

顯密不同頌

顯應化身說	密法性佛談
顯隨他意教	密隨自意說
顯因分可說	密果分可說
顯修行種因	密性德圓滿
顯名散善門	密稱三摩地
顯宗因人稱	密教果佛宗
顯因緣生法	密法界本有
顯興廢無定	密常住不改
顯無明分位	密大日遍明
顯是權方便	密即真實語
顯理所生末	密事能生源
顯法身默然	密性佛說法
顯性佛無形	密法身有體
顯性身失利	密自他並益
顯法身無通	密性佛靈用
顯理無六根	密見之四身
顯理無六境	密照之三金
顯理無六識	密知之種智
顯未說內證	密兼備內外
顯說分理祕	密事理俱密
顯一心爲本	密三等爲宗
顯以事歸理	密事理不二
顯斷障得道	密即感成佛
顯理一事異	密事理平等
顯理無相用	密如具三大

顯理有爲事	密事無爲理
顯教遮情門	密教表德門
顯經淺略門	密法深祕門
顯名字相門	密曰字義門
顯多功成一	密一能成多
顯分說句義	密兼說字義
顯事劣理勝	密共居殊特
顯迷一印會	四印十八會
顯迷三祕密	兩部五部等
顯未知四曼	四持五持等
顯未知五祕	五相五輪等
顯未知五智	十六三十七
一百二十八	五百等種智
乃至十佛刹	微塵數等慧
顯皆不覺知	密獨得通達
如此等淺深	若斯等優劣
纔開其一隅	誰示彼三端

No. 2511

眞言宗卽身成佛義章一卷

問。諸經論中說。三大阿僧祇劫滿五十二位。行。斷盡煩惱障所知障成佛。今立卽身成佛義。有何證據。答。眞言祕密藏中。如來明說耶。問。何經云何說。答。金剛頂經說。修此三昧者。現證佛菩提。又云。若有衆生。遇此教晝夜四時精進修。現世證得歡喜地。後十六生成正覺。或云。若能依此勝義修。現世得成無上覺。或應當知。自

身卽爲金剛界。自身爲金剛堅實無傾壞。我爲金剛身。大日經云。不捨於此身速得神境通。遊步大空位而成身祕密。龍猛菩薩菩提心論曰。眞言法中。卽身成佛故。是說三摩地法。於諸教中。闕而不書。或云。若人求佛慧。通達菩提心。父母所生身。速證大覺位。依如是等教理文證。成立此義。問。且修此三昧者。等云文證。卽身成佛義云何。答。修此三昧。現證佛菩提云。明卽身成佛。問。修此三昧者。云何三昧耶。答。大日尊一字頂輪王三摩地。問。此頂輪三摩地。如何修卽身成佛也。答。以大日尊三字密言印。印五處時。五智五佛成。問。何印時何智佛成。答。以印印心時成鏡智。速獲菩提心金剛堅固體。印額成平等智。得灌頂地福聚身。印口時成妙觀察智。得佛智慧身。印頂成成所智證。佛變化身。加持自身。成法界體性智毘盧遮那虛空法界身。云。以知卽身成佛。問。其三字密言者何。答。如文可知。之。印相準。知唵僕欠。三昧與密言義如陀羅尼釋續記。問。若有衆生。遇此教等者。何文。答。金剛頂文殊儀軌經文。問。遇此教者。顯密二教中何耶。答。指法佛自內證三摩地大教王。問。大般若經等說三摩地與今此所說三摩地。同異如何。答。名同意異也。問。云何異也。答。今所說三摩地。法佛所說也。般若經所說三摩地。應化佛所說也。故名同意異云。問。何以知爾。答。菩提心論

云眞言法中即身成佛故。是說三摩地法於諸教中闕而不書等。以知爾。問。何以爾云三摩地各異。證知也。答。諸教者。他受用身變化身等所說諸顯教也。是說三摩地法者。自性法身所說秘密眞言三摩地門。是所謂金剛頂十萬頌經等是也。問。自性法身者。言語道斷。心行處滅。廢詮談旨。一心法界眞理。如何三摩地法者自性身所說云也。若有明證文也。答。楞伽經第二卷說。復次大慧。法佛說法者。離繫緣離能觀所觀故。離所作相量相故。非諸聲聞緣覺外道境界故云云。又說大慧。法佛說法者。離心相應體故。內證聖行境界故。大慧是名。法佛說法之相云。阿闍梨耶曰。唯有法身佛。說此內證智。具如二教論說之。又金剛頂五祕密經說。若於顯教修行者。久經三大無數劫。然後證成無上菩提。若依毘盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法。及大普賢金剛薩埵他受用身智。現生成佛云。問。毘盧遮那佛者。理智法身中何身耶。答。依璽瓔珞經。毘盧遮那是理法身。盧遮那則智法身。釋迦名。化身云。然則是金剛頂經所說毘盧遮那佛。自受用身所說內證自覺聖智法者。是則理智法身之境也。具如二教論說之。不空三藏之所譯金剛頂瑜伽法門。是成佛速疾之路。其修行者必能頓超凡境。達于彼岸云。次文歡喜者。非顯教所言初地。自家佛乘初地。後十六生者。指十六菩薩生。所謂薩王愛喜等也。問。何故初地歡喜地云耶。

答。初修得出世之心者。所未得而今始得。於大事用。爾如其所願。悉皆成就生極喜樂。故初名為歡喜。問。云何出世心等云耶。答。得出世心者。即二空智。大事用者利他。菩薩以利衆生爲大事。用生極喜樂。故歡喜云。問。何故二空智出世心云。答。與心相應名出世心。問。其二空智者何。答。生空智法空智是也。問。二空智者如何觀所顯智也。答。且初地菩薩觀生空法空智。是二空智云。次問。若能依此勝義修現世得成無上覺者。如何修。勝義行云耶。答。勝義行者。觀一切法無自性也。問。云何一切法云。無自性耶。答。菩提心論意云。何無自性。謂凡夫外道二乘及次第行菩薩。皆如幻夢陽焰。所以不可信樂。必須修瑜伽勝上法人。能從凡入佛位者。亦超十地菩薩境界云云。問。論文爾也。有經證文。答。大日經云。諸法無相。謂虛空相。作是觀已名勝義菩提心。論云。問。其凡夫二乘等無自性云意何。答。論云。謂凡夫執著名聞利養資生之具。務以安身。諸外道等戀其身命。或助以藥物得仙宮住壽。同幻夢陽焰也。二乘之人。聲聞執四諦。緣覺執十二因緣。知四大五陰畢竟磨滅。有定性者難可發生。要待劫限等滿。方乃發生。若不定性者無論劫限。遇緣迴心向大。有衆生發大乘心。行菩薩行。於諸法門無不遍修。復經三阿僧祇劫修六度萬行。然證佛果。無自性云。眞言行人此皆可厭患之。問。眞言行人何

等修行耶。答。眞言行人觀一切法無自性。云。利益安樂無餘界一切衆生。永超外道二乘境界。修瑜伽勝上法。能從凡夫入佛位者。亦超十地菩薩境界云云。問。眞言行人超過十地菩薩境界者。其意何乎。答。此所修之行。云。問。若爾者非所得果乎。解云。非所得之果。問。其所修行如何乎。答。最初遇眞言阿闍梨。入曼荼羅界會。灌頂受法人所修之行。是佛境界行。非。十地菩薩分際云。問。所修行非所得果者如何。論云。眞言行人欲求妙道。修持次第。從凡入佛位者。即此三摩地者。能達諸佛自性。悟諸佛法身。證法界體性智。成。大毘盧遮那佛自性身受用身變化身等流身云。次又自身爲金剛界。自身爲金剛。堅實無傾壞。我爲金剛身者。金剛者何物耶。答。金剛界。阿闍梨云。金剛者智也。如云金剛堅固智。界者身也。持金剛者身。身即聚集義也。言一身聚集無量身。堅實者如來智堅固不壞云。問。胎藏金剛與金剛界金剛。優劣如何乎。答。胎藏金剛者理也。金剛界金剛者佛內證智。故無優劣。次達得神境通者。六通中一通也。彼婆沙論云。於自所緣無倒了達。妙用無礙無所擁滯。故名神通也。神謂等持。境謂行化。所謂所緣境界也。遊步大空位而成身秘密文意何。答。法身同大虛而無礙。含衆像而常恒。故曰大空。諸法所依住故號位也。身秘密者。法身三密等覺十地何窺見。故名身秘密。問。

三密者何乎。答。三密者。一者身密。如結印契召請聖衆是。二者語密。如密誦眞言令文句了了分明無謬誤也。三者意密。如住瑜伽相應觀善提心也。問。以一身密結印契。何部佛出現。餘亦爾。答。身密加持故佛部佛現。口密加持故蓮華部佛現。意密加持故金剛部佛現。亦釋。各三部佛現也。次此生入悉地者。明持明悉地及法佛悉地。問。云何悉地。云。答。謂住善提心云成就悉地。問。何住善提心成就悉地。云。乎解云。第十一地成就最正覺如是悉地諸悉地中最在其上。故經云。彼悉地更無過上云云。問。約悉地有幾種乎。答。有五種悉地。一者信悉地。二者入地悉地。三者五通悉地。四者二乘悉地。五者成佛悉地。是五種悉地云。問。云何信悉地。云。乎。答。隨分能淨諸根深信如來祕藏決定不疑慮。問。指何地位信悉地。解云。地前是信悉地。故大日經疏曰。佛有如是方便若依行者必成菩提。此是地前信行也。問。信行者是地前。約地前有資糧加行二位之中何。答。是通二位何知然。探玄記云。信行地大有二釋。一者地前名信行。二者地上名信行。又約地前名信行有二釋。一外凡遠位通彼。二內凡迴向等位名信行。云問。何故地前菩薩行云信悉地。答。地前菩薩未證眞如。但依信心而起智行故名信行。問。依此疏文。地上可名信行者何故大日疏但地前云。答。此大日疏意地上可

名信行。而地上入悉地云。故不名信悉地耳。問。何言入悉地耶。答。入初歡喜地入悉地云。問。何故初歡喜悉地云。解曰。此位初無漏正體智起頓證遍法界眞如理。故悉地者亦成就義也。問。何故入悉地云乎。答。解入字有二義。世第一法位終入初地故入云。二者入者解也。初證解遍法界理故云入。問。誰證遍法界眞理乎。答。初地菩薩正體智能證耳。問。唯正體智證眞理後得不證眞理。答。後得智不證眞理如理故。辨中邊論云。眞緣義邊正體智。俗緣義邊後得智云。問。第三五通悉地者何耶。答。了知世間五通之境。猶如幻夢水月不可取著。爾時度五通仙人之地名第三。問。此五通仙人之地何位而超度耶。答。祕密宗義者初歡喜地自有十心。餘九地從初心至第四心得度五通境界云。問。五通者何。答。一者神境智證通。神謂等持。由此能爲神變事故。諸神變事說名爲境。二者天眼智證通。此眼殊勝。故名爲天。遠見無礙。故名天眼。三者天耳智證通。天義同前。遠聞無礙。故名天耳。四者他心智證通。知他心故名他心智。亦知心所。以心爲先。是故但立他心智名。五者宿住隨念智證通。諸過去生有漏五蘊名宿住。隨念勢力而能知彼故名隨念。謂此聚中雖有多法。而念力增故說名隨念。六者漏盡智證通。漏謂煩惱。盡即盡滅。故名漏盡。問。云何通云。答。大婆沙論云。於自所緣無倒了

達。妙用無礙。故爲通於六通中唯除漏盡。菩薩未斷煩惱盡故。此五於境無擁滯。故名爲通。具如古仁王經疏。新經疏稍異。可勘之。問。云何二乘悉地耶。答。觀察二乘境界心不墮實際。爾時得度二乘境界。此二乘悉地云。問。何處度聲聞緣覺境界。答。初地十心中自第五心至第八心得度聲聞緣覺境界。問。心不墮實際者何云耶。答。不執實法。爾云。斷入執故。問。若入第二地時亦至第四心度五通境界。又至第八心度二乘境界第十心中成佛。十地每地有十心。華嚴眞金之喻可準知耳。此初地十心滿。卽身爲佛土。但百心成佛。是寶炬陀羅尼經文也。問。云何第五成佛悉地耶。答。從第九地修善提行道轉勝進成如來位。所以悉地云。問。十心中何心而成佛耶。答。從第九心一向行菩薩修道。至第十心名爲成佛。故第十名爲觀見。問。何物爲觀見。答。觀謂見於諸理。此進修一向觀於如來不思議界祕密功德。所以悉地。具如疏第十五卷。問。經論證文爾。調度意如何。答。爲明如是義。阿闍梨作二頌曰。六大無礙常瑜伽。四種曼荼各不離。三密加持速疾顯。重重帝網名卽身。法然具足薩般若。心數心王過剎塵。各具五智無際智。圓鏡力故實覺智。此二頌歎卽身成佛四字。卽是四字含無邊義。一切諸佛不出此一句。初一句明體。次句明相。次句明用。第四句顯無礙。後一頌中有

●原本冠註曰菩薩二字舊本作煩惱今依仁王調疏改之 ●原本冠註曰疏卽下有能分二字 ●原本冠註曰疏爲下有百字 ●原本冠註曰諸佛卽身義作佛法

四。初舉法佛成佛。次表無數三顯輪圓後出成佛之所由也。問。六大何乎。答。六大者地大。水大。火大。風大。空大。識大。是六大云。問。何以知是六大云耶。答。大日經云。我覺本不生。出過語言道。諸過得解脫。遠離於因緣。知空等虛空種子。眞言曰。我覺本不生。此五句文義配六大。如何。約種子字亦爾。答。阿字諸法本不生義者。即是地大也。縛字離言說者。水大也。羅字清淨無垢塵者。火大也。詞字因業不可得者。風大也。欠字知空等虛空者。即空大也。我覺者。識大也。問。以五字五句文相配五大。顯然。我覺者是識大云。六大言其意何。答。我覺者識大。因位名識。果位謂智。智即覺。問。智即是覺云。意何乎。答。梵音沒駄冒地一字之轉。沒駄名覺。冒地曰智。故覺即智。問。諸經中三藐三覺。冒地與沒駄冒地云。同異何。答。皆是同義。三藐三覺地者。古翻遍知。新譯等覺。覺知義相涉故。此經號識爲覺也。問。金剛頂經云。諸法本不生。自性離言說。清淨無垢染。因業等虛空。與我覺本不生等云。若同若異。答。彼此同也。問。因位名識。果位名智。所以我覺者識大也云。因位不具智。果位無識。答。因位有智。果位有識耶。問。若爾者何。因位名識。果位名智。解曰。因位識用強智用劣。果位智用勝。識用劣。故論云。如來無垢識大圓鏡智相應云。問。轉何識成何智。答。轉第八識成大圓鏡智。轉第七識成平等性智。

轉第六識成妙觀察智。轉前五識成所作智。問。轉八識成四智云。何轉八識成八智。答。轉五識時可成五成所作智。故八智云耳。但五智用等故。一成就所作智云。問。識智義何。答。識者了別義。智者決斷義。簡擇義也。問。阿味羅畔佉者是何。答。此約五佛三摩地言作如是說。故金剛頂經諸法本不生。自性離言說云云。問。且阿字者何義乎。答。且阿字有三義。所謂本不生義。空義。有義是也。何不生義等耶。答。疏曰。如梵本阿字有本初聲。是因緣之義也。故名爲有義。何是無生義。若法依因緣成。則無有自性。是故爲空義。又不生者是一實境界即是中道云。中道者自性法身也。問。依何證文明此三義耶。答。龍樹菩薩云。因緣生法亦空。亦假亦中云云。以知具三義也。問。阿字不生義。是詮自性法身者何。大論明薩婆若有三種名。一者一切智與二乘共。二者道種智與菩薩共。三者一切種智是佛不共法。即是阿字義云云。以此文見時阿字是可有爲智。何理法身云。答。阿字本不生義具一切法故。此三種智。一字具幾所義乎。答。具三義。一者塵義。二者無塵義。三者波羅蜜義。問。云何塵義等云。答。塵者五塵也。一切法入阿字門乃成不生故。是無塵義。以究竟而到彼岸故。波羅蜜義云。又羅是淨六根義。由淨六根故無塵也。昨字者因義。問。因義者何。因緣。答。一切如來菩提心爲因義。問。是一

字具幾所字義。答。具四種字義。謂賀字。阿字。汚字。塵字是也。又昨有三義。即如來三解脱也。修行。除詞有字者一切因不可得故。而三解脱而住。大空位義也。即通字義也。字相者因義也。欠字者等虛空不可得義也。大空者遍一切處義也。問。五字者五大種子云云。若有明證乎。答。大日經第五云。我即同心位。一切處自在普遍於種種有情及非情。阿字第一命。縛字名爲水。羅字名爲火。昨字名爲忿怒。佉字同。虛空云云。此經文初句。我即同心位者。明心即識智。次三句表六大自在用無礙德。後五句即是五大也。問。金剛頂經說。諸法本不生等句相配五字如何。答。諸法本不生者阿字。自性離言說者縛字。清淨無垢染者羅字。因業等詞字。等虛空者佉字也。問。其諸法本不生者何。答。諸法者心王。心數其數無量。故云諸心識名異義通也。故天親等以三界唯心成立唯識義也。問。諸教說五大而不說六大。答。大般若及瓔珞經等亦說六大義。如是六大能造一切佛。及一切衆生器界等四種法身三種世間。問。其三種世間四種法身者何乎。答。一切佛者智正覺世間。一切衆生者衆生世間。器世界者器世間也。四種法身者自性法身。受用法身。變化法身。等流法身是也。問。云何自性法身云。餘亦爾。一者自性法身者。謂本來成佛常恒不變故。法者軌持軌則故名曰法。身者積聚之義。謂三密中積聚無量三昧門故。二者受用

恒沙性功德故。亦名應法身。三密相應故。

三者化法身。三密化用現無有休息。乃至自身莊嚴印契說法等相。而有無盡化用。故四者等流法身。謂約各別三昧門。而自他等流。仍所謂等者平等。流者流類也。問。以四種法身相配四。種曼荼羅如何。答。大日遍照應為自性法身。四佛受用身。十六大菩薩應化法身。金剛天等等流法身也。

問。何以知六大生四種法身三種世間等耶。答。大日尊說如來發生偈曰。能生隨類形諸法與法相。諸佛與聲聞。救世因緣覺。勤勇菩薩眾。及仁尊亦然。衆生器世界次第而成立。生住等諸法常恒如是生云云。問。此偈顯現何義。答。明六大能生四種法身曼荼羅及三種世間。問。云何知然乎。

答。謂諸法者心法。法相者色法。亦釋諸法舉通名。法相顯差別。故下句云。諸佛聲聞緣覺菩薩衆生器世界次第而成立。復次諸法者法曼荼羅。法相者三昧耶曼荼羅。諸佛菩薩等大曼荼羅。亦佛菩薩二乘者。表智正覺世間。衆生者衆生世間。器世界即是器世間也。問。六大為能生。而生一切佛菩薩二乘云。引如來發生偈證文。今勘大日經疏曰。能生隨類形。諸法與法相等者。謂入阿字門故。即是平等法身。由此無相法身故。即能隨緣感應普現色身。隨彼種種類形。以所見之身。而為開示。如來智慧云。乃云。由此無生無相之身故。一切諸佛皆從是生。一切聲聞緣覺菩薩種種行位。一生

補處之位。皆由此阿字之理而生。一切有情世間器世間種種差別次第增長。亦由此阿字義而生。由此文顯然生一切諸法阿字。云何為六大生一切法證文也。答。阿字與六大不所生法。故爾云無失。阿字此唯地大生一切法云亦無失。問。其能生云。約生若有種。答。有三種。即上中下品生是也。問。云何上品生云。餘亦爾。答。上品生者。生如來。真法身常住之果體。中品生者。生一切諸佛菩薩二乘。下品生者。即生有情及器世間。皆亦由此法門而得成立等云。問。以五字置一體方何耶。答。阿字置膝。縛字心。羅字臍。許字額。法字頂十字置。問。何以知。答。大日經曰。眞言者圓壇先置於自體。自足而至臍成。大金剛輪從此而至心。當思惟水輪。水輪上火輪。火輪上風輪。最上虛空輪。眞言者等云。何。答。眞言者。心大也。長行中所謂聖尊位者。如來內證德也。種子者。法界生種子。法界生者。即標幟者三昧耶是如來自性身也。標幟者。能生如來平等智法身。是故名爲三昧耶身。羯磨身者三身各各具足。問。次文攝持四界安住心王。等同虛空成就廣大見非見果。生一切聲聞辟支佛諸菩薩位。此文顯何義耶。答。表六大能生一切法也。問。何以知爾。答。心王者識大。攝持四界者。四大也。等虛空者空大。此六大能生見非見果云。亦生三乘果。問。其見非見果者何。答。欲界色界無色界。即是所生法

也。皆以六大為能生。此所生法上達法身。下及六道。雖龜細有隔大小有差。然不出六大。故佛說六大為法界體性。難曰。若爾者何顯教宗以四大等為非情物。解曰。其等教中六大色不知三種世間故。亦先表知者且若祕隱歟也。今密教則說此為如來三昧耶身。四大等不離心大。色心雖異其性即同也。色即心。心即色。無障無礙。智即境。境即智。理即智。智即理。無礙自在。雖有能所二生都絕。能所法爾道理有何造作。能所等名皆是密號。執常途淺略義。不可作種種戲論。如是六大法界體性所成之身。無障無礙互相涉入相應。常住不變同住實際。故六大無礙常瑜伽云。問。其無礙等者何義。答。無礙者涉入自在義。常者不動不壞義。瑜伽者翻云相應。即涉入。涉入即義也。次四種曼荼羅各不離者何云。答。大日經第六卷云。一切如來有三種身。所謂字印形像。是也。問。何物字。云。餘亦爾乎。

答。字者法曼荼羅。印者謂種種標幟。即三昧耶曼荼羅。形者相好具足身。即大曼荼羅。此三種身各具威儀事業。是名羯磨曼荼羅。問。約其字印形若有幾所種種耶。答。字有二種。約印亦有二種。問。其字二種者何等耶。答。字二種者。經云聲與菩提心是也。問。其聲字及菩提心者何物耶。答。此云。有多解。問。其有多解者何耶。答。疏曰。行者最初修行字。略有四種觀字。一但觀菩提心。此菩提心即是字也。謂阿迦遮吒

觀菩提心。此菩提心即是字也。謂阿迦遮吒

觀菩提心。此菩提心即是字也。謂阿迦遮吒

觀菩提心。此菩提心即是字也。謂阿迦遮吒

觀菩提心。此菩提心即是字也。謂阿迦遮吒

等也。二者觀字輪。心。心所持真言爲輪形。入身也。三者觀種子字。四者不觀字但念聲。如鈴鐸聲次第不絕。調出入息也。聲者卽字也。問。卽二種者何。答。經云。卽二種所謂有形無形。問。其有形者何耶。答。疏曰。印形者青黃赤白。乃至方圓三角等形。所住處之類。印者所執證。卽卽刀輪繩索金剛杵等類。問。何故是有形無形云。答。初心先觀畫尊。觸此觀名爲有形。後漸淳純。以加持力故。自然本尊現與心相應。不別外緣故云無形。問。形像者何乎。答。經曰。本尊之身亦有二種。所謂清淨非清淨云。問。其清淨者何。餘亦爾。答。疏曰。由此有相引入於清淨處。以有相名爲非淨。由此三摩呬多所等引故。住清淨處寂然無相名爲清淨。問。約此淨非淨因果分別如何。答。非淨因。清淨者果也。由無常之因而至常果也。問。又二種尊形成就二種事。有相成就有相悉地。無相故生無相悉地云云。問。若依金剛頂經說。四種曼荼羅者何。答。一者大曼荼羅。謂一一佛菩薩相好身也。亦名大智印。二者三昧耶曼荼羅。諸爲執持刀劍輪寶金剛蓮華等類。亦名三摩耶智印。三者法曼荼羅。本尊種子真言。又法身三摩地。及一切契經文義等皆是。亦名法智印。四者羯磨曼荼羅。卽諸佛菩薩等種種威儀事業也。亦名羯磨智印。如是四種曼荼羅。四智印其數無量。一量同虛空。彼不離此。此不離彼。猶如。

空光無礙不逆。故云四種漫荼各不離。不離卽是卽義。問。曼荼羅者何義。答。漫荼羅者輪圓義。亦發生義。問。云何輪圓義云。答。以衆德輪圓周備。仍名曼荼羅。問。如何輪圓周備。答。大日如來四佛四菩薩醍醐果德。十世界應數金剛密慧差別智印。大悲萬行三乘。六道無量應身。具如是等無量無邊衆德。故輪圓周備義。具解如四種曼荼記。三密加持速疾顯者。問。三密者何。答。一者身密。二者語密。三者心密也。問。何故是三業密云耶。答。法佛三密甚深微細。等覺十地不能見聞。故曰密。問。加持者何云耶。答。一尊等具剎塵三密。互相加入。彼此攝持。衆生三密亦復如是。故名三密加持。問。佛三密與衆生三密互相涉入如何。答。吾遍法界身諸佛亦遍法界身。以我身入諸佛身者。吾歸命諸佛。以諸佛身入吾身者。諸佛攝護於吾。以吾口業入諸佛口業者。吾以口業如實讚歎諸佛功德。以諸佛口業入我口業者。諸佛說法教授加持於我。以我意業實相理入諸佛意業實相理者。吾知諸佛心及吾自心以諸佛意業實相理入。吾意業實相理者。諸佛以觀照門開示於我。是三密入我我入。次文若有眞言行人觀察此義。手作印契。口誦眞言。心住三摩地。三密相應加持故。早得大悉地者。眞言行者三密加持故現身成佛。菩提云。問。何以知三密加持故現身成佛耶。答。金剛頂經云。誦大日

尊三字眞言。適以印印。心成大圓鏡智。印。額成平等性智。印。口成妙觀察智。印。頂成所作智。加持自身成法界體性智。毘盧遮那法身。具如前解之。問。其三字密言者何耶。答。三字眞言云。密言者亦名也。問。何故眞言密言云。答。眞言者所修道非外道二乘境界。故密言云。問。其密言體何。答。如陀羅尼纂記。勸知耳。次文入法身眞如觀。一緣一相平等猶如虛空者。問。若此正體智觀之。若後得智觀之歟。答。正體智觀之。若能專注無間修習。現生則入初地。頓集一大阿僧祇劫福智資糧。由衆多如來所加持故。乃至十地等覺妙覺具薩般若。自他平等與一切如來法身共同者。是菩薩後得智觀也。此卽身成佛證文也。問。約十地有幾所十地。答。檢諸聖教有五種十地。問。其五種者何乎。答。乾慧地等十地。聲聞十地。緣覺十地。菩薩十地。如來十地是也。問。其乾慧地等十地者何。餘亦爾也。答。乾慧等十地者。一者乾慧地。二者性淨地。三者八人地。四者見地。五者薄地。六者離欲地。七者已辨地。八辟支佛地。九菩薩地。十如來地。問。乾慧地者何。餘亦爾。答。乾慧地者謂燭前位。性淨地者謂燭等位。八人地者見道十五心。見地者第十六心。薄地者斯陀含離。欲地者阿那含。已辨地者無學果。菩薩十地者。一此地菩薩。始入於聖。證二空理。能利自他。生大喜樂。是故名極喜地。二此地。具清淨戒。棄破戒。非戒染。汚行人。故

●原本冠註曰心心二字疏作以一宇
●原本冠註曰乃至疏作等色
●原本冠註曰疏無證字
●原本冠註曰觸字疏作約
●〔問〕一力●
●原本冠註曰者等十八字依祕藏記補之

名離垢地。三此地。由自勝定及殊妙教。四種總持。以此為因能起三慧。三慧而照法顯現。名之為光。定等能起慧光。所以此地名發光地。四此地。妙慧殊勝。能斷煩惱如火焚薪。日焰慧地。五者極難勝地。六者現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十者法雲地也。釋名如九會章華嚴論唯識論問。乾慧等十地。有何差別乎。答曰。乾慧等十地。三乘共行。今此十地。唯菩薩行。是故差別。聲聞十地者。一住三歸行地。二隨信行地。三隨法行地。四善凡夫地。五學戒也。六第八人地。七須陀洹地。八斯陀含地。九阿那含地。十阿羅漢地。獨覺十地者。一衆善資地。二自覺深緣起地。三聖諦地。四勝深利智地。五八聖支道地。六知法界虛空界衆生地。七證滅地。八通性地。九入微妙地。十習氣薄地。如來十地者。大乘同性經云。一甚深難知廣明智德地。二清淨身分威嚴不思議明德地。三善明月輪寶相海藏地。四微妙金光功德神通智德地。五火輪威藏明德地。六虛空內清淨無垢炎光開相地。七廣勝法界藏明界地。八最勝普覺智海藏能淨無垢遍無礙智通地。九無邊憶莊嚴迴向能照明地。十毘盧遮那智海藏地。今即身章中云。十地者菩薩歡喜地等十地也。問。約此十地。有真見道相見道何爾云耶。答。真見道。體離虛妄。親能證理。能斷障故名真。又真者理。見者是

智。證真之智名真見道。問。云何相見道云耶。答。相見道者。類似之義。真見道之後而起。於此行解。安摸微像真見所有功能不能證理及斷障。類似於真故名相見。修習位者。此位菩薩而更進修。無分別智斷所餘障。故名修習位。即極喜等十位名修習位。問。前真相二道。以何為體。答。應性出體。根本後得無漏二智為其體性。後修習位。皆以有為無為諸功德法。以為自體。問。何等覺位。云。答。等者相似義。此位所作皆似佛果。故名等覺。覺者佛果勝智也。問。此位以何為體。答。等覺位以菩薩勝智為體。問。妙覺位者何。答。妙者最勝之義。二乘所得菩提涅槃。非最勝妙。唯佛獨能所作皆辨功德最勝。故名妙覺。問。此妙覺以何為體乎。答。以佛果四智為體也。問。四智者何乎。答。大圓鏡智等。問。若爾者。此二位唯以智為體。答。且論智。理實涅槃亦此二位之體也。問。具薩婆若者何。答。薩婆若者梵語也。漢語一切智。問。仁王經薩婆若同異如何。答。少異。即疏曰。薩婆若覺此有兩說。一云。薩婆若云一切智。薩婆若覺者一切種智。云。問。其一切智等者何。答。一切智者正體智。一切種智後得智也。問。何以知耶。答。良賁師疏曰。一切智者。即證如智。一切種智者後得智云。問。何故正後二智一切云。答。正體智證一切法如故。後得智證依他萬法故一切云。問。此薩婆若覺二諦相攝何。答。立二

諦攝一切。盡相攝。問。若爾者何經云超度世諦第一義諦之外。為第十一地薩云若覺。非有非無。湛然清淨常住不變云。答。度世賢故超度世諦。度十地故超度。第一義諦云。非謂超真諦俗諦也。次自他平等與一切如來法身共同者意如何。答。我身即印。語即真言。心即本尊。是三密平等平等遍法界。是名自三平等。吾三平等與本尊三平等同一緣相。是名他三平等也。非只本尊與吾三平等同一緣相。已成未成一切諸佛三平等亦同一緣相。是名共三平等也。次頓集一大阿僧祇福智資糧者。資益己身之糧名為資糧。欲趣菩提。次若依毘盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法。及大普賢金剛薩埵他受用身智者。此則理智法身之境也。依要略經。毘盧遮那者是理法身。盧遮那者則智法身也。釋迦名化身。云。問。其理智法身所說何者。答。金剛頂分別聖位。真言陀羅尼宗者。一切如來祕奧之教。自覺聖智修證法門。亦是入一切如來海會壇。受菩薩職位。超過三界。受佛教勅三摩地門云。問。是理智法身為何人說法。答。自受用佛從心流出無量菩薩皆同一性。謂金剛性。如是諸佛菩薩自受法樂故。各說自證三密門。問。何處說此法。答。瑜祇經云。金剛界遍照如來以五智所成四種法身。於本有金剛界金剛心殿中。與自性所成眷屬微細法身說法云云。是心殿者。法界殿也。顯教所談廣詮談

見道何爾云耶。答。真見道。體離虛妄。親能證理。能斷障故名真。又真者理。見者是

智。證真之智名真見道。問。云何相見道云耶。答。相見道者。類似之義。真見道之後而起。於此行解。安摸微像真見所有功能不能證理及斷障。類似於真故名相見。修習位者。此位菩薩而更進修。無分別智斷所餘障。故名修習位。即極喜等十位名修習位。問。前真相二道。以何為體。答。應性出體。根本後得無漏二智為其體性。後修習位。皆以有為無為諸功德法。以為自體。問。何等覺位。云。答。等者相似義。此位所作皆似佛果。故名等覺。覺者佛果勝智也。問。此位以何為體。答。等覺位以菩薩勝智為體。問。妙覺位者何。答。妙者最勝之義。二乘所得菩提涅槃。非最勝妙。唯佛獨能所作皆辨功德最勝。故名妙覺。問。此妙覺以何為體乎。答。以佛果四智為體也。問。四智者何乎。答。大圓鏡智等。問。若爾者。此二位唯以智為體。答。且論智。理實涅槃亦此二位之體也。問。具薩婆若者何。答。薩婆若者梵語也。漢語一切智。問。仁王經薩婆若同異如何。答。少異。即疏曰。薩婆若覺此有兩說。一云。薩婆若云一切智。薩婆若覺者一切種智。云。問。其一切智等者何。答。一切智者正體智。一切種智後得智也。問。何以知耶。答。良賁師疏曰。一切智者。即證如智。一切種智者後得智云。問。何故正後二智一切云。答。正體智證一切法如故。後得智證依他萬法故一切云。問。此薩婆若覺二諦相攝何。答。立二

諦攝一切。盡相攝。問。若爾者何經云超度世諦第一義諦之外。為第十一地薩云若覺。非有非無。湛然清淨常住不變云。答。度世賢故超度世諦。度十地故超度。第一義諦云。非謂超真諦俗諦也。次自他平等與一切如來法身共同者意如何。答。我身即印。語即真言。心即本尊。是三密平等平等遍法界。是名自三平等。吾三平等與本尊三平等同一緣相。是名他三平等也。非只本尊與吾三平等同一緣相。已成未成一切諸佛三平等亦同一緣相。是名共三平等也。次頓集一大阿僧祇福智資糧者。資益己身之糧名為資糧。欲趣菩提。次若依毘盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法。及大普賢金剛薩埵他受用身智者。此則理智法身之境也。依要略經。毘盧遮那者是理法身。盧遮那者則智法身也。釋迦名化身。云。問。其理智法身所說何者。答。金剛頂分別聖位。真言陀羅尼宗者。一切如來祕奧之教。自覺聖智修證法門。亦是入一切如來海會壇。受菩薩職位。超過三界。受佛教勅三摩地門云。問。是理智法身為何人說法。答。自受用佛從心流出無量菩薩皆同一性。謂金剛性。如是諸佛菩薩自受法樂故。各說自證三密門。問。何處說此法。答。瑜祇經云。金剛界遍照如來以五智所成四種法身。於本有金剛界金剛心殿中。與自性所成眷屬微細法身說法云云。是心殿者。法界殿也。顯教所談廣詮談

●原本冠註曰示等十七字依仁王測統補之
●原本冠註曰覺字測統無
●原本冠註曰菩提下入道章云要資於行此位創修入佛之因名資糧位

旨。言語道斷。心行處滅。境此同也。又楞伽經云。大慧。法佛說法者。離攀緣。離能觀所觀。故。離所作相量相故。非諸聲聞緣覺外道境界故。同也。問。其自覺聖智教者。當何經。答。金剛頂十萬偈。毘盧遮那十萬偈。經是也。問。普賢金剛薩埵他受用身智者。何乎。答。普者平等遍滿一切處義。賢者最妙善義也。問。約普賢若有種。答。有二種。一者依位普賢。二者就實普賢。問。此二中今云普賢何乎。答。非此二普賢。此大毘盧遮那之大智圓滿大普賢是也。金剛者喻名。是智者也。即受用身智也。次以普賢三摩地。引入金剛薩埵。須臾頃當證無量三昧。無量陀羅尼者。問。入其三昧何。答。入阿字門。一念法界是毘盧遮那三昧。於法蓮華印。一心不亂是觀自在三昧。於金剛慧印。一心不亂是秘密主三昧。乃至梵釋諸尊各於一法界門而得自在。若於彼解脫身一緣不亂名彼淨天眼三昧。若於大悲藏雲海中。一心不亂名普眼三昧。亦名普現色身三昧。入如是等三昧。證無量三昧。云。次能變易弟子俱生我執種子。集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧。生在佛家等者。問。變易其俱生我執種子者如何。答。斷。由俱生煩惱任運心起執實我之種子。云。問。云何俱生煩惱乎。答。不因邪教及邪分別邪師等力。自任運起。此等之類名俱生。問。此煩惱何位而位而斷。答。煩惱障俱生之現行修道漸伏盡。八地已上不現行人。

空無漏相續故。種子第十地之金剛無間道。頓斷種子。不有地障故。習氣地地捨。地障故。若所知障俱生現種習地地漸伏。漸斷。漸捨。地地障故。問。真言門意而云何斷煩惱乎。答。真言行者。作三平等觀。心月輪上觀羅字時。燒滅諸煩惱障。顯本不生理。何更假地地斷惑也。問。說三密加持速疾顯所由有幾證文乎。答。一者。一尊等所具剎塵三密。互相加入。彼此攝持。二者以三字密言。加持五處。成五智五佛身。真言宗即身成佛義章一卷。

No. 2612

異字釋

問。凡字本不生義者何。云。事耶。答。此略二義。一遮情義。二表德義。第一義者。謂此又二義。一謂一切有為有漏無明染法。從本已來自性空無畢竟不生。故本不生云也。二謂一切無明妄想分別執著。生諸法。若染法若淨法。或功德或過患。皆悉本自自性空。無無有生。故云本不生也。謂如來三密諸法。本自遠離相對對待。離染淨德失。善惡長短等。皆悉相對對待法。若本染云事無何。相對淨云。若本長云事無。何。對短云事。故知。染法惡法等本空寂無。淨法善法等亦不生。故淨功德諸法亦不生云也。若強委云名句義。本者本來云事也。又本自也。本性也。本體也。本源也。本初也。根本也。

等。云事也。不者空也。無也。非也。遠離義也。斷絕義也。等。云事也。生者生起。云事也。又發生也。出生也。有也。在也。存也。又是四相中初二舉。第二表德義者。此無量義。佛。說盡難。何況餘人乎。故且略出十義。一者如實知自心義。故即身成佛義云。見諸法本不生際。云。如實知自心。又真字義云。若見本不生際者。是如實知自心。如實知自心。即是一切智智。文疏亦同之。此等文意云。三密不二。一心。本來本有。非始生者。遠離生相故。住異滅相亦無。四相離故。一如不動。如是自心性。本來不生不滅無為法。知。如實知自心。佛名云。都心性無依。本不生云。非。心性本有常住。全物為。出生。無故。云。本不生也。為言。二者本不生者。是一切衆生從本以來常是佛。云義。故即身成佛義云。見衆生究竟。是佛。名。見諸法本不生際。文疏亦同之。文意云。一切衆生。本是佛故。本。生。不云。不生者。謂不。衆生。云。生者。四種生。胎卵濕化也。或四種相。且舉初。一攝後三故。或二種生死。變易生死。如此三種生。非。必是佛。在。心得。佛。人。此等生。不有。三者本不生者。依真字義者。即是一實境界義。即是中道義。意云。一切顯教未有。普遍於一切事理諸法。說本不生不滅之義。所以者何。異生人天三種住心。一向有生有滅心也。聲緣二乘未。知。法空理。不生不滅義。法相三論天台華嚴四乘。人法。於。

①〔者〕一 ②〔緣〕二 ③〔心〕三 ④〔天明三年版本〕 ⑤〔高野山寶龜院藏寫本〕 ⑥〔者〕一 ⑦〔者〕二 ⑧〔云〕 ⑨〔也〕一 ⑩〔等〕一 ⑪〔爲言〕一 ⑫〔本〕一 ⑬〔云〕一 ⑭〔三〕二 ⑮〔種〕一

不生不滅云。尚皆一心能生。諸法所生。能所二生義。建立。纔真如一心法。不生不滅理。一切色法并妄想等。皆是有生有滅法。尚心性離。事緣起法。付直無爲常住法。エイワヌナリ。斯真言宗密理故。カラネトモ。事事諸法本是不生不滅法也。事。心理不生。是佛身語二密也。理亦事。非生。即佛意密智云也。言有生言有滅。皆是邊執也。故今不生不滅名中道義也。不生者略語也。具不生不滅云也。是即眞實究竟不二大乘境界也。故一實境界云也。四者正覺等持義。依大日經并疏者。唯以覺本不生故。名三昧云。如文可知之。五者二字義云。自性清淨無改轉故名。本不生交意云。一切諸法本云染云塵等。無明染法。離常是淨妙法身。凝然不變理體智體法體。イハムト。六者三句義。本不生。本者菩提心爲因句。菩提心種子因。行果本源本初故。不者大悲爲根句。謂不者空也。無也。即是第一義諦心無所住心也。萬行妙業皆依無住心實相。大空得建立。若不住此心者。所行功德非實行故。又不者八不也。即文殊行義也。故行句配之。又不者空也者。且二義故大悲義也。謂譬如虛空廣大能含容一切萬物。而令生長。不敢損害大悲亦爾。能普遍一切衆生。ハククミ。及能長養不生損害故。又如虛空能生長含容一切物。更無簡別。大慈悲亦爾也。普利群。類等憐衆生無有差別云云。生者方便爲究竟云句。

攝。謂方便有二。謂向上向下也。即於自發。生佛果萬德。則向上方便也。生者顯發義也。即顯得即身成佛義也。於他生成無量大利。是向下方便也。生者。生成生作義也。故總生方便爲究竟云也。七者本者法身也。法佛諸尊之本故源故。體故宗故。不者應身如來也。應者相應等義。謂衆事應意皆作法樂。萬德隨念悉成。禪悅。心法界相應。悟真如。階當三密互瑜伽。六大相涉入。此自受用云。應同地上菩薩令彼與法界理相應故。如此自他二應義與不義相應。不者即空義故。謂虛空與自相應。亦他色塵相應。皆相達害セサルカ如。故。生。化身也。變化即生義故。八者不二大乘三諦義。本者中也。不者空也。生者有也。謂自他三密事理諸法。法然互無量萬德發生以衆生與過恒法門。示以群類。化機感因緣。顯生實生。非。是。生。生。是有諦也。此有云。假有。非。本有義實有義也。空者一切諸法互相圓融。涉入無障。礙猶如空。空即不義也。可知之。中者如是。空有二義。一時具足。不相離故。九者本者身密也。身密者是法體故。亦是佛部故。不者語密也。空大者即語密也。大師即身成佛義。被仰故。生者意密也。種種巧用。從心出生故。亦是變化義也。即是用大故云。十者本者體也。不者宗也。生者用也。如祕藏記。此中不者空也。空者無礙也。謂自他共三平等互相涉入圓融無障礙義也。餘可知之。

No. 2613

字義

夫此鑰字者。大日法身之妙體。遍照性佛之密語。祕教眞言之帝王。深理實智之尊主。所以堅進九種心智。獨步五部之最頂。橫貫十住人法。普遍兩界之大虛。一百億部顯經。吞半音而不足。二十萬頌密藏。入片畫而無漏。聲字實相各備無盡莊嚴。性相人法同圓。過恒功德。是以見體聞聲功。現生超九界心因。依法持念力。即身證三密佛果。不法持誦。天過如說之顯行。無智信受。大優順教之權修。毀謗違逆結緣。既踰權教之六度。信入歸順修因。執比顯乘之萬行。論遮情用。則變極惡爲妙善。語表德益。則即三妄證五智。佛道之難證也。猶已易到矣。法土之易往也。豈亦難生哉。何況應化淨利。況復世俗悉地。祕密神通寶轡獨不共哉。法佛性身金言實不盡哉。余與自行密記此文。總有二八門分爲一十卷云云。今釋此一字略有十六義。章句略少義理廣多。一離言。二水輪。三塔婆。四大悲。五金剛。六智身。七灌頂。八殊勝。九周遍。十證果。十一心。十二界。十三密。十四曼。十五佛。十六大。已上十六門各具十門。大文第一一字離言說義者。此有十門。一勝義遮情。二密號差別。三遮表實義。四觀修行相。五滅罪斷惑。六往生淨利。七即身成佛。八

①カニト②(也)③類ニ生④(自)⑤(也)⑥生成ニ來⑦(體故)⑧心ニ身⑨悟ニ語⑩(云)⑪(與)⑫(中者)⑬離ニ應⑭(者)⑮大正大學藏本密教道法錄之内

總攝法界。九勸修利益。十問答決疑。

第一勝義遮情門者。懸秦鏡於一心。正真偽於諸乘。諸乘無量。略攝十住。十住者。天人聲緣相。絕一建。秘前九名。權僞。後一稱真。實後秘。則一虛之月。前顯。則萬水之影。今約二教淺深。略出三十差別。所謂

又云已下未

十字者。離言說義。瑜珈經說。自性離言說。大日經云。出過語言道。又云。轉字門一切諸法。語言道斷。故釋云。梵音轉劫跋名爲語言。若見轉字時。即知一切諸法不離語言地。以是諸法無不有因有緣故。若法本來不生。即是離諸因緣。是故語言道斷。復次若法是作相。則可言說。無作則語言道斷。若虛空相是有相。則可言說。以諸法如虛空相。亦復無相。是故語言道斷。若法有行有遷變有影像。則可言說。若無行無遷變無影像。則語言道斷。乃至諸法若有相則可言說。今一切法離一切相故。不可表示。不可授人。是故語言道斷。復次。無相亦無定相。當知一切法即相。無相即非相。非無相。如彼三白不可思議。是故語言道斷。餘法門例此可知也。轉字者。鑲字之字體。復次。十字離言說義。略有六意。一離因人言說故。謂三密諸法。甚深微細。九界衆生不覺。不知。心思既亡。言說豈及。故文云。因人言語皆道斷。又云已下未

又十字略觀之中十義。一能成法界塔婆義。祕藏記說取意。卒都婆或引了。夜五字

所成也。或十字一字所成。是故當知。十字亦有地水火風空五大義也。故金剛頂經云。諸法本不生地。自性離言說。水清淨無垢染。火因業風等。虛空空此。顯明十字之五大之義也。二智法身義祕藏。三大慈悲義拔苦與樂義也。四不被垢染義。謂譬如大海水自性淨故。一切不淨流入而無被染污。十字乳水海義如此。若能持此十字者。設發起煩惱染心。無染汚其行業也。五令垢清淨義。謂譬如大海非只自體清淨而不被染垢。一切種種不淨流入海中者。皆悉令清淨。十字水輪義亦如是。能令行者所起十惡不淨六情染垢。悉皆成清淨之善業。六令同自體義。譬如大海中所流入諸濁染水雖有種種無量味。悉皆成一味。十字水輪義亦如是。能令行者善惡無記愛惡取捨憂喜欣厭種種無量雜業。悉成平等一味清淨純一解脫之法味。七相續不絕義。譬如泉水無斷絕。十字義亦爾。能令行者善根功德。念念增進無絕無退。八能令合義。譬如旱時土地破破而不相和。合若雨水潤潤和合如本。十字義亦爾。能令行者除破戒之罪障和合心於佛智。九能活義。譬如天下作旱五穀燒失人民饑死。百川枯竭魚鱗渴亡。甘雨大澍忽得蘇生。十字義亦如是。於遇於惡業之旱。將失善根之者。饑於功德之食。垂亡慧命之人。澍智水於三業。與法食於四曼。十難破能破義。譬如長大厚堅之竹。其節難穿。若人入水於竹中。竹上

下堅強其節忽摧。十字義亦爾。能令行者摧破人法兩我之堅執。證得生法二空之妙理。云云。上來十義除前二。已下八義依水輪義也。自受法樂門重重涉入若因細重重圓融若鏡光。蓋聞。大日法身境界。同大虛而廣大。遍照智佛作業。越深海以甚深。將語也則四種言說絕離。欲量者也九種心識亡亡。三自一道極聖。斷言道於今門。絕空唯識至德。止心行於是處。六通聲緣失。神足而不進。萬才孔李卷。辨舌而無談。所以。佛華法華兩教。唯絕唯心二宗。共難離言離識之旨。同論無色無形之相。形體俱無。作業何有。覺知絕離。受用豈存乎。因之自他受用唯如報身。事理法樂無被法佛。然而至如金剛遮那二經。祕密漫荼一教。內證瑜佛法樂。專立遍照智佛。自境祕密受用。殊談大日法身。三密法樂互三世而常恒。六大禪悅遍十方而不變。事事理理互涉入。重重如帝珠。理事事同受用。隱隱似錠光。事相作用等一如無待。理平等。理性事業過剎塵。不假事差別。色心不二。則離事理之異體。人法即一則泯。能所之別相。名之自受法樂大義矣。故文云。所謂法佛者。常住三世淨妙法身。法界體性智。大毘盧遮那自受用佛。是也。又云。薄伽梵遍照如來。以五智所成四種法身。於本有金剛界乃至光明心殿中。與自性所成眷屬乃至微細法身祕密心地超過十地。身語心金剛。自受法樂故。各各說。自所證聖

智境界三摩地法。今云自受法樂者。即是自受用義也。如此大日法身。自受法樂義。並法身名。自受用之意。金剛頂經。大日經。彼二經問題十八會指歸。十住心論。祕藏寶鑰。二教論付法傳。即身成佛義。性靈集分明顯示而已。頌曰

理智法身正遍知 四曼法樂互三際
自他心體遍智尊 三密禪嬉通十世
色心入法互能所 重重涉入如帝網
事理性相同受用 隱隱圓融超錠光
字義終

No. 2514

五輪九字明祕密釋 一卷

亦名：顯悟
往生祕藏

竊惟。一七曼荼羅者。大日帝王之內證。彌陀世尊之肝心。現生大覺之普門。順次往生之一道。所以者何。總見纔聞之類。遂見佛開法於此生。一觀一念之流果。離苦得樂於即身。況復信根清淨。懇勤修行。是則大日如來之覺位。取證。得反掌。彌陀善逝之淨土。期於往生。稱名。稱名之善猶如是。觀實功德。豈虛哉。顯教釋尊之外有彌陀。密藏大日即彌陀。極樂教主。當知十方淨土皆是一佛化土。一切如來悉是大日。毘盧彌陀同體異名。極樂密嚴名異一處。妙觀察智神力加持。大日體上現彌陀相。凡得如是觀。上盡諸佛菩薩賢聖。下至世天龍鬼八部。無非大日

如來之體。開五輪門。顯自性法身。立九字門。標受用報身。既知二佛平等。豈終實聖差別哉。安養都率同佛遊處。密嚴華藏一心蓮臺。惜哉古賢。諱難易於。西土。悅哉今愚。得往生於當處。重述祕釋。意只在此。往生難。處有執使。然而已。方今釋此真言。略作十門。

擇法權實同趣門 正入祕密真言門
所獲功德無比門 所作自成密行門
纔修一行成多門 上品上生現證門
覺知魔事對治門 即身成佛真行門
所化機人差別門 發起問答決疑門

第一擇法權實同趣門者。若欲入此最上祕密不二大乘而修行者。先須發起深般若心。然後當修三密行。若有善男善女。纔入此門者。則八萬四千迷軍。率黨而歸伏。一百六十妄賊。引伴而馳走。四重八重群山。隨風而飄去。三障五障。眾海應波而消滅。由茲流轉生死之業。縛證。解脫於剎那。沈淪苦海之因。約成。破壞於須臾。加之五種有為妄風。不厭自滅。三部無相覺寶。不求忽得。豈不妙哉。不快乎。如是深義。依何經論說。此心義。頌曰

簡擇佛道權實。捨劣取勝。名勝義。分別法海淺深。無起妄執。稱般若。自性法身遍照。受用變化諸佛。陀金剛薩埵妙德。尊古佛龍猛菩薩等。如是變化佛菩薩。所說經論分別說。若欲頓悟成佛者。應當依此心而修行。

問。佛道有何等數。幾權幾實。何淺何深。頌曰

異生羝羊耽惡。若愚童持齋修善。始嬰童無畏。即天乘唯蘊。無我是聲聞。拔業因種緣。覺城他緣。大乘法相家。覺心不生三論宗。一道無為法華宮。極無自性華嚴教。祕密莊嚴真言法。前九住心名淺權。後一心佛號深實。各稱妙覺。非實佛。水中圓鏡。有何實。並名圓教。皆半乘。池上玉泡。無其真。從淺向深。次第路。捨劣取勝。相續位。問。前九種教。道佛。後一種真言。證道尊。有何差別。頌曰

顯佛俱無明非明	密佛盡迷妄無餘
顯教應化二身說	密教法身一佛說
顯教立隨他意。當教。密判為隨自意。教	密教真實理盡教
顯教方便權施。教	密教一生證佛道
顯教經三劫成佛	密略四五廣無際
顯說一二法身名	密說事理俱密相
顯似說一分理祕	密兼具說遮表德
顯似說遮情門義	真言唯說三摩地
顯教名為散說門	真言果分可說談
顯教因分可說談	真言性德圓滿海
顯教修行種種因海	密說三密平等旨
顯說一心真如本	密說無量一心
顯佛不說諸一心	密說重重帝網理
顯佛不說無量如	密說不壞色是理
顯以理為衆色本	密說理有無量語
顯說理定無言語	

天明三年刊本。文永九年寫高野山寶龜院藏本。得二果。西二兩。處二易。有就使然。使然有赫。祕密真言。二祕藏真寶。同趣二趣同。顯二趣。平二哉。佛一。成十佛。應一。應十修。何一。他二日。教二說。白二他。教二法。說二美。可二不。

顯教法身不說法 密教四身同說法

顯說四弘盡行願 密立五誓為行願

顯法身獨無眷屬 密具四種法身伴

顯理智佛無利生 密恒三世度衆生

顯佛證一真如理 密證過恒重重理

顯具重障不見佛 密設雖具必見佛

顯非智觀不成佛 密唯誦呪亦成佛

顯宗菩薩入師說 密藏四種法身說

顯教正像末興廢 真言常住不變教

顯教因緣所生法 密教法爾自性法

顯教多名句說一 密一字門含諸義

顯教他受應化說 密教自受法樂說

顯說理一事多義 密教俱同俱別談

顯教總說字相門 密教字相字義理

顯不說四印密說 顯不說五相密說

顯不說五智密說 顯六大淺密深廣

顯暗三密密明明 顯暗三部密能達

顯闕兩界密獨說 顯無一觀成佛義

顯無觀字成佛門 顯無結印成佛義

顯指五百塵點始 密談本不生成道

如上差別名勝義

第二正入秘密真言門者此有三門一身密

修行門一語密修行門三意密修行門今

且就語密修行門亦有二門一誦持門二

觀字門三解字門誦持門者勸誦誦其明

不令文句謬誤故觀字門者觀明字字形

相故如觀於鼻端字於後夜分得菩提

提故解字門者解了一一字門如實義門

故就此解了字義門中亦分爲二一略釋

各各字義門二總攝法界法身門初五輪

五智法身門後九字九品報身門且法身門

摩訶毘盧遮那本地法身入一切如來一體

速疾力三昧說法界體性三昧曰我覺本

不生出過語言道諸過得解脫遠離於因

緣知空等虛空又毘盧遮那佛住降伏四

魔金剛戲三昧說降伏四魔解脫六趣滿

足一切智智金剛句可耳耳耳耳耳耳耳

初句歸命三寶等義耳字是行義本不生傍

二點是淨除義能降伏四魔及一切苦廣

釋如下如地生萬物耳字大地出生六

度萬行亦復如是地者堅固之義大菩提心

堅固不退必結萬德果若真言行者於得

投華時於耳字心地本有菩提心上植始

覺菩提心種永離疫病等橫隨之因速至無

上菩提當知是人一字頂輪王種姓故不

輕己身可行菩提行於此真言法疑謗逆

緣猶勝三乘教順行何況得投華何況修

信行人是則耳字生長義耳字是縛盡是

無礙三昧即不思議解脫耳字水大能洗

煩惱塵垢心身精進菩提萬行不散亂耳字

水大不散義是則性德圓海耳字淨六根

義能燒業煩惱薪淨除六根罪障證菩提

果耳字有三義耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳

三解脫門如風大能掃輕重塵類耳字風

大能掃八萬塵勞證四涅槃理耳字因緣之

風止息時是名大涅槃安樂耳字大空義

周遍法界等空無礙義耳如空大能不障萬

有發生長耳字空大遍淨穢國能成凡聖依

正善無畏三藏云金剛頂之肝心大日經之

眼精最上福田殊勝功德唯在五字金剛真

言若有受持所獲功德不可比量永無災

障及諸痛苦消滅重罪雲集衆德又父母

所生身速證大覺位若日誦一遍或誦二

十一遍乃至四十九遍校量一遍如轉藏

經一百萬遍十二分教此真言之能讚文

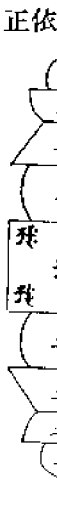
五大五輪六大法界十界輪圓一切衆生色心

實相自覺身成佛圖云安立器世界

盡上方世界 盡下方世界

上方 下方

正依界世

曼三 曼大 曼法

耳 耳 耳 耳 耳

耳 耳 耳 耳 耳

耳 耳 耳 耳 耳

耳 耳 耳 耳 耳

耳 耳 耳 耳 耳

耳 耳 耳 耳 耳

耳 耳 耳 耳 耳

耳 耳 耳 耳 耳

耳 耳 耳 耳 耳

耳 耳 耳 耳 耳

耳 耳 耳 耳 耳

耳 耳 耳 耳 耳

耳 耳 耳 耳 耳

耳 耳 耳 耳 耳

耳 耳 耳 耳 耳

耳 耳 耳 耳 耳

耳 耳 耳 耳 耳

●衆生二法界● ●說二宗● ●[字]一● ●[法身]一● ●[伏]一● ●原本冠註曰及字疏作除 ●[地]一● ●盡二衆● ●曼三解 ●, 原本冠註曰嚴疏作縛 ●如風大能二風大能如● ●[如]一● ●(如)十生● ●通二即● ●身二心● ●[世]一●

成菩提果。妙觀察智。阿彌陀佛。入涅槃理。成所作智。不空。天鼓釋迦。方便具足。法界體性智。大日如來。

金剛界不二摩訶衍五佛心王。是即胎藏即。是金剛界不二五佛五智。如此五字五輪。

餘字母亦復如是。各具五智故亦有無際智。圓鏡力故實覺智。此名自心成佛。若行者於四時中不令間斷。在眠。在覺觀智不離順三摩地。即身成佛此生非難。

肝 心 脾 肺 腎
 五佛 五佛 五佛 五佛 五佛
 行者觀

三藏云。余依金剛智三藏傳此五字。起信修之及千日。於秋夜滿月忽然而得。除蓋障三昧云。因茲弟子得聞此秘訣。深信多年修之既得初位三昧。有信禪徒勿生疑惑。若虛言。修之。知自。唯願勿令一生空過。復次五字金剛部阿闍主。肝藏眼識。所謂五字即是大日如來理法身自性清淨畢竟本不生不可得空。大悲地輪種子金剛部曼荼羅也。若約色法者。地是色法。五陰中。識陰心持地。施其種子不淨。地識動取能招愛有。風。空能犯之體。火地所犯之門。水空識種子。下。住子宮中悉成五藏。是五藏中識陰心發故名地。是色法。今肝主魂。魂神氣為東。方木精青色。空青。其青色從本生。木從水生。肝從青氣及腎生。其

形如蓮華葉。其中間著團珠。團肉在胸左也。肝出為眼主筋。筋弱為爪也。覺禪師云。肝華八葉青色具五色。五字蓮華部阿彌陀佛主肺藏鼻識。所謂五字是第十一轉聲。五字是第三轉也。即大日如來智水。彌陀大悲水輪種子。神通自在之法名。法身相應相對亦名報身。蓮華部曼荼羅。肺藏主魄。魄神形體其如鼻體。西方金行主秋。其色白色。肺鼻之中自然有風息。即是風大。五陰中想陰心持風。想陰心從識生。識心從過去二因生。現在五果。謂從無明行生。識名色等。妄想展轉輪轉無際。即是十二因緣。肺藏生意識。意識生妄想。妄想因緣輪轉白氣及肺。辛味多人肺增肺損肝。若肺中無魄神。恐怖癩病。心害肺成病。若如火剋金。心強肺弱。當止肺於心。以白氣攝取赤氣。肺病則差。白氣者肺名字也。肺華三葉白色半月形。第三推左右一寸五分是所在也。五字寶部寶生尊主心藏口內。所謂五字是大日如來智火。寶生大悲。福德身曼荼羅。火大種子。梵燒一切衆生無始間隔無明妄執塵垢。出生生菩提心芽種。即是如來福德之身。實智火。燒貧窮業因。令福德自在。心火主夏。其色赤。從赤色生火。火從木生。五陰中受陰心持火。受心從想心生。又心從赤氣及肝生。心出為舌主血。血窮為乳。又主耳。轉鼻喉鼻梁額頤等。苦味多入心。增心損肺。若心中無神多忘失前後。腎害心成病。若如水剋火。腎強

心弱。當止心於腎。以赤氣攝取黑氣。心病則差。赤氣者心名字也。心華赤氣有三角形。第五推正左右一寸五分所在也。五字羯磨部不空成就佛主腎胃。所謂五字是五字十一轉聲也。廣釋如餘。通三五摩多。則大日如來常住壽量釋迦本地。大悲風大種子。三解脱門三際不可得義。羯磨身事業曼荼羅。風則想陰心。持五藏六府之海水。肺風鼓動為生死海。五藏者肝肺心脾腎。胃者六府一名。胃此肚是脾府。五藏六府之海水皆入胃府。五藏六府流皆稟於胃。五味各走流。其嘉味入胃故。腎稟胃也。在第十二推下兩方各一寸半。腎在第十四推兩方各一寸半。又臍腰下左名腎。右名命門。腎敷心腹。窮復寫米精也。主志。為北方及水。水主冬。其色黑。五陰中行陰心持水。行心從受心生。受心從想生。腎從黑及肺生。主耳。腎出為骨。主髓髓弱為耳乳骨弱為齒。鹹味多入腎。增腎損心。若腎中無志多悲哭。脾害腎成病。若如土剋水。脾強腎弱。當止腎於脾。以黑氣攝取黃氣。腎病則差。黑氣者水名字也。五字虛空部上方毘盧遮那大日如來主脾藏舌識。所謂五字則大日如來無見頂相五佛頂輪王。大空智處寂滅真如。十方三世諸佛所證菩提。最上殊勝曼荼羅。脾藏主卷摩羅識。為中央。又主季夏。其色黃色。五字真金色。黃色從地生木。從木生火。五陰中識陰心持地。或為木藏。木青是空也。脾從黃氣

①此名二名此 ②在二有 ③知自 ④白知 ⑤原本冠註曰白色法破地獄軌作名色 ⑥[地] ⑦[識陰] ⑧[空] ⑨原
 本冠註曰識軌作陰 ⑩原本冠註曰方下軌有及字 ⑪[為] ⑫[第] ⑬[字] ⑭原本冠註曰鼻體軌作華 ⑮[生] ⑯主
 [恐怖] ⑰[心] ⑱[心] ⑲[肺] ⑳[肺] ㉑[二十八] ㉒[字] ㉓[者] ㉔[生] ㉕[火] ㉖[火] ㉗[心] ㉘[心] ㉙[心] ㉚[心] ㉛[心] ㉜[心] ㉝[心] ㉞[心] ㉟[心] ㊱[心] ㊲[心] ㊳[心] ㊴[心] ㊵[心] ㊶[心] ㊷[心] ㊸[心] ㊹[心] ㊺[心] ㊻[心] ㊼[心] ㊽[心] ㊾[心] ㊿[心]
 [多] ①原本冠註曰氣索鏡錄作色 ②[腎] ③原本冠註曰氣索鏡錄作色 ④[者] ⑤原本冠註曰氣索鏡錄作色 ⑥[者] ⑦原本冠註曰氣索鏡錄作色 ⑧[者] ⑨原本冠註曰氣索鏡錄作色 ⑩[者] ⑪原本冠註曰氣索鏡錄作色 ⑫[者] ⑬原本冠註曰氣索鏡錄作色 ⑭[者] ⑮原本冠註曰氣索鏡錄作色 ⑯[者] ⑰原本冠註曰氣索鏡錄作色 ⑱[者] ⑲原本冠註曰氣索鏡錄作色 ⑳[者] ㉑原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㉒原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㉓原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㉔原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㉕原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㉖原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㉗原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㉘原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㉙原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㉚原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㉛原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㉜原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㉝原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㉞原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㉟原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㊱原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㊲原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㊳原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㊴原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㊵原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㊶原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㊷原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㊸原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㊹原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㊺原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㊻原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㊼原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㊽原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㊾原本冠註曰氣索鏡錄作色 ㊿原本冠註曰氣索鏡錄作色

及心生主口。爲志。甘味多入脾。增脾損腎。若脾中無意。神多迴惑。肝害脾成病。若如木剋土。肝強脾弱。當止。心於肝以黃氣攝取青氣。脾病則差也。黃氣者脾名也。脾華一葉黃色有四隅。五藏如蓮華向下也。內五藏外五行。出成形體。此則名色。色即是五大五根。名即想等四陰心也。色心即是六大法身五智如來五大菩薩五大明王。凡日月五星十二宮二十八宿成人形體也。山島大地從其字出生。河海萬流從其字出生。金玉珠寶日月星辰火珠光明從其字出生。五穀萬果衆華開敷因其字結成。秀香美人人畜長養顏色滋味端正相貌福德富貴從其字莊嚴。其字意甚深空寂之體。取之不可取。捨之不可捨。萬法能生之理母。灌頂本源之智體。如論其字。餘字亦復如是。凡毘盧遮那經及金剛頂經採集簡要深妙最上殊勝福田甚深難解功德本體。應化所說大乘小乘一切經典。唯在「五字」。若誦一遍。所獲功德不可比量。不可思議。乃至息災增益調伏敬愛。鈎召衆德皆悉成就。五字真言諸佛之通呢。五印薩埵之總印。修之行者如是當知。永止災難。諸病不生。五佛髻珠五智深底。十方如來利生理母。三世賢聖能護智父。加之六大四曼之總體。四身三密之別相。四聖六凡之所歸。五趣四生之實相。降伏四魔解脫六趣。其字金剛地。觀金剛座處。其字金剛水。觀心蓮華臺。其字金剛火大。成日輪觀。其字金剛慧風。作

月輪觀。其字金剛定空。造大空觀。遊步大空位而成身秘密。是則無生甘露之極。醍醐佛性之妙藥。一字入五藏之中。萬病萬惱即得不生。故大師釋中。一字入藏萬病不生。若觀日月輪。凡夫即成佛復次。凡人汗栗歎心形猶如含蓮華。有筋脈分八是八葉心蓮華八分肉兩是也。於此心蓮華觀作開敷八葉白蓮華。臺上觀其字作金剛色。是則方便具足究竟心王。大日如來法界體性智。常寂滅相本地法身。華臺總體。超邊業方非。心言境。唯佛與佛乃能知之。以此方便同於大空而現衆像。中臺心空具一切色。無相法身而現色相。即是加持十方世界曼荼羅普門海會。無所不至。遍應法界。皆是大日如來一體色身。具足衆德故佛陀。佛陀皆是大日薩埵。薩埵悉是毘盧。天羅鬼神是法身相。故知五字諸佛總呢。若有衆生傳此教法。當至供養猶如制底。備應供德。何況信修。是人中芬華利華。是法身舍利。積集毘盧四身。即是等同自性清淨諸佛五智。我性九識依正不二相性同如。真言大我三密平等如太虛空。法界爲宮。所處通場無非密嚴。六大本尊。衆生即是無非本尊。本尊行者本來平等。我覺本初。我是古佛。智界理界我心曼荼。五部三部即是我身。能迷五大作三界城。五藏五行流轉生死。其字迷本受苦無窮。能悟五大造四曼相。五佛五智證得涅槃。即是本初。萬法總歸入一其字。地獄天堂佛性開提。煩惱

菩提生死涅槃。邊邪中正空有偏圓。二乘一乘苦樂之相。皆是六大業影果報。既是六大所作爲因。還以六大所受爲果。由實智故能悟六大。五智四身四曼三密熏修善心。能顯能證。成無盡莊嚴大曼荼羅。由妄執故能迷五趣。生死煩惱四重八重五逆謗罪。熏習惡心能受。能悲。感。大苦果大那洛迦。迷悟在己。無執而到。餘字亦然。所謂其字不執我。是約金剛界又明五藏。即肝心脾肺腎。肝藏色青主木。以其字爲本覺。以其字爲能破。何者。其字是木行。即肝藏種子。其字是金行。肺藏種子。金能剋木。故肺亦剋肝。故知以其字爲能破。以其字爲所破也。行者當觀其字。作白色觀。即思惟本不生。理。金變爲智劍。截破其字字相。無明妄想所生五障百六十心等三重青色妄執木性都盡。即更生長其字字義本不生五智金剛大菩提心木沙羅樹王。其色漸漸增長。爲大圓鏡智阿闍如來。即令見現金剛菩提心三摩地門。心藏色赤主火。以爲字爲本覺。以爲字爲能破。何者。水性剋火。腎亦剋心。然則以爲字字義破。其字字相。是故以本不生五智黑色水。沃滅無明妄想所起五障百六十心等三重赤色妄執火。更出生其字本不生五智福德聚金剛赤色火。漸漸增長智火熾燃。爲平等性智實生如來。即令見現福德金剛三摩地門。肺藏色白主金。即以爲字爲其本覺。以爲字爲能破。何者。火性剋金。心亦剋肺。以爲

●原本冠註曰志新一本作意 ●肝強脾...於肝以十字一 ●心二脾 ●原本冠註曰珠執作珍 ●水二外 ●原本冠註曰極執作珍 ●(凡)一 ●(成)一 ●能一大 ●在己二己在 ●以矣字二矣字以 ●(以)一 ●(以)十爲 ●字二之 ●(爲)一 ●以於字二於字以 ●以其字二其字以

字字義破。字字相。是故以本不生五智金剛赤色火。燒鍊無明妄想所起五障百六十心等三重白色妄想荒金。變為本不生五智金剛慧真寶白色金。漸漸增長成就。為妙觀察智無量壽如來智慧金剛三摩地門。腎藏色黑主水。以「癸」字為本覺。以「子」字為能破。何者。土性剋水。脾亦剋腎。以「子」字字義破。癸字字相。是故以本不生五智金剛不壞黃色地。理無明妄想所起五障百六十心等三重黑色水。更涌流本不生五智金剛黑色八功德水。漸漸溢盈出生成所作智不空成就如來身羯磨金剛三摩地門。脾藏色黃主「土」。以「子」字為本覺。以「癸」字為能破。何者。木性剋土。肝剋脾。以「癸」字字義破。子字字相。是故以本不生五智金剛木。破壞無明妄想所起五障百六十心等三重黃色妄想土。更出生覺字本不生五智金剛不壞那羅延黃色本覺土。漸漸增長成法界體性智毘盧遮那如來。此即法界六大金剛三摩地門。若念誦時者。若金剛界者。身入金剛波羅蜜定。為彼尊。此即化身之體也。若胎藏者。身入文殊定。謂本尊。為化身也。自他冥會。是不壞法身也。膽者果位名為降三世。大腸者果位名為軍荼利。膀胱者果位名為焰鬘德迦。小腸果位名為金剛夜叉。胃果位名為不動。三鰲果位名為普賢。

嗟峨天王仰云。眞言宗即身成佛。其證何在。謹惶弟子入五藏三摩地觀。忽然於出家頭上現五佛寶冠。於肉身五體放五色光明。

當爾之時。一人起席萬民作禮諸宗。摩旗座三摩地現前之說唯彌應仰信而已

五藏神形

●以「子」字為「癸」字以「癸」字為「子」字 ●為「十」(應身自身為「十」) ●「癸」字為「子」字

一字入藏萬病不生即身成佛頌曰

若凡若聖	得灌頂者	手結塔印
口誦分明	觀我大日	無疑惑者
現在生中	頓斷無明	及五逆罪
四重八重	七逆越誓	謗方等經
一闍提等	無量重罪	皆悉斷滅
無有少罪	即身成佛	永離生死
常利衆生	無有間斷	十方如來
同入三昧	三世諸佛	自受法樂
自在神力	見聞秘密	舉手動足
皆是密印	開口發聲	悉是真言
所有心念	自三摩地	萬德妙用
自心曼荼	若結一度	即越常結
一切印契	若誦一遍	亦過恒沙
無量真言	若觀一念	定勝三世
入無量定	修習妙觀	若有衆生
聞此功德	不至信者	當知是人
定障無間	能摧佛性	諸佛無救
何況餘人		

已上五輪具足即身門畢
傳頌文義相違。仍不寫之。此頌肺一藏處也。餘亦爾也

次九字九品往生門。此門中有二。一句義門。

二字義門。初句義門者。所謂三三三三三三三三三三。於此九字。略有五句。第一句字有三義。一三身義。二歸命頂禮義。三廣大供養義。廣如守護經。次三字甘露義。如十甘露釋。次二字有六義。一大威德義。具六

臂威德故。二大威光義。具遍照光明故。三大威神義。具神境通故。四大威力義。具六大威力故。五大威猛義。具速滅怨家德故。六大威怒義。具怒入地菩薩德故。次二字又有六義。一作佛義。是心作佛得久來如始覺故。二作業義。來迎引接無間斷故。三作用義。有神。力自在故。四作念義。迎十念衆生故。五作定義。入妙觀察智三摩地定故。六作願義。發六八大願故。末後一字。四字合成。三三三三也。摧破義。破佛法怨家故。能生義。能生無量真如。故。恐怖義。令恐天魔外道故。三三三三義。具釋具用之。三三三三。又一百義如經。且就三三三三義略有十種。於中有諸出一重諦者。頌曰

緣起三諦即空諦	緣起三諦即假諦
緣起三諦即中諦	無量一心即空諦
無量一心即有諦	無量一心即中諦
法界三密不生諦	法界三密本有諦
法界三密即中諦	法界三密曼荼諦

如是顯教之中。猶未知其一義。何況具足知十諦深義乎。前三諦於顯教所立三諦之上。作不思議三諦妙觀。即是遮情之三諦也。次三諦於密教淺略門中。且約一心成立。不思議三諦無量名言。前諸教。若三乘若一乘。皆悉未知。一心之位。有無量數。或知六識。或知八識。或知九識。或知十識。第二三諦中置無量。三諦而已。第三三諦直約事理理廣談三諦理。第三三諦之中攝事理法界而說。猶是可攝諸法。未事

秘密自。法不動之諸法故。今直約本來平等無有。能所自性不生離一離多之法。佛三密。而建立三諦名義焉。第四一諦約本有法界體性智自性法身。不二大乘曼荼羅。深密體相用之上妙諦義矣。次五字一切諸法損減不可得故。以六義故名諸法損減。所謂苦空無常無我故。四相遷變故。不得自在故。不住自性故。因緣所生故。相觀待故。今此五字實義如是如是。當知一切諸法本來常樂我淨。一如不動無有罣礙。安住自性。無來無去。遠離因緣。本來不生。性同虛空。故同一性。故經云。五字報身義。復次有九種損減。所謂前九種住心未。知無邊三密無盡數量故。後五字者。一切諸法吾我不可得義。謂我者自在義。二種主宰義。自我已。吾我一切凡夫。此外二乘三乘同教一乘別教一乘等。皆有此吾我執。皆計自乘而如。究竟自在果佛。於真言門為初心故。復次一切諸法本來平等不二智境界。非能生非所生。能遍非所破。唯是三密一心故。既無二相。何有吾我。我者對他故。而離他相故。我亦不可得也。又五字化身義。第三三三三門者此字二合。謂五字加九字。染不可得義。或神通不可得字出之。五字化身義。神通變化義。化身義近故。以此義為勝。又九字是一切諸法本性清淨遠離染淨義。又三昧義妙觀察智蓮華三昧也。第四五字門者。一切諸法如不可得故。中論云。涅槃之實際。及與世間際。如是二際者。無毫釐差別以

此二種 (此頌成密部弟子良賀阿闍梨與院拜藏而高野山五聖常住隱紀入道明波上人傳受之抑彼頌者弘法大師御筆本願河院御願恒懸之後為羽院而傳之明知大師自唐國傳持來當知金剛界授明灌頂之文祕中極祕能簡器量可見之灌頂引進文未灌頂者不可見) 百六字十已 (成) (一) (力) (二) (用) (三) (故) (一) (三) (二) (二) (三) (法) (性) (後) (復) (此外) (外) (道) (此) (也) (一) (是) (十) (化) (出) (書)

無差別故。一切諸法無怨對。無怨對故。無執持。無執持故。亦無如如解脫。第五字門者。所加字是則求不可得字。如彼頌曰。同一。名如。多故如。理無數。智無邊。恒沙非喻。剎塵猶少。雨足雖多。並是一水。燈光非一。冥然同體。色心無量。實相無邊。心王心數。主伴無盡。互相涉入。帝珠錠光。重重難思。各具五智。多而不異。不異而多。故名一如。一非一一。無數為一。如非如常。同同相似。不說此理。即是隨轉。無盡寶藏。因之耗竭。無量寶車。於此消盡。謂之損滅。地盡四身。山盡三密。本自圓滿。凝然不變。求不可得義者。頌曰

六道四生諸衆生 本來具足無盡德
行住坐臥皆密印 龜細言語悉真言

若悟若迷。是般若 或沈或動。即三昧

萬得已具。我不遠 以何更求於他處

第六字門者。亦加字點畫也。字者

一切諸法諸不可得故。字者梵云薩婆也。

此翻為諦。諦謂如諸法真相。而知不倒不

謬。如說日可令冷。月可令熱。佛說苦諦

不可令異。集真是因更無異因。因滅則果

滅。滅苦之道即是真道更無餘道。復次涅槃

云。解苦無苦。是故無苦有真諦。餘三亦爾。

乃至分別四諦。有無量相及一實諦。如聖

行品中說之。是為字門之相。然一切法本

不生。乃至畢竟無相故。語言斷道故。本性寂

靜故。自性鈍故。當知無見無斷無證無修。

如是見斷證修悉是不思議法界。亦空亦假

亦中。不實不妄無定相可示。故云諦不可得也。點畫如上。第七字門者。一切諸法因不可得故。梵云係縛縛。即是因義。若見字門。即知一切諸法無不從因緣生。是為字相。以諸法展轉待。因成故。當知最後無因緣故。說無住為諸法本。所以然者。如中論說。以種種門觀諸法因緣。悉不生故。當知萬法唯心。唯心之實相即是一切種智。即是諸佛法界。法界即是諸法之體。不可得為因。以知之。因是法界。緣是法界。因緣所生法亦是法界。前說字門從本歸末。畢竟到如是處。今亦字門亦從末歸本。畢竟到如是處。字從本不生。生一切法。今亦字以無因為諸法因。始終同歸。則中間旨趣皆悉可知。第八字門者。一切諸法離一切塵染故。梵云羅逝是塵染義。塵是妄情所行處。故說眼等六情行色等六塵。若見字門。即知一切可見聞觸知法皆是塵相。猶如淨衣為塵垢所染。亦如遊塵紛動使太虛昏濁日月不明。是為字相。中論諦求見法無有見者。若無見者誰能用見法。分別外色。見可見不可見見法無故。誠觸受愛四法皆無。以無愛故。十二因緣分亦無。是故眼見色時。即是涅槃相。餘例亦爾。復次一切諸法悉是毘盧遮那淨法界。豈染汚如來六根耶。焉掘摩羅經云。以佛常眼具足無滅。明見常色。乃至意法亦如是等。是字門真實義也。第九字門者。具三身義。極略說之。是

字體報身。中有真聲是法身。是應身。又是化身。法身攝之略有四種。一自性身。二受用身。三變化身。四等流身。是四種身共名。法身何由。頌曰

六大普遍諸凡聖 平等成立無增減
一心法身自性佛 一體報身受用身
一相變化化身佛 一用平等等流身
納能化義四種身 就所化邊六凡夫
能化三密具所化 所化四曼涉能化
一一互融輪圓足 三三平等即成佛
三密金剛遍法界 不簡佛界非佛界
五祕瑜伽住心宮 無別密嚴非密嚴

復次法身有五種。前四身并法界身故。曼荼羅有五種。前四曼加法界曼荼羅故。聖位經偈曰。自性及受用。變化并等流。佛德三十六。皆同自性身。并法界身故。成三十七也。又禮懺經。自性身外立法界身。依此等證文。四身之外有法界身。法界身者六大法身。復次九字真言。常觀誠心

心中有字 成七寶樓觀 先凝水觀
次作大地觀 垂瓔珞幡蓋 飛摩尼闍伽
天雨妙衣服 人燒瞻蔔香 華染四珍色
鳥發六種韻 雲路樹下樂 內殿外庭舞
說法句句妙 散曼陀曼殊 入定窺窺靜
湛二六定水 玉流八德澄 幢樂會六律
池水說六度 寶瓶開五莖 燈明燃五智
中臺開八葉 上觀九字字 臺上觀自在
葉上八佛定 次八葉之上 真言不可言

①[無執持]—②[亦]—③[原本]—④[註口名現本作多]—⑤[是二具]—⑥[字十(門)]—⑦[也]—⑧[諦]—⑨[緣二依]—⑩[之]—
⑪[因十(也)]—⑫[緣是法界]—⑬[本歸末二末歸本]—⑭[末歸本二本歸末]—⑮[今亦字]—⑯[始終二終始]—⑰[情二性]
⑱[不可見]—⑲[耶]—⑳[滅二識]

德一向可然。若有行者唯誦真言唯結印契而無智慧。設有智慧闕。餘二密偏修所得功德分齊如何差別。答。偏修偏念無智。有信所得功德超過顯教經無量劫所得功德若於真言一生疑惑。成無間業必墮無間。是故非機隱。從泉底。

第四所作自成密行門者。修真言行者。雖無深智。唯信相應唯誦唯結。唯觀觀字印形三種祕密身相貌之時。亦雖有往昔無量重障。現在無邊重罪。及過現所起無數恒沙無明妄想等。自此密誦明力觀念力故。還成清淨。纔入此門。則三大僧祇越一念之真字。無量福智具三密之金剛。八萬塵勞變為醍醐。五蘊旃陀忽為佛慧。開口發聲真言滅罪。舉手動足印契增福。心之所起妙觀自生。意之所趣等持即成。貪女穢庭忽建如意幢。無明暗室乍懸日月燈。四種魔軍靡旗而縛。六境猘賊率黨入附。心王國土無為之樂旋踵可期。四種法身恒沙之德即身自得。又瑜伽經持誦真言之功能云。如一切

佛心。如一切佛化身。如百千俱胝不可說不可說佛設利羅。如佛真身。如佛舉念。所作事業皆同。一切佛。所出言語便成真言。舉動支節便成大印契。目所視處便成大金剛界。身所觸處便成大印。如是證文其數非一。以一知萬。願有智人勿生疑惑焉。

第五纔修一行成多門者。修彌陀一法期現當悉地。問。真言教中所有行業其數無量。

金剛胎藏各有無量門法。唯入一部一界修行。尚以無量。何況三部五部二十五部等若干行業。何能可修行。然則唯欲修一行一法而成佛又往。生淨土為違。背教意趣耶。答。全以不可違背此教意趣也。金剛頂大日經等。皆說此理趣。衆生根機種種不同。或有入一門一尊三昧。而一印一明一觀而成悉地。無論正像末之異。修之時是即正法。悉地不簡時。信修是時。

第六上品上生現證門者。高仰大日悲願。深信彌陀本願。更以無往生異路。章提月蓋。遂現身於往生。龍樹護法期順次往生。問。但念密行行人。以何等心願遂往生大願。答。四種迴向是則往生親因。一誦四無量真言。以此功德與一切衆生共。欲令等同四大菩薩。至心發願深信迴向。二見佛法滅相。欲令等同大師與隆佛法大願。至心發願深信迴向。三為令法界一切衆生即證無上大菩提果。至心發願深信迴向。四為令自他所有善根臨終正念往生極樂。至心發願深信迴向。念誦五輪九字。兼結誦臨終四印明。志懸極樂。止相續心。當待斷末摩水時。往生此時也。臨終四印明者。金剛合掌金剛縛開心入智。各真言往生祕事也。問。真言行者往生極樂者。九品之中何品耶。答。多是上品上生。經云。現世證得歡喜地。龍猛菩薩證初歡喜地。問。往生極樂有幾業耶。答。三歸五戒是往生業。六行四禪十善無我觀等往生業。四諦十二

因緣觀往生業。他緣行者。護法戒賢往生人也。覺心不生行者。樹那提婆往生人也。一道無為行者。於我忍三三觀。空假中觀之。南岳天台往生人也。極無自性法界行者。香象清涼往生人也。祕密莊嚴。內證三密行者往生人也。謂實真然先生極樂後往都率。雜學惑心勿令一生空過。唯以雜學善根迴向極樂。定生懈慢淨土。不還娑婆。進生極樂。於自善根生疑惑心迴向極樂。又生邊地淨土。進生極樂。問。大日經所說住心品十住心。以諸經論淺深義為擬屬故。復為真言次第行者漸次轉證所經位耶。答。正為真言漸次行者所經位。兼為能攝經論淺深義。覺心不生心行者。捨八不猶暗求一道轉明。見無為寂光證本地常心。靈山常住劫火不燒。曼陀曼殊晝夜而雨。見淨行菩薩從地涌出。云云。轉證次第所經顯然。求覺薩埵勿永疑慮。非如天台別教有教無人。若不經者。無有是處而已。次第行者必經住心。如住初地轉二地位。第七覺知魔事對治門者。魔事有四種。一魔衆。二外道。三惡鬼。四惡神。魔者魔羅具語是作障難者。譯云殺善障礙善行名為魔。今作惡行名外道。障礙身而令退轉。佛道名鬼。障礙於善心而令棄深名神也。乃至或現佛菩薩二乘天人等。或說顯教一乘等相似佛法。而使令退修行者。棄常觀行忽移他行法。乃至精進。乃至懈怠。又好禪定。又好論談。如是。非常此魔所為。大

般若經魔事品兩卷持之安之。若魔得便即能障礙一切佛法諸世間善。一向令墮在惡趣也。問。若有如是魔事之時。何當對治。答。有四種。一隨順隨轉對治門。二相逆相違對治門。三俱行對治門。四俱非對治門也。初對治者。當觀一切三世常住佛界魔界。皆是法身本有三密。如是我三密互相涉入一味平等。魔羅三密與我三密本來不二。既無二法。豈有障礙。三密與三密本來平等。本不生故。諸佛衆魔同一法界。瑜伽三密互相輪圓。離損離滅無礙無怨。所有忿怒即是諸教令輪身。動靜威儀無非印契。所出音聲皆是真言。所念意趣悉是禪智。所有隨順可愛諸相亦如來自性輪身。所說言語無非總持。行住坐臥盡是印相。所思所覺亦智亦定。是名密教順對治相。第二相逆相違對治門者。若手結印可避除之。若誦陀羅尼加持治之。心作觀智滅之。作觀法云何。頌曰

我是持明者 魔即破戒類 諸佛菩薩衆
聲聞諸賢聖 善天龍八部 由護所持法
皆悉加護我 無暫捨離時 何時得其便
能障我眞道 魔從無明生 我行本佛道
行者如光明 魔事如黑暗 故明暗不並
同薪火不順 魔事本不生 如幻如夢境
似空華有名 均龜毛無體 暗不消光明
妄何障眞道 是日逆對治

第三俱行對治者。順逆二治並共用之。第四俱非對治。頌曰。諸法本不生。自性離言說。

清淨無垢染。因業等虛空。大目經頌曰。心無自性故。遠離於因緣。解脫於業生。生等同虛空。又云。諸趣唯相名。佛相亦復然。佛界諸法本清淨。常樂我淨是眞實。我及魔事等畢竟空寂。無所有無念無。虛無著取。無增無減無彼此。無體無形無相用。無解無障無礙無自他。虛空不礙於虛空。實相何碍於實相。

第八即身成佛行異門者。凡即身證得大覺位處之行。別略有四種。所謂深智相應印明行。事觀相應結誦行。唯信作印誦明行。隨於一密至功行。第一行者內證甚深智慧。皆悉相應具足。能修行印明行而即身成佛故。第二雖無深智觀慧。慇懃手結印口誦明。於字印形三種之中。隨觀修一事即身成佛故。第三行雖無如上二種智觀。唯深信解。應結印誦明自然頓成佛故。第四行設無餘二行及廣智。唯觀一義解一法。至心修行故。即身成佛故。設且無一法智慧及餘二行。唯以信爲門觀一字形成佛。觀一印形成佛。觀一摩耶形成佛。觀一尊形相之一相而成佛。及無餘行唯誦一明一字成佛。并結印契。且無餘密行。唯相應必定即身成佛故。總云爾也。問。正成佛一刹那之時。爲三密相應成佛。爲當云何。答。正成佛之時。必定三密相應即身成佛也。問曰。若言三密相應即身成佛。爲當云何。答。彼依二行一行等成佛者。是非正成佛之時。且由修餘二行不思議加持力故。忽出生餘二密等。三

密具足即身成佛也。問。何等經論分別說即身成佛義耶。答。如。即身義說。第九所化機人差別門者。於此所化機總有二類。一現身往生。二順次往生。於現身門又二別。一大機即身成佛。二小機即身成佛。又於二各有二。利鈍別故。謂大機利根者直入法界體性三昧。橫觀法界即身成佛。所謂一切衆生本有薩埵。法爾應往普賢大菩提心。本有真字所觀之體。本不生智能觀之體。能所一體心一境靜。覺本不生理言語道斷。覺本不生理語過得解脫。覺本不生理因業不可得。覺本不生理等空不可得。能觀緣慮之一心。所觀字。相之一境。能所一體證空理時即身成佛。是名大機橫觀三摩地。大機鈍根墮入法界體性三昧觀觀本有五輪種子。此五字即十五種金剛三昧一字即十五字。十五字即一字。一字即五字。於此字門以八門觀之。一字攝多門多字攝一門。一字釋多門。多字釋一門。一字成多門。多字成一門。一字破多門。多字破一門。順觀旋轉十二遍。於十二流轉每字觀察盡生死源。逆觀旋轉十二遍。於十二還滅每字觀察至涅槃理。理者本不生。入十五金剛三昧。能觀理理本不生。能所俱絕。字本不生故。字言語不可得。言語道斷故。字染淨不可得。得解脫故。字因業不可得。得無自性故。字等空不可得。首尾俱亡見本心時即身成佛。是名漸觀觀已上共小機利根就心數別本尊。且約觀音

①何當二當何 ②也 ③門 ④原本冠註口後現本作果 ⑤虛二虛 ⑥答正云何 三十三字 ⑦即身義說二說即身義 ⑧和二想 ⑨原本冠註白字下彼地獄軌有五字即一字之五字

行者釋之。本有九重。字一切衆生。本有觀音種子。依漸愧不可得義。能信自性清淨妙速不染覺悟蓮華。於四時不令間斷。修三密行。住開敷蓮華印。誦咒。明。住漸愧不可得理。證見本初覺蓮是名小機觀。即身成佛。小機鈍根入蓮華三昧。觀。於四時中應。如是勝三摩地。四種威儀不暫放捨。此生次第。經於十六大菩薩位。發漸愧清淨菩提心。經薩王愛喜位。觀。菩提心義證。四種位。大修四種菩提行。經寶光隨位證。位得。大修四種智慧門。經法利因語護牙拳位得四羯磨。於第十六生顯本有心蓮。光證蓮華三昧。便轉方便即成大毘盧遮那佛。如論觀自在。餘尊亦復如是。問見聞世間真言行者并道心者但念者未必皆往淨土。以何用心今度。往生願。既以一念十念說往生親因。有心男女何絕往生思。答。有多因緣。能當用心。謂或修真言行。或至但念佛。思他人見聞不信。佛陀知見。是行非順因。或求他人恭敬。作後世苦行。亦非順因。或名利讀誦法華經等。亦非順因。或名聞持戒。亦非順因。或自是非他。亦非順因。或學人云。十念順因別時意趣。當知同。謗。方等經。亦非順因。或顯密行業。執自非他者。亦非順因。或彌陀彌勒之行者。互爲是非。是即地獄業因。如論二諦之菩薩。若知如是用心。誰人不往生。

大師云。迷悟在己。無執而到文。第十發起問答決疑門者。問。依五。輪門機有幾種。答。有二種機。一上根上智期。即身成佛。二但信行淺期。順次往生。就此行者亦有多。正往。生密嚴淨土。兼有期。十方淨土。問。何故念誦大日爲十方淨土親因。答。此五字真言者。十方諸佛之總呪。三世薩埵之肝心。故持誦此真言。隨思得往。生十方淨土。乃至彌勒所及阿修羅窟等。同九字真言行者。於。佛名號。更勿作淺略思。若人真言門時。諸言語皆是真言。何況。此所立者。以三句法門攝諸行業。且舉三部攝令知一切尊。初一字門菩提爲因。次二字大悲爲根。後一字方便爲究竟。以初字爲因。次二字爲根。後一字爲究竟。三句分別如前。總諸佛菩薩金剛天等皆有本種子。其字具四轉故。亦具三句。無量三句皆是順次往生親因。問。諸教亦以三業修善爲往生業。今宗三密具足其義如何。法佛三密甚深細。顯教妙覺非所知。智身六大極玄廣。密宗圓智獨能證。一道無爲寂光佛。驚怖希哉。斷言語。三自本覺帝珠尊。恭敬棄證求真覺。報佛如來默不答。變化遊逝祕不談。補處等覺迷其境。飲光受職隔彼域。形體色質即身密。動寂威儀是密印。音韻聲響皆語密。龜細言語悉真言。染淨心識。開心密。迷悟分別莫非智。

說默情意亦意密。輪圓具足遍法界。事事理本不二。邪正觀念無非定。色色心心自無異。圓融涉入等虛空。密行。任莫令見聞。祕法妄無令傳受。淺智濫顯失福故。劣慧均爭獲罪故。無根祕傳於泉底。不信定摧實際故。非機閉談於喉內。生疑必墮無間故。非惜嬰兒於莫耶。唯恐妄想是害生。非祕顯人於瑜伽。偏非不信。只招災。莫輕勿疎三部寶。可重應崇三密珍。能歸深入心蓮海。大信玄仰覺月空。五輪九字明祕密義釋一卷。右書中多載灌頂文。未灌頂者受於師可開。就中五藏祕義是事。能隨受學修之。抑記此祕釋後入三摩地。忽然化現寶生房。云。崑崙一度崩。金石即一物。毘廬兩觀凡聖無二。吾是金色世界古衆。汝亦密嚴淨土新入。若人此瞻荷林。誰人有異。終此說者如幻不見。於此。不覺淚落慚愧熾盛。忽見密嚴有相。知生死絕而已。

No. 2615

密嚴淨土略觀

夫密嚴淨土者。大日心王之蓮都。遍照法帝之金利。祕密莊嚴之住處。最妙淨妙之境界。形體廣大等。同虛空。性相常住。超過法界。十方淨土爲前。諸佛妙刹爲後。圓萬尊身土。

①原本冠註曰便疏一作更 ②以何二何以 ③在己二己在 ④輪二轉 ⑤同二問 ⑥[一]一 ⑦斷首語二言諸 ⑧開二皆 ⑨任二任 ⑩只二召 ⑪部實二寶部 ⑫新人二維生 ⑬此下甲本與舊曰文永九年壬申十二月二十七日於光壽院令書寫畢爲備是與陸佛法也後傳者漫惠從從新與傳良盛 ⑭天明三年版本

布列陰陽三身依正遍滿乾坤。成以五輪種智自性。嚴須三密萬德已體。一實心地上。有七金山而圍繞。七覺法嶺間。有八德海。以彌滿。海中有大悲金龜。龜上開淨識寶蓮臺。上有須彌山頂。或曼荼。其山則淨妙法身全體。大菩提心正相高廣無邊。惑世間須彌猶卑小。性相俱常。歎生界迷盧終變壞。言形則八角。現八識珍妙之勝事。論成則四寶放四智奇哉之靈光。無量劫跋樹行列處處。過數梅檀林熏。穠境。細妙天衣普懸其枝。華麗寶網遍垂。彼樹五綵覺華一株而雜色。六時法鳥同響而異嘴。甜菓甘實屈其條。金華銀蕊覆其葉。微風吹鈴鐸。啾啾響說三金法樂。華鳥轉寶樹。嚶嚶聲唱五藏禪悅。漫漫八海。以之爲寶池。峨峨七嶽。卽亦爲珍莊。四色蓮華。開敷海中。五綵寶樹。森羅山上。波浪鼓動。說十住心教。華葉繽紛。飾五米禪宮。五智池鏡無私。法界萬色誰逃。五眼光燈無晦。無明衆暗何存。六天如香。隨覺風熏。十方四時法味應樂欲遍三世。孔雀鸚鵡。數數發歸念三寶之明。鳬鴈鴛鴦。時時作願樂三金之囑。一如白鶴舞不二江。三密結身戲。漫茶水。三覺松風懸八音琴。五相抵浪調四辯鼓。三平五音爭奏天韻。四印八德濟濟自時。上界下界諸天。奏音樂於十世。內院外院衆聖。滿供養於九空。山頂峯上廣大平等。奇事靈境殊異夥多。周匝有金剛牆。四方各開一門。東金剛門。阿閼淨刹在其中。南摩尼門。寶生妙

土攝之內。西蓮華門。彌陀極樂不出此。北羯磨門。釋迦淨土亦構斯。彼彼淨土各各微妙。當于其中。或法界宮殿。廣大高妙。莊嚴映徹。八柱行列。四角正等。四門具足。諸道分明。道上下有衆綵莊嚴華。門左右有七寶吉祥幢。常雨勝妙珍寶。鎮出神靈供養。諸韻愛聲。奏諸妙樂。應節梵音。唱衆歌讚。軒楯周環。嚴飾遍布。地間有四重階道。殿上有五箇樓閣。垂綵幡蓋。懸華縵珠網。宮中安淨妙寶瓶。閼伽。壇邊燃明靜摩尼燈燭。方便作衆妓。善巧調諸樂。歌詠妙法音。供讚淨法身。內外八供羅列。壇上。福智二嚴充滿宮中。佛分主伴。壇中。邊四邊心數壇場。一中心王曼荼。此中蓮華臺。其上獅子座。次大寶蓮華。次淨滿月輪。次八葉華下。上種子法身。體性明淨。光澤鮮白。萬德成就。二利圓滿。種子轉成。無所不至。五大所成。法界塔婆。放五智色光。照無邊佛刹。衆德圓備。三密具足。塔婆變成。周遍法界淨妙法身。大日如來。無盡諸相。一一圓滿。過數種好。各各莊嚴。戴以五智寶冠。飾以萬德璎珞。身被細妙紗縠法衣。體放除暗遍明智光。鳥瑟髮冠。高妙無見。紺青髮毛。均等難測。頂上肉髻光滿虛空。眉間白毫明極法界。垂珠麗耳厚廣而長。懸露妙額平正而廣。面輪圓滿秋月宿質。光澤照怡。春華讓笑。雙眉皎潔笑。紺瑠璃光。兩眼明淨。晒青蓮華色。鼻切金杖高修端直。孔隱入眼。表裏清淨。頰婆赤唇上下相稱。珂雪白齒齊密共淨。四牙鮮

白光潔鋒利。三寸紅赤薄淨廣長。寶珠在三寸下。甘露注一舌上。喉如瑠璃筒。狀似蓮華。所出音聲無不和雅。能聽機人莫弗等聞。頸間出圓光。咽上有點相。無所不照。無盡不顯。肩項圓滿。腋下充實。臂肘長直。臍圓殊妙。掌現千輪。手指圓滿。充密纖長。端生萬字形。爪甲光潔。鞞網交絡。鎖鑰身半似獅子王。胸間萬字表。寶相印。心相如紅蓮華。身皮超白珂雪。身光任運。照十方界。體明自然。曜三世間。身相修廣。端嚴奇特。體相縱廣。量等周圓。容儀洪滿。而端直。陰藏清淨。而平均。七處充滿。悉可愛樂。兩脇漸次同以纖圓。跟廣長圓滿。稱狀。跌修高柔軟順跟。跌中有輪輪文。足下備不滿相。一一毛孔放五智光。各各支分。發三摩明。一如萬德璎珞。相映爭光。三等百福莊嚴。互融難縵。兩界五部依正。舉顯。大日光明。十方三世理事。盡現。遍照毛孔。內證自性功德。廣大深遠。外用他利慈悲。普周遍滿。三密法樂。互三世常恒。四曼禪悅。超四相不變。放光說法。兼自他兩利。神通遊戲。通內外二用。橫派十界。萬法互融。堅踰三世。諸佛同歸。阿閼寶生。賜供養於嬉嬉彌陀。不空預眷。願於歌舞。諸佛受眷養。忠孝彌深。萬尊被慈。慈敬喜倍切。遂乃四佛合掌。接頂於大日兩足。諸尊虔誠稽首。於遍照雙趺。阿閼如來。鍊五智真金。供常住三世法身。重一如妙香。入周遍十方性佛。寶生善逝。以萬德寶珠。獻四曼卽一大日。散二嚴美華。飾三密不異遍照。

彌陀種覺。用種種智蓮燈。奉。瑜伽心王。唱。八音歌詠。讚。曼荼教主。釋迦遍知。轉。二利羯磨。志。三金法佛。捧。五分鎗香。上。六大丈夫。如是諸供。重重無盡。若斯四佛。各各無量。剎塵還少。海滴欠。多。各率無量眷屬。同將難思衆會。常設理事供養。鎮致內外忠孝。十方諸佛。圍繞恭敬。三昧四波親近承事。二八輪王。響歌讚於法界。十二天妃。盈供養於虛空。內證。十千佛。舉。法印。而衛護。外院。二十天。揮。金剛。而鎮將。此等諸尊。或被。大日聽許。還。自土行。二利。或奉。遍照教勅。往。他剎。度。衆生。若復有人。歸。依。大日。願。生。此土。心王。法身。大日。如來。召。集。他。方。分。身。一切諸佛。引。率。自。界。共。體。四。種。法。身。起。於。法樂禪悅之床。赴。於。應。機。滿。願。之。門。應。時。阿闍黎。象王。將。薩王。愛喜等。無量。大士。從。東界。而。來。至。寶生。馳。寶馬。與。寶光。幢。笑。等。過。恒。住。者。從。南。利。而。集。會。彌陀。飛。孔。雀。共。法利。因。語。等。應。數。所。化。從。西。土。而。參。詣。釋迦。扇。金。翅。率。衆。護。牙。拳。等。恒。沙。眷。屬。從。北。方。而。雲。集。此。時。心王。佛。頂。大。日。世。尊。乘。於。大。覺。獅子王。與。自。性。所。成。眷。屬。四。佛。四。波。十。六。正。士。十。二。天。妃。二。八。輪。王。五。大。明。王。二。十。天。等。乃。至。不。可。說。不。可。說。微。塵。數。微。塵。數。諸。尊。衆。衆。無。來。而。來。迎。行。者。無。去。而。去。還。本。土。其。間。儀。式。具。以。難。名。或。現。無。量。神。通。或。說。難。思。深。法。或。佛。智。光。明。照。迷。暗。室。或。聖。法。妓。讚。清。妄。濁。意。當。于。茲。時。妄。雲。忽。晴。覺。月。立。現。慧。眼。始。開。佛。境。更。彰。所。以。草。菴。變。金。場。

穢土即淨刹。森森卉木。悉是三等之法身。蠢蠢群類。僉也六大之性佛。情非情聲響。無非曼荼。覺不覺心念。靡弗定慧。本尊冥會。行者行者。涉入本尊。或共分。五部。示主伴。或同歸。一身。融能所。一念證。萬德。暫時極。二利。若又願行淺弱。機緣未熟。且安應化淨土。次迎法性妙國。應時超九界之迷因。即身開三密之佛果。云云
密嚴淨土略觀

No. 2516

秘密莊嚴傳法灌頂一異義

大日本國金剛峯寺沙門覺鑒記

問。近代阿闍梨於兩部灌頂。或授各別印明。以爲源底。有傳同一印明而名最上。有用一印二明而目究竟。或授同明異印。以稱妙極。師師食是我流。弟弟隨非人傳。各有讚揚自門。一無信。知他家。於一。家中。猶生自他之異論。在同流內。既與彼此之別執。如此心行不可勝計。高祖大師大懷云何。答。於近代之人。賢愚區分矣。知法之人。隨。機。根。卷。舒。違。教。之。輩。任。胸。臆。是。非。偏。執。自。學。妄。謗。他。授。既。非。宗。意。定。背。佛。意。欲。證。大。覺。宜。捨。偏。執。願。拋。狹。心。應。學。普。門。今。案。一。宗。大。意。可。有。十。種。灌。頂。堅。論。一。淺。深。橫。觀。各。各。平。等。欲。知。優。劣。早。須。遍。學。總。守。井。底。一。隅。莫。測。巨。海。九。流。

第一。兩部各別

兩部印明	各各不二	二界一法
重重無盡	三密差別	過於剎塵
五種無量	多於海滴	法身曼荼
無盡諸云	遮情表德	皆是一門
第二。兩界不二	或同或異	獨一無比
金剛一乘	不二圓海	三平四漫
勝絕不共	一字一印	
總持圓融	又是斯門	
第三。一印二期	於自他門	
一法身佛	具說兩部	法門無邊
教主唯一	百億諸經	牟尼獨說
詔文雖多	勅印無異	印三昧形
冥離二相	明萬法稱	何必一途
第四。同明異印	此亦非一	
種子同如	果實衆多	本身不二
本誓非一	重重諸教	出自一心
種種異印	出從一手	云云二
同異似異	舉源表本	共趣又同
第五。兩界互通	就此又勝	
兩界不二	三密尊局	理智不二
印明寧隔	一印明一	二明印二
二印明二	一明印一	一佛一法
何增何減	圓海圓涉	互讓互顯
第六。五部同祕		
三部五部	其本唯一	心王心數
其體大日	堅差別門	四佛雖邊
橫平等壇	八印皆中	五部四身
皆是灌頂	兩界三密	何非職位

①十一 ②大正大學藏版本 ③寶曆十五年寫高野山金剛三昧院藏本 ④(記)一 ⑤知二仰 ⑥家二宗 ⑦機根二根機 ⑧學二覺 ⑨偏二邊 ⑩大二本 ⑪等十(也) ⑫部二界 ⑬印明二大衆 ⑭於二從 ⑮薩云二莊嚴 ⑯是二此 ⑰海二滿 ⑱又二亦 ⑲唯二惟 ⑳多二旁 ㉑本二法 ㉒自二從 ㉓心二口 ㉔異二一 ㉕又二文 ㉖是二同 ㉗通 ㉘不二二同 ㉙部二佛

第七萬行皆是

入兩部境 昇大日位 所作萬行 無非三密 舉動住止 莫非密印 開口發聲 皆是真言 妙觀自生 意之所趣 即身成佛 既融迷悟 何隔事理

第八三密平等

二界兩部 猶已不二 三密平等 那無同一 唯以一法 則名種子 又三昧耶 亦相好身 目印號明 莊嚴所座 眷屬供具 道場佛土

第九秘奧最極

不二三諦 甚深難測 三密二門 秘奧易迷 云有云空 越顯中道 若遮若表 過權心行 相用入體 法界寂然 體性出相 三密顯現 本有性空 名之太空 性空本有 謂之真有 真言深意 殊宗五輪 密教秘趣 常住太空 三諦六大 盡名佛性 大空一法 何漏灌頂 亡空護月 言亡虛絕 真實念誦 則亦此門

第十輪圓具足

如上九門 一法異義 流派差別 源本同一 若入一門 自見萬法 難思境界 慎勿是非 機堪遍學 願堪一海 法水普灑 智鏡圓照 兩部職位 十種灌頂 二界各別

兩部一同 一印二明 同明異印 兩界互通 五部一祕 萬行同位 一法三密 深奧寂然 輪圓具足 如是諸門 一法十義 堅各淺深 橫融平等 若知優劣 宜須遍學 自非海慧 何異淺深 上來十義 各具十門 且約兩部 同一門

略有三意

一同一印明用兩部故謂兩界之外無別不 二兩部本一假名不二故 二雖多印明同為兩部故 三兩部各別而克互通故謂乍胎通金正 金兼胎故

四兩部外更立不二故謂兩部是別相不 二為總體故以總之源本攝二異之流 派故

五兩部各不二不二一法其數無量無量一 法唯是一法故

六若以兩攝盡諸法之門兩部之外更 無不二若以二攝盡諸法之門不二外 更無兩部若以三攝盡諸法之門不

二兩界分為三法乃至無盡也

七三部五部無非此不二佛位故

八真妄諸法莫非不二法位故

九深奧寂然而又是不二故謂離言之言 說名無相無相之印相此曰第九契 十如是諸門唯是一法也一法法之上必 具如是義故

祕密莊嚴傳法灌頂一異義終

No. 2017

十八道沙汰

師說

有十八契印故云十八道者所行道也 次第者位云義也又次第梵語云達摩此翻 法輪圓具足教次第不亂事顯云次第 也金剛合掌少交初節普禮三返真言同數 云云

次塗香頭大指以檢取之是印也不淨成行法 次蓮合中指端不開合面不令濫虛合マ ロラカニセヨ云云

五處印之其五處如常

次佛部印背文交付初節佛傳大指頭指 側ノケ付或傳蓮合マニテアレト印 散頂

蓮部八葉印指サキ不屈散之胎藏部之部 思遺之

金部如常散之如上思合之

三貼印二頭屈之不付中指背交無如上 五處印之香水三古印アマタ有以大檢

之水甲云云師傳二十一返灑水器散杖不置 之覺字逆鑷順迴用觀法如文此次左轉

右轉サタク古來日月行度以順逆知之但辟 除結界處左轉右轉義人方云之左方加

持以左轉云義右方加持右方右轉云義 二方之灑水三度ソング取二樣一者先自身

次壇場後供物等外是傳內 又每度自身壇 場供物共ソソヒテ三度灑之樣此傳散杖

起一作同 則二即 最勝二藏然 越二超 亡空護月 忘字忘明 自見二見自 一法十義 十兩 部二界 一同二同 三一二而二 深奧二樂 而克二能 而一 無二前 一法法二一一 此下甲本奧書日寶曆十庚辰年季 秋下塗拜書長老坊之閣下伏翼後實宜藏斯記勿令汀祕旨陵夷野澤道塵妙住 本 云云 背文二背反 之三三 水二小 古二出 ヒテニケ

三度此タケ^{佛人等水カ}此淺路深祕義。共有之云云。供物處三古印如前^大持順逆スル人有。但順時三反此セヨ。眞言文マ、ニス云云。用不任意者。行度表白用。不任意也。但開白許可^{用之}祈願後念珠置之。但或傳至普供養而住所置之^{但一切恭敬已後至普供養而住但合掌云云}淨三業眞言云所合掌有不用淨三業印。五大願如次。五佛三摩地法門也。衆生無邊誓願度阿闍。乃至無上菩提誓願。證大日^{云云故誓願覺字學書惡也云云}地界印背文^{形也}地界二大向地順迴之方。又向地地指^方二度云云。後勝云云。如來舉印左拳如常。右拳以中指本大指端握之。以水地次第握之。中アケザレ。頭指ハシ急不折。少指ノベタル方。大甲下程付。サテ當胸觀^是種子色^ヲ二字白色。眞字赤色云云。虚空藏合掌。蓮合也云云。寶車。大不曲結請車去。持上云去。招方スルヲ云云。來迎請印。母內縛不似例總^{此傳內縛不似普通也}二大交。押頭側。鉤者招云也。內縛不急。中ヲアケヨ。二大端中。招入方^{給云云}降三世各以中指本握二大端二頭ハシ等分直立。左轉者逆。右方ヘアルナリ。右轉者順。左方遣也。二地繫タルハシ上。向方セヨ。網印。二母指不結。火院人僻。車スル印也。

普通。謬。大指開立。端柱。三角形セヨ。其印相不違文也。陳許。スチカヘタル方。掩バ。闕伽以二母二頭取。其器結闕伽印捧器。其印二母二頭端捻作寶印。二手指合鉢印勢。二頭不曲。ソラサス。直セヨ。火水捻三古印作。誦ミ^{此法佛成也云云}四明不用之云云。次振鈴大師誠實惠僧都ナラサテ取云云。五古トウロウ輪轉。又直ナケ舉二樣共無過先^呢加持。次逆加持。次虚空加持。後五處印之。如常順逆等。加持各皆誦慈救呪。鈴中貼頭。頭指端不當。得越三昧罪。故四貼中。中貼頭指直。ソヘ振之。七五三。フレトモ十八道ナレバ左右二度ナラスヲ一度云也云云。此口五耳。三額。二ム可振サテ後如前五處印之。次塗香等供大樣如阿伽^{阿伽}等明。并普供養眞言各誦之。但至飯食燈明加持方作印樣^{二方}其飲食印如阿伽印右手胸前仰之。燈明印地水握之中指立之以母指中指ハラ水指側ソヘ立テヨ。風火背付不付二方有付爲^{吉云云}至三。力處普供養摩訶毘盧遮那等可云云。次本尊加持處結智拳印。左拳以中指握大指端^{右拳}如來拳少異。處。頭指端折合。イカラカセ左右脇開。佛肩廣。御自然。脇^スクヤ。肩廣イミジキ相也。左臂ナハメニ耐ノクヒサマ上。今大日眞言誦之。

四處加持如常。次加持珠。以右手取母珠左頭指已下四指懸。此ツケヨ。左右三度如振鈴。左右各一度。二度一度云也。念誦佛部。頭大二指以セヨ。念誦了入箱^{正念}珠置掌中誦二眞言。其後祈願末誦五大願。其次旋轉明云云。二三珠云。五六珠許云云。次本尊加持^利次散念誦^{佛眼。大日。囉三。其後隨云云。皆了一字云云}後供方^{供之}但師傳後闕伽引越後供養次獻之。解界皆左轉云云。常念誦。處者常我住處長日行云也。旅所住處不定ナランニハ每度解之。發遣左方取投虚空思。左方投之^{如形}師云。此次第大師御作。申傳有尋公闕伽等皆有二杯。香爐一只。一。同物。兩度供過有之如何。師口云。有多義。一闕伽等六種供物如次。對六波羅蜜。燒香被對精進精進無別體。能行五波羅蜜云。精進精進顯遍在諸度故。前後供養中間置之。二燒香者香雲供養也。三者從木兩度奉供養思。キサシツレハ無過云云。十八道次護身法沙汰有之巨細事等^{或依煩不注}先淨三業^{佛部}三部^{蓮花}被甲^{金剛}師自尋云。三部如大三密也。如何配蓮花部語密耶師自會云。體云字。フサヌ云讀有之。佛部三部總體故。三密一度呼云淨三業。和云字顯云讀有之。相者差別義。故蓮花部

①(云)十也 ②證二度 ③[云云]一〇* ④是二之有二階已上云握也 ⑤來十(受クルナモテサケヨ) ⑥車二事 ⑦火二大 ⑧之十(捧次誦普供養眞言獻之觀法如文)十四字 ⑨呪二順 ⑩味十(耶) ⑪口二只 ⑫端二頭 ⑬折合二引曲 ⑭マクヤニスク也 ⑮肘ニウテ ⑯度十(者) ⑰許二計 ⑱初二前 ⑲香爐二燒香 ⑳卷二蓮 ㉑也十(前香不供焚當時モル煙ヲ供養也) ㉒如何云何傳

先眞言宗義可習事
本體入此教以唯信爲前爲門。此教不思
議乘教神通乘也。以顯教智分不可分別
度量此教三平等教。サレハ結印誦眞言
博地凡夫忽斷無明卽身成佛也。顯教ナラ
キニ以意斷惑不可難身既等意豈結印
不斷惑耶。行者理具金剛薩埵依大日加
持力加持金剛薩埵我成。サレハ我越顯
教果位不及眞言果位。我成等覺菩薩可
思也。然云我等不可起慢心。金剛者佛
薩埵者菩薩。我成金剛薩埵者成佛菩薩
云也。於師成大日思我不我物成云云。佛志
向。行者北向定。佛方念誦了。次香水器
次塗香器手近置
レ之也

No. 2518

金剛頂經蓮花部心念誦次第
沙汰

問、先付題金剛界云何置蓮花部言耶
師口云、儀軌如是置之人之誤事歟。金剛
者或云佛、或云智。金剛智。此義言內佛金
兩部收之。次蓮花部如言三部心念誦云事
也。儀軌歸命禮普賢金剛蓮花主文思令之
此義也。又云、儀軌則軌持義云云。軌則法則次第
法曼荼羅。語密、カタトレル事也。故蓮花
部言云眞言云、法事也。蓮花部配語密又云、蓮花
月輪是一物也。蓮花者月輪輪事也。金界
月輪觀爲本體。故三義如此等多多義依
煩不書之。已上師口云、先以次第始終可
配因行證入方便具足五句門。因五自乃至方便具足五句各
有之依煩略之也。

先從房舍作法至著座是因也因云云
香已下至五大願了普供養而住云者是
行云云 四無量觀已下至陳三昧耶。此間既
圓滿云者是證也。善提心論三昧地善提處證字被云云云云道場觀
入涅槃用舞樂印等并成所作智思二合之云云 大虛空藏已下畢。行
法打金。方便具足也。云云 巨細事或急繁或
失念不誑之 師

云先金界始終圓行字字義句義可得心得之。胎藏界始終圓字云云是大旨。尋云參堂乃至發遣等云何字耶。師云。堂者塔婆。其中水輪豈非字耶。如此次第問被問者云云阿字爲諸字本源故爲大日種子。其理大日爲諸佛能生本源。故以字爲大日種子。其心云何。師云金剛界果曼荼羅大空點表果義故無過。尋云空點爾也字體字云何。師云此字非五十字隨一。總合併字也。此心云何。師云此五十字悉諸尊諸子真言也。真言一文字悉無不具聲字實相之義。真言云事語密カタク付聲事也。故五十字中言說不可得。何字尋處當字一切種子真言語密爲其本故。以此字爲大日種子也。サレハ一切諸尊種子爲大日種子。諸尊三昧耶形爲大日三昧耶形。諸尊形爲大日形也。大者諸義。日者佛の義思合之。諸尊三昧形不出方圓等五輪。猶略之。不出方圓。尋云三角半月云何有方圓義耶。師云圓者中

銅印也云云召罪印外縛立二中指以頭
 指招二中指背以二風指來去事^①字智
 火必云字惠風制也火風來其用最大故
 一消淨^②字智火二風指以召罪也指
 罪印內縛立中指立打名二舌印該打三
 菩提秘密門顯也理趣會念誦儀軌^③是見
 タリ可檢之^④●大正大事藏本、●延
 徳二年寫高山金剛三昧院藏本●
 [金剛誓]一●^⑤此義二條此●^⑥軌
 則二義軌^⑦⑪[レ]一●^⑧輪十(水)
 ●^⑨⑫[輪]一●^⑬故十(云云)●^⑭
 自二句●^⑮爲因云云二因也●^⑯
 二罪●^⑰金十(剛)●^⑱行十(宣)
 ●^⑲心得二得心●^⑳[藏]一●^㉑
 [字]一●^㉒盡二釋●^㉓(有)十其
 ●^㉔[剛]一●^㉕⑳十(字)●^㉖(五
 十)●^㉗總●^㉘義十(云云)●^㉙味
 十(耶)●

①亦二所②部十(事)③部二手④三福二珠⑤[次香水灌]一⑥此下甲本與舊曰寫本云十八道口決一帙密嚴院上人製作云云金剛佛子言寫本云于時正應二年四月二十六日相州緣舍常樂寺西僧房表剋許以口自筆卿本書寫了金剛貝人于時德治三年卯月一日於高野山別院禪定院僧房書寫了金剛佛子定惠甲本押紙云十八道事金剛界十八會合藏界十八界所證何者淨三業印明開之十八道也也三密合論十八道也合時淨三業密也開時十八道八會也淨三業印八業印也明二證明也又云八業印和寺心極寬大事印也八業印十地滿足義也十地者十如十體也サテ十地八業被云定惠掌合所以佛果大位可云也佛果圓滿相海者定惠掌云故但在掌云等覺有掌云於覺義有之金剛明儀軌云十度及如來地云云大金屬輪者大者一切義金剛者不壞義輪者圓滿義也或又名相

只印有上臚有持物下臚也。以之留餘得

字ヲサヌト密佛部。云三部總體故三密一度

有自他云云佛部心印內縛作顯心形也云云

①非下等 ②[月]一③或二義 ④[方]十或等 ⑤御二結等 ⑥也十(云云)等* ⑦金十(剛)等 ⑧法界二智法身等 ⑨智二一⑩
 腰十(云云)等 ⑪[內]一⑫餘十(此)等 ⑬陸雄二菩薩等 ⑭堙十(印)等 ⑮兩足二迦口等 ⑯義二藏等 ⑰(云)十等 ⑱
 (云云)一⑲出二生等 ⑳[云]一㉑[様間]一⑲[家]一⑳蓮十(花)等 ㉑佛部云二云語等 ㉒蓮十(花)等* ㉓印
 十(云云)等 ㉔梵二等 ㉕了二畢等 ㉖形二方等 ㉗義十(云云)等 ㉘印二月等 ㉙二支等

又尋云、光大日。次四禮スヘキニ四禮後、禮大日事云何。師云、稽首接足義。從下上禮上上也云云。五悔配五智有二方、一者五段如大法界體性智等配之云云。二者初段配阿闍、乃至第五段配大日五大願配五智二方。一者如次配法界體性智等方、二者如次配大圓鏡智等方。體性智初與五異也。第二願對平等性智等方同。事、五悔普賢十願中見之。次四無量觀四佛。勝心大日云云。師云、妙觀察智印依此字也。

【四】四字、頭已下四指。二空涅槃點此內也。或又此印作無量壽也。風壽三世常住義、大日經此等無邊義審察之。次、金剛輪是輪且也上正報。此下依報。此次金剛網可有佛令集、料其料、下開門契何料耶。師口云、下方并橫八方諸佛集料云云。次金剛縛印、內外縛此縛共二空風側、交條云何。師云、虛空無得法也。故普遍內外事表歟。次普賢三昧耶等正法輪身成道。次降三世等教令輪身成道乃至召罪、摧罪、業障除等約自行化他、或隨業生惡、業障除依、無召罪摧罪、次第、金剛掌結之。今有召罪等、故虛合云云。師傳。

次成菩提、自證。五相利他成道云云。成菩提蓮花契八葉印云云。成菩提五相成身廣略計也云云。成菩提所解極不用五相、五相成身初數息觀依深祕義、字觀也。息其體水性也。息下從齊輪出、對五輪時齊輪對水輪也云云。入觀、身、息、心、三、能、定、如、幻、如。

焰等十緣生句也。此五行者未成佛已前不思議事、現心且前可住十緣生句。月上如來者大日也。此付此文五相成身者。通達菩提心。心成蓮華、證蓮華身。佛身圓滿是五相也。廣蓮華等成蓮華、攝諸佛加持佛身圓滿內外二意云云。付五相成身以通達菩提心等如、次因行等五句法門對此方。又如次對阿闍等五佛方云云。又付通達菩提心本有法界體性智菩提發行菩提二方如常先付、漸進行者、始通達菩提心者、真言見道位也。次修菩提心者、修道位也云云。具見儀軌文、實多者心云事也。此真言的心句義上說文見。次惡第四惡、大日經次第五方、便具足、可成五古云何。師云、第四惡有方便具足義也。行句前因功、能不、乃至入句前因行證三具足之故云云。次菩提心不辨能所、上淺辨能所、阿闍耶者此云無垢。初二成身、月輪許觀。從第三月輪之上若八葉種子若三昧耶形等此觀教也云云。廣歛卷舒自在義、顯觀自在義云云。證蓮華月輪令善、通法界界身即月輪。月輪即蓮華。無別體、前成蓮華淺月輪。蓮華有別體云云。佛身圓滿既自證成道極了。諸佛加持本有佛加持前修生顯行佛一體令其會也云云。ス尼乃至寶冠中、大相相小、小舉前內證經、事印作顯也。毫相印左拳安脇、右拳安空所如來拳、作之云云。寶冠外五古云云。五相成身淺、觀方、通達菩提心、處、我已發、菩提心思、修菩提處、我已

修、菩提行、觀成菩提證佛身圓滿如文、已成證滿、思、不違深觀也。又云初通達菩提心自證成道極、後四相成身利他成道云義。菩提心論若人求佛惠等文、思合之一、此從深淺出義也云云。二者從淺至深、至第五、自證三菩提滿足義云云。三者此淺深二次第、初通達菩提心處、橫並具義云云。現世證得歡喜地、後十六生成正覺文、准之、三義可得、心之初地者、初本初、地心地。依此義、初地不淺云云。次遍照尊印三昧耶會同事顯不附、中如三古形云云。次四佛ケイ曼從首手開分一度垂帶不舞。次結密曹七度、加持、後喉モトニ三度舞耳下、後カイサテ耳上、前、引コシテ喉下、如前旋舞、各三度了、二拳二風許申如、垂帶手開胸前三度舞カ、ロク柏掌、第一也。柏掌有多義、或摧破義、或驚覺義、歡喜義云云。或一度、次現智身、內轉或三度、或一度、召神智入掌、見智身前印、但サテ有也云云。現智見智等流身自證成道、四相成佛事成道、外被、等流身自證成道、明成佛事成道、外被、等流身自證成道、次道場觀道場觀已前正報此依報。國土此有自他、自遣前、此明他受用方也云云。此表五部、故明五輪觀、表三部時水風金三輪可觀、サレハサシ、云云。空水二輪其形同圓云何。師云、水輪有圓、空輪無圓云云。或空圓普遍實マロナリ。水實マロナルニ非。方圓三角等器滿足云、則也云云。九山表兩部九尊、八海表性德圓滿。金龜九山下互有

修、菩提行、觀成菩提證佛身圓滿如文、已成證滿、思、不違深觀也。又云初通達菩提心自證成道極、後四相成身利他成道云義。菩提心論若人求佛惠等文、思合之一、此從深淺出義也云云。二者從淺至深、至第五、自證三菩提滿足義云云。三者此淺深二次第、初通達菩提心處、橫並具義云云。現世證得歡喜地、後十六生成正覺文、准之、三義可得、心之初地者、初本初、地心地。依此義、初地不淺云云。次遍照尊印三昧耶會同事顯不附、中如三古形云云。次四佛ケイ曼從首手開分一度垂帶不舞。次結密曹七度、加持、後喉モトニ三度舞耳下、後カイサテ耳上、前、引コシテ喉下、如前旋舞、各三度了、二拳二風許申如、垂帶手開胸前三度舞カ、ロク柏掌、第一也。柏掌有多義、或摧破義、或驚覺義、歡喜義云云。或一度、次現智身、內轉或三度、或一度、召神智入掌、見智身前印、但サテ有也云云。現智見智等流身自證成道、四相成佛事成道、外被、等流身自證成道、明成佛事成道、外被、等流身自證成道、次道場觀道場觀已前正報此依報。國土此有自他、自遣前、此明他受用方也云云。此表五部、故明五輪觀、表三部時水風金三輪可觀、サレハサシ、云云。空水二輪其形同圓云何。師云、水輪有圓、空輪無圓云云。或空圓普遍實マロナリ。水實マロナルニ非。方圓三角等器滿足云、則也云云。九山表兩部九尊、八海表性德圓滿。金龜九山下互有

●事十(云云) ●悔十(者) ●頭已二顯也 ●下(一) ●料十(云云) ●交十(立) ●得二(一) ●(大)十(召) ●傳十(云) ●解(一) ●相十(云云) ●[生]一 ●見十(云云) ●句十(云云) ●證蓮花一 ●攝十(云云) ●始二 ●[修]一 ●[心]一 ●惡十(也) ●能二(德) ●所十(云云) ●通二(通) ●了二(畢) ●路二(展) ●(我) ●十已 ●普二(月) ●度二(處) ●第一一 ●[等流]顯也、十八字一

或成水用故同 道場觀時觀五字字相觀之
云云 前五相成身大曼荼羅爲本體悉收餘
法 此道場觀時三昧曼荼羅爲主盡一切
也 法界生印^{如左} 大海印^{如左} 蓮文^{如左} 道場觀
二空合側月不^{如左} 合七金山又^{如左} 蓮文^{如左} 道場觀
者法界宮^{如左} 如來拳印^{如左} 諸印或作種子或
作三昧耶形^{如左} 或作尊形等^{如左} 不將足束不
具也 此拳印大三法羊具被作顯^{如左} 先道場
觀三昧耶形爲本其定云云左拳マロラカニ
セヨ 表輪圓具足義 配地等事如例五輪
拳塔婆也三昧耶形也 空指所無圓義故右
拳圓握之 令表圓義 或空輪雜色也 以右
拳五大表五色云云 或等云五輪中地形風
形不被心得云何 師云 地順世情且ツ
ク方也 風輪遍空其形實圓也 而作半月
事風有行動義 從阿往東在東無西義也
亦故作半月 或日月共圓顯月形時爲
異日半月顯之此方爲異餘圓形 仰月作
之^{如左} 獻上^{如左} 點點^{如左} 圓義 又云輪中央想心
印字 左右有^{如左} 已上三字共師子種
子云云 四佛所生乘物從師子生也^{如左} 寶馬
又有^{如左} 輪義云云 次虛空藏寶光幢笑總體
云云 次小金剛輪壇也云云 次壇上羯磨輪
眷屬云云 次振鈴不用 次開門契^{如左} 次大
鉤召前後アマタ請見人方方三摩地^{如左} 次大
カウテ奉請諸佛也云云 次金剛王交臂
二頭彈指驚覺義云云 次大三昧耶師子吼
義云云 次阿伽^{如左} 或隨水輪 香湯溫室
義 十八道沐兩足者稽首接足義 實奉令

沐五體也云云 沐浴二義 一和光同塵垢洗
義 二悟者悟未開前我所依正二報共有垢
捨清淨佛土我前令冥會 御カリソメニ
有垢義有之云云 此次語三不空歸本土
闍伽器濁奉令^{如左} 浴云云 又語云 阿難申佛
云 無對治難愈身^{如左} 云何可治候 佛言
溫室令沐衆僧其汁令浴云云 三度シタツ
ルハ受與灌頂義^{如左} 大華座非大日
獨 從此印無量華坐流出海會聖衆奉令
坐云云 次讚諸佛來悅義^{如左} 次振鈴等作
法讓前沙汰云云 此度無沙汰云云 而私然
而私令抽擲^{如左} 擲時誦卽字云云 無鈴者用
印 其印相者左金剛奉安腰 右頭已下四
指マロカニシテ空人其內指末下成垂振
之 振鈴作法 大日智拳印又稽首接足義
以喚生頭續佛界足也 即身成佛印也 左
頭指根本無明 餘四指四住地 左本有薩埵
衆生界 右五指五智智拳 握左頭指初節 衆
生界引入佛界義無明入明義 即身成佛義
也云云 五相成身時 既成佛了至振鈴時趣
利他成道也 從參堂時吾身金剛薩埵觀
本有薩埵未得自在成佛已後向利他時
自在因位思事スル也 趣利他時智拳印引
放取鈴杵成金剛薩埵也 取五古手趣外
表利他義 橫表橫平等義 小スチカヘニ
黑薩埵舉橫中表有堅義也 鈴子鳴轉法輪
義 無明眠驚義也 或驚覺諸佛令集會
義云云 投弄轉輪表輪圓具足義 或投弄
打上不見有輪圓義具表速疾義二義共

無過云云 誦慈救呪左轉右轉虛空加持金
剛薩埵成不動義 金界降三世者也 不動
降三世云降三世也 阿闍所現降三世降
第六天
羯磨會^{如左} 佛言^{如左} 次大日^{如左} 大日
印事 師云 十方佛土中唯有智拳印云 一
切印不出此印也 左本有性得五智五輪^{如左} 之右
其會之 此印法界宮^{如左} 圓輪圓具足義 此
印形作^{如左} 字也 字形^{如左} 也 右拳圓點
左風仰月 大中節程三角中指已下圓形。ウ
テノ頸斜地大表。イ字下右引點也 仰月
字圓點摩字云云 空風火水地。イ
以右引^{如左} 一切印從此印流延也 金剛薩
埵印 如應可知之 四佛印等從此流延也
云云 尋云 左手風仰月豎立條云何 又四
佛印云何 從此印流延耶 師云 風豎爲
表通達菩提心義云云 圓鏡力故實覺智義
也 立風幢入右爲表冥會義^{如左} 五指^{如左} 五佛
也 有人云 智拳印即身成佛印也 人死者
息絕云也 以左風輪右空輪續時息不斷
即身成佛也 風輪息也 續空事能留心思
之 次四佛印事 師云 四佛印或作義 或
作名 暫二義 義者觸地地者無明心地^{如左} 大也
此地爲成金剛座^{如左} 大日有奉五智金剛
觸也^{如左} 又爲表針印指不分^{如左} 從本座迹下化利
益趣義此五指下向覆也 二名者無明動地
爲令不動開右拳成五智金剛界觸之也
故名不動佛云云 准之可得心之 次
尋云 四佛四波羅蜜印同 眞言異云何 師

義 十八道沐兩足者稽首接足義 實奉令

義 十八道沐兩足者稽首接足義 實奉令

義 十八道沐兩足者稽首接足義 實奉令

①圓=三②(國)十土③東=未④(獻上)一⑤(云云)一⑥(此)十次⑦(事)十也⑧頭=方⑨義=善⑩者
十(行者)⑪三=云⑫(國)十土⑬東=未⑭(獻上)一⑮(云云)一⑯(此)十次⑰(事)十也⑱頭=方⑲義=善⑳者
十(行者)㉑三=云㉒(國)十土㉓東=未㉔(獻上)一㉕(云云)一㉖(此)十次㉗(事)十也㉘頭=方㉙義=善㉚者
十(行者)㉛三=云㉜(國)十土㉝東=未㉞(獻上)一㉟(云云)一㊱(此)十次㊲(事)十也㊳頭=方㊴義=善㊵者
十(行者)㊶三=云㊷(國)十土㊸東=未㊹(獻上)一㊺(云云)一㊻(此)十次㊼(事)十也㊽頭=方㊾義=善㊿者
十(行者)一

云印三昧耶形。平等性智故是同真言法曼
茶羅妙觀察智故異也云云。或又影略互顯
大師。又四佛四波羅蜜名異體同。親依大日
承仕供養。又外衆生引入義異。名異計也云云
次金剛薩埵。淺深二義。如常。薩王愛喜具
足云云。自餘准之。此尊以咒字爲種子事。
爲續羯磨波羅蜜義也等云云。次金剛寶
密號。顯號云。虛空藏。高幢。寶藏。有
人云。法利因語四親近菩薩如。次觀音文殊
勢至彌勒四菩薩也。如次以。四菩薩四智也。
爲種子。四字合成一。即大日也。次金
剛智合成五智具足。即大日也。次金
剛藥叉。此尊。一切忿怒尊總體。此尊有影
像。有本質。本質不動尊。影像金剛夜叉。次
內四供養自受法樂方也。印正報方取故云
內。舞表。速疾神通云云。次外四供養他受用
法樂方。香華等是依報。外器方取故云外供。
香真如熏義云云。次四攝上。帖大。鈎召處乍
四具足上帖召。入法界宮義有之。今印向
外。召入義云何。師云。四攝利他行印向
外。弱召召。入法界宮義。二空。二中。二無中
云。法界宮云。賢劫千佛位十六大菩薩事
有。尋云過去莊嚴劫未來星宿劫。千佛不
取只取現在千佛事云何。又千佛乍云而
云大菩薩事如何。師云。大日三世常住離
生死爲表。三世常現在現在賢劫云歟。又
大師釋中。二世者三密也。釋過現未云云。雖有
多義現在且諸密云義。真言蒙諸密故且
云現在歟。又賢劫者善賢劫云事也云云。思

之。長端時深淺次第。拳置膝外金剛部故
也。此身分三部五部時。臍已下金剛部云云
次天等處煩事是多。後可悉之。十六尊共左
拳仰之。右拳仰。歟。橫歟。可尋之。羯磨會者
此會印總名云云。三十七尊云云。已上羯磨
耶會中台大日如來事。尋云。胎藏八葉中
台云。金界中台言云何。師云。此心或云滿
月輪或云蓮華。金界曼荼羅圓蓮華圓總體
故云中台。歟。准之。生從縛者。此會印大旨
從縛生也。羯磨會印大旨從拳生也。中台印
或從形云。劍印或云。ノハ印。四佛印中
台印有重作顯也。劍印。成五胎義能案之
云云。羯磨三昧耶二會四佛種子。同大日種
子。鐵阿羅漢義云何。師云。三昧耶形云平等
曼荼羅。爲表。兩界不二平等義。此會以阿
字爲大日種子也云云。以金剛薩埵阿字爲
云云。不空入涅槃寂靜義中指入掌。羯磨三
古也。故此印三古形也。二小二空二中是三
古云云。三昧耶會了。供養會上會。會自受法
樂爲本體。兼他受法樂。此會他受爲本。兼
自受。故總云。上會。會事作顯也。庵歸命義。
印果極上。別德也。不安歟。佛身圓滿已前。業
護牙拳者。非例。外四供養香華燈塗也。說二見
之。若爾諸會違內外八供次第何先舉外四
供養耶。況兩度舉外供。見文內四供養不
見云何。又次列內供次第。不似普通云
何。師云。內供云。有外義外供云。爲顯內
供義有今前別。外供。歟。互有內外
供。准例表例表外外也。次金剛寶供養體

也。諸供不過四諸供。香華等四供外宮殿
等諸供。普供事表置金剛寶也。
皆大日次四佛云云。此會如何。大日次舉薩
寶法業四菩薩耶。師云。四佛與四菩薩爲
表一體異名義。薩寶等云也。實四佛也云云
業菩薩拓物者。物取如云事也云云。尋云。
四佛所。何。縛日羅薩但等云。四波羅蜜處。
何薩但縛縛已哩等云上下耶。師云。四佛男
形。四波羅蜜女形故。爲呼男女二聲。上下
也云云。又尋云。四波羅蜜真言。何初置唵
字。次三不安。唵字耶。師云。唵者歸命義。
菩提心爲因。處立歸命義之也。以之得。心云
也。從初。次尋云。三昧耶會真言。何不安。唵
字。餘會何安。唵字耶。師云。三昧耶形者。內
證秘密事。外。大戲樂事也。劫樹也。羯磨
舞也。達磨。上四菩薩。次寶幢三摩耶已下。至遍
照尊。羯磨。六度供養。四攝菩薩。六度收之
六度。五度收時。師云。勝上三摩地如來。口契萬
法。不過定惠二法顯也云云。次四印會金剛
薩埵結智拳印。條舉。初後後得。心也。四菩
薩印。大日義顯也。實菩薩針印。心也。得。次一印
會智拳印。達例空甲中指已下。皆指入以風
甲端柱空屈節中云云。左風。呼字。胎藏。右空
阿。配之。風端與空端往合。不往合。二義共有
之。兩界一體。風與空往合是也云云。立左。門
入。右地。表。通達。心義云云。印。心。額。喉。頂
四處印。此身成四佛也。四佛。一。冥會。我。舉
體成大日也。印五處印。此身成五智義。
五處配立五智有二義。

①[淺深]一②③續二④⑤[號]一⑥⑦又十(云云)⑧⑨[二]一⑩長短時深淺次第二長短中深淺時深淺次第云云⑪部二畢⑫
⑬云十(已上住)⑭⑮[三昧耶會了]一⑯⑰(事作實也)百七十九字(皆大...事外)二百二字⑱別二外⑲不二所⑳內
二外㉑別二列㉒諸二種㉓[耶]一㉔已二月㉕也二之㉖甲本傍註曰已上內四供養㉗門二風㉘(著提)
十心㉙(以針通也云云)十印㉚冥二具

額

大日 不空左肩 無量壽義 阿闍菩提心義心

無此義 實生右肩

或無量額 大日 阿闍心

實生右肩

大日三世常住佛以無量 人喉壽也。大日彌

陀一佛義。能成妙觀察智無量壽。所成。大

日五智收因果東南因。西北果。收大日

云云。釋迦北方可御之。從天鼓流延故如

何。師云以第五。表釋迦種子。事

有之。第五惡具五方。故何方御不若者也。

云云。爾以布字為種子心如何。師云。

是破有法王義也。布字有不可得字。涅槃點

破義云云。以五智分。別三身時以大日阿

闍。以寶生阿彌陀。新釋。應身。以不空

成就。六度之時後四破羅蜜收般若

云云。自性輪身大日。正法輪身者能

化所化共相順體也。教令輪身者。不勤降

令輪者。折伏方便。義也。所化遠故能化。輪者如常

又尋云。部主部母云事如何。師云。大日

母主不二總體。金教部主佛眼部母也。世。人

佛眼大日母云事。佛事也。云云。一印會次百字

智略之不用。智讚四智。具足即大日也。讚四

佛即讚大日也。事供燈明印事。師口云。燈

明立。大指也。火出來。風又吹之。故以風

指加之。為顯三角形。以母指火腹ソヘ

立。水連火者故。握隱之。為表地燒盡握

隱之。一又周遍法界火輪其體圓也。握五

指顯之。顯其上智用。立三指表三

角。其體本圓地水握之。云云。普禮四佛准之

可得心。摩尼供。真言五部有之。云云。及

以法界力者。入我我入淺略如也。常深

祕本尊與我觀。一體無二是我我入也。

三平等觀必可用之。云云。大圓鏡智有本質

大日有影像。阿闍今法界體性智上大圓鏡智

也。云云。大百字明。印一者如文或前劍

印為之。云云。次加持珠。或七或二十一。或百。或八

以空大日風阿闍承表能證所證等。多義也

云云。珠數或大日三摩地。阿彌陀三摩地。或

五佛三摩地三義也。先大日三摩地者。遠摩

者此云。法。法界體性智大日也。脇八珠四佛

珠圓輪圓具足義也。珠連不絕。大日。餘尊

流延。事。表也。百八珠百八煩惱。此煩惱不

改即表百八尊事。順逆念誦順觀旋轉。逆觀

旋轉。無礙旋陀羅尼義表也。或順逆表從

本垂迹修因感果義。初與修同達磨許一處

到表迷悟一時事也。一字多含故一返申即

無量返也。只一返思。此觀必。熏燒香。表周

遍法界。阿彌陀三摩地者明記念誦。不誤

不越妙觀密智事也。系不絕珠連表。無量

壽。數珠弟子此數珠也。マタ五十四二連。

五十四五十四アルハ四暫置之。以二五

表二五。サレハ大師持給タル數珠中結

處又弟子有之。云云。弟子後人具タル也

非本數。非數珠。此等無量義漸憶持之三

四。珠五。六。珠。云云。菩提善業云。次引越入

法界三昧。云云。大日五字真言義云之。五字

乃至無量種子真言不出此五字。一切真言

不過口開合サレハアム一字收也。有。空

點。空點也。一切種子中此五字大切義。初

二字如常。字。字。大切義。智。大月輪義。字

圓點。摩訶。摩字。仰月。字。字。之。體。月。輪

ナレハ。覽。ソ。カ者。大日。ソ。ハ。カ。云。也。又。覽

字。體。涅槃。點。空。點。菩提。義。涅槃。成就。申。大

日。故。此。覽。字。殊。要。也。云。云。次。畔。字。或。大。日。種

子。或。阿。闍。或。金。剛。薩。埵。總。金。界。通。種。子。故。大

切。也。云。云。次。欠。字。五。字。周。遍。法。界。義。此。字。界

顯。也。云。云。此。五。字。次。第。云。阿。闍。出。來。事。依。言

說。言。說。依。舌。出。來。舌。赤。サ。キ。ト。カ。リ。ナ。ル。ハ

表。覽。字。智。火。密。語。提。提。以。舌。為。三。摩。耶。形

思。合。之。舌。語。事。依。風。舌。與。風。和。合。語。依。口

內。空。閉。不。被。語。云。云。又。諸。法。本。不。生。云。何。物

不。不。可。得。覽。故。言。說。不。可。得。等。云。也。或。次。第

義。或。又。一。字。上。五。不。可。得。義。疏。三。平。等。釋

令。之。四。種。念。誦。百。字。明。不。用。次。散。念。誦。次。佛

眼。加。持。云。云。事。供。次。闍。伽。云。云。ア。カ。或

瀨。口。義。但。護。摩。時。瀨。口。云。云。此。非。護

垢。身。為。表。教。義。浴。兩。足。云。云。兩。足。皆。五。體

或。只。兩。足。云。云。次。解。界。前。結。等。行。者。未。成。佛

位。為。去。畏。結。之。此。成。佛。已。後。趣。化。他。解。之。

雖然。入。生。死。降。三。世。用。之。次。奉。送。華。華。萬

行。即。行。也。投。華。行。者。頂。本。尊。入。法。界。宮。義

心。雖。入。身。在。此。故。用。三。部。被。甲。等。云。云。禮。四

佛。即。大。日。也。如。前。發。願。五。大。願。云。云。如。形。注

了。能。追。可。憶。持。之。師。口。云。撥。遣。華。因。行

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

義。此。華。行。者。投。諸。佛。行。者。華。載。往。淨。土

①[肩]一舉②[生]一③日十(云云)④共二壽⑤表二為⑥事二方⑦師十(口)⑧[別]一⑨之二云⑩破二波
⑪人二天⑫大二火⑬之十(云云)⑭當二文⑮[智]一⑯[或]一⑰[或]十(自在)⑱[也]一⑲返十
(甲)⑳界十(云云)㉑智二之㉒[表]一㉓マタニフタツ㉔五十(弟子)細註㉕(二十)十弟㉖非數珠二云
云㉗珠十(云云)㉘六二四㉙五十(十)㉚サレハアムニサレハ開合關下云㉛大月二火日㉜[仰]一
㉝字界顯二字處被顯㉞語二事㉟等釋二釋處㊱[說功能文]一㊲瀨二滋㊳但十(言說功能尤思之)㊴[云
云]一㊵[或只兩足]一㊶[追]一

得一切半以之
心無失

先淺略義。金剛深。胎界淺也。因果非一說也深
祕義胎深金淺云云。智門理法義義說第三
義不二總體上有理智用。此云蓮華部金界
金剛部金界不二云佛部云第四義不二
體何前受不苦。若不說台藏事金界說之
金界也不說事台藏チカヘテ說之也。故爲
誠慢法者一處聚集不說也。以此意經細說
可見之。サレバ台藏。金界事。知金界。台
藏事可知也。金界下定天等眞言。台藏三
惡道等眞言有之。此卽眞言宗不思議事祕
密義顯之故。人餓鬼等眞言聞アヤシミス
ベケレバ祕之也。菩提心論取意云。爲不
樂外道小乘法人。九種住心可授佛乘。眞言云論
云。大阿闍梨云。指金剛薩埵也。隨大日被
授阿闍梨位故也。大師七葉アサリノ被
仰。青龍惠果也。乃至末學至近來。被授
大日アサリノ位。故分分皆阿闍梨也云云。

不共只云大阿闍梨不與別號大日金剛薩埵也云云一切諸佛八葉四圍行收之一切菩薩八葉四行收之付胎^胎_{五三九}總先分三部三部又各有三部遍知院三角佛部右二菩薩蓮華部左二菩薩金剛部云云兩界配天^{金界地胎蓮也}也云云次結內五古印九重月字等云云一切印不出拳與合掌可習之雲云如來：拳アルマニテ握之空押風側^{云云}智拳印用^{云云}別フリウ出シタカニ握之六大種子如次^胎_{五三九}見諦阿闍梨前我心蓮兩部曼荼羅輪^{云云}字印形心王曼荼羅心數曼荼羅敢無雜亂具足有之云云先付發信解心擇地作壇四重祕釋有之一者世間事相心地二心地等云云真言行者能可調心地云云次想畢赴云事或本起字有行金界其起趣胎藏義又赴字^胎_{五三九}不惡胎藏盡法界義云云付胎藏或以一法盡法界時^胎_{五三九}一字也大日經始終皆說^胎_{五三九}一字也五^胎_{五三九}五字等皆^胎_{五三九}字轉也云云或以二法盡法界大日金剛薩埵^胎_{五三九}或以三重曼荼羅盡法界或四重^胎_{五三九}不羅^胎_{五三九}或六會^胎_{五三九}或十三大院以盡法界云云寶部羯磨通在三部云云開堂戶用^胎_{五三九}字義疏釋五字義^胎_{五三九}字用開敷義委見之金界五悔表五智云云台藏九方便表九識九尊云云入佛三昧耶佛部法界生蓮花轉法輪金部金剛鐵校甲覽字觀^{淨三業也上三身法}付覽字觀有三部覽字觀云云大力身不動降三世也^{金界云降三世也}成衣也是大日所

現五大院。又降三世御阿闍所現地云云。地神者女形也。行者入不動三摩地。成不動尊了。地神地乞請。建曼荼羅料也。不動尊華藏世界地神地主也。頭戴蓮華。卽華藏世界云云。密嚴華藏異名。或密嚴金界華藏台藏地神。一三千世界地主也。付遮情門。此地云根本無明心地也。我心。此地神無明被眠睡如入定。驚覺此眠心令發菩提心義也。卽我心續建立曼荼羅也。付表德云。此地阿字心地也。神者神識義。依此義。一三千界者卽華藏無盡三千界也。問云。金界無驚發地神事如何。答金界虛空曼荼羅故也。天配之。胎藏地配之。以之可思之也云云。結如來拳印誦唵步欠爲三身淨土義也。五輪觀者依金界五相成身云云。依胎藏義五輪成身云云。八字風輪種子云云。爲灰燼不被云劫盡火。猶不遺灰燼云何。サレハ此其色白灰燼者成月輪云也。如本尊大日。不觀如薩埵者我未悟故也。開悟了如本尊可云。サレハ入堂時我身卽薩埵也。云云。我方我身卽本尊也。觀云云云。

道場觀 可依二卷大第云云。云云。大羯磨者八葉花藏世中之有。此云蓮華也云云。五色界道者

③義士(云云)④
 ⑤也問=也云云
 有尋云⑥〔如〕
 ⑦一⑧答二師云
 ⑨〔故〕一⑩
 ⑪義士(界)⑫
 ⑬義二云⑭⑮
 〔其色白〕一⑯⑰
 觀二云⑱者二
 云⑲宋二宋
 ⑳觀二思方有之
 ㉑〔云〕一㉒*

①[也]—①② ②[云云但]—①③ ③[以之]—①④ 此下甲本與舊日正覺房聖人東州東大寺君奉受灌頂私日記也本云文治二年清洗十八日
 於金剛峰寺寫經院書寫了以他本交合了延德二年辛亥七月二十一日於高野山寫之右筆良恩四十三歲 ⑤大正大學藏本 ⑥德治三年
 寫高野山金剛三昧院藏本 ⑦見之—也⑧ ⑧剛—界⑨[也]—①④ ⑩[非]—①④ ⑪[云云]—①④ ⑫[誤]—①④ ⑬不說—說ノコシタル
 ⑭說二疏—也二也⑮[被授大日アサリ]依故分—①④ ⑯行—佛⑰[云云]—①④ * ⑱[印]—①④ ⑲付十[題] ⑳赴
 二起⑳ ㉑又二也云云 ㉒[十]—不⑳ ㉓[藏]—①④ ㉔[字]—①④ ㉕或六會—六會位⑳ ㉖[花]—①④ ㉗法十[也] ㉘密嚴
 華藏異名二密嚴世界花藏世界異名 ㉙[也]—①④ ㉚服—衣履⑳ ㉛十[學] ㉜印—サテ ㉝三壇 ㉞[心地]—

初用白色羅有多義。白色本色云。素色有故云云。或五色令無雜亂義云云。世間事相五色且ユハク且可亂ナキタル也。曼荼羅五色ナハズ一スデツ、引之云云。依字作業不可得字云云。七處加持持依正二法也。左右膝境依報心額喉頂。正報云云。尋云。膝或依正不二義屬依報云云。膝云何報耶。師口阿闍觸地印^{思合}。膝金剛座也。左右膝一具不加持中間雜。壇壇與膝一義表也云云。或依正不二之義爲依報云云。奉請偈建。立曼荼羅。得奉請義。鉤印入御申義云云。奉請偈二界云。佛界衆生界等云云。怖魔降三世云云。阿伽以^ナ字智水洗地大垢。義思之云云。華坐歸命^ナ。或如金界云云。從大羯磨至百光王。從因感果義。入佛三昧耶已後從本垂迹義云云。大羯磨法界定印也。二空二頭^ナチ内入也云云。法界定印事疑云。以左手爲下。云何定印云耶。惠成定事如何。師口云。以惠佛界定左道衆生押義也。又眞言宗意定即惠。惠印定智故無失。八。印義并眞言及名義委有之能憶持之云云。大威德大日名。阿闍直從此生云云。地^ナ字。風^ナ字。第一^ナ開義思合之。

前入佛三昧耶等未悟前事。此入佛三昧耶等悟。後佛果上事也云云。無所不至印。三身義有之。二^ナ法^ナ二^ナ報^ナ二^ナ身^ナ二^ナ合^ナ立。應法螺已後內證功德作顯云云。從如來心至甲者身密。從如來舌至。菩薩舌者語密。從十力至開悟意密云云。從羯磨至開悟者中臺印眞言也云云。有人尋云。如來會二十五尊如來舌語等有字印形可有。曼荼羅不見如何。次師口云。大本有。分流經不有見。曼荼羅不圖歟。或攝屬^{隨義等}八印受了。普通眞言師八印四智四行印云。其有次第。輪義也。本體八印俱不共大日印可云也。中臺印四智四行預給也。有尋云。虛空藏除蓋障各院院不奉此置如何。師云。虛空藏者。一文殊云云。虛空藏云金剛藏。文殊云金剛藏云云。金剛藏菩薩者虛空藏也。虛空不可壞者云金剛也云云。又除蓋障者觀音也。大日疏云。見蓋障故觀自在也云云。サレハ四行菩薩一見此別歟。此一又云。觀音院部主部母。四方也疏見之中院無部主部母。義有之。觀音院地藏御如何。二義。一者正法輪者。此地藏菩薩除蓋障云。除蓋障等不列除蓋障事如何。師口云。從執金剛至相向金剛部。盡之二菩薩アリ。或後二菩薩釋迦眷屬之義云云。蓮華部次金剛部可有。皆終置云何。師云。觀音院初。金剛部平院終。中間皆表不出。此二部。或此內金剛。釋迦外金剛。內外有次故此置歟。釋迦佛部金剛部二義アリ云云。釋迦四方

初門本體可奉圖之。世天有四方故。世天主故云云。又尋云。此中不動降三世御云何。師云。佛部中金剛部表歟。八大佛頂釋迦。勝。釋迦從無間頂相出故。勝爲眷屬義云云。諸菩薩遍知院左角御云云。天等曼荼羅分三分方或乍四方。釋迦眷屬云樣非天。物共天具列五類諸天義云云。分分有威德故云天也云云。四大天王也。加一云五大尊云云。四大護院從五大院淺云云。遍知五大一重也。有人尋云。二乘釋迦眷屬可置云云。遍知院迦葉等御事云何。師口云。從唯蘊無我不改其心。直表入秘密曼荼羅也。諸教不思。顯教心迴心向大。成佛。異眞言也云云。或誠慢法者。義云云。如此多義有也。遍知院大樂不空身^{金剛界金}大院般若菩薩者。胎藏金剛薩埵也云云。金剛手。金剛薩埵是一體。上界有。天女事^{梵天等}不疑者淺深。有小乘等云通。乃至眞言教不違。爾者云何上界有。女形耶。師云。有多義。一顯教無云。故密教有也。依^{密情}二者女者非實女。定云女也等多義有之云云。燈明印。三方^{但十八道并金}五大種子觀結內五古印誦五字。腰。腹。心。額。頂置之五處分之者。腹サカリタルヨリ下皆腰也。胸サキヨリ下腹サカリタル程マテハ總腹也。總腹齊具。從胸上喉。心內也。已下心也。從口上髮際マテハ額。上頂也。字布了誦種

①事二枚②印十(間印義)③之十(云云)④往二住⑤之(一)⑥菩薩舌二辨說⑦(次)一⑧義二分⑨輪二轉⑩預二顯⑪也十(云云)⑫益二蓋⑬[方]一⑭(二)十者⑮際十(院)⑯疑十(徑)⑰(盡之)一⑱平二手⑲中二內⑳出十(生)㉑分二部㉒[也]一㉓顯教一異眞十一字一㉔也二之㉕[金剛]界有十三字一㉖不一二是㉗等云通二云道㉘(一)十門㉙(定)一㉚[齊輪中心總腹齊具]一㉛[心]一

子從下上建立義云云

次十二真言王同印。布字了誦其寶典四處加持云云。我身布字了我身即成。法身思。次三密真言誦四處加持云云。此從上下。建立義也云云。第五卷自身法界令普遍義云。方便具足是也。三部字輪方如何結外五。敬念誦了。一字真言時金打方如何。自行化他共打歟。又或一字前後。打方如何。師云。自行不打。入マイハレニテ打也。或先滿一字後人令誦斷打也云云。師云龍樹菩薩鐵塔已前大日現空授念誦法。後入鐵塔。從金剛薩埵受兩部大法給。其文證菩薩心論。付法傳。十住心論第十卷見。大阿闍梨云者。金剛薩埵云。菩薩心論供養法引。不思議疏云。非。北天感得。前鐵塔內。受引歟。除大日金剛薩埵。餘人與別號云阿闍梨。現圖曼荼羅龍智時。無心眼前。現給故。至金剛智時。習龍智為未來衆生圖之給云。真言經律部蘇悉地經。蘇婆呼童子經。瞿薩經等云。大師小乘律部真言律部具給事秘密教也。古問民苦使云。國主諸國下官使民愁苦尋問任理令安民。件使サヌキ國下。大師幼童遊戲見。四天王蓋サシテ立タリ。馬下見。天王不見給父母告此由。父母。不驚懷妊時有異相答之云云。蓮華合掌圓成細長體也。虛心合掌。ヒキント。成中。虛成云水坐地。空坐風。

可圖之。真說達歟可思之。トマレコウ

マレ中院邊歟云何。師口云。從五大院淺言耶。大師云。四方四大護者從四佛出。即表四智也云云。是大師在唐決耳云云。以第五卷字或阿彌陀。或天鼓雷。或大。力為種子。鉤真門索南門鎖西門鈴北門六大印結了。佛眼印。次智拳印。言結了即身成佛。想。識大印內縛言。口云。一字金輪真言。誦諸尊真言失。口法故。例如大海。彼鳥羽。入一切魚類皆悉死。雖然サイノ角。入。ウロクツ。悉如蘇生。佛眼真言。誦一切諸尊不失成就。故一切所修功德。佛眼印。ラサメテ可令不失。

No. 2520

心月輪祕釋

夫此觀者。萬行之尊主。諸度之帝王。出凡之正門。入佛之直道。言能說人。則智佛理身遍照。語所乘法。則祕密神通寶輅。所以堅超七宗外。獨步一乘頂。橫遍六大中。普貫十住心。因茲三世勸厭祕之心藏。十方索哆尊之髻珠。疑謗逆緣。猶優權教戒行。信歸順因。誰比顯乘智觀。何況信修。況復深行。三毒十惡。變為曼荼功德。四重五逆。轉歸瑜伽業行。一百六十妄執。不假斷道自絕。八萬四千邪惑。弗待對治。忽消。三祇長劫。縮之半念。六度廣行。攝之一觀。煩惱生死。睡暗今

永斷。菩提涅槃覺月斯始彰。淺觀少行。現生登初地焉。深解上勤。即身證極位矣。易修易證之道。既無如斯行。難值難聞之法。豈有過此門。已定真言教王直語。應知削方便之迹。亦印大日法帝嚴勅。可察窮圓海之源。次釋名義。略有三門。初解心。次明月。後合論。

第一心者。祕密莊嚴之寶藏。瑜伽輪圓之金場。諸法能生之所依。萬德所歸之能攝。是以體用廣大。性相凝寂。橫堅無邊。數量難測。高昇法界最頂。深達性海源底。攝十界於四曼荼。入五部於三平等。可謂含萬像之大虛。吞千流之漫海。受梵名。集起立漢義。集起則含曼荼羅義。輪圓聚集發生等故。慮知則具薩般若慧。智慧決斷分明等故。心備思量。目之為意。心兼了別。立之言。識。心持決斷。智即斯名。心有覺知。佛是其稱。心含軌則。改號云法。心得攝持。讓語曰理。乃至無盡。恐繁不具。問。心有六。七八九十等別。今所言心。指何心識。答。若約合略。八九十識。若依開廣。無量心識。問。何以得知。無量心識。正為宗義。答。其證非一。今且舉此一毫。當統攝彼衆毛。大日經云。以知心無量。故知身無量。知身無量。故知智無量。知智無量。故知知衆生無量。知衆生無量。故知知虛空界無量。祕密主由。心無量。故得四種無量。得已。成最正覺。具十智力。降伏四魔。以無所畏。而師子吼云云。又十住心論云。經云。云何菩

●布字二布十二字 ●敬二敬 ●(ノ)十具 ●不一 ●(也)一 ●之十(云云) ●力二日 ●子十(云云金界九 ●者五
佛四波羅云云胎藏如常也云云) ●(用)十入 ●ワ二彼イロ ●悉十(如本) ●誦十(者) ●(悉)十成 ●誰二德
●天明三年版本 ●萬野山金剛三昧院藏古寫本 ●二意 ●(七)一 ●(十)一 ●(以)十賞 ●(云云又)一

提。謂如實知自心。此是一句含無量義。顯十重之淺深。橫示塵數之廣多。又云。衆生自心其數無量。衆生狂醉不覺不知。大聖隨彼機根開示其數。唯蘊拔業二乘但知六識。他緣覺心兩教但示八心。一道極無但知九識。釋大衍論說十識。大日經王說無量心識無量身等。知如是身心之究竟。即是證祕密莊嚴之住處。云云。寶鑰云。五相五智法界體。四曼四印此心陳。剎摩泐駭吾心佛。海滴金蓮亦我身。云云。義云。二乘智劣爲說六識。大乘稍勝乃示八九。執滯不進。奚知無數。不解密意得少爲足。不識已有。貧莫過此。塵刹海會卽是我寶。云云。卽身成佛義云。法然具足薩婆若。心數心王過剎摩。云云。故知。宗意無盡莊嚴無量心識以爲宗要。問。他緣覺心共立八識。一道三自同知。九識今八九識與彼何別。答。彼八九識各不攝後。今則不爾。各攝諸識。雖略名數無滅。心量依此言之。彼開而狹。此合而寬。況復彼八九識此八九等所生僞借。問。心月輪心非前七識及心數歟。答。彼心心所或攝第八九十等中。問。如是心識諸佛衆生同具之耶。答。平等具足無有增減。問。若爾佛心與衆生心可有迷悟染淨等異。答。此有二意。一淺略遮情。二深祕表德。若依初門。衆生所有六八九識各有迷悟。俱具染淨。諸佛所具一切心識純是清淨。悉離迷妄。若依後門。諸佛衆生平等無二。同備萬德。俱圓種智。既無自他

彼此差別。豈有迷悟染淨不同。問。若如後義。何故宗意轉九識得五智。答。彼初堅意。此後橫義。門已別也。義何同乎。問。諸佛各有若干心識。而今宗意以九種識配五部佛。有何所由。答。彼五佛者。卽是五智也。此五智者是九識也。故且相配。問。若爾大日唯法界智闕餘四智。有後一心。無前八心。答。於橫就堅此義共非。大日心智所依能攝。總體本源。餘智心能歸所得。別相枝末。何以一中無際大虛。不攝四邊有眼小空。此是堅意。若依橫義。一一智智互有五智。各各心同具九心。流派四智猶含一心。源本一心蓋吞四智。問。凡於一心有幾種類。答。廣則無量。略乃三心。一者不二心。二者真如一心。三者生滅一心。問。此三心以何爲勝。答。彼真俗二心此不二心所生。能依能歸所攝。問。不二一心者指何識智。答。約正就堅。法界體性第九以後。就傍依橫。兼通四智及前八心。問。今此宗意立八識四智攝諸心智時。法界體性。智第九識等攝何心智。答。約橫義者。一一心智各各相攝。依堅義者。攝圓鏡智收第八識。藏識有二。一者第八阿賴耶識。二者第九如來藏識。圓鏡又有二。一者大日心王大圓。謂六大不二大曼荼羅也。二者阿闍心王大圓。謂四曼隨一大曼荼羅也。更問。圓者輪圓具足。卽曼荼羅。義也。問。如此等心智皆是有爲歟。答。一切心智皆是無爲。凝然常住無有變易。湛寂明

淨超過爲作。問。若爾大遠一切顯教。答。彼宗智心悉從因緣之所生。故不名常住。此教心智皆是如理之能起。故得稱無爲。所起如理猶妄名常。能生心智蓋云無爲。問。所起如理指何心法。答。顯宗所尊眞如實理。皆是六大緣起三密所生故也。具如經論。問。若爾宗意不立理歟。答。亦能立之。但是不二理非彼二門理。問。所觀法門其數無量。今偏觀心。有何所以。答。如前已說。又夫心者於堅論之。萬法根本。衆行目足。諸佛能生。衆聖所歸。所以顯密大乘立之爲宗。法應妙覺舉之爲要。是以剎那觀之。六度四攝自然具足。須臾念之。萬行衆善忽然成就。於橫言之。四曼總體萬行都名。兩部曼荼羅入之中。三種祕密未出此內。復次云云。第二月者義亦無量攝廣從略。不過三十。所謂

具字種子	才水果實	圓滿具足
最上潔白	清淨無垢	離熱清涼
明照破暗	獨尊唯一	最高廣大
端正殊妙	愛樂歡喜	處中離邊
超沈定淨	遊空離地	自在無礙
巡轉無窮	常進不退	速行疾入
能成生長	拔苦與樂	遣迷顯實
一體普現	寂靜不動	涉入無礙
平等無差	能降淨水	難見叵測
能攝所依	不增不減	不生不滅
如是三十義	各含千理	

①[云云]—②此二之③[即]—④量十(識)⑤[智]—⑥[有]—⑦[義]—⑧目二具⑨

復次略舉六門。總攝萬法。一。一心義。謂月輪者。萬法不二之源。一心平等之本。如星辰雖多月輪唯一也。不二一心亦復如是。所具德星種種非一。能有心月如如不二。復次所顯水月雖離數量。能現空月無有別異。心月亦爾。所變法影無量無數。能生心質一如一相。復次所照所利物類森羅夥多。能曜能益月輪獨一無二。心月又如。所化所度機人雖過塵滴。能引能導心月唯是同一。心喻聚集照明等義。問。不二一心何佛之名。答。兼通諸佛。正指大日。問。若爾以彼摩訶毘盧遮那佛名配月方何。答。形體高廣大從群星。德用繁多衆於恒沙。獨尊無比最上勝妙。故譬摩訶。除暗遍照光明遍照高顯廣博遍明遍淨。如是等者皆是毘盧遮那之義。是亦滿月明照高廣清淨等義。佛者覺知覺者等義。即是不眠開敷常明照了如實知見等義。則當月輪明照除暗離迷等義。問。不二一心者。爲一之一。爲多之一。答。是無數之一。非遮二之一。無盡理事。無量心智。名之爲一。問。其意云何。答。文云同一。名如多故如如。理理無數。智智無邊。恒沙非喻。利應猶少。兩足雖多並是一水。燈光非一。冥然同體。色心無量。實相無邊。心王心數主伴無盡。互相涉入帝珠錠光。重重難思各具五智。多而不異。不異而多。故名一如。一非一一。無數爲一。如非如常同同相似。不說此理。即是隨轉。無盡寶藏因之耗竭。無量寶車於此消盡。謂之

損滅。地墨四身山毫三密。本自圓滿。凝然不變。又云。不二之理甚深難解。一如之趣祕奧叵入。所謂不二一如豈只遮二詮一之名乎。密號名字不可不知。又云云。因。茲當知若觀此滿月。即念彼大日。乃至廣說。具觀萬法。遍念諸佛。具修萬行。二。兩界義。謂月輪者兩部瑜伽之總名。二界曼荼之全體。色心諸法盡攝此門。福智萬德合入。茲重得種子於其字。故云胎藏。成體性於其水。故名金剛。才義無數。水輪其一。水義亦廣。略則二十。名義在別。金剛曼荼字爲尊。胎藏海會其字爲宗。是故云爾。界者界別身體族持性等義歟。復次兩界大意共以月輪同表曼荼。胎藏則九重滿月表內證。九識之九尊。金剛則五部圓明顯自覺五智之五佛。復次於月具足真常獨一平等攝持等義。喻之真如理。即是胎藏界。成就顯實去迷明照破暗等義。喻之實相智。是則金剛界。復次月輪萬物能生群類所依。喻因曼荼羅圓明究極遍淨獨尊。喻果輪圓足。復次滿月不動一體臨萬水。譬之胎藏法界定。普放千光照億利。況之金剛薩般若。復次月輪能破不壞等金剛界意。清淨無染等蓮華界理。復次迷途人也。遭於月光捨邪歸正。失珠者也。顯于圓月。兩寶除貧。此是二義同通兩界。是以則知。若有觀此一箇月輪。自成修彼兩部行法。三三密義。謂月輪者。一三祕密之諸佛。二一平等之萬法。萬德衆善三等所生。三密一心諸法能攝。謂此

月輪顯白淨色。備圓滿形。表出入行。示去來相。謂之色義。故名身密。圓明滿月名言其字。水聲字是配語密。具攝持不亂理。含明照破暗意。是屬心密。故文云。以三密攝一切諸法。一切色攝身。身即印契見色也。一切聲攝口。語即真言聞音也。一切理攝心。心即本尊表實相。是三密平等。平等遍一切處。是故行者常可思。一切所見境皆遍一切處身。一切所聞音皆是陀羅尼。即是諸佛說法音。又吾口所出音皆是誨他之音。教誨前人。是身語之下理攝。自心。自心即實相。實相即本尊。本尊即自心。又云云。又言身者體依聚義。是亦月義。才等六大是其體性。才等四曼即此能依。十八六會之雲海。七六三部之曼荼。無量珍寶之祕車。無盡莊嚴之密藏。是皆聚義。故配身密。又言語者。其名非一。口密聲密密語密言真言真語實語。如語不誑語不異語如義語不妄語。真實語祕密語持明明妃祕密教等。乃至曼荼羅陀羅尼等。是此二梵名各含衆義。曼荼羅者正翻可云輪圓具足。是當月輪圓滿等義。或翻聚集。亦如月輪無量功德聚。集自體衆多眷屬森羅罔遠。或無比味無過上味。又如人持明月寶珠。向月承水。除熱渴苦成無比喜。又如月輪獨尊無比一切星辰不羅不譯。或曰發生。又如滿月發起妙用淨光生。成一切萬物。或古譯壇。坦然而平。又如月輪遍照四洲不簡擇。等利萬物。無愛惡。在高不慢舉。見下不沈墮。造半

①則一別②原本冠註目名現本作多③法二此④兩二二⑤九識之九之九識⑥月輪二圓明⑦〔也〕一⑧語二相⑨是此二後⑩翻十譯⑪〔集〕一

腹表中道。離低昂示平等。或翻其言。又如千河萬器之圓鏡。假而非實。大虛玄天之滿月。真而非偽。言者聲也。如音等聲。或譯密語。又如滿月不惜光。言者無見之。圓明雖破暗。替人覺信乎。光明周遍而難測。利益廣大而叵識。設非盲瞽不視雲中之姿。縱有眼目。誰觀洲外之形。三密都名準之思之。語義準。上乃至云。繁故略之。陀羅尼者。此翻總持。又如滿月總攝諸尊任持萬德。又譯云。明。法明。義明。三摩地。明。開持明等。具如陀羅尼義說等。皆是月輪明照等義。又云。心者集起等義。喻如滿月光明功德聚集一身。伴星歸者充滿二儀。所出之處萬德共生。所照之境群益隨順。能放千光與體發。所現衆像將本耀。又名三摩地。如萬水鏡雖與浪轉。一虛真月寂。然不動。又云。薩般若。如能照光明無數所現影像甚多矣。因茲言之。一切諸法不出三密。三密萬行悉入一月。以下三重總攝總結準上三重以知之矣。四四曼義。謂月輪者。三一法身之共體。兩二曼荼之總稱。一白純淨色。是摩訶曼荼羅。五大普遍體。是三昧耶聚集。軌則軌持德。是達磨輪圓具足。事業威儀用。是羯磨無比味。此四曼荼即四法身。乃至取要言之。真俗出行內外諸法。悉攝之滿月。盡收此曼荼。故文云。問。四種曼荼羅一切法盡耶。答。攝盡也。問。如何攝盡。答。世間出世間一切教法攝於法曼荼羅。世間出世間一切人攝於大曼荼羅。世間出世

間一切所依器界等攝於三昧耶曼荼羅。世間出世間一切事業等攝於羯磨曼荼羅。也。曼荼羅義如先略說。五五部義。謂月輪者。諸識五智之心王。五部諸佛之法帝。謂滿月輪光遍滿虛空。體清淨明白。非唯自顯兼能照他。在夜不眠。在晝常明。令他開實見。令人捨邪行。體滿衆德。用遍群類。喻之佛部覺照等義。能破暗冥。捨邪途。向正道。喻金剛部菩提心門。自離闕少。常滿渴願。令他愛喜。喻摩尼部福德門。意清淨無垢。照明破暗。喻蓮華部及智慧門。常進不退。業用圓滿。喻羯磨部大精進門。部者部類種族等義。此五部者即五智也。體德圓滿無有數量。明益周遍超過邊際。能放光光種種千殊。所現影影品品萬差。水中萬像能依假物。空上一月所。依常法。浮他樹於輪上如實無謬。現自形於器中。依本願達。光明遍照。迷暗悉亡。喻法界體性智。明益無邊際。形體恒圓滿。清淨映徹衆像悉影。喻大圓鏡智。智義準前。所照物類彼此差別。能益月光平等同如。雖出非始生。雖沒非終滅。此無彼有。彼隱此顯。所照四洲明暗不定。能度一月體相常恒。喻平等性智。妙用難測。光明無際。照現自在邪正不謬。喻妙觀察智。形體圓滿德用具足。雙照自他。普化物類。喻成所作智。此五智者即五佛也。乃至無盡云云。六六大義。謂月輪者。法界之一心。吞虛空之六大。諸佛能生之父母。萬德所依之海。津成以六大自性。飾以曼荼已體。言六大

者。身成佛義釋。或復月輪能破不壞平等依持即是地大。水珠所成圓淨等義是即水輪。明照清淨降伏等義喻之火輪。摧災速疾自在不沈喻之風大。無礙不滯廣大圓滿平等含容無垢等義是即空輪。處中離邊聚集發生照了破暗分明等義即是心大。周遍圓滿尊高深廣最勝殊妙無量無邊故名爲大。乃至云云。如上所述六門配釋。或應流入下月輪中。

第三合論者。比亦具有無量過恒義理法門。帥爾難談。問。以心月輪分別法喻之方如何。答。此有三意。一者初一字所況之法。次兩言能譬之喻。二者心月兩句同是一法。三者三字二句俱通法喻。問。初意如何。答。此是祕中之顯。略。但顯顯中之深祕。心性法界超衆色境。一如十識離萬相域。若不寄喻此事相。何得悟入其理體。因茲暫假世月以彰真心。故瑜祇經云。如世月圓滿。佛性亦如月云云。教王經云。我見自心形如月輪云云。又金剛頂瑜伽經云。食頃便見心圓滿如淨月。又云。藏識本非染。清淨無瑕穢。長時積福智。是心如滿月云云。心地觀經說。菩提心相如淨滿月。最意攝真實經云。譬如五十由旬圓滿月輪清涼皎潔。無諸雲翳。當知此是菩提心相云云。又云。我已見心相。清淨如月輪。離諸煩惱垢能執所執等。諸佛咸告言。汝心本如是。爲客塵所翳。不悟菩提心。汝觀淨月輪念念而觀

①云二言②儀二義③然二照④(等)一⑤(意)一⑥依二住⑦曼二衆⑧喻二輪⑨略十(總)⑩優十(過)⑪原本冠註口是明本作自⑫取意二略抄

●察能令智明顯得悟菩提心云云如是誠文不可稱計又菩提心論云一切衆生本有薩埵爲貪瞋癡煩惱之所縛故諸佛大悲以善巧智說此甚深祕密瑜伽令修行者於內心中觀日月輪由作此觀照見本心湛然清淨猶如滿月光遍虛空無所分別亦名無覺了亦名淨法界亦名實相般若波羅蜜海能含種種無量珍寶三摩地猶如滿月潔白分明何者爲一切有情悉含普賢之心我見自心形如月輪等文又云佛心如滿月此觀若成十方國土若淨若穢六道含識三乘行位及三世國土成壞衆生業差別皆隨因地行相三世諸佛悉於中現證本尊身滿足普賢一切行願故大毘盧遮那經云如是眞實心故佛所宣說云云問次意何故心月二名同是一法耶答以心月不二月心即一故是故經云月即是心心即是月又問其意云何答夫心理離色相色相非心理者可知遮情遣迷之意非是表德顯實之義色相有二所謂眞妄假實是也今所絕離是遮妄假非遣眞實言妄假者一心緣起之色相諸識所變之影像言眞實者法身法爾之三性佛性然之四曼所以自性常住超過四相體用廣大周遍十方備德於萬種滿益於千器色相既具萬德而一如何不名心理心理亦體六大而萬種豈有離色相故知卽色是心卽性是相月外無心心外無月經中已說月卽是心心卽是月豈非此意色心

俱本有誰生能所之別執矣事理同深祕豈起優劣之異見乎色心不二名之諸佛內證法門性相卽一稱之四身自覺境界問一切顯教皆言心法無色無形不知密義作是說歟答如大師言傳法聖者非不知祕而傳顯知而相讓良有以也云云故知應化善逝傳顯法匠且爲有疾能治雖顯無形離言空藥若值表德所化誰隱實相眞色祕寶問後意何故心與月輪共通法喻答心月互相同法喻何不通色心俱涉入能所豈無融是故經云藏識本非染清淨無瑕穢長時積福智喻若淨滿月無體亦無事是空慧生虛假體用非非月世月由具福智故自心如滿月又云無體亦無用卽月亦非月由具福智故滿月如自心云云又云凡夫所觀菩提心相猶如清淨圓滿月輪於胸臆上明朗而住若欲速得不退轉者在阿蘭若及空寂室端身正念結前如來金剛縛印冥目觀察臆中明月作是思惟是滿月輪五十由旬無垢明淨內外澄徹最極清涼月卽是心心卽是月塵翳無染妄想不生能令衆生身心清淨大菩提心堅固不退文又云繫心月輪成就觀察是名菩薩觀菩提心成佛三昧若有凡夫修此觀者所起五逆四重十惡及一闍提如是等罪盡皆消滅卽獲五種三摩地門云何爲五一者剎那三昧二者微塵三昧三者白縷三昧四故起伏三昧五者安住三昧云云論云當觀圓明淨識若纔見

者則名見眞勝義諦若常見者則入菩薩初地若轉漸增長則廓周法界量等虛空卷舒自在當具一切智文滿月如自心者以月喻心自心如滿月者以心況月是則心月互爲能所月心同爲法喻之意月卽是心者月不二於心心卽是月者心同一於月若總相說文云一二字卽法此一名皆以世間淺名表法性深號卽是喻云云問已知心月互爲能所且心喻月之方如何答略如上所引之文又如前所述之義今復以彼三十種義當重顯此不二一心願曰

譬如月輪	眞字種子	水體相
心法亦爾	普遍兩部	覺王三摩
廣攝二界	心所憂茶	眞者胎藏
能攝源故	者者金剛	所依體故
如月圓滿	自心無闕	具足萬德
圓滿種智	如月潔白	自心自法
永離黑法	常與白善	如月清淨
自心無垢	自性清淨	無貪無染
如月清涼	自心離熱	灑慈悲水
消滅悉火	扇淫擊風	除煩惱熱
如月明照	自心照明	本離無明
常是遮那	放五智光	破三妄暗
橫照十方	堅朗三世	如月獨尊
自心無比	諸佛所尊	萬法所歸
不二卽一	同如平等	如月廣大
自心無邊	周遍法界	等同虛空
如月端正	自心殊妙	純備萬善

●原本冠註曰察明本作照 ●(云云)一 ●明一別 ●(滿月)十身 ●(之)一 ●器二品 ●(復次上如月者是則密號外一顯喻喻比類之達義內含同卽一之深意以常途勿傷祕旨)十問 ●良二卽 ●(金剛)一 ●興二具 ●

專離衆惡	如月所愛	自心所樂	性相真俗	同同即一	如月出水	如心同能所	月也一境智	如心融一多
佛所法樂	聖所愛喜	如月處中	自心亦爾	甘露智水	除二執渴	月也泯多一	如心無過失	月也離謬亂
自心離邊	恒遊中道	永越邊執	醍醐法雨	拂三毒熱	如月難見	如心通兩部	月也互二界	如心具衆美
離沈重過	無淨散失	如月遊空	自心巨測	秘密甚深	難解難入	月也備萬德		
自心離地	法雲菩薩	未離住地	如月能持	自心所依	十方諸佛	問空月心月有何差別	答空月能譬喻	
心月佛陀	獨超所依	如月無礙	皆在自心	兩部曼荼	悉住一體	心月所況法	意云借空中假有之圓鏡	喻
自心自在	具十自在	無諸障礙	月無增減	心離損益	明昧不同	心內真常之滿月	又上所出如月輪義	準
涉入融通	互相瑜伽	如月巡轉	迷悟雖異	自體平等	本性一如	之知之	問何以得知世月爲喻	心月
自心無窮	轉正法輪	破邪迷暗	月無生滅	心過爲作	妄雲遍空	爲法而觀修之	并修念相願樂欲聞	答
萬德無窮	二利靡斷	如月常進	覺月隱光	非是真滅	觀風拂霧	經云菩提心相猶如清淨圓滿月輪於胸臆		
自心不退	慈悲常進	利那無休	智鏡顯明	豈亦實生	此土緣盡	上明朗而住	文云三摩地者更無別法	直
法樂鎮轉	須臾不怠	大悲不斷	雖移他利	非是實滅	他境化畢	是一切衆生自性清淨心	名爲大圓鏡智	
無住涅槃	大智常恒	不住生死	雖來此界	亦非真生	假現去來	此含二意一自性清淨心者	法界體性智	又名清淨法界
如月不遲	自心速疾	轉秘密輪	實無去來	如一虛月	臨萬器水	或名三摩地妙法身	名爲大圓鏡智	淨位第八識
利那斷惑	乘神通車	須臾成佛	湛寂凝然	常如不變	超越三世	則所依法或上下兩句俱可通	二智	上自諸佛
如月能成	自心生長	灑大悲水	出過四相	五有爲浪	不能動轉	妄想客塵所覆	是故流轉生死不得作佛	
生長善根	潤闍提地	成就佛果	二生死風	不得飄飄		行者應當安心靜住	莫緣一切諸境	假想
如月拔苦	自心與樂	放大悲光	問以月喻心之方如何	答此義廣多略		一圓明猶淨月	上圓明者所覺心月	下淨
拔暗熱苦	發大慈見	與明涼樂	如心即涅槃	月也是圓寂	如心是菩提	四尺當前對面	不高不下	量同一肘圓
如月遣迷	自心開悟	顯久失珠	月也即遍知	如心三摩地	月也等至定	滿具足	其色明朗內外光潔	世無方比
兩常樂寶	如月普現	自心遍顯	如心薩般若	月也一切智	如心兼福智	雖不見	久久精研尋常微見已	即更觀察
不動一體	普現萬機	不假多身	月也備二嚴	如心超真俗	月也過兩諦	漸引令廣	或四尺如是	倍增乃至滿三千
遍臨塵刹	如月不動	自心寂然	如心常無爲	月也離爲作	如心本不生	遡同本相	初觀之時如似於月	遍周之後
所影九界	與浪動轉	能現三身	月也逾生滅	如心無數量	月也出邊際	無復方圓	作是觀已即便證得解脫一切	
常如不變	如月涉入	自心融通	如心遍虛空	月也滿法界	如心恒平等	盡障三昧	得此三昧者名爲地前三賢	
自在涉入	群器心水	無礙融通	月也本不二	如心深祕奧	月也太幽玄	是自乘位	依此漸進遍周法界者	如經所說
千光法明	如月無差	自心平等	如心離說念	月也絕言慮	如心無假相	名爲初地	所以名初地者	爲以證此法
生死涅槃	性常平等	煩惱菩提	月也有實德	如心踰因緣	月也自法然	者昔所未得而	今始得生大喜悅	是故初
體無差別	色心理事	各各不二						

地名爲歡喜。亦莫作解了。即此自性清淨心以三義故猶如於月。一者自性清淨義。離貪欲垢故。二者清涼義。離瞋熱惱故。三者光明義。離愚癡闇故。又月是四大所成究竟壞去。月者不壞去。故。是以月世人共見取以爲喻。令其悟入。行者久久作此觀。觀習成就不須延促。唯見明朗更無一物。亦不見身之與心。萬法不可得。猶如虛空。亦莫作空解。以無念等故。說如虛空。非謂空相。久久能熟。行住坐臥一切時處作意與不作意任運相應。無所罣礙。一切妄想貪瞋癡等一切煩惱。不假斷除自然不起。性常清淨。依此修習。乃至成佛。唯是一道理無別理。此是諸佛菩薩內證之道。非諸二乘外道境界。作是觀已。一切佛法恒沙功德不由他悟。以一貫之。自然通達。能開一字演說無量法。利那悟入於諸法中。自在無礙。無去來起滅。一切平等。如是本文繁而難舉。又可有深秘行觀。不能染紙。依法問之。問。一切本尊皆有心月。依部隨門可有差別耶。答。此有二意。一。者能有佛尊雖有差別。所具心月全無殊異。二者若以大日爲本尊者。法界體性淨菩提心爲心月輪。若以阿閼爲本尊者。圓鏡藏識淨菩提心爲心月輪。餘尊三意。一法界智可爲心月。二圓鏡智可爲心月。三當部智可爲心月。此義未審。問。已知心月即菩提心。未知此心有幾差別。答。如前已說。今亦別說。廣則無邊。略不過二。一能求

菩提心。二所求菩提心。能求心者。經云。自心尋求菩提及一切智。何以故。本性清淨故。云云。論云。我今志求阿耨多羅三藐三菩提。不求餘果。云云。又云。若願成瑜伽中諸菩薩身者。亦名發菩提心。何者。爲次諸尊皆同大毘盧遮那佛身。云云。文云。能求心者。譬如有人欲爲善與惡。必先標其心。而後行其行。云云。求菩提之人亦復如是。又如狂人解毒忽起歸宅之心。遊客事畢乍發懷土之思。求菩提之心亦復如是。既知狂醉在三界之獄。執眠臥六道之藪。何不驅神通之車。速歸本覺莊嚴之床。此則能求之心。所求心者。文云。所求心者。所謂無盡莊嚴金剛界身是也。大毘盧遮那四種法身四種曼荼羅。皆是一切衆生本來平等共有。雖然被五障之覆蔽。依三妄之雲翳。不得覺悟。若能觀日月之輪光。誦聲字之真言。發三密之加持。揮四印之妙用。則大日之光明。廓周法界。無明之障者忽歸心海。無明忽爲明。毒藥乍爲藥。五部三部之尊森羅圓現。利應海滴之佛忽然涌出。住此諸三昧名祕密三摩地。文。問。何觀能發此菩提心。答。文云。夫欲發無上菩提之心。應先深心觀察十方諸佛清淨性海。湛寂圓明。本無生滅。廣大無礙。無相無爲。常寂滅相。惡諸衆生爲諸妄想煩惱迷覆淨心。不覺不知。昏昏默默。貪瞋癡毒日夜燒溺。六賊攻劫。五欲纏縛。昏狂既盛。無所覺知。慙念此輩。從大悲海流演化身。不生而生。無相現相。假起言

說。示現去來。皆爲憐念我等衆生起。方便智說權實教。爲欲引導利鈍根性。施設種種頓漸法門。是故我等慙愧諸佛慈悲方便。慙念衆生沈淪苦海。應當發起廣大之心。誓願斷除一切衆惡。誓願修習最上法門。誓願度脫諸衆生界。一切有情誓願速證無上菩提諸佛勝果。是故發起菩提之心。所謂菩提心者。即是諸佛清淨法身。亦是衆生染淨心本。尋遠根源。本無生滅。十方求之終不可得。離言說相。離名字相。離心緣相。妄心流轉。即名衆生染污之身。開發照悟。即名諸佛清淨法身。故不增不減。經云。不離衆生界有法身。不離法身有衆生界。衆生界即是法身。法身即是衆生界。又云。衆生界清淨。應知即法身。法身即涅槃。涅槃即如來。以是觀之。一切衆生性淨法身。與諸佛身本無差別。而諸佛如來。昔在因地。迷本法身。與我無異。然發大精進。勤修正行。已成正覺。我今云何貪戀淤泥。不起正行。故發是心。又觀衆生沈淪苦海。沒生死河。迷自心源。喪失慧命。慙念彼等。與我法身平等無二。云何信任不垂救拔。是故勇猛發起大悲度諸衆生。破魔怨敵。是故發起菩提之心。云云。問。此菩提心與三摩地同異如何。答。是一非異。何者。此心略有二種。菩提心故。所謂勝義三摩地是。問。若爾修此三摩地者。歷幾時分得成佛。耶。答。一念必超三祇。一生定證三身。故經云。修此三昧者。現證佛菩提。云云。論云。惟真言法

①涼一淨 ②(應)一 ③(如是)一 ④(依法問之)二十三字一 ⑤(者)一 ⑥(此則能求之心)一 ⑦(諸)一 ⑧又云二文皆 ⑨耶二云云

中卽身成佛故。是說三摩地法。於諸教中。闕而不書。又云。從凡入。佛位者。卽此三摩地者。能達諸佛自性。悟諸佛法身。證法界體性智。成大毘盧遮那佛自性身受用身。變化身等流身。爲行人未證故。理宜修之。故大毘盧遮那經云。悉地從心生。如金剛頂瑜伽經說。一切義成就菩薩。初坐金剛座。取證無上道。遂蒙諸佛授此心地。然能證果。凡今之人。若心決定。如教修行。不起于座。三摩地現前。應於是成就本尊之身。云云。如是誠文。不可稱數。問。若爾不假餘諸軌儀。唯修此心得成佛耶。答。教理已分明。何以足疑惑。一心攝萬行。萬行卽一心。一多互涉。廣略同融。若修一心不攝萬行。六大瑜伽五部互融。四種曼荼三密平等。二界輪圓。一心如理。總攝任持。加持涉入。如是等名義。何因得成乎。所生流派之顯乘。猶入衆行於唯識。能攝源本之密藏。盡收萬法。於一心。是故經云。若無勢力廣增益。住法但觀善提心。佛說此中具萬行。滿足淨白純淨法。論云。此善提心能包藏一切諸佛功德法故。若修證出現。則爲一切導師。若歸本則是密嚴國土。不起于座。能成一切佛事。讚善提心曰。若人求佛慧。通達善提心。父母所生身速證大覺位。彼彼教證恐繁不具。一一義理歷劫難離。又更可有深。祕行觀。依法問之。讚曰。

奇哉一心含萬法。大哉滿月遍十方。月心卽一一無數。性相常如如亦旁。

顯密萬行開此道。金蓮三寶藏之倉。深修一念證心佛。唯信四時成覺王。心月輪祕釋。天治元年 月日。

右此書中入壇以後文義處處相雜。若不愛師傳者。莫讀所引之本文。凡案佛經聞師說。於本經本教正文者。雖在私記鈔出中。未讀本文之證。不可讀一字。也鈔者見者共墮阿鼻。同入泥梨。云云。

No. 2621

眞言淨菩提心私記

傳法院覺鑒撰

夫眞言淨菩提心。是自性法身心地法界大日如來心王具體。亦一切衆生色心實相。普門海會平等種子。故大日經疏第二云。此心卽是如來自然智。亦是毘盧遮那遍一切身。以心如是。故諸法亦如是。根塵皆入阿字門。又同疏第一云。一切衆生色心實相從本際已來常爲。是毘盧遮那平等智身。非是得菩提時強空諸法。使成法界也。佛從平等心地開發無盡莊嚴藏大曼荼羅。已還用開發衆生平等心地無盡莊嚴藏大曼荼羅。妙感妙應皆不出阿字門。當知感應因緣。所生方便亦復不出阿字門。文。

又此淨菩提心。是一切衆生自然本有心地實際。卽是一切智智。如實了知名爲一切

智者。故大日經第一云。云何菩提。謂如實知自心。文。十住心論第十云。經云。云何菩提。謂如實知自心。此是一句含無量義。堅顯十重之淺深。橫示廣度廣多。又大日經疏第一云。此品統論經之大意。所謂衆生自心品。卽是一切智智。如實了知名爲一切智者。是故此教諸菩薩眞語爲門。自心發菩提。卽心具萬行。見心正等覺證。心大涅槃。發心方便。嚴淨心佛國。從因至果。皆以無所住而住其心故。曰入眞言門住心品。也。文。復此淨菩提心。是眞言行者入修祕要。悉地成就速疾妙藥也。總得世間出世一切悉地速疾成就。必依眞言淨菩提心一體速疾。力三昧也。眞言行者若以本尊三密方便。勇猛精進觀之。行之。此生必獲除蓋障三昧。入諸佛境界。故大日經疏第一云。今眞言行者。於初發心時。直觀自心實相了知本不生故。卽時入法戲論淨若虛空。成自然覺。不由他悟。當知此觀復名頓悟法門也。經云。祕密主此菩薩淨菩提心門名初法明道。菩薩住此不久勤苦。便得除一切蓋障三昧者。入佛智慧有無量方便門。今此宗直以淨菩提心爲門。若入此門卽是初入一切如來境界。乃至云法明者。以覺心本不生際。其心淨住生大惠光明。普照無量法性。見諸佛所行之道。故云法明道也。乃至行人因淨菩提心。照明諸法故。少用功力得除蓋障三昧。見八萬四千煩惱實相。成八萬四千寶聚門故。經次云菩薩

住此修學不久勤苦，便得除一切蓋障三昧。若得此者，即與諸佛菩薩同等住。文又同疏第二云：行者初入淨菩提心，雖未於無數阿僧祇劫具備普賢衆行，滿足大悲方便，然此等如來功德皆已成就。何以故？即是毘盧舍那具體法身故。文又大日經第七云：若無勢力廣增益，住法但觀菩提心，佛說此中具萬行，滿足淨白純淨法。文又發菩提心論云：若人求佛惠，通達菩提心，父母所生身，速證大覺位。文

聖人御自筆裏書曰

問：何故以心名菩提耶？答：無始無終十方法界所有善惡迷悟諸法，唯是一心作也。

問：以何可信解之耶？答：以佛說可信也。問：其教文何等耶？答：大日經云：云何菩提，謂如實知自心。文又云：心虛空菩提三種無二。文又八十花嚴云：若人欲了知三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。文

又云：如心佛亦爾，如佛衆生然。心佛及衆生，是三無差別。文又大乘起信論云：是心則攝一切世間法出世間法。文又云：心生諸法生，心滅諸法滅。文又云：心真如者，即是一法界大總相法門體，所謂心性不生不滅。一切諸法唯依妄念而有差別，若離心念即無一切境界相，是故一切法從本已來離言說相離名字相，離心緣相，畢竟平等，無有變異，不可破壞，唯是一心故名真如。文又云：心體離念離念相者，等虛空界無所不變，法界一相即是如來平等法身。

依此法身說名本覺。文

問：云何云菩提耶？答：菩提此翻云覺，謂如實覺自心名菩提也。問：如何覺自心耶？答：覺心法門至下具可解釋，夫入佛智慧有無量門，入修頓證無如如實知自心耳。問：如實知自心行相法門，具如大日經住心品，從云何菩提謂如實知自心。文至于此菩薩淨菩提心門名初法明道文，十二番說之，疏具釋之。又同經住心品下文，說超入淨菩提心門十句法門，所謂從所謂空性離於根境文，至于如是初心佛說成佛因十句經文是也。疏具釋也。今以總相言之。菩提心論云：如大毘盧遮那佛經云：諸法無相，爲虛空相，作是觀已名勝義菩提心。當知一切法空，已悟法本無生，心體自如不見身心住寂滅平等究竟真實之智，令無退失，妄心若起知而勿隨，妄若息時心源空寂，萬德斯具，妙用無窮。所以十方諸佛勝義行願爲戒，但具此心者能轉法輪，自他俱利。文大日經疏第一云：經云：佛告金剛手，菩提心爲因，悲爲根，方便爲究竟者，猶如世間種子藉四大衆緣故得生，如是次第乃至果實成熟名爲究竟。然以中智觀之，畢竟不生不滅，是故因果義成。若法不然，有生滅斷常之相，則墮於戲論，皆悉可破。因果義不成也。今行者觀心實相，亦復如是。出過一切戲論，如淨虛空，於內證所行得深信力，薩婆若心堅固不動，離業受生成真性生，萬行功德從

此增長。故曰菩提心爲因也。此菩提心爲後二句因。後二句者大悲爲根句。若望生死中所殖善根，則名爲果。以觀佛法前相，故已上問：於此淨菩提心有分位差別耶？答：於此淨菩提心，堅略有十重分位差別，橫廣有塵數不可說淨菩提心也。故十住心論第十云：經曰：云何菩提，謂如實知自心，此是一句含無量義，豎顯十重之淺深，橫示塵數之廣多。文

問：淨菩提心橫堅大意如何耶？答：如實知自心名淨菩提心。橫堅義門其深廣大。若非佛誰知之，雖然且爲深法渴仰，且爲自心練磨，聊抄經論文，頗出章疏釋，先明堅十重之差別，後述橫塵數之一兩，先堅十重差別者，謂從初羶羊暗心，漸次背向明求上之次第，如是次第略有十種：一者異生羶羊心，乃至十者祕密莊嚴心，此十住心一大意須依經論問答以章疏斷簡也。真言行者若不檢差別，更不知淺深，不同謂同，未得爲得，然則始發心時越終不知求所，智者可悉之，信者可知之，故十住心論第一云：若能明察密號名字，深開莊嚴祕藏，則地獄天堂佛性，闡提煩惱，菩提生死，涅槃邊邪，中正，空有，偏圓，二乘，一乘，皆是自心佛之名字，焉捨焉取。雖然知祕號者，猶如驢角，迷自心者，既似牛毛，是故大悲說此無量乘，令入一切智，若堅論則乘乘差別淺深，橫觀則智智平等一味，惡平等者未得爲得，不同爲同，善差別者分

住此修學不久勤苦，便得除一切蓋障三昧。若得此者，即與諸佛菩薩同等住。文又同疏第二云：行者初入淨菩提心，雖未於無數阿僧祇劫具備普賢衆行，滿足大悲方便，然此等如來功德皆已成就。何以故？即是毘盧舍那具體法身故。文又大日經第七云：若無勢力廣增益，住法但觀菩提心，佛說此中具萬行，滿足淨白純淨法。文又發菩提心論云：若人求佛惠，通達菩提心，父母所生身，速證大覺位。文

問：何故以心名菩提耶？答：無始無終十方法界所有善惡迷悟諸法，唯是一心作也。問：以何可信解之耶？答：以佛說可信也。問：其教文何等耶？答：大日經云：云何菩提，謂如實知自心。文又云：心虛空菩提三種無二。文又八十花嚴云：若人欲了知三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。文又云：如心佛亦爾，如佛衆生然。心佛及衆生，是三無差別。文又大乘起信論云：是心則攝一切世間法出世間法。文又云：心生諸法生，心滅諸法滅。文又云：心真如者，即是一法界大總相法門體，所謂心性不生不滅。一切諸法唯依妄念而有差別，若離心念即無一切境界相，是故一切法從本已來離言說相離名字相，離心緣相，畢竟平等，無有變異，不可破壞，唯是一心故名真如。文又云：心體離念離念相者，等虛空界無所不變，法界一相即是如來平等法身。

此增長。故曰菩提心爲因也。此菩提心爲後二句因。後二句者大悲爲根句。若望生死中所殖善根，則名爲果。以觀佛法前相，故已上問：於此淨菩提心有分位差別耶？答：於此淨菩提心，堅略有十重分位差別，橫廣有塵數不可說淨菩提心也。故十住心論第十云：經曰：云何菩提，謂如實知自心，此是一句含無量義，豎顯十重之淺深，橫示塵數之廣多。文

①會二造 ②相十(如何耶答如實知自心行相) ③(始)一 ④明察乃至性十九字甲本作細註 ⑤甲本傍註曰已上真書

滿不二即離不謬。迷之者以藥天命。達之因藥得仙。迷悟在己。無執而至。有疾苦薩迷方狂子。不可不慎云云。

夫從深至淺第一祕密莊嚴住心分位淨菩提心者。所謂無始無終。三世十方。周遍法界。法爾常恒。金剛堅固。自性。受用。淨妙法身。摩訶毘盧遮那如來大悲胎藏三部。四重三密。六大金剛界會五部五智。及無際智。四種法身曼荼羅。種種無量祕密曼荼羅。一切總持心王。究竟覺知自心之源底。如實證悟自身之數量。圓極自在一味一際。法然不壞堅固金剛智慧是也。是名毘盧舍那本地淨菩提心。亦曰能加持無相法身。是名眞言究竟淨菩提心也。此究竟淨菩提。自性_{理法}受用_{身法}也。法身理智不二心王。橫究無邊無盡十方虛空界。豎盡無始無終劫波那法界所有諸佛三身。四身。十身。無盡色心。身土功德。智慧三身。所說一切契經海。一切菩薩聲聞緣覺。及以法界所有六趣。四生。一切衆生善惡因果。根塵識等色心依正。如是橫豎一切諸法總體也。所以心王是諸法。諸法即心王也。心王本不生。亦諸法本不生。諸法緣起即心王緣起。心王緣起本初不生心王遍一切處。心數遍一切處。一念遍一切處。一塵遍一切處。如是心王自在迴轉無窮。無窮迴轉當體金剛。實際堅固不可破不可壞。此心王是論體無相。猶如虛空。論性不改。亦如金剛。論相明了。譬如光明。論用無礙自在。誠法界海中除心王餘一切諸法今無

有此類心王者。則此心王體性無相是理。相用明了無礙是智。此智即理。此理即智。理智不二自在心王大日如來理法身名毘盧遮那智法身稱毘盧遮那故辨顯密二教論云。若依璽路經。毘盧遮那是理法身。盧遮那則智法身。釋迦名化身。然則是金剛頂所談毘盧遮那佛。自受身所說內證。自覺聖智法者。此則理智法身之境界也。依此一教論說者。眞言祕教是自性_{理法}受用_{身法}也。理智不二法身所說也。理智不二故。或云自性身所說者。是云智法身也。又二教論云。佛有三身。教則二種。應化開說名曰顯教。法佛談話謂之密藏_文。

問。佛三身體爲一體無二。爲各身各體耶。答。佛三身體無二。但約用故云三身異。故弘法大師略付法傳云。法報應化。體同用異_文。又羅索經云。三身體皆平等毘盧遮那自性身_文。又金剛仙論云。即三而一。即一而三。言三不傷其二。言一不壞其三_文。

御自筆裏書云

問。三身體同用異意如何耶。答。三身如來理智不二金剛。是一。此一金剛但破入執。未破法執及無明時云變化身。次漸破法執。伏無明時云他受用報身。次人法二執及無明頓破時名曰法身。此法身佛理智不二。故理名理法身。智名智法身。雖此理智法身俱本有。以有始覺還成義故。亦名報身

云云。今此三身體同用異。譬如金剛摧木力用是劣。次此金剛亦碎。石力用是漸強。次此金剛摧破金剛力用極堅固也。金剛體一隨所摧物力用勝劣故。三身體一用異也。

問。佛三身說法之中所說法門更互有之耶。答。三身說法是異。亦更互有之故。弘法大師請來目錄云。法海一味隨機深淺。五乘分鑪逐器頓漸。頓教之中有顯。有密_文。此文已云。法海一味。隨機深淺。頓教之中。有顯有密。亦顯教之中可有密教也。雖然文隨執見隱。義逐機現而已。

問。毘盧遮那。釋迦三種名義三身皆有之耶。答。此毘盧遮那等三種名義三身皆有之。問。法身名毘盧遮那。亦名盧遮那。亦名釋迦牟尼。有證據耶。答。先法身名毘盧遮那。如顯密諸經說。亦名盧遮那。如璽路經說。亦名釋迦牟尼。禮懺云。作變化身釋迦牟尼佛者是名法身也。所以者何。云。如。上金剛界大曼荼羅三十七尊。並是諸佛內眷屬。毘盧遮那互體故也。此禮懺文意云。三十七尊皆是毘盧遮那一體性金剛界身內性內證自覺聖智心王心數諸尊故。此三十七尊皆同一體性金剛界身身故。同名自性身也。金剛界義決云。一切諸佛身即是一佛身也。又次他受用報身名毘盧遮那。如金剛頂分別聖位經說。亦名盧遮那。如花嚴經說。亦名釋迦牟尼。亦如花嚴經說。復次化身名毘盧遮那。如普賢觀經說。或名釋迦。或名毘盧遮那。聲字實相義云。若謂應化佛或

名大日尊。應化光明普照法界。故得此名。故經云。化身名盧遮那。如花嚴經說。化身名釋迦牟尼。廣如諸經說云云。

問。三身體一依用差別。爾者三身各別名義。如何可通三身耶。答。三身體用不離散。故三名義理通三身也。問。三身體用若不離散。三身功能作用如何可分別耶。答。三身體用是不離散。但隨機緣感得論用差別。問。佛隨機緣感得作用差別意如何。

答。三身作用次第現時。若機緣感得化身時。斷入執及以相應煩惱障。未斷法執及所知障。若機緣感得他受用身時。斷法執及以相應所知障。并少分無明。若機緣感得法身時。煩惱所知障無明三惑云云。問。所知障是無明也。如何所知之外論無明耶。答。障法界緣起事。無知名所知障。障一平等理不覺云無明。法身是人法理事平等一心法故。機緣感得之時。頓斷三惑。證得三身菩提者也。

問。三身名如何翻耶。答。毘盧遮那有四種翻。一番遍一切處。二番遍照。三番大日。四番最高顯廣眼藏。金剛頂義決云。遍照大日二翻。此並略而名義闕也。盧遮那翻淨滿。釋迦牟尼此翻能忍。能出五濁惡世。忍難忍苦。難化化生故也。又翻度沃焦。大海底有石。名沃焦。吞大海水。令海水不增。雖經日月劫數。無飽足。婆娑世界衆生亦復如是。設受五欲樂。雖過百歲千年。貪欲心彌盛。更無飽足。度此等衆生。故云度沃

焦。

問。如諸佛教法有差別。能說教主三身為有差別。爲無差別。答。如佛所說教法有差別。能說教主有三身差別。問。隨所說教法。能說教主有差別方如何。答。三乘教教主。地前地上佛果。如次三身次第。佛乘圓教教主三身相即不縱不橫法身遍一切處。報應未嘗離法身。雖三身相即隨次第機緣感得也。爲地前二乘菩薩說三乘教。他受用身為地上菩薩說顯一乘。自性受用法身與自性所成眷屬俱爲自受法樂。說三平等句法門。亦三身相即故。一乘圓教機熟。設地前住前位。三身即一化身說顯一乘。若有秘密機時。法身如來奮迅示現無盡莊嚴藏說。遍一切乘三平等句法門。故二教論引。瑜祇經常於三世不壞化身利樂有情。無時暫息文。釋云。謂三世者三密也。不壞表金剛。化者業用言。常以金剛三密業用。亘於三世。令自他有情受妙法樂也。

問。自性受用佛是唯佛自境界。因位人。十地等覺更不見聞。如何云若有秘密機說三平等句法門。若法身佛爲具感機說法。是則他受用身所說教法。猶亦可云顯教。如何云說內證三密教耶。答。秘密機者直信解本地法身內證三密器水故。諸佛本誓加持力故。法界宮中月輪海會衆衆影現。直說內證三密故。是名真言他受用身所說教法。名金剛一乘。令他受法樂故。是非顯一乘他受用身所說教法。亦非顯一乘唯是自性

法身內證三密金剛。故不名金剛一乘也。問。顯一乘金剛一乘差別云何。答。顯密差別雖是無量。今以大意述也。夫顯一乘者。以無始無終無近無遠。本來常住妙覺究竟。如來智慧百界千如三千世間。及以十方三世諸佛隨自隨他一切教法。一皆是妙覺究竟。如來本地法身。本地內證。境智不二平等大慧妙法。開顯令一切衆生開示悟入。佛之智見。是名開權顯實妙法一乘。復以無始無終本來法爾。本有常住妙覺究竟。如來性海圓明法界。爲花嚴一乘本源。則見等覺已還。因分可說普賢境界。及以一切一乘三乘六道諸法。一皆是性海圓明法界具德。更無異事。證入果海。是云花嚴一乘究竟果分性海圓明法界緣起。一切諸教諸乘一切因果善惡諸法。與性海圓明法界無二無別。顯示名花嚴一乘。已上妙法一乘花嚴一乘並云顯一乘也。金剛一乘者。無始無終本來常住心王毘盧遮那。心數諸尊數過剎塵同一體性。金剛一周遍虛空法界互相圓融無礙如帝網垂珠。而此一切心王心數諸尊身口意業遍虛空。演說如來三密門。金剛一乘甚深教。是名金剛一乘云云。

問。顯一乘密一乘差別猶未明了。如何可分別之耶。答。顯密一乘橫豎多種。至下進修門。集諸宗章疏釋可開示之。今且以鏡像譬喻。堅可開示四重不同。夫鏡有無量影像。性由有本質衆像鏡自現影。像所現影像形色差別無量。唯是鏡體非本質體。

◎難化二化難◎ ◎報化遍一切處◎十報◎ ◎也◎ ◎如來◎ ◎境二理◎ ◎圓融二輪◎ ◎像◎

本質實體是雖為緣。實體隔礙不入鏡中。當知。所現影像唯是鏡體。已鏡體與一切影像不二。一體鏡外無影。影即是鏡。一一影像。形色差別。以鏡見之。一切影像皆悉一味。一相知一味。一相影像後於無量影像形色體。更無異執。無異執故。常見萬像悟唯鏡體。無萬像體各別迷執。鏡影常同常別。一異不可得也。鏡譬理智平等一心。影喻一心緣起俗諦恒沙諸法。因緣所生一切善惡迷悟染淨諸法皆是以無相第一義諦。一心所現影像故。心性不生不滅。諸法不生不滅。心性不一不異。諸法不一不異。心性本不生。諸法本不生。根塵識等皆同阿字法門。一切皆是無相第一義諦。是三乘終教亦名善所明一乘義也。此一乘教理。十住心中是覺心不生心。亦是中論所明八不中道是也。又花嚴五教之中第三終教。天台四教之中別教所明佛性。乘此也。復次。非鏡體影像不二。異。如鏡有無邊影鏡性。一一影鏡同是鏡故。一一影像皆有無邊影鏡性。此鏡總體之中備無邊影鏡性。與一一影像上亦有無邊影性。同無增減。一一影像。鏡體是唯。一故。無邊影像皆同鏡體性故。更無差別異執。一一影像如鏡明淨。一一皆亦明淨。亦一一影像皆同明淨故。一一影像衆德周遍虛空法界相即相入重重無盡。又如帝網垂珠重重無盡。然則一即一切。一切即一。又一中有一切。一切中有一。一一垂珠皆互圓融。互為主伴。今此影像垂珠圓融不思議事。唯一鏡

上緣起影像論之。而此事事圓融影像皆悉唯是一實體。鏡。亦無二無別。鏡體譬本地寂光性海圓明理智不二一心體性。緣起圓融影像事事喻。一心所現所作百界千如三千世間十方三世諸佛所說一切諸教一切因果緣起諸法。此一切衆生一切諸佛同一本源。理智不二一心。亦名常寂光。亦名性海圓明。亦名中道。亦名實相。亦名法性。亦名法界。亦名佛性。亦名真如。亦名法身。亦名如來藏。亦名淨心。亦名第一義諦。亦名第一義空。亦名實際。亦名淨菩提心。亦名蓮花三昧。亦名阿字門。此一心所現一切善惡一切染淨緣起諸法。若善賢。因人可說事事融圓。若三乘教單理事。若六道因果依正。此等偏圓龜細善惡事與本地法身性海圓明本源不二一味一相開顯名佛乘圓教。是名顯一乘也。是一大法身一法界心所現緣起影像諸法之上論。圓融。一大法身法本與法身緣起所現事迹。不二開顯故云。本迹異不思議。一花嚴云。因分可說果分不可說。是一異二義開示故。猶水波思之可見。但天台法花宗釋云。根塵相對一念心起。根塵識等諸法。一塵一念百界千如三千世間諸法并三世十方諸佛所說一切契經海所說橫豎義理法門。本來具足圓融圓滿頓極頓速。此一念心言空法界悉空。言假法界皆假。言中法界舉中。而不縱不橫不可思議。任佛知見純一實相名圓頓一心三觀。此三觀一心亦名真如法身中道實相。此

中道實相本地本有妙覺果海佛之知見名妙法一乘。故以此妙法一乘一心三觀方便修行。此生證圓教初住位。乃至十地究竟。但一生入妙覺有義云。今所說一心三觀為入圓教初住位入修要門。住上地上功德今無所論。後當重釋云。法花正意令一切衆生開示悟入佛之知見為宗云云。一釋文至下具可引之。復次。約就真如法身性海圓明不守自性法界緣起所現影像諸法以明。十玄緣起六相圓融。此十玄緣起六相圓融義理法門。五教十宗逆順自在無自性旨。明花嚴一乘教分記中卷義理分齊內名花嚴一乘。此花嚴經所說別教一乘圓融自在法門。此明從圓教初住位至第十地因位菩薩證知分齊。故花嚴教分記上卷云。此乘一釋至下具可引之。此上三種一乘皆望金剛一乘。猶隨他意教故。未說性海圓明真如法身內性內證法然具足心王心數。剎塵海會四種法身無盡莊嚴諸尊三密平等法門。復次。金剛一乘者。無始無終本來常住自性理也。受用智也。淨妙法身摩訶毘盧遮那一大法身心王如來。是本來法爾周遍虛空法界。一微塵許無有空處。此心王體亦有無盡剎塵心數萬德。此心數萬德亦同。心王。周遍虛空法界。互不相礙。譬如虛室千光。一一周遍室內互不隔礙。此心王心數一切萬德一相一味同一體性堅固金剛。猶如千光同一體性。一塊而更無有餘。又此心王心數本來法爾自性成就。自受用

①一大乃至見五十六字甲本作細註 ②(是)十異 ③(故)一 ④(嚴)一 ⑤自十(性) ⑥

變化等流四種法身。此四種法身一皆同周遍虛空法界。互不相礙。又如虛室千光。又同一體性。又如千光同一體性。一塊光而更無餘相。今此心王心數無始無終。以大日如來廣大法界加持力。一一如無邊內性法門。各各住。普門三昧身。

●裏書云。普門三昧身者。大日入佛三昧耶身。釋迦寶處三昧身。普賢佛境界莊嚴三昧身。彌勒大慈三昧身。觀音普現三昧身。金剛手大金剛無勝三昧身等也。如是一一三昧耶身。皆有密印標幟。此一三昧身亦名無盡莊嚴藏。

而此能加持心王心數所加持三昧普門身。能所不二無相第一實際堅固金剛故。一一三昧普門身。一一四種法身皆舉名自性身。即此自性法身自受用法樂名。自受用身。此自性受用法身機與則生。緣謝則滅名。變化身如來金身之幻。又此大日如來金剛之幻。非但示現佛身。充滿十方一切世界。所現金剛菩薩等身亦復遍。一切處名等流身。今此四種法身於一大法身心王心數一塊金剛。論四種故。此四種法身皆名自性身。四種皆名受身。四種皆名變化身。四種皆名等流身。此四種法身皆越三時日加持故。無始無終自受法樂故。一切諸尊互說三密平等金剛一乘甚深教。此金剛一乘大教者。四種法身。四種曼荼羅三密平等內證法門。無窮無盡迴轉。唯是無始無終本來常住淨妙法身。大日如來心王心數同一體性堅固金剛迴

轉更無餘故。是名金剛一乘。此具解釋。大

此是四種法身。四種曼荼羅三平等句法門

日經疏第二十住心論第十也。臨文可委見耳。此金剛一乘教所說法身如來內證功德

應數不可說迴轉無窮。唯是大日如來心王心地堅固金剛無窮迴轉故。名金剛一乘。亦是名遍一切乘自心成佛教云云。故聖位經云。佛德三十皆同自性身。禮懺云。同一體性金剛界生身一切諸佛。又云。現證內眷屬毘盧遮那互體。又金剛頂義決云。梵云。毘盧遮那。此翻最高顯廣眼藏如來。毘者最高顯也。盧遮那者廣眼也。先有翻為遍照王如來也。又有翻為大日如來。此並略而名義闕也。又此如來亦名佛菩薩眼如來。亦名諸佛菩薩母。亦名諸佛菩薩最上廣博清淨藏也。所謂諸佛菩薩依之明見故。諸佛菩薩於中出生故。一切賢聖於中住故。又此大日如來常住滿虛空法界量微塵等。諸佛身相一一身相皆無中邊。又無增減。故毘盧大經說為無盡莊嚴藏三昧也。經云。持一切如來身。以為其體第二顯本也。釋曰。無緣智相遍滿虛空。一切佛身即一佛身也。終

轉更無餘故。是名金剛一乘。此具解釋。大日經疏第二十住心論第十也。臨文可委見耳。此金剛一乘教所說法身如來內證功德。曼荼羅諸尊。如一體鏡所備無量影像之體性。唯是一體鏡更無異體。故禮懺云。盡虛空遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛。又云。如上金剛界大曼荼羅三十七尊。並是法佛現證菩提內眷屬。毘盧遮那互體。此文意云。一大法身心王無始無終自然本有。周遍虛空法界。此心王法界海中。所現諸法。唯是心王一法界體更無餘體。今此心王體性如虛空。如金剛。盡十方無邊際。亦離諸相。更不可見其相。又此心王虛空性不可破壞。如金剛。故云。盡虛空遍法界。同一體性金剛界。此心王內性所備無量無邊心數。唯是心王一法自作故。虛空金剛義味全同。心王。故云。盡虛空遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛。又云。現證菩提內眷屬。毘盧遮那互體。又分別聖位經云。佛德三十六皆同自性身。此云。皆同自性身者。佛德三十六。乃至普門處數諸三昧身。皆是心王大日自性自作故。云。皆同自性身。此皆同自性身諸尊。一體性等。虛空。周遍十方。同虛空。遠離諸相。其性雖然。大日加持力故。心王內性無邊心數。一義理現心王大日身密身相時。心數諸尊一一皆悉現種種身密身相。皆同示現秘密法門標幟。心王大日圍遶布列。此是一切心王心數諸尊橫豎圓德。皆互輪圓具足。故云。曼荼羅。亦云。皆悉集會。

斯一策也。傳法院本願上人之所製。而真門之青氈者也。然遺逸秘釋之撰集者何哉。想謂由迷歲流世之少焉。比適入仁和寺之經庫。拜閱上人親手之草本。靈字頗多矣。以余見之。恐寢職減有日也。故賡得一本。迺還履工壽梓。以謨頌遐方及終古。於茲始覺物之行藏。誠繁述云。遂記為跋。天和二歲次壬戌仲夏日。

此是四種法身。四種曼荼羅三平等句法門。應數不可說迴轉無窮。唯是大日如來心王心地堅固金剛無窮迴轉故。名金剛一乘。亦是名遍一切乘自心成佛教云云。故聖位經云。佛德三十皆同自性身。禮懺云。同一體性金剛界生身一切諸佛。又云。現證內眷屬毘盧遮那互體。又金剛頂義決云。梵云。毘盧遮那。此翻最高顯廣眼藏如來。毘者最高顯也。盧遮那者廣眼也。先有翻為遍照王如來也。又有翻為大日如來。此並略而名義闕也。又此如來亦名佛菩薩眼如來。亦名諸佛菩薩母。亦名諸佛菩薩最上廣博清淨藏也。所謂諸佛菩薩依之明見故。諸佛菩薩於中出生故。一切賢聖於中住故。又此大日如來常住滿虛空法界量微塵等。諸佛身相一一身相皆無中邊。又無增減。故毘盧大經說為無盡莊嚴藏三昧也。經云。持一切如來身。以為其體第二顯本也。釋曰。無緣智相遍滿虛空。一切佛身即一佛身也。終

No. 2522

阿彌陀秘釋

阿彌陀佛者。是自性法身觀察智體。一切衆生覺了通依也。自證一心觀見諸法實諦。自證諸法遍知衆生心品。是故一心體相悉攝二諦而無差。九界色心。同備五智而森羅。然則四曼聖衆。本住五蘊假身常恒。三密諸尊。常居九識妄心無邊。一心即諸法。佛界衆生。界不二而二。諸法即一心。佛界衆生。界而二不二。又是心是佛本來一體。更不可求是心作佛。迷却智顯。即身成佛。至如已身外說。佛身。穢土外示淨刹。爲勸深著凡愚。利極惡衆生也。隨機說法。祕實義顯淺略。法身實說。開實智遮執情。故悟一心深源。九品心蓮。等開九識淨心。證三密現覺。五佛相好同成。五根色身。誰遠望莊嚴。寶刹。誰遙期微妙色相乎。迷悟在我。三業外無佛身。真妄一如。五道內得極樂。覺此理趣。即時心是名觀自在菩薩。於有爲無爲諸法。即覺一心平等理。無障礙故。此心究竟。離分別取著而證性德一心故。名爲阿彌陀如來。是大意也。

次釋名號。天竺稱阿彌陀。唐翻無量壽無量光等。凡有十三翻名。是則顯教所用義。但密宗意。一切四名。無非如來密號。雖然就十三翻名釋實義。一者無量壽法身如來。居法界宮不生不滅。是故大日如來或

名無量壽佛。二者無量光法身如來妙觀察智光。遍照無量衆生無量世界。常恒施利益故。大日如來或名無量光佛。三者無邊光法身如來妙觀察智。無分界無邊際故。大日如來或名無邊光佛。四者無礙光法身如來妙觀察智。於有爲無爲真諦俗諦。乃至實相實性。一切衆生種種心相草木山河等法。俱時證知無障礙故。大日如來或名無礙光佛。五者無對光法身如來妙觀察智。待對不可說也。本自無妄。妄想故。待對不可說真覺。離真妄相對觀智故。大日如來或名無對光佛。六者法身妙觀察智。熾然赫奕照衆生意識無明暗。燒煩惱塵垢如炎光故。大日如來或名炎王光佛。七者法身如來妙智光。滅衆生無明暗。現內證心殿始悟本不生樂故。大日如來或名歡喜光佛。八者法身如來妙智。能決斷真俗二諦實義。能照察有爲無爲諸法故。大日如來或名智慧光佛。九者法身如來觀智。自受法樂。常恒不變無斷絕故。大日如來或名不斷光佛。十者法身如來妙智。等覺十地尙難思議故。或名難思光佛。十一者法身如來妙智。凡夫賢聖智力不及。不可稱揚故。或名無稱光佛。十二者法身妙智。本來不染六塵故。或名清淨光佛。十三者法身妙智光明。本來常住離晝夜時方。無不照處。無不照時。超世間日月故。或名超日月光佛。是故十方三世諸佛菩薩名號。悉一大法身異名。又十方三世諸佛菩薩皆大日如來差別智印。乃至一切衆生所出

言語。無非密號名字。迷之名衆生。悟之念佛智。是故唱阿彌陀三字。滅無始重罪。念阿彌陀一佛。成無終福智。如帝網一珠。頓現無盡珠像。彌陀一佛。速滿無邊性德也。

次釋字相字義。彌字一心平等本初不生義。如字一心平等無我大我義。陀字一心諸法如寂靜義。又彌字佛部義。示理智不二一心法界體相故。陀字蓮華部義。妙觀察智生法。二空實相本來不染六塵。如蓮華故。字金剛部義。如來妙智自性堅固。能破一切妄想怨敵故。又彌字空義。一心法體本自虛妄相空無故。陀字假有義。一心平等諸法如幻假有故。字中道義。一心平等諸法離二邊無定相可得故。又彌字有義。一心體相。本有不生無滅盡故。陀字空義。一心諸法自性不可得故。字不空義。一心諸法。本來法身功德無斷絕故。又彌字因義。佛界衆生。因一心覺。因一心迷故。陀字行義。斷人法二我。證生法二空。至佛果故。字果義。示不二一心如理智。是則佛果故。如是差別法門即名字相。又如如是字相。互無定相。如帝網珠不可取捨。一心平等不可得故。是即名字字義。是故離字義無字相。離字相無字義。取彼捨此。取此捨彼。妄心分別。厭娑婆欣極樂。惡穢身尊佛身。是名無明。又名妄想也。縱雖濁世末代。常觀平等法界。豈不入佛道乎。

① 天明三年版本 ② 高野山金剛三昧院藏寫本 ③ 釋十(音作) ④ 差十(別) ⑤ 界一 ⑥ 佛一 ⑦ 法一 ⑧ 故十(若) ⑨ 寶二寶 ⑩ 身一 ⑪ 名言二言名 ⑫ 光十(佛) ⑬ 身十(如來) ⑭ 或一 ⑮ 名號一 ⑯ 等義 ⑰ 十八字一 ⑱ 心二切 ⑲ 是則二即是 ⑳ 即一 ㉑ 此次印本有本題阿彌陀秘釋一卷

眞言宗義

眞言行者。超越極細妄執。入淨菩提心門之時。觀察自心義理。行相法門。大日經住心品。始從所謂空性。終至秘密主如是初心。佛說成佛因文之上。疏家作十故釋之中。第九故句者。是極無自性心。第十故句者。則眞言門因根究竟三句之中第一菩提心爲因句也。而大師三昧耶戒之中。經說如是初心。佛說成佛因文。是則極無自性心華嚴。令解釋。古今人人相違疏家釋。所疑惑也。爾者如何可會釋之乎。

又眞言淨菩提心開發以後十地功德行相。所多分引用法華初住已上功德法門。未見極無自性心以前。法華初住以上功德法門。引用云云。疏家解釋說文抄云。疏第二云。眞言行者初入淨菩提心。雖未於無數阿僧祇劫具修普賢衆行。滿足大悲方便。然此等如來功德皆已成就。何以故。即是毘盧遮那具體法身故。是以經云。無量無數劫乃至智慧方便皆悉成就。又云。行者得此心時。卽知釋迦牟尼淨土不毀。見佛壽量長遠本地之身與上行等從地涌出諸菩薩同會一處。疏第二云。此經宗從淨菩提心以上十住地。皆是信解中行。唯如來名究竟一切智地。乃至末文云。不復隨他緣轉。故名信解地。亦名到於修行地也。疏第七云。若到

修行地。授不思議果。此修行地卽是淨菩提心初法明門。例如聲聞見諦以後復入修道位也。又云。此經是法王祕寶。不妄示卑賤之人。如釋迦出世四十餘年。因舍利弗等殷勤三請。方爲略說妙法蓮華義。今此本地之身。又是妙法蓮華最深祕處。故壽量品云。常在靈鷲山。及餘諸住處。乃至我淨土不毀。而衆見燒盡。卽此宗瑜伽之意。又因補處菩薩殷勤三請。方爲說之。苟無頓悟之機。則不入其手。故不普爲於一切衆生。亦是領前偈中到修行地方授不思議果。

已上所引疏文之中。淨菩提心已上十地修進位中功德行相。引用法華初住已上開示悟入佛之知見菩薩功德對比之矣。

如實知自心極無自性心二種住心次第。疏家釋云。疏第二釋。眞言行者爲入淨菩提心門。所觀十句義理法門之中。始從所謂空性。至第八離眼耳鼻舌身意。依十住心意者。是一道無爲心也。後二句是極無自性心也。依此十句法門觀力所證。是眞言淨菩提心。初法明道信解地也。疏第一釋。淨菩提心如意寶珠譬喻。而合法譬說處云。次以三種三心拔業煩惱根無明種子。如利鐵開鑿去其龜鱗。次觀無緣乘法無我性。如漸至軟處。以藥物消化而不傷之。次生極無自性心。如灰水瑩拭使極光淨。爾時生於佛家名。置在高幢雨種種寶。此釋文中。無緣乘心與極無自性心中間。更無一道無

爲心釋。但生於佛家雨種種寶。位人。是淨菩提心生得法明道信解行地地上人也。疏第三以三劫十地對辨眞言行者六無畏悉地之中云。經云。若害法住無緣。當得法無我無畏者。卽是無緣乘心觀察法無我性。於心外有無影像。智都無所得。心王自在覺本不生。得離法之扼縛。於法無我得解息處。若眞言行者於瑜伽道中心得自在。用時位與此齊也。經云。若復一切纏界處。能執所執。我壽命等。及法無緣。空自性無性。此空智生。當得一切法自性平等無畏者。謂觀自心畢竟空性時。我之與蘊法及無緣皆同一性。所謂自性無性。此空智生。卽是時極無自性心生也。於業煩惱等。都無所縛。亦無所脫故。云得一切法自性平等。爾時於有爲無爲界二種扼縛得解息處。卽是眞言行者虛空無垢菩提心也。已上所引三劫六無畏對比。第五覺心不生心。第六極無自性心。一切法平等無畏心中間。更無如實知自心釋文。但依第六一切法自性平等無畏極無自性心所證得眞言行者虛空無垢菩提心。是可如實知自心云云。又云。第三無畏。於唯蘊無我心中。修曼荼羅行。第四無畏。於法緣心中。修曼荼羅行。第五無畏。於無緣心中。修曼荼羅行。第六無畏。於平等心中。修曼荼羅行。離垢地以去。各於自地觀心中。修曼荼羅行。已上所引修曼荼羅行中。第五無緣心。與第六平等心中間。亦無如實知自心釋。下文所明

阿闍梨次第中覺心不生心阿闍梨與極無自性心阿闍梨中間亦更不明如實知自心阿闍梨分位但如實知自心阿闍梨可有十重深行阿闍梨之中歟云云

疏第七云。如此經初品中義。若了知唯蘊無我。乃至證寂然界時。當約我人衆生壽者本不生。故明種種法門。以五喻觀察性空時。當約諸蘊本不生。故明種種法門。觀察蘊阿賴耶。乃至覺心前後際不可得時。當約心之影像本不生。故明種種法門。極無自性心生時。當約淨菩提心本不生。故明種種法門。乃至如來地。當約大悲胎藏曼荼羅究竟不生義。故明種種法門。釋此不生之中覺心不生。與極無自性中間。無明第八如實知自心無明不動不生。而十住心論第十卷。釋一道無爲乘約無明不動明不生。指無證據。古今學者所疑難也。是願當興隆時。普決此等疑難。欲弘御作深義焉。

眞言宗義卷

No. 2524

●秘密莊嚴不二義章

問。秘密莊嚴者。指何教心法耶。答。本有三密性德曼荼。是名秘密莊嚴心也。所謂金剛胎藏兩部海會是也。問。此兩界者。彼不二大乘及真俗中何耶。答。實體則局不

二權用能攝兩諦。問。既分兩部。何同不二。夫不二者。一心一如之理。無二無三之

言。豈以不一之名。可爲無二之義。因茲思之。兩部之外可有不二。不二之中何立兩部。又按秘密記。蓮華部名理金剛部爲智。斯理斯智。凡位未顯。理智具足。覺道圓滿。即名佛部。云云。理蓮智金二部之外。既有理智具足佛部。胎理金智兩界之表。何無寂照不二法界。又智界可名金剛部。受名義。故理界可言蓮華部。以爲宗要故。已有金蓮二部。那無如來一部。若兩部之表。有金胎不二之佛部者。可同不二於秘密。若二界之外。無理智即一之法界者。莫均秘密於不二。答。汝之疑難并所立義。雖似幽深實是邪倒非。唯不知兩部之密號。兼亦有迷不二之秘義。夫不二一心者。平等平等之稱名。無盡無盡之義理。非一而二。而不二。故以爲號。如論說言。平等平等。一。皆無有別異。各攝諸法故。然終不雜亂。又云。各各別別皆悉等量。故曰平等。非謂一法故稱平等。又大師言。不二之理甚深難解。一如之趣秘奧叵入。所謂不二一如。豈只遮二證一之名乎。密號名字。不可不知。又云。同一。名如多故。如理理無數。智智無邊。乃至多而不異不異而多。故名一如。一非。一。無數爲一。如非。如常。同同相似。不說此理。即是隨轉云云。如是誠證。不可勝計。猶既有無數爲一如。何況無兩部名不二。亦以非一已名一如。豈以不二不

言二界。又兩界者。即是菩提涅槃二德。二德之外無有一法。兩部之表誰立不二。設若言有之者。違法身應身之經。背顯教密教之理。又胎藏界者。理法身也。金剛界者。智法身也。誰離此理智二身。更立彼不二一法。若猶執有。豈只起增益一執乎。兼亦謗法智二佛也。汝已賤二德兩界。可憐謗兩部三寶。又兩界者。各是不二也。其證非一。具如大日金剛頂經。及釋開題。并二教論十住心論寶鑰等說。復次兩界者。有重重深意。若胎爲宗。則金剛攝入之中。若金爲主。則胎藏不出此外。各獨尊無比。同不二唯一。相即互融。輪圓周備。應知胎藏者不異金之名。可察金剛者相同胎之稱。即理是智。名之金剛。即智是理。謂之胎藏。以各圓滿何互相待。各離待對俱居不共。故不二中道。即一妙理者。唯在金剛中。全無胎藏外。若猶離二界立不二。豈非損兩部增一執。既墮損減增益二邊。何會絕待表德一中。復次汝言兩界非佛部。是蓮金二部。此義大謬。兩部海會。已是獨一法界。二界曼荼。豈非不二佛部。若此理智兩界。實彼蓮金二部。何以阿闍金薩等。不置金界之中央。那亦彌陀觀音等。不爲胎藏之尊主。勸兩部經教。見二界曼荼。大日遍照。明說佛部心王上首。蓮金三聖。未爲法界體性中尊。兩部大日。既是法界尊主。二界曼荼。豈非佛部法門。又汝所引秘密記文。還成吾義。彼記所指佛部主者。是即兩界大日法身。彼如來

一部。已是理智具足佛部。此金胎二界。豈非寂照不二法界。又彼蓮金二部理智。與此胎金兩部理智。名言雖相似。義理大不同。今略出十。一此胎金理智果位理智。彼蓮金理智因位理智。故彼記云。斯理斯智。凡位未顯等云云。二彼二部理智一邊權假。此兩部理智一中真實。三彼理智各不具足。此理智互相圓滿。四彼枝末流派。此根本源初。五彼別相異用。此一性總體。六彼菩薩爲部主。謂觀音金薩。此如來爲部主。謂大日法身。七彼臣子所度。此祖君能化。八彼所攝門。此能得法。九彼所緣緣起。此能生法界。十彼真俗理智。此不二理智。若如實說。歷劫難盡。二理兩智其別如此。故以彼蓮金理智之意。莫例此胎金理智之義。且釋二異。彼二部因分等理智。故各未顯得具足。是故別更立理智具足佛部。此兩界果滿等理智。故互相證會圓滿。何離之外有寂照圓滿法界。復次金剛界者。十住心論二教論等。同引金剛頂經本有金剛界文。釋此明性德法界體性智。以是法界智。豈非如來部。未言大圓鏡何論金剛門。復次兩界諸尊密號。通名金剛。所謂毘盧遮那名。遍照金剛。無量壽佛號。清淨金剛等是。故知金剛一名遍通諸部。又大日經疏中說。一切諸尊三昧耶形。通名金剛。金剛之稱。既被法界。又言之。豈只東門。又金剛者。即是佛智。佛智本遍五方。金剛何局一東。復次胎藏者。大日經云。廣大金剛法界宮也。既說金剛。何是蓮華。亦稱

法界豈非佛部。復次胎藏蓮華爲宗。是約佛部法界總體。更非蓮華一部別相。夫此胎藏心蓮華者。性海內證。九識心理。本地自覺。五部佛智。言中台總體。則心王佛部遍照。論邊葉別相。則心數四部諸尊。已統萬方之蓮華也。何限一隅之美蓉乎。又此蓮華即是理義。理理無數略攝三種。不二門理。真如門理。生滅門理。二門真如。假有實無修行種因顯教分齊。不二實理。獨一無比性德圓滿密藏境界。就此不二中。更分真俗理。此胎藏蓮者。指總體不二之理。彼法部華者。表別相真門之如。所詮理既別。能喻蓮何同。又蓮華者。表智慧義。謂大覺分智慧門等。因此立名。但今智者。正明中台實智兼攝八葉權慧。由此知之。於蓮華一物具理智二法。而汝言非理智具足佛部。強執唯理非智法部。妄計真諦一邊之義。未知不二中道之理。是則癡暗之甚。邪迷之至而已。疑者曰。幸遇慧日。忽除迷暗。誠此兩部法界者。實是不二佛部也。教理俱分明。何更生疑惑。抑廣可立三界。略應說一部。何不增不減唯言兩部耶。答。此有深意。留意思之。凡觀兩之一字。具含無量衆義。今入祕密名數一門。當出其深宗要五義。第一不二一心義。謂言兩者是一義也。所以者何。二一名兩。重一號二。一若小者。二終不成。故何況宗意。於諸法門。必具字相字義二門。且如「字」亦有此義。言說義者是字相門。離言義者即字義門。餘義準之。他

字亦爾。今以兩界名而爲不二義。正是此意。謂二界者。字相得名。言不二者。字義受稱。既從言說之相門。得入離言之義臺。若無二界之名。誰顯不二之義理。即相是義名之大義。即義是相稱之實相。況復兩界各是不二。二字表之。謂二一故。此二不二。各不相離故。合兩一之文。以爲一二之字。又兩者二一。即一中一也。謂兩部不二。即是不二中不二。獨尊又獨尊故也。第二無量無數義。謂兩者二一。一者無數。如偈說言。一非一一。無數爲一。一猶無數也。兩一豈有量乎。又言二者。即是無數不忌重重無盡等義。一字二書。必表衆多意。重言再唱。定證無數趣。謂如並兩木名林。而顯群樹之森羅。重二夕言多。以彰萬物之非一等是。又如誦說種種智慧如如是。故文云。多故如如。誠證至多。以一察萬。餘又準之。復次兩者。謂種種無量諸重重無數義也。意云。一者是無數義。其證如前。二者兩一也。故二無數也。二無數者。無數無數。心王心數。各離數量。實智實相。同過剎塵。一心一如。猶以無邊。萬德種智。誰敢得測。各各輪圓重重無盡。融不雜亂。一無數量。一一無數。尚以難量。重重無量。誰能稱數。名之無量無數義也。第三亦一亦多義。謂上來二門。同時具足。故復次一非一一。故云亦多。多非多多。故云亦一。第四非一非多義。謂亦多故非一。亦一故非

一切衆生。勤修本尊三密。觀察淨菩提心。速除無始三業罪垢。世間悉地成就。三業罪垢滅時。本尊衆相現前。名世間悉地成就。頓越三重要執。應得出世悉地。越三重要執時。淨菩提心生名得出世悉地。已淨菩提心開發人。毘盧遮那佛現前。開佛知見。信解諸佛所行祕密。堪任祕密行阿闍梨。淨菩提心開發以上。有十住地。皆通名信解地。亦名到修行地。若初入信解地行者。所有功德。唯佛與佛。乃能究竟。餘人不能測量。云云。淨菩提心初生名見道位。見道以後十地。皆是真言修道位也。第十一地名如來究竟一切智地也。

No. 2526

勸發頌

諸佛悟三等。住萬德真城。衆生迷一如。野四生幻野。三有皆是苦。九界悉非常。聖猶隨無常。凡何通必滅。一生既如夢。百年那異電。風葉身難持。霜露命易消。毒箭已入體。法藥未重心。無常風一扇。有待身四散。不救去燃石。何能免泥梨。謬一沈黃泉。恐永別白法。古賢猶能怖。今愚何不懼。爲速離生死。必先厭名利。名官譬詐怨。榮樂類甘毒。愚迷醉愛死。賢智覺厭捨。生死本無常。尊卑何有定。昔樂今既無。今榮後寧有。三界六道報。

生生感萬萬。天主人王位。世世經幾千。名官有何珍。望十號尊位。財利亦其舊。求萬德法樂。誰耽一旦樂。無顧多世苦。何爲永劫榮。不忍暫時衰。況世間名利。非樂亦非實。愚人妄計樂。迷者虛執有。如愚獸小虫。愛廁下臭穢。似狂兒渴鹿。逐野中陽炎。於天龍恭敬。猶以不爲喜。況人君歸依。何苟可生著。設自帝何益。況彼仕慢舉。天仙彈指辱。聖賢割心悲。耻諸佛菩薩。觀我等悲啼。哀一切衆生。著世無慚愧。受難受人器。值難值法輪。今若不精勤。後必可憂悔。豈如拋萬事。發趣於一覺。修必入悉地。入定證菩提。佛昔在因位。精進既得果。我今居凡地。勤修盡成佛。唯願迷途流。一求覺道源。精修三密行。早歸五智都。勸發頌終。

No. 2527

密嚴院發露懺悔文

我等懺悔無始來。妄想所纏造衆罪。身口意業常顛倒。誤犯無量不善業。慳吝珍財不行施。任意放逸不持戒。屢起忿恚不忍辱。多生懈怠不精進。心意散亂不坐禪。違背實相不修慧。恒退如是六度行。還作流轉三途業。假名比丘。穢伽藍。比形沙門。受信施。

所受戒品忘不持。可學律儀。無好。不慚諸佛所惡厭。不畏菩薩所苦惱。遊戲笑語徒送年。諂誑詐僞空過日。不隨善友親。癡人。不勤善根。營惡行。欲得利養。讚自德。見勝德者。懷嫉妬。見卑賤人。生憍慢。聞富饒所起。希望。聞貧乏。類。兼厭離。故殺誤殺。有情命。顯取密取他人財。觸不觸。犯非梵行。口四意三。互相續。讀誦經時。錯文句。還成輪迴生死因。所犯如是無量罪。慈悲哀愍。令消除。乃至法界諸衆生。我皆相代盡懺悔。今對三寶。皆發露。三業所作。如此罪。更亦不令受其報。

諸宗教理同異釋序

竊以心海湛然兮。雖湛本淨之水。妄風飄飄兮。忽飄動之波。徒轉生滅之海。未歸真如之都。若非大聖之指南者。何悟無始之迷方。因茲鑒機。根於萬品。彰教理於千殊。自鹿苑轉四諦。濯我有之塵。至鷲嶺吐一實。授開示之蓮。或去依他之假相。求圓成之實性。或不壞諸法之假名。而表法性之真理。一心三觀之智。達毘盧之身土。於一念幽玄。如夫雙圓海之中。嫌十如十玄之水。重如殿之間。翫法然法爾之月。羊鹿車隔境。二諦八不無談者歟。權實同雖表德之談。顯密盡察遮情之旨乎。我師戒珠融朗。今惠燈照物矣。廣搜二宗之理窟。良制五家之教門。于是予雖怖賢覽。懸綴一章云爾。

諸宗教理同異釋

東山靚湖寺沙門賴瑜

真言問答云。問。修真言教。所證理。與修行顯教。所得理者。爲有勝劣耶。答。於究竟真實理。雖無優劣。但教門力致。遲速耳。又約二往分齊。非無淺深異。云云。蓋開聖教。萬差不出顯密。教理千殊。亦攝同異。且初

就教辨同異者。大分別有五宗差別。所謂大乘四宗各立教相。詳論舉旗鼓自他成。

鉅樞。然今真言宗。察四家判淺深。顯此自宗爲究竟也。問。諸宗各各立教之方如何。答。法相宗依深密。瑜伽等。立三時教。故唯說疏云。佛初成道。仙人鹿苑轉四諦輪。說阿笈摩。除我有執。今少根等漸登聖位。次於鷲嶺。說諸法空。所謂摩訶般若等。令中根品捨小趣大。於第三時。演了義教。解深密等說。一切法唯有識等。心外無法。初破有執。非無內識。遣執皆空。離有無邊正處。中道。取意三論宗。依法華。智度。立二藏教。三法輪也。二藏教者。嘉祥法華玄論云。今依大乘經論。詳其得失。釋論云。佛法有二種。一者大乘藏。二小乘三藏。乃至故知。但應有二。不應立三也。又三法輪者。如法華遊意云。欲說三種法輪。故說此經。一根本法輪。二枝末法輪。三攝末歸本法輪。謂佛初成道。華嚴之會。純爲菩薩開。一因。一果法門。謂根本之教也。但薄祖鈍根之流。不堪聞。一因。一果故。於一佛乘分別說三。謂枝末之教也。四十餘年說三乘之教。陶練其心。至今法華。初得會。彼三乘歸於一道。即攝末歸本教也。云云。天台宗依法華。涅槃等。立五時八教也。五時者。玄義第十云。初成佛寂滅道場。說圓頓教。譬如從牛先出乳。次頓後作老比丘。說三藏教。如從乳出酪。三藏後說方等。如從酪出生蘇。方等後次說般若。譬生蘇出熟蘇。般若後次說法華。從熟蘇

轉出醍醐。爲第五時教也。略抄。八教者。智

證釋云。言八教者。一頓教。二漸教。三不定教。四秘密教。五小乘三藏教。六大乘通教。七大乘別教。八大乘圓教也。又云。五時約歷明。說教之次第。藏等四教。約橫判。機理之淺深。頓等四教。並該橫豎也。又五時就部得名。藏等四教。就教得名。頓等四教。並通部教也。云云。次華嚴宗。依華嚴楞伽經等。立五教十宗也。故香象五教章分教開宗門云。初就法分教。教類有五。後以理開宗。宗乃有十。初門者。聖教萬差。要唯有五。一小乘教。二大乘。三終教。四頓教。五圓教。二以理標宗。宗乃有十。一我法俱有宗。此有二。一人天乘。二小乘中實子部等。二法有我無宗。謂薩婆等多。三法去來宗。謂大眾部等。四現通假實宗。謂說假部等。五俗妄真實宗。謂出世部等。六諸法但名宗。謂一說部。七一切皆空宗。謂大乘始教。如般若等。八真德不空宗。謂終教。諸經說一切法唯是真如。如來藏實德故。九相想俱絕宗。如頓教中絕言之教。顯絕言之理等。十圓明具德宗。謂如別教一乘。主伴具足。無盡自在。所謂顯法門是也。略抄。探玄記第一云。以義分教類有五。初小乘可。知。二始教者。以深密經第二第三時教。總爲一教。此既未盡大乘法理。是故立爲大乘始終三終教者。盡大乘至極之說。立爲終教。然上二教俱名漸教。四頓教者。但一念不生。即名爲佛故。立爲頓。五圓者。依普賢法界帝網重重主伴具足故。名圓教。略抄

次真言宗依大日經菩提心論等。立二教十住心也。二教者。大師二教論云。佛有三身。教則二種。應化開說。名曰顯教。法佛談話。謂之密藏。又十住心者。實錄云。如來明說此十種入金胎。第一異生羶羊心。第二愚童持齋心。第三嬰童無畏心。第四唯蘊無我心。第五拔業因種心。第六他緣大乘心。第七覺心不生心。第八如實一道心。第九極無自性心。第十秘密莊嚴心。此等諸教中顯教諸乘談三大遠劫。真言明即身成佛。或顯中三乘遠劫。一乘頓成。謂顯中有顯密故。故云但教門力致遲速耳。已上五宗立教不同也。又雖言三乘一乘別岐顯教密教殊途。破邪顯正之義。權實是同。出迷證覺之旨。顯密豈異乎。後就諸宗究竟理。亦依橫堅二門。應作同異二義。若依一教對辨意者。諸教絕離。皆密藏本分故。故大師釋云。華嚴地論明果性不可說。法華止觀述。秘教不能傳。空論則第一義中無言說。有宗則顯真諦廢詮談旨。上自應化說下至論章疏。輒自證而不說。隨他病而垂訓云云。故知能絕離之言教四宗有遠近所絕離之理性。五家無差別。故云於究竟真實理無優劣等也。又嘉祥大師釋云。諸大乘經顯道無異云云。道宣律師釋云。大小二乘。理無分隔云云。潞州大師釋云。如來說教。解一真如平等。利生無差。故云此等章疏。又明理無淺深義。知而相讓。祕而傳顯云云。蓋此謂歟。若依住心淺深義者。五宗所證真理。非無淺深故。云一往

分齊非無淺深也

初法相宗意。有為諸法實性云。無為真理也。所謂性相永異。事理全別。故真理非諸法是性。故諸法非真理。是相故。依之唯識章立五重唯識中。第五重遣相證性唯識。遣依他諸法假相。證圓成實理實性也。故釋云。事為相用。遣而不取。理為性體。應求作證。又真理雖非諸法。而遍諸法故。云然諸法上各自有理也。又雖遍諸法。而非諸法故。有為無為全別也。故大師釋他緣心云。性相別論。唯識遮境云云。此意矣。次三論家意。色空不二。故諸法外無真理。真理外無諸法。故嘉祥大乘玄二智義云。真故無有。雖無而有。即是不動真際。而建立諸法。俗故無無。雖有而無。即是不壞假名。而說實相。乃至以真際宛然諸法故。不滯於無。諸法宛然實相。即不累於有。不累於有。故不常。不滯於無。故非斷。即中道也。文斯則真俗無礙。明實相也。大師叙此宗心云。色不異空。建諸法宛然空。色不異色。泯諸相而宛然有。是故色即空。空即色。又大疏又釋覺心云。不滯有無。心無罣礙。文二意同。嘉祥釋也。故知此覺心乘意諸法空。即真理。故事理不二。而異性相別論之義也。問。一諦義云。二諦唯是教門。不關境理。文大師釋云。真俗兩諦。得教理於絕中。文何今真俗云。理乎。答。二諦義明。四重二諦畢。次文云。問。前三皆是世諦。不三為真諦。答。如此若爾。理與教何異。答。自有二諦

為教。不二為理。皆是轉側適緣。無所妨也

云云。實範上人解云。上云。此三教門不二為理。故有初問答也。次問意。上既云。二諦唯是教門。不關境理。然今不三理為第四重真諦。真理入二諦。教理無差別問也。答意。自有二諦為教。不二為理。斯指上二諦唯教不關境理也。而言不二為理者。顯不二諦也。故云。不二。又云。不二也。自有二諦為教。其中究極真理為理。即上第四重也。故知理入二諦。又在諸外。二義俱是逗適機緣。無所妨礙云云。轉者。廢也。俗真理三有。次故。側者。橫也。真諦即理。無次故。此皆稱機耳。云云。珍海已講云。真俗相望。以俗為教。以真為理。如教示凡夫。執有聖人解空。所化衆生聞之。捨有入空。所入空法。即是理也。次說。二為俗。不二為真。聞之入不二理。還以空為教。如是展轉以理轉名。教。最後言亡慮絕真諦中。對緣施設之義邊為教。所入正法起然之境為理也云云。准知。今二智義釋。又雖云有為俗。無為真。其終不有不無云。中道故。故知。今又轉側適緣。真為理。中為理。又義。法相家以依圓為有。故圓成真理又有也。三論宗以諸法空為理。故大師此兩宗云。空論有宗也。又法相空為門。故入於真性者。依遍計空。而入圓成真理。故理即非空也。三論諸法空。即真理。故知。二宗真理。是有空為深淺耳。或又法相諸法實性云。理。三論諸法實相。即理。故智論云。離有為則無無為。有為法實相。即是無為。無為

相者。即非有爲。但爲衆生顛倒故。而分別說。有爲相者。生住異滅。無爲相者。不生不滅。不住不異。此釋以法相性相別論。而似屬顛倒歟。但無爲相者。有爲性云無爲相。無爲相即有爲性故。

次天台宗意。明三諦不思議之妙理也。故止觀云。此三諦理。不可思議。無決定性。又謂表圓融三諦故。云不思議。遮隔歷三諦故。云無決定性也。當知。卽一而三。不可作一思議。又卽三而一。不可作三思議。又能三能一。非三非一。不可作定空假中三法思議。故天台釋云。約如明空一空一切空。點如明相一假一切假。就是論中一中一切中。非一二三而一二三。不縱不橫名實相。又故知。此不思議三諦云妙理。又云實相也。彼相宗且依常無常門。遍計依他爲俗諦。廢詮一實理云真諦。三論家若依三諦門。二諦爲教。中道爲理。今宗不然。三諦皆不思議妙理。故事諸法。本真如妙理。故止觀云。圓頓者。初緣實相。造境卽中。無不真實。一色一香無非中道。又金鐘論云。一家所立不思議。於一念中。具三千。安然云。百界千如。名爲諸法實相。卽三世諸佛所證境界。一色一香無非中道。此又一念三千世界互具之理。云不思議也。三千者。十界互具成百界。百界各具十如。成千如。千如各具三世間。成三千世間也。此三千卽不思議三諦。故弘決五云。卽此假法卽空中二諦。二無二也。心性不動。假立中名。亡泯三千。假立

空稱。雖亡而存假。立假號。云此宗證知三千三諦。具一心不思議之理。云佛也。弘決云。當知身土一念三千故。成道時稱此本理。一心一念遍於法界。又大師釋云。一念心中。卽具三諦。以此爲妙。又按決集上云。一心具十法界。十法界是一心。心爲芥子。十界如山。隨緣不變故。不增減。不變隨緣故。現大小。我輩若會如此妙理。自從名字能解脫。以山納芥。況後後位無可難乎。云云。又依此釋。一念三千約隨緣不變也。故金鐘論云。萬法是真如。由不變故。真如是萬法。由隨緣故。又釋籤云。俗卽百千如。真卽同。房一念。又故知。不變故。一念。萬法是真如。卽真諦也。隨緣故。三千。真如是萬法。故卽俗諦也。問。若然。與前覺心乘真俗二諦義何異乎。答。覺心乘雖明真俗之旨。未必隨緣真如義。歟。本宗釋義中。無真如隨緣之言。故彼相宗雖明真俗不異。全非隨緣真如。故唯識論云。此識若無便無俗諦。無俗諦。故真諦亦無。真俗相依而建立。故云此識者。識性卽真理也。彼以相依義云。不異。故真俗不離云。不二也。此諸法性空卽真理。故非相依義也。然真如不作諸法故。非隨緣義。故智論云。有爲法實相。卽是無爲。無爲相者。卽非有爲。故又真如是萬法。由隨緣之說耳。又三宗同難明。理智不二義。其意異。何者。唯識論中。雖云智與真如平等。智是有爲。理是無爲。故實非平等。故慈恩釋。佛智云。佛受用身。既墮法數。生

者皆滅。是一向記文。大乘玄云。豈有實相之境。異般若觀耶。故境智不二。又義疏釋。佛智云。報佛壽量。有始有終。既無終義。雖勝相宗。有始說還同。彼故。何同天台無始無終理智。故天台釋云。境既無邊。常住不滅。智亦如是。函大蓋大。又相宗等方底覆圓蓋。寧如天台兩蓋相稱。今真俗不二義。准可知耳。或又難難。許隨緣真如。異此宗之談。故指要云。凡言諸法卽理者。今用卽體方可。言卽。全體之用。方名不二。他宗明一理隨緣作差別法。差別是無明之相。淳一是真如之相。隨緣時有差別。不隨緣時。無差別。故知一性與無明。合方有差別。正是合義。非體不二。以除無明。無差別。故今家明三千之體。隨緣起三千之用。不隨緣時。三千宛然。故差別法與體不二。以除無明。有差別。文既云。不隨緣時三千宛然。覺心乘真際位一理平等。未見諸法別相。故兩宗真理。寧非有淺深乎。

大華嚴宗意。六相圓融。十玄無礙。是因分法門。全非果分不可說理。既圓融無礙外。更指果性不可說理。爲十佛自境界。此豈同以三諦圓融妙理爲極乎。五教章釋。因陀羅網境界門云。此上諸義。體相自在。隱映互現。重重無盡。故於一微塵中。各示那由他無數億諸佛。於中而說法。於一微塵中。現無量佛國。須彌金剛。閼世間。不迫迨。於一微塵中。現有三惡道。天人阿修羅。各各受業報。此三偈卽三世間也。乃又云。如一微塵

所示現一切微塵。亦如是。乃是此等並是實義。非變化成。此是如理智中。如量境界也。其餘變化等。皆不入此例。何以故。此並是法性實惠法爾如是也。非諸分別情謂境界。但可去情思之文。此又法性實惠一塵中容無邊身土也。觀夫十界互具六相圓融。是無礙之義。雖同。所存之趣終別。彼性具爲惡故。指要云。他宗極圓云。性起不云性具。又不談性具百界。但論變造諸法云云。此事具爲宗。故探玄立十重唯識中。以融事相入全事相。即等判約圓約中別教故也。凡一多無礙義兩宗無別故。天台又不遮塵具三千。釋中多云。一念三千。本經無文。歟。華嚴本經中心塵俱得。經中或云。心造。或云。一塵中。故故知。華嚴事融。出乎如來之誠說。天台性具。起於祖師之釋義。寧無淺深乎。況復彼多云。心。此多云。塵。色心相望。塵猶事義勝矣。但天台以華嚴性起。降一理隨緣。而慢性具。華嚴以天台隨緣。同而僑稱性。皆以未學詳論。互違本宗釋義。須俟密藏之決判。何者。天台意。一心卽三千故云。隨緣。非真如作諸法也。三千卽一心故云。不變。非諸法歸真如也。天台釋云。橫卽不可堅。則不可此意矣。又智禮修懺要旨云。諸法卽一心。一心卽諸法。非一心生諸法。非一心含諸法。非前非後。無所無能。雖作諸法。性相本空。雖卽一心。聖凡宛爾。文指要釋如先引。斯卽專遮一理隨緣之義。更成隨緣不變之旨。何亂三乘緣起。又華嚴意。事事卽

入法性實德。法爾如是。故云。性起。全非從性起之義。故香象釋性起云。以不起而起。若爾何云。一理隨緣之義乎。又言。論變造諸法者。我於諸法。論事事卽入爾。但與汝異。何者。汝釋云。性中三千爲體。修起三千爲用云云。既修起三千是但用。未見緣起諸法性起德。我於三乘。一相緣起諸法。更談事事卽入無盡緣起。此豈同修起三千但用乎。故華嚴問答云。三乘緣起。緣集有緣散無。一乘緣起不爾。緣合不有。緣散非無。又汝破他師理事分對一心云理。三千云事。雖云應知理具三千。事用三千。各有總別。性具三千。終理又云。又復應知。若事若理。皆以事中一念爲總。以衆生在事未悟理故。以依陰心顯妙理故。文。此又若事中心一念。非全理之事。那攝事三千。若云。但事一念攝三千。不可。事事相礙法故。故古師云。真諦應知等。非卽事心談真義歟。又釋云。由一性立理事三千故。故兩重三千。同居一念也。文。既云一性無性。設雖事中一念。須以理爲本。況妙樂釋明鏡。故釋云。真卽同居一念。俗則百界千如。真俗二諦。相望分明也。應知。性具約理。性起約事。故兩宗差降。性起猶勝。何況果性不可說理乎。所以彼宗以圓融三諦云。初住分得唯佛究盡。故止觀云。從初住去。三諦玄微。唯智所照。乃至唯佛與佛乃能究盡。妙妙然華嚴以事事卽入云。因人所了。未關果佛。故釋云。普賢因人所了。名因分。遮那果人所了。下名果分。

故分齊云。十佛境界。普賢境界。既以天台果佛所證。而爲華嚴因人所了。更舉果分之理。是豈非二乘果佛之理有勝劣哉。問。大師住心論云。華嚴大意。厚始要終。明真如法界不守自性隨緣之義云云。此乃以華嚴判一理隨緣之義。蔽己臘脚。發他隱足。蓋此謂歟。若爾密藏決判。疑殆猶殘。是非未決如何。答。今不守自性隨緣義者。無自性之謂也。然極無自性稱。法身自立。經云。極無龍猛承恢。論云。又深如二。若爾何爲。大師自由釋義矣。良以佛華所說事事卽入。於是一心緣起攝。而未入性佛性然位。依之清涼釋諸法圓融舉十因之中。有唯心現故之因。又香象釋指一多無礙云。十玄緣起。又云。無盡緣起。又云。隨緣約因辨教義。指此等緣起云。真如法界不守自性隨緣之義。未必一理隨緣之義也。或望果海性德。六大三密。無盡莊嚴緣起。若華嚴無盡緣起。若天台一心卽三千隨緣。皆從果海起。因分法門故云。真如緣起也。故釋論云。八種本法。從因緣起。文。五教章云。法界緣起乃自在無窮。或又對三密無盡緣起。彼於一心緣起故。屬一理隨緣歟。居高降低。其理可然。在劣凌勝。其咎難免耳。若爾佛華下法華。何爲過。謂彼同乘同劫。此顯密天地。不可爲例耳。次真言宗意。明性德輪圓之妙理。顯無盡莊嚴之本具也。所謂本有六大是理。法然四曼卽事也。或六大中。五大是理。識大卽智也。或六大四曼是理。五智三密卽智也。或皆理也。

皆智也。理理無邊也。智智無數也。如是六大四曼等。皆是於顯家寂滅絕離一心無相極理。自性法身。以如義所說本具輪圓之德故。永異諸宗之理耳。諸教絕離。密藏本分者。即此意矣。故寶鑰云。真言密教法身說。祕密金剛最勝真。五相五智法界體。四曼四印此心陳。文私云。法界體者。本有六大也。故即身義云。故佛說二六大。爲法界體性。一文。又難問答云。此教意。明無盡莊嚴藏本具故。證心實際時。萬德莊嚴自具。誠夫遮情露睛。大虛湛寂。表德光現三辰歷然耳。顯密理。淺深蓋以如此矣。問。性具三千。是天台之奧義。全同性德輪圓。四融十玄。亦華嚴之幽旨。何異六大無礙。依之指要云。圓家明性。既非但理。乃具三千之性也。云云。又云。使三千色心相相宛然。云云。斯則一心位。三千宛爾而具。事非無盡本具。華嚴又立事事無礙。理理無礙之義。是非理理無邊。智智無數謂。若爾何定遮表之階級。判理性之淺深乎。答。凡教淺深。是可依佛優劣。法身應化之說。無勝劣乎。理淺深亦可任教遮表。一心三密之理。無階級乎。觀夫本有六大。報化二身。祕而不談。性然四曼。理智兩佛。知而能說。謂性處性相同。攝相歸性。是故祕藏記云。顯教相常住者。攝相歸性稱常住。譬如永波風息時波即水也。密教談性之處性相故。性相宛然而本有。譬如日月光明性相不離本有也。最良以。天台性具雖甚深。猶全修在性故。云三千宛然。華嚴性起雖希有。全理之事故。云事事無礙。是故指要修性不二門

云。修謂修持。造作即變造三千。性謂本有不改。即理具三千。今示全性起修。則諸行無作。全修在性則一念圓成。是則修外無性。性外無修。互泯互融。故稱不二。又云。一一行業。因果自他雖假修成。全是性德三千顯現故。云全性成修也。又雖全性起修。而未嘗少虧性德。以常不改故。而未始暫闕修德。以常變造故。然若知修性各論三千。則諸義皆顯。云探玄記事融攝門云。亦有二義。一相在。二相是。初中先一在一切中。謂如一教法。不礙存事。全是真理。真理遍餘一切事中同理。教事亦如理遍。是故一切法中。常有此二。二切在一切中。謂無分限。理既不改性。而全是事。是故一事攝理。無不皆盡。餘事如理。在一事中。以理無際限故。不可分故。隨一事處。皆全攝也。是故一切中常有一切。若具通說有四句。初一在一切中。謂別說一切差別事中。一一各有彼一法故。二一在一切中。謂通說一切悉有一故。三一一切在一切中。謂別說一中攝一切故。二一切在一切中。謂通說一切悉有一切故。二相是者。先一即是一切。謂如一教事。既全是真理。真理即爲一切事故。是故此一即是一切。一切即一。翻上應知。通亦四句。准前思之。良以。全理之事。與全事之理。非一非異。由非一門故。得相在也。由非異門故。得相是也。深思可見。略抄皆引經爲證。無故略之。私按。相在相是。十重唯識中。如次第八九融事相入。全事相即也。相在相入約用。相即相是就

體也。當知前修性不二約堅論。即此事事無礙。就橫明即。何者。不二即義。雖實相是無礙法是事理故云。堅謂一心是理。三千是事。斯乃事理無礙攝也。又新師意。一心通事理。三千互體用。雖然此又以修起三千用。即性中三千體故。於是堅攝。謂事邊雖同相是。體用義異。此歟。心事理亦爾。又言彼彼三千互攝亦爾者。雖同橫即。是約總別相對。猶似堅。故指要云。若論諸法互攝。隨舉一法。皆得爲總。然今事事無礙。於汝三千諸法。橫一多相望作四句。或但約用明相在。謂融事相入是也。或但就體明相是。謂全事相入是也。非但有橫豎勝劣。相入相即。第八第九唯識也。更有第十帝網無礙乎。然此等皆望真言。攝相歸性。非性相歷然義。天台既云修正不二。非所譯歟。況文句釋是法住法位世間相常住文。云衆生正覺。一如無二。悉不出如。皆如法爲位也。乃至以如爲位。亦以如爲相。位相常住文。疏記云。位據理性。決不可改。相約隨緣。緣有染淨。文本書釋義明鏡。又華嚴出事融所因。云全理之事與全事之理非異等。是又雖云事事無礙。相在相是。如次事理非一非異爲因。即人同非歸理。是故探玄釋相入。云以理成事。事亦銘融。釋相即云依理之事。事無別體。此又攝相歸性攝也。又理理無礙。是本宗無文。設許從事云。理理。全事之理故。全非同祕宗理理無邊之義。若華嚴。若天台。理是一性。故探玄云。理既無此彼之異。文妙樂

釋云。一性無性文若爾何濫性相歷然之義。水波月光之譬。可悉之。良以六代圓明之月。放四曼之光。諸法隨緣之波。歸一心之水。明文日耀。疑冰盡解。問。性相歷然攝相歸性淺深。義勢宜然。但妙樂釋云。一念心中。已有理性三密相海。一塵報色。同在本理。毘盧遮那。二門又清涼釋云。十方諸佛。皆我本師。海印頓現。且總持教中。亦說三十七尊。皆是毘盧遮那。一佛所現。然此三十七尊。各有種子。皆是本師智用流出。與今經中海印頓現。大意同也。又般若經及璽珞經等說六大。此等皆顯家章疏。本經明三密。四曼。六大。若爾何顯乘貶攝相歸性。密宗褒性相歷然。況復即身成佛。譬帝網而言。六大無礙。四曼不離。若事理共各各別。無平等義。云何成無礙耶。答。六大。四曼。是密宗規模之說。五智。三密。即顯乘絕離之法。故大師釋云。法佛三密。曼荼四身。四種言語不及。九種心識不緣云云。況理理無邊。智智無數之說乎。大日經云。以心無量故。知身無量。知身無量故。知智無量等云云。唐阿闍梨頌云。法然具足薩婆若。心數心王過刹塵。各具五智無際智等云云。大師呼字義云。同一名。如多故。如如。理理無數。智智無邊。恒沙非喻。刹塵猶少。雨足雖多。並是一水。燈光非一。冥然同體。互相涉入。帝珠錠光。重難思。各具五智。多而不異。不異而多。故名一如。一非一一。無數為一。如非如常。同同相似。不說此理。即是隨轉。地墨四身。山

毫三密本圓滿。凝然不變。既云不說此理。即是隨轉。定知密乘不共之談也。所以華嚴云。理無彼此異。天台云。一如無二。彼他受應化。隨轉之說故爾。此法身如義內證之談故。理智俱無量也。所謂恒沙智智刹塵理理。多非多多。同同相似。一非一一。無數為一。故理事各有差平二義。涉入無礙。顯家理平事差故。事事無礙。又全理之事故圓融。理理無礙。又爾。故香象釋云。唯約理性即唯一味。不可即入。唯約事相即其即相礙。不可即入。今則事理融通。此無礙。今謂不爾。性相歷然。事理各各具。差平二義故。全事之事。事事圓融。全理之理。理理無礙。又事理互涉入。此云六大無礙等也。或又顯教諸乘極理。是真宗別事所生。理事猶非敵對。何況密理乎。故住心論云。諸顯教皆以真如。為諸法體性。佛華。法華等。亦以此真如為至極理。今此真言法教。以卽字為一切真如等所依。真如則所生之法。真言則能生之法。又聖人釋云。顯理所生末。密事能生源。依此等釋。顯密理差別。非同日之論。歟。但妙樂之釋者。既云理性三密相海。指事三業。云三密。全修在性故。云理性三密。非法佛三密也。上文云。於化他門。事分三密。隨順物理得名不同云云。若法身關三密。可許色相說法。既云於化他門。下云現身說法。不許法身說法。又指要釋云。而說必定應。法定無說。若相卽者。法全是應。無說卽說。應全是法。說卽無說。妙樂疏記云。法定不說。報通二

義。應化定說。若其相卽俱說。俱不說。文智證釋云。法定不說。報通二義。應化定說。此約別教。若相卽門。乃至俱說。俱不說。法安然釋云。此亦卽三身門。只以他受變化說法。而為法身自受說法。亦以法身自受不說。而為他受變化不說。故知天台一家意。師資相承。皆不許法身色說也。圓教相卽三身俱說者。法卽應故云。說非同祕宗法身說法耳。故知理性三密者。全修在性義也。又理具三千卽此意。然以智禮性具三千相宛然。若同密家性相歷然。則如我可許法身色說。既不爾。故指要云。非離應之法故。經云。微妙淨法身具相三十二等云云。說法文。如前引。華嚴稱性亦爾。故香象大師釋云。此理法身與諸觀智為所開覺故。經云。法身說法。授與義故。然我家三身各別。法身具三密。誰混卽三身并所開覺之義。又不可言同。別教隔歷三身。彼法身無色說故。報化無常故。或云。相卽三身。是迹門意。若依本門。三身何異。密故大疏釋。釋大日如來云。今此本地身者。妙法蓮華最深祕處也。故壽量品云。常在靈鷲山。乃而來見燒盡。卽此喻伽宗之意耳。又智證顯密二宗本地三身釋云。迹門意。開權顯實之時。跨節三身。超於八教。一大圓佛也。故妙樂大師釋云。若法華已前三佛離明。隔偏小故。來至此經。從劣辨勝。卽三而一已上。本門意。拂迹顯本之時。本極三佛。毘盧遮那一無異也。發迹顯本之前。法報二身非應。開迹顯本了本迹各有三

身故妙樂大師釋云。若未開法報非連。若顯本已。本迹各三。略抄既疏中以本地三身同華臺具體。智證以即三身。判爲迹門。若爾何隱本地三身。但對迹門三身。顯祕宗勝能乎。答。疏家或約開會之意。或以深祕之義。以顯經論。而成密義也。所謂以般若經等。證一生成佛等義。豈般若又與今經全同焉。智證大師釋。又即彼釋中約教理判顯密優劣故。更不及苦勞歟。故彼釋云。法華本佛。是理祕密。非事祕密。眞言教事理俱密之佛也。其顯密二教差別也。略抄能詮二文云。本門三身者。法身如來者。如如境。報身如來者。如如智。合時即實而權。以即實而權之智。湛然能應一切故。名應身如來也。天台大師釋。能成即報身。所成即法身。法報合故。能三世利益衆生。已上。次祕密三身體者。胎藏漫荼羅。是三部諸尊也。其三部者。即是四重圓極三重即三身也。略抄所詮三身。此又本地三身中。法身是所成如如境。無色無形理。祕密佛也。實同中台大日具三密矣。況復於理祕密。猶有勝劣也。次清涼釋者。彼師眞言流布後。作華嚴抄故。引經軌爲證歟。引憑深意未詳。若彼本師者。盧遮那佛歟。若爾何從報身智用。流出法身乎。大本華嚴經云。圓圓海德諸佛勝。其一切佛。不能成就圓圓海。劣故文。大師釋云。圓圓性法身。龍猛釋云。盧遮那佛。雖攝三世間。而攝不攝故。文。經論同云。盧遮那不攝法身。何背彼誠說。猥作此釋義釋矣。若指大日云。

本師者。其義然。顯密有勝劣。流出頓現似同故。若又法身流出三十七尊云。千萬諸佛皆我本師海印頓現攝者。以金剛頂經。似攝初時華嚴歟。恐似同。大唐天台山佛囉禪寺和上廣修。同山國清寺座主維獨。以大日經判方等部歟。華嚴。方等。他受應化之說。大日金剛理佛智身之談也。勝劣玄隔相攝何然。又般若等經。雖說六大。是有爲無常法。非性佛性然體。又六大悉非能造。若依有其名字。云同者。俱舍等中明六界。小乘中可云。說本有六大乎。大師云。諸顯教等。以四大等爲非情。密教即說此爲如來三昧耶身文。又顯中雖明四大能造之義。唯色法能造心法猶不造。何況無爲法等。今意不爾。故大師釋云。上達法身。下及六道。雖龜細有隔。然猶不出六大。故佛說六大爲法界體性。文故彼此六大全別耳。諸宗教理同異釋。

建治二年二月一日記畢。雖憚下愚之才。判五宗之理。難背土綱之命。綴一章之文而已。

東山醍醐寺沙門賴瑜

No. 2629

十八道口決

弘長元年六月十六日於醍醐寺報恩院傳授始之

御口決云。小野次第有二。一石山。御作。二

延命院造也。今本是也。又傳授作法。故僧正口云。先灑水塗香。備机師前。置之。師取香塗手腕。護身。法等如常。次加持香水。自身及弟子身灑之。次我胸觀字。弟子胸想處字。即師資如次觀。大日金薩云云。私云。是擬鐵塔受法之儀式歟。又御口云。中古以來不用灑水塗香。護身法并觀念用之。又小野僧正大師御影御前。聊啓白之後授之。給人尋申子細。答擬受明灌頂。給。又受明灌頂。授之後十八道等可許之。受明灌頂。印明在別私云。十八道儀軌云。從師獲灌頂。既蒙印可。已。不久當成就。弟子具此相方可爲傳授。矣。此文。灌頂者。弟子受明灌頂歟。師傳法灌頂歟。但准弟子具此相文。可謂弟子灌頂矣。即口云。案書云。此處師灌頂事不可有。沙汰歟。文不見故也。

先房中作法

御口決云。至隱處洗手漱

口等。皆有作法。

雖然近來必不用歟。

著淨衣等作法。必可用之。

先左手持衣。右手結小三古印。

然後著之。次取袈裟。加持如先。

然後懸之。次或立或座。淨三業三部被甲如常。次

住。薩埵威儀。胸觀字。

次弟子心者。胸也。御口云。悉無下目也。

觀成薩埵身。想足踏蓮花。意懷慈悲。漸

步到堂門前。右手三度彈指。誦三反。次

開門戶入堂內。兩眼觀字。

以此淨眼。可觀見道場內本有諸佛也。住薩埵威儀

者。重仰云。故僧正口傳云。兩手金拳左安

腰右仰安胸。臨堂門也。雖然近來不然也。又仰云。此流金。拳地水火三指握之。大指

少屈。以指頭押火屈側屈風指立大指甲上也。白下皆准之。

大普禮 御口云。上古數珠懸左風空間。寄右掌作金掌。誦明作禮也。近來不然。摺珠誦明作禮。三度作。時。右。到禮盤下。蹲踞。先扇置。磨臺禮盤間。次以右手取香

呂。但無香呂。時。香。有。次香呂移左手。杵珠取具。右手香呂柄鈎所取。騰程安之。三度禮。次置香呂。左右。重仰云。凡諸事摺念珠事。三井。覺融僧正摺。始之。以前不摺之也。自下摺。珠事准知。

次著座 御口決云。結跏半跏雖俱舉。近來多就半跏也。左下右上兩足間。或小袖或帷等隔之。膚不合也。聊可生愛著心。故。但衣不隔之。可覆足上。故。若晴時登禮盤。先上右足。次左足。引上平脚。自或施主或上臘方可登也。次著座畢。阿伽器等少少押直。次數珠少摺。不。母珠左頭指腹方當之。弟子掌中引遣。即纏頭指已下四指。或三。或六。右手置左掌。弟子引懸盤上。左机置之。晴時左手作持杵纏珠等如前。念珠香呂間置杵也。

次普禮 御口傳云。作合掌誦明三反。御記云。先師云。凡結印時。其臂極忿惡。極身副見苦。可相計。但印上下可依印。上胸程下臍程也。仁和寺等不用此普禮。醍醐不用之人。願無其謂。祖師製作兩界十八道等次第。壇前普禮之外。已有著座普禮。何不用之哉。但晴義以見開為。先異樣法則略

之歟。尋云。十指交又有何故乎。答。高尾口決云。此歸命合掌相又意者。此十指者為十波羅蜜十法界。大日經疏第三云。左手是三昧義。右手是般若義。十指是十波羅蜜滿足義。古師口決云。理智冥合定惠和合故云云。

次塗香 御口云。先以右風空間。香器蓋。隨便置之。大旨器前方也。次以右風空取香置左掌。三度移之。塗手臂三反。時。以左手開蓋。取香等事作之。如本之時迴右手。無骨之故也。

次三密觀 御口云。蓮掌者常虛合圓樣作之。三寶院。大僧正。傳。二中指端少開。此中觀想意思。惟未。必誦文。但初心行者誦文。又善。凡一切觀想准之。

次淨三業 印相印處如說文。秘藏記云。淨吾三業者。他衆生三業俱時清淨故。曰淨三業真言。高尾口決云。此真言有十六字。是則十六諸尊也。此十六諸尊。與一切十方諸尊相涉入。是即禮法也。

次佛部 印相如說文明三反。御口決云。此印佛頂形也。或佛金身形也。故為佛部印歟。

次蓮花部 如說文明三反。御口決云。開敷蓮形也。故為蓮花部印。次金剛部。如說文。但以左小。次金剛部。如說文。但以左小。御口決云。兩手水火風三指少開。如三古杵形。三古杵即金剛故為金剛部印。次被甲。如說文。口。御口云。此印甲

形也。故云被甲印。尋云。淨三業三部被甲。示何義乎。答。御口云。淨三業三部自行。被甲化他。或淨三業自行。三部被甲化他。疑云。蓮花部云。令人樂開說法自在。是化他也。被甲云。證無上菩提。豈非自行乎。答。私會云。自證菩提。中妙觀察智。有說法斷疑功。故云。爾歟。又被甲證菩提者。化功歸己意歟。裏書。已下。蓮花部說法自在等者。印言功能也。行者依此三密功力。獲得無礙辯才之功德也。然非必對他之說法等歟。又被甲證菩提等者。先被甲護身者。果後方便也。成佛得果以後。任本誓悲願。被大惡大慈甲冑。入生死大海。自在令度群類也。今證菩提者。此印言等功力也。此三密能修行者所得功德也。凡一座行法間。妙覺果滿。頓證頓極。非一度。非二度。雖然。實證以前。猶是凡地也。因位也。今雖表果後行相。猶只舉因修之功力也。可云歟。一義云。煩惱業苦不染著身。離諸惡趣。苦證無上菩提者。果後時。令其所度衆生。得如是之功德。義歟。猶可尋歟。私云。已上。記後入見。時。被。私更加一解云。如次體相用次第也。體是總體。故三部統攝為一。印言淨三業是也。相差別故。三部印言各別舉之。慈悲後得智所起故。屬用。或應化印所起故云。用。次加持香水。印相如說文。御口決云。先以右風空。覆香器蓋。次開水器蓋。置香器蓋跡。即其手便取念珠母珠移左手。右手

口十(決) 持二(杵) 取十(香呂) 原本傍註云裏書云字治大納言息 文二(矣) 等十(事) 矣二也 大日經二又 是 但十晴 原本傍註曰成賢歟 正二之 則二即 金全 蓮十(花) 手二耶 開二開 才十(等) 惡大慈二慈大慈 能修二修行之 修 一 云 令 十(斯義) 所二能

作小三古印此印有三種：一、空押、風甲、二、押、火、三、押、水甲、四、押、地甲、今依三、四、

口隨誦明利密明印向器方不迴直

加持二十一反如持者印上下左手左股上二三

寸計舉安之記數次加持畢先以右手左

手珠母珠許引返次以右手取散杖入水

先逆攪水誦二十一反觀字誦次順攪

水誦二十一反觀字誦誦時左手二

十一反珠反記數次器端三度叩不合胸

程散杖末上持之先順三反迴觀字誦次上下

合三度許轉觀字誦又水入如是三度

畢散杖置本所其手使可覆蓋也又晴時

以左手覆開置即其手便取杵及念珠移

右手杵端器方向加持如先左手如先次

加持畢珠引反如先次左取散杖右杵取

替入水加持并散灑如先散灑畢散杖又左

杵取替左可置覆蓋如前私云從東北

角散之者丑寅兩部不二方故真言以不

二爲本故丑寅爲始生佛不二即身成佛

表示也後夜成道可思之尋云灑水入香

有何故乎答大師御釋云水有清淨

義無逼至義香無清淨義有逼至義二合

故具遍淨二義也取意

澤戒定惠次第置之二次第所

次加持供物御口決云先卷珠置机右手

作小三古印逆順各三反旋轉明逆順各三

反明又觀字誦明也左金拳安左

脇又晴時左手持珠金拳安左腰以右手

杵臍上程逆順加持之重意云順從左迴

右逆翻之又從右旋左云順逆反之兩

說雖異指端向上向下不同實順逆不可

違矣但今依初說矣

次字觀金剛合掌御口決云金掌有

二一十指初節交叉二兩掌平合如堅實合

掌今用初說矣總論之有十二合掌矣十

指交叉十法界圓融十真如無礙義也觀中

頂上心中壇中地下者御口云頂上字下

至無間心中字上至有頂壓遍三界也

壇中地下字橫遍十方觀之又頂上身上中

正報身心壇中地下依報地也

次淨地合掌次觀佛合掌觀中猶如胡麻

者御口云有二說一各油遍胡麻中喻遍

空諸佛也二遍空諸佛數多比胡麻也故勝

佛頂軌云觀虛空中無數諸佛猶如大地滿

成胡麻不可稱數矣或形相微細ナルヲ比

次金剛起印相如但御口云一地鉤結進力

端合三度舉之明三反私云此流金拳者

容少屈押火屈側不同廣澤以火握空甲

也

次普禮印相如若晴時自字觀至普禮

袖中胸下程作之歟

次啓白事由御口云開白時先左手取脇

机珠次取具香呂若有香呂箱以右手金二

丁初一丁驚十方諸佛後丁驚衆會

表白詞云敬白真言教主大日如來

乃平等利益云云表白別後後時無表白時用

令法久住利益人天句其詞云爲令法久

住利益人天護持佛子悉地圓滿摩訶般若

手菩薩丁御口云醍醐寺流唯用摩訶

盧遮那金一打三打是仁和寺流樣也然此

流今用三丁是覺洞院時始之受寬遍僧

正說爾以來依仁和矣其故大日觀音金剛

薩三打如次驚佛蓮金三部諸尊義勝故

問若爾者金剛部佛部尊爲本尊時應如

此耶答御口隨在何尊此三種寶號全

無相違矣

次神分其詞云抑三密修行之處滅罪生

善之御法味復受爲定降臨影向給等云云

此句是表自有

時神分樣也無表白時奉始外金剛部金剛

天等三界所有天王天衆已下用之何時一

切神分般若心經云金一打之後置香呂

若脇机置以左腰之若有香呂箱一

以右腰之箱坐右故以右置之

晴時持又持大般若經名等金打之神分次第

加之也

二便

寅十是

御釋

也

云

可知之

二

左脇二腰

合二金

胡

或形本

八十一字

原本冠註曰

道一抄云遍照明者大日真言也

無

印相如說文二印明如先

以有置之

加

也

利

益人天

三二

以有置之

加

也

利

益人天

三二

以有置之

加

也

利

益人天

三二

以有置之

次祈願^{次第別}御口決云。此流習祈願仰敷

真言教主等。祈精句唱之時。自行摺念珠唱

之。晴時心中唯唱。祈精句。不摺珠也。仁和

寺勤修寺摺之歟

次五悔 御口云。念珠懸左腕作金掌。自

一切恭敬至三摩耶戒言。同印誦之。但晴

時置杵而珠懸左。餘流年合掌持杵歟

次發願 御口云。先懸左手念珠。左掌取

直持之。或三指握持之。金一打。次唱發願

及五大願文。若晴時用勸請故。取杵香呂

不打金。而唱勸請等文。

次五大願 問。四弘願中有煩惱斷句。何五

大願中除之乎。答。御口云。初度衆生句中

含煩惱斷義也。問。四弘願中雖有此句。

別立之。五。大願何攝初句乎。答。又仰

云。顯乘是心外談故。向心外衆生。施化他

行故。度衆生句外。立煩惱斷句。文眞言是心

內故。心中所有無盡煩惱。即一切衆生故。度

衆生即斷煩惱也。故杵尾口決云。此大悲弘

誓常途義。約外衆生爲言。今意約內爲言

也。意云眞言衆生無邊等者。衆生者是內心

煩惱也。內心煩惱清淨。已隨煩惱數諸佛顯

現。是名爲約內心衆生。無遍智願度等。矣

眞書云。私自檢云。論第十立五悔。悔中釋。本論收

衆生云。私自檢云。論第十立五悔。悔中釋。本論收

煩惱也。私加一解云。此教談即事而眞故。

菩提無上句攝彼歟

次普供養 御口決云。先珠懸左腕。二手

合掌。二風作寶形。二空並立而誦明唱。偈

次珠取直金一打。其後卷珠置机矣又說五

大願終置珠。結誦普供養印明畢。又取珠

金一丁置珠也。二說中前義爲勝。此流樣也

印明等在後者。摩尼供印明并偈也

次大金剛輪^{印相如}御口決云。纏二風二火

少作圓形。二大指頭少入內也。重仰云。輪

有八幅十二幅千幅等。而今印形隨在何輪

表一幅形。二火交纏。二風上表一幅形也

二大並立是輪齊也。越法等重罪者越三昧

重罪歟

次金剛輪^{印相如}御口決云。空風各頭相柱

是獨胎形。云。如金剛杵是意也。印向下

以二空頭三印地。是至金輪際成。不壞界

義。私云。儀軌右水火端入內。次第右水火

端出外。二說中御口決就次第矣。問。空風

相柱表杵形。二地柱立示何義乎。答。仰

云。金剛智虛空藏記云。地堅爲性。風輪堅

密故柱立也。水火二大軟弱故絞合也。正

私云。以風空獨古杵加持時。爲顯成金剛

不壞地。二地柱立表不壞義也

次金剛輪^{印相如}御口決云。開二大

指堅之。側如。應軌云。准前地界。開二大

際可任行者意樂。故云。隨心大小也。故圓

城寺八卷次第云。或大千界。或一四天下。或

南州。或日本。或一房等皆得取意。此中一坊

爲勝。順末代衆生心故。又一坊中法界籠

故云。問。若爾前地結又可隨心大小乎

答。可爾。故儀軌云。隨意大小探心。即

成堅固地界矣

次道場觀 御口決云。住如來拳印。冥目靜

心思惟。未必誦文矣。說文云。左手作蓮

花拳。右手作金剛拳。以右拳小指握左拳

大指初分。御口決云。蓮花拳者地水火

風四指。握之以空腹。押風屈側。又云。胎

拳者如上注之。私云。胎拳仁和醍醐金同

金拳少異。彼流以火握空甲。屈風著立。空

節間也。重仰云。此印合胎金二拳。顯理智

冥合兩部不二義也云云。私云金重胎。如

次天地果因表示歟。謂地上有天。因行上

立果德故。尋云。拳有幾種乎。答。御口

決云。有五種拳。一金剛拳。二蓮花拳。三如

來拳。已上三拳。常內縛。五外縛。常外縛。又

具忿怒拳。成六種也。忿怒拳者。水火握少屈押

第二節則程矣。觀中金剛寶蓮者。御口決云。

此尊三摩耶形也。金剛者八幅金輪。寶者寶

幢。蓮者蓮花也。如上種子。於三字逆次

配之。此爲蓮寶種子可知。於爲輪種

子。高尾曼茶羅中有之。又重仰云。此尊最深

祕事。謂青蓮花上寶幢。寶幢上紅蓮花。蓮花

上八幅金輪。金輪上三辨如意寶珠。深義更

問。眞書云。如意輪佛軌云。金智法界自性體。作於金

臂身金色等者。金智軌文也。文云。六臂身金

色皆想於自身頂鬘寶莊嚴冠。自在王住於

說法相矣。御口決云。自在王坐住。說法相可

訓也。意云。自在王者阿彌陀。名觀自在王

如來故。觀音頂上載本師阿彌陀故云。然

也。身流出千光明等者。同如意輪儀軌云。

行者如是觀坐。於滿月輪中。身流出千光

明。頭背圓光。復想心月輪亦有寶蓮花矣。右

①手二腕②(大)一③(爲)一④(無過)一⑤(檢)一⑥合一金⑦(指頭)一⑧(金剛)一⑨也十(云云)⑩法界
⑪原本冠註曰道一抄云但初心行者文可讀也⑫空十(甲)⑬水火握空少屈押火側⑭(子)一⑮(輪)
一⑯蓮十(花)⑰(及)一⑱(也)一⑲(出)一⑳(滿)一

第一手等者同儀軌云。第一手思惟慈念有情故。第二持如意寶能滿一切。希願第三持念珠為度。傍生苦左。第一手按光明山成就無傾動。第二持蓮手能淨諸非法。第三持輪手能轉無上法。六臂廣博體能遊於六道。以大悲方便斷諸有情苦。御口決云。思惟手慈念一切衆生之形也。依此慈悲心為令。利安衆生。出生福智二嚴也。福者右第二如意手。智者左第三持輪手也。如意生珍寶故為福。金輪有摧破功故類智也。又御口決云。次第左第一手按山者按光明山也。光明山者補陀落山。彼山林木等皆有光明故。云光明山也。八大觀音者。大本如意輪經云。圓滿意願明王菩薩。白衣觀自在。三一髻羅刹女。四面觀音。四馬頭羅刹。五毘俱胝。六勢至。七陀羅觀音。八也。云云。已上經意圓滿意願者。本尊如意輪歟。而或人云。圓滿意願者聖觀音也。四面者不空羂索也。云云此兩說皆謬說也。今軌心圓滿意願者如意輪也。意願如意義同故。以四面稱羂索。又以不可被無四面故。又說云。如意輪觀自在得大勢多羅毘俱胝白處一髻羅刹馬頭云云已上出小野一切明集也。又說云。不空羂索毘俱胝十一面馬頭忿怒。劍如意輪不空。劍一髻羅刹云云。已上以儀軌手跡本寫之。又蓮花部等者。觀音蓮花部尊故。眷屬又蓮花部也。問。仁和寺流以大日為本尊。何今如意輪為本尊乎。答。御口決云。為利益五濁惡世衆生。此尊殊超餘尊也。故儀軌

云。此大悲儀軌不著日。及宿時食及沐浴若淨與不淨。常應不間斷。遠離於散亂。故尊師如意輪垂迹。留形於山上之雲。鎮守觀自在應現。浮影於山下之水。皆是濟度群生之秘計。利益衆生之方便而已。依之尊師作持寶金剛次第。石山內供延命院上綱。同就此尊作十八道次第。良有所以也。重仰云。故僧正奉問。如意輪功德時。僧正御答云。金智儀軌云。持寶蓮勝幢幢中出妙聲。誰有薄福者當滿一切願矣。可思之云云。真言庵步欠者御口云。三歸真言也。七處各一遍合七反也。依此真言加持。反穢土草庵。成廣博嚴淨佛刹也。施餓鬼軌等。名淨土反真言。故道場觀用之也。此兩行御披覽。次大虛空藏。文云。二手二中指右押左。外相又著手背。二頭指相成如寶形。即成寶珠矣。御口決云。地水立合二空並立也。重仰云。二風表寶珠地水等表幢也。私云。十八軌中此名普通供養印言也。總供養義歟。文云。由誦此真言故。所想供養具真寶無異。一切聖衆皆得受用矣。次小金剛輪。御口云。二手金拳二地二風鉤結。先胸下程印而仰順堅。三反迴轉。印五處之心也。明各一反。次印面反外。各左右三反許旋轉。印虛空身前境上本尊供物之意也。明各一反。次反內脚指口方指舉樣散印是時誦也。自行時如說可裏仰云。二地二風表地水火風四大種。餘指屈表輪壇也。謂輪壇四邊置四大種護者。金界根本會曼荼羅可

思之。餘指有中間可思之。或人問云。小金剛輪大金剛輪大小義如何。答。御口決云。古來未決難決之雖然且述一義者。大金剛輪補闕。通依正二報。所以通補發言吐氣。起心動念。輪壇等闕分故云大也。小金剛輪但補輪壇闕分故。局依報也。故今文由此加持。成諸輪壇曼荼羅矣。故云小也。以印收口者。御口決云。帝釋宮云口也。彼天善法堂有兩部曼荼羅并顯密教文。天福力所聚集也。歸入彼堂內曼荼羅故。云收口也。又深祕義云。行者口為入門。歸入心中本有曼荼羅義也。次寶車輪。御口云。三度大向外撥去。三度明各一反。問。車并與俱迎客乘物也。何必用寶車乎。答。御口云。車輪雖迴轉。屋形不動。似衆生依業煩惱等離迴轉。佛性體不轉變。故用車也。與無此義之故。次請車輪。御口云。二大向身。三度召之。明各一反。次召請。御口云。大指三度來去。明各一反。問。請車召請等何異乎。答。御口云。前請車時道場空中來住。今召請壇上召請。後四明壇上本尊引入。冥會義也。重意云。召請十方諸佛。報身壇上木像等。應身前道場觀種三羯轉成佛法身也。謂十方報身召入壇上應身。此報應不二身冥會。觀成法身。成三身一體本尊也。此本尊行者入我我入時。生佛不二而成。即身成佛義文。次四明。御口云。誦。弱進力俱鉤誦矣。

①〔希〕一②③〔第一手〕一④⑤〔原本傍註曰小野一切明集〕⑥〔原本冠註曰八大觀音三說又見薄草決第七〕⑦〔劍〕一⑧⑨〔者〕一⑩⑪〔淨〕一⑫⑬〔也〕一⑭⑮〔寶珠〕二⑯⑰〔具〕一⑱⑲〔各〕一⑳〔指〕一㉑〔實〕二㉒〔御〕一㉓〔大十〕〔指〕一

十八道口決末

100

花

①印十(相)②③(也)一④ ⑤仲之二申也⑥⑦(御自筆可被正之歟)一⑧ ⑨然也一同之被止之歟⑩⑪(花)一⑫ ⑬(御自筆被入之也)一⑭* ⑮(御)一⑯ ⑰攝三部二三部攝⑱ ⑲供供一前供⑳ ㉑(御口云)一㉒ ㉓(御口云)十有㉔ ㉕(腰)一㉖ ㉗左十(腰)㉘
 ㉙(但貌口前結三古印)十印㉚ ㉛(只如前結三古印)一㉜ ㉝(被入之)一㉞ ㉟(明)一㊱ ㊲(飲)一㊳ ㊴(之)一㊵ ㊶之二也㊷
 ㊸供十(俱)一㊹ ㊺(可)一㊻ ㊼顏容妙之(微妙)㊽ ㊾是十(比)㊿ ㉑(五)一㉒ ㉓(御自筆也御口云)一㉔ ㉕之十(歟)㉖
 ㉗(已上二十字御自筆也)一㉘ ㉙御口云乃至尤深三十九字甲本作裏書㉚ ㉛(時)一㉜ ㉝(等)一㉞ ㉟原本傍註曰義無最

有何異乎。答。御口云。前五供是別供養。今普供養即總供養也。重仰云。於供養有四重祕釋。大師御歸朝時。自青龍寺被送船中。

文云

如彼三世中。諸佛菩薩等。修行五供養。我今亦如是文。

已上初重

淨心爲塗香。萬行爲妙花。功德爲焚香。果德爲飲食。智慧爲燈明。供養自心中。心王大日尊。心數曼荼羅。三界唯一心。心外無別法。自心自供養。色心不二故。

已上第二重以心供養

五供。養諸塵。六大所和合。大曼荼羅身。顯形等諸色。手印標幟等。三摩耶法身。真言色聲中。文字句義等。法曼荼羅身。供養自身佛。四處威儀等。羯磨之法身。我今四法身。諸佛同一體。

已上第三重

我今所獻諸供具。一一諸塵皆實相。實相周遍法界海。法界即是諸妙供。供養自他四法身。三世常恒普供養。我佛法界加持身。不受而受。哀感受。自他安住祕密藏文。

已上第四重

此四重祕釋文。留唐小子送文云云。次三力偈。御口云。不散前印。誦此偈畢。次改印作金掌。唱祈願句。奏普供養摩訶毘盧遮那等也。要在別。問。三力者示何等義。

乎。答。私云。三力雖異因緣二種也。於外緣有。自他兩緣。故成三力也。故因緣和合。顯諸法成辨也。所謂以我功德力者。自緣也。自修行功故。如來加持力者。他緣也。諸佛護念故。及以法界力者。內因也。御口云。本有法界本覺佛性也。或云。所觀境從觀心云。法界力云云。此義不可然。大日經疏云。由自善根及與。如來加持法界力故。所爲妙業。皆得成就。○即是於一切心法。具足因緣之義也。起信論云。又諸佛法。有因有緣。因緣具足。乃得成辨矣。普供養而住者。御口云。今述供養義故云爾也。若又述淨土等者。應云。願成安樂國土。餘事准知。之。次禮佛。御口云。不散前金掌。唱之本尊三遍餘佛各一反。次入我我入觀。印相如印文。御口云。法界定印有二說。一說。今文。一說。左掌重右掌。二空柱合也。又用彌陀定印。此爲常義。觀想准道場觀等矣。問。入我我入者。實攝入歟。如何。答。仰云。或人義云。花嚴等圓融法法實涉入。今教不爾。法法然具諸德。何假涉入。故涉入者。約本尊行者。具德無偏。顯也。實非涉入也。云云。裏書云。圓融相即互相涉入之條。於常途之義相者。現在絕言。更不及是非之事歟。然而猶於教相。此事有相傳義趣。師受之口決歟。廣可尋歟也。云云。私云。性佛性然德雖無增損。六

大無礙四曼不離故。法然圓融。性然涉入。若入我我入。勝解作意。非眞實作意者。何異三乘談乎。故檜尼口決云。唯依我修三密之力故。我心中如來顯現。已成諸佛顯現。相對更相涉入顯現。如多圓鏡相對。其影更互涉入。矣。實喻約影涉入。法全體涉入。喻取一分故。華云。六四大萬等。俱各衆生所具。彼此差別耶。答。御口云。三密四萬。雖彼此不同。六四大是平等也。木幡義云。六大又彼此差別。理理無邊智智無數故。私云。上一法界義。下多法界義也。二義中。一法界爲自義故。理趣釋云。成一法界自他平等。但理趣無邊等者。約四萬等。義歟。彼釋云。兩足雖多並是一水。問。一法界何異。一大法界遍諸法乎。答。云。彼一心法界。此六大法界故。淺深異也。非謂彼此六大各別故。延命院金界器界觀中。五大皆置一大言。謂一大虛空輪乃至一大地輪。又多法界義爲勝。三大俱無邊故。但至理趣釋者。六大之義同故云。非體同歟。例如釋論中云。非謂一法故稱平等也。次本尊根本印。印相如印文。平掌者。虛合歟。摩尼形者。作寶形也。故不空軌云。頭指屈如寶形。餘度者。地水空六度也。問。餘度如幢者。或鈔開立何。答。合立也。常喜院鈔云。金掌當心。中指立如蓮花。頭指屈如寶形。餘指相立文。又或云。虛空合掌忍願蓮葉進力寶形矣。次心眞言。印相如說文。二地二水外縛也。次心中眞言。印相如說文。御口云。堅固縛者。金剛縛也。作外縛。二地二水表輪。

①發諸二諸色②我佛一慈受③十四字一④之⑤二矣⑥(如)十今⑦(已上裏書也)云云⑧一⑨然二⑩矣⑪一⑫(我)⑬空⑭原不傍註曰矣字義⑮何十(顯乘)⑯(云)一⑰(二)十頭⑱(裏云)十問⑲(皆)十相⑳或十(抄)㉑二心

二風寶形也。私云三種印言初云印。後二

云言者影略互顯歟。故儀軌中云。心印中心

心印。又軌中三種言。俱誦七反散頂上云云

雖然大呪一反。小呪各三反。可誦之歟

御口決云。此尊祕印祕明熾盛光軌。所說

二手外縛二火蓮葉。二風寶形。二地立交。二

空。並取意。問。何印言相違乎。答。御口云。

此印言俱蓮花輪寶具足合用乎。故中心

印誦真言也。印地水火風如次輪蓮寶也。

今次第中心印闕。蓮。二地二水輪故。經軌

中水立合地交又為輪故。若爾熾盛光軌

但二地交為輪義何。義乎。答。結法輪

時。二地交為輪故。又明具三種者。鉢頭迷

者蓮也。震摩摩尼者寶也。處者輪也。入縛羅

是光明屬寶已上悉師。問。此印明何處用之

乎。答。御口云。當不用之。若用時三種印

言。次用之。此印也。

次加持念珠。御口云。先開箱以右風空。

取母珠到胸前。纏左風已下四指。或三指。

勿用四。即移入右掌。熏香煙三反。時準前

次移左右掌合三反。次珠入合掌當胸。

印端少舉安之。才與才及淨珠明各七反誦

之。珠入掌有二說。餘流珠串子結目下二分。兩手

之。風空問以外。此流珠串子結不分。二空問出之

次觀三度頂戴珠少舉。我欲拔濟等頌誦

之。次當心程開合掌。以右風空取母珠。

左手持餘珠誦。三縛日羅獄野時引旋左

手至第五十四緒許引達。次又右手取引達

結緒許誦。惹波三摩曳時。還前引旋方珠。

而引旋左手至母珠。如是三反。不越母珠

結緒矣。次右取母珠。左取餘珠。中二三

寸許相去。各作說法印。餘指申立。向外隨

誦真言。終一字時記數。手至左手許。又二三

寸許引去。數取等也。或隨右記數。手至右手許。又二三

寸許引去。之。二說中此流用後說也。如是至引達

結緒許。反。本方又記數成。百八反也。次釋

珠入合掌誦結願句。誦畢三度頂戴。熏燒

香如本收管也。又御口云。旋轉明時晴

時。橫皮下堅引旋也。除印袖下行之。具又

有御記矣。問。作說法印為念珠有何故

乎。答。御口云。念珠表說法義故。作說法

印也。問。有何故不超引達緒乎。答。

御口云。表達磨義也。故大師所持數珠。真

言院所納皆水精用之。皆二達磨也。問。不

超達磨有何故乎。答。顯不超果位也

問。若爾者立二種果位事如何。答。私云。

示本有果修生果歟。問五十四珠表何義

乎。答。高尾口決云。其珠片方五十四五十

四位矣。問。五十四位者何位乎。答。御口

云。五十二位中合等妙攝法雲。第十迴向

滿心所攝四善根。開之別立成五十四位也

問。兩五十四位中。唯一方旋轉等有何故

乎。答。御口云。或云。旋轉方流義不轉方不

流義。即顯修生本有二義也。此流習順漸義

也。流方表因果漸證義。不流示因果頓證

旨也。私加一解云。流不流是顯此宗不

行而行。不到而行果也。流而行而到義。不

流不行不到意也。故疏云。以不行而行。以不

到而行。高尾口決見。問。旋轉與正念誦顯

何義乎。答。祕藏記云。真言菩薩。或十六

次第證。或十六同時證。念珠引越十六頓

證之義取意。准此文旋轉頓證正念漸證歟

問。何故頓為前漸為後乎。答。私云。或

雖內證同時。約功德細細。作前後次第

也。例如香象釋。印紙同時讀時前後天台

判法在一心說必次第。已上約二。或頓漸利

鈍二機故。約利鈍次第也。已上約一。問。若

爾者頓漸。或一機或二機。證安在乎。答。

金剛儀軌云。現世證得歡喜地。後十六生成

正覺矣。一機頓漸證也。大日經疏云。若有頓

入者。若漸入者。略鈔二機頓漸證也

次本尊三種印言。如先

次字輪觀。御口云。住妙觀察智之印。冥

目專心思惟觀念。又說前入我我入觀。用彌

陀定印。還此用法界定印也。問。字輪觀

者。本有心月輪中。觀本尊種子真言。先觀

心月輪方如何。答。御口云。或行者前一肘

之問觀之。或行者胸中觀一肘月輪也。後

說為勝矣。問。一肘量如何。答。御口云。一

肘者一尺六寸也。釋也。重意云。一尺六寸胸

間難容受。故八寸云。一肘也。所以大日經

疏中。十六央句史央句史者指梵語也。指

量或七分。或五分。今就五分說。八寸則當

十六指矣。故是容受也。問。心月輪量既知

之形狀如何。答。御口云。本經儀軌等說不

同。一肘月輪。或橫布。如橫鏡。或豎布。似立

鏡。或橫豎圓滿。同置圓水精盞。此三說中。

或橫圓豎圓。或豎圓橫圓。第三橫豎圓滿為

①(重)十御②說十(心中印用心呪為最深祕事也彼軌)③並十(立)④平二之⑤火二無⑥故十(問)⑦義二成⑧時二印⑨印十(言)⑩(真書云是非各三反合三度也各三反者合六反也六口不然也)十次⑪(結緒)一⑫結十(也)⑬取二記⑭(緒)一⑮橫二儀⑯超二越⑰(五十四)一⑱與二與⑲時十(化他門示漸證故或貨證)⑳例二例㉑純二師㉒上二二㉓剛十(不空頂)㉔(經)一㉕(定)十印㉖(之)一㉗(云)一

勝矣。問：橫豎圓滿月輪中，觀種子方如何

答：御口云：彼月輪中，從中出前，順旋轉

字形立樣觀之。字皆向中央，例如水精臺中，以金

作字旋安之矣。問：字形如何觀之？平

答：御口云：隨四種法，其色分別之。私隨本

尊色字色觀之，或通用金色為勝。勝云云

或云：已上御口決，是密乘印信。祕宗灌頂甚

深甚深，幸入越顯乘之密藏，委承勝餘流

之祕決，非但一生一世之機感，併是多生多

世之宿緣而已。雖有注記之憚，為恐廢亡

恨也。

次本尊加持如先。問云：本尊加持三處用

之如何？答：御口云：通滿作法，廣澤三度。

小野四度也。但覺洞院付法二人意見，實繼

座主用四度說故。僧正用三度說。案：延命

院御意，皆有其理歟。所以金剛界次第四度

用之。十八道次第三度行之故。雖然三度

義為勝表三密義故。謂三處本尊加持。如

次身語意三密也。入我我入。是行者身中。

召入本尊故身密也。故論云：一身密者，如

結契印。召請聖衆，是也。正念誦是語密義

顯故論云：二語密者，如密誦真言，令文句

了了分明，無謬誤也。字輪觀是觀。心月

輪故意密也。故論云：三意密者，如住瑜伽

相應白淨圓滿觀菩提心也。重意云：入我

我入。正念誦字輪觀。如：帝位即位。各各本

尊加持似取印鑰。私云：入我我入等三

密也。本尊加持三部，所以依入我我入身業。

表顯現佛部諸尊，用本尊加持，依念誦語

業，顯現蓮花部諸尊故。又用加持也。依月

輪觀意業，顯現金剛部諸尊，故又用加持

也。故高尾口決云：以身業顯佛部，以口業

顯蓮花部，以意業顯金剛部。然則依

凡夫龜動三業，成本尊三密。三部諸尊也故云：同

於本尊也。故或又云：三業成轉已成三祕

密門矣。又依三密行，顯三部諸尊，速疾頓

成故。云：即身成佛。故即身成佛義云：三密

加持速疾顯矣。故知本尊加持三密義。尤以

冥會三密加持文神妙云云。

次散念誦。御口云：先取珠少摺。佛眼等誦

之乃誦金輪咒畢，殊摺珠祈請矣。此流

中間摺珠無之時，時取杵并念珠。聊。押。磨

念珠也。袖中外可任意。大旨顯念誦畢一

字金打之。擊下座。見大同。一字呪。七反計開

滿其後引迴早速可誦也。其後聊摺體珠摺

能祈念也。不指。重御口云：最祕傳云：每

尊念誦始用印也。謂珠懸左腕。結佛眼印。

彼明七反誦之。次解印取珠。第八反記數。

餘尊皆准之。又云：於念誦有多種。今蓮

花部尊故，可用蓮花念誦也。誦音聞自耳

他不令聞也。祕藏記中出五種念誦。一蓮

花念誦。如先。二金剛念誦。三摩地念誦

不動舌。四音聲念誦。出聲自他。五光明念誦。念誦想

明高尾口決。舉四種念誦除光明矣。問：念

誦時有散心。可治之如何？答：祕藏記云：

觀出入息為一法界。攝我身及本尊於此

一法界。然後念誦文。又御記云：念誦右手

大頭。中頭。指當珠上。大中珠左右頭指取

珠也。左手同之。其間一二寸計去。左突遣

樣為之云云。問：正散念誦不同如何？答

御口云：正是定散。是惠。又本經儀軌等中，

無散念誦說。故理性院未必用矣。

次五供養如先。

次大辨供如先。

次事供如先。

謂塗香花燒飲燈如次供之。

次闍伽作法如先。御口云：作法如先

但結願座。此次金一打。啓事由。神分祈願等如

御記又云：若有卷數者。先金一丁。次讀卷數畢。次金一丁。已下如先。御自筆裏

書云：又結願時初神分時金二打。次唱五悔

不用神分祈願也。問：結願時祈願摺珠

事如何？答：自行又摺之。問：既事由諸

尊。令歸本土畢。何云降臨等義。乎。答：

御師口云：雖啓還歸之由。正撥遣之時

可歸。故用彼作法。何失文已上御裏書

次後鈴。御口云：左手遣金剛盤許。取鈴少

舉。於金剛盤上振之。鈴明二三反誦之。

或少振絕加羅。振畢。北院御室樣也。此

流不振絕也。上振鈴。二振絕事振鈴事也。後

鈴不然。分齊短故也。北院仰云：初鈴中間聊

振絕。事外氣高幽玄聞也。云云。御自筆記之。

次讚。四智讚。拍掌。

次本尊讚如先。

次普供養。三力如先。

次禮拜如先。

次迴向。御口云：先取香呂金一打。若無香呂

云云。晴時唯取香呂打之。杵珠不取之。御

●形二色●●(帝位)一●●(故)一●●(押)一●●誦二珠●●(音)一●●可治之如何二如何可治之耶●●中十(三指記數也)●●(指)一●●珠二數●●口二記●●是惠二即散●●(次辨供如先)一●●在二如●●(御)十口●●(御自筆)一●●(事由)一●●(合)一●●舉何云二之由令啓白畢亦用●●(御)一●●正十(者)●●(三)一●●(上振鈴二說准之)一●●(御自筆記之)一●●

記云。先師僧正雅訓云。取念珠時。每度必可執杵。然而依事繁略之。只灑水加。持散念誦等時計取之云云。雅訓雖如是。此一向略儀歟。嚴重之時。猶每度可取歟。今迴向之時。縱雖嚴重時。香呂許可取歟。次迴向畢。可置香呂。

次迴向方便

次解界。次第等如次第。但各一反逆旋轉。明各一反。

次撥遣。御口云。以右風空火。取花插。二中指端。餘指皆外縛誦明。後以右空火。取花。後供養方花鬘花可投加也。取花事。前後供養方。可隨便宜。但大旨後供。養方可取之。晴時解界撥遣等。迴向方便間悉可行之。重仰云。今此撥遣花。是所召請聖衆奉送法界宮之儀式也。問。前請時用寶車。今送時何用花座。乎。答。影略互顯歟。實寶車中有花座。請送俱可有二種也。問。前開伽後用花座。豈非相違。乎。答。御口云。准大國主客例。彼准宮中本座。非車內座也。重仰云。撥遣總印總呪。右拳彈指。誦。縛曰。羅日。啊者。穆明也。佛菩薩一度彈指。天等三度彈指也。今蓮花部尊故。蓮花印鉢。娜麗言用之。即別撥遣也。凡召請撥遣結界。辨本部主部母等總。三部五部別。諸尊別差別。能知可存知。委可分別也。道場觀廣略通別亦復如。此御記。

次三部被甲如先

次普禮。印明如先。御口云。明。三十一

反。次取珠少摺金一打。或取珠先金一打。後少摺之。晴時御記云。迴向方便待終也。其程先整袈裟威儀。次念珠杵取儲之。不取。迴向方便畢。不摺念珠。即金一打。若作法遲遲威儀不知。先金打鐘木可懸。其後開威儀可懸也。可隨時早晚。次下禮盤。御口云。足施主若上臘方廣可下也云云。私云。晴儀也。自行時右先下之。

次下禮。摺珠三度禮拜如初。晴時取香呂三禮如先。畢置香呂取扇著本座矣。本記云。

自弘長元年六月十六日迄同月二十二日七箇日於醍醐寺報恩院奉傳受之次。遂日記之。定有紙謄歟。後賢御削定。

道決鈔御記

金剛佛子賴瑜 生年三十六

問。經軌說與口傳相違中依何。乎。答。御口決云。經說師傳中。相承口傳用之。為小野習。其故本經儀軌。都會壇說故。不載祕儀。相承口傳別壇故。口傳深義也矣。

私檢云。大師云。祕藏與旨不貴得文。唯在以心傳心。然則勿由違經軌文而疑。嫡嫡相承口傳矣。尋云。都會壇別壇有何意。乎。答。御口云。都會壇者。又云。嘉會壇。或云。大悲壇。諸佛菩薩等集會總壇也。故不開說祕儀。別壇者。師資二人。談話壇。旨也。

或云。自性會。又云。祕密壇也。御自筆云。自性會者。自性法身說法會也。祕密壇者。傳法灌頂之時。小壇是在之數。廣可檢也。問。十八道各示何義。乎。

答。御口云。有十八契印故也。十八道儀軌中。說十七印言。隨在何尊。具本尊印言成。十八也文。

或處十八者。淨三業。佛部。蓮花部。金剛部。被甲。三古印。驚覺。地結。四方結。如來拳印。火虛空藏。送車轆。召請馬頭。虛空網。火院。摩尼供養。本尊云云。餘全附都之說。

問。十八道儀軌誰人作乎。答。御口云。大師受惠果口決。記之給也。仁和寺惠什阿闍梨。傳天台長壽坊。口說云。慈覺大師此儀軌。弘法大師奉傳受時。慈覺大師此軌本說給時。大師答云。此我記惠果口決也云云。其後慈覺大師入唐時。法全尋十八道儀軌梵本給時。法全云。無梵本云云。明知唯是口傳也云云。又仰云。十八道軌依無量壽儀軌。并如意論儀軌記之也。地結方結。天結。火院。大三摩耶等出。蘇悉地。矣。又仰云。大法付兩部。別行付蘇悉地也。故十八道出蘇悉地也。

問。五種壇法方如何。答。高尾口決云。息災自增益。調伏。無鉤召敬愛。并降伏。白黃赤黑。西中東南北。息災。佛南面。行者向。北。增益。佛西面。行者向。南。調伏。佛北面。行者向。東。敬愛。佛東面。行者向。西。無鉤。云云。云云。祕藏記云。息災法初夜起首。增益法以白月日出起首。敬愛法以後夜時起首。調伏法黑月日中夜半起首略鈔。

問。以十指配十度方如何。答。祕藏記云。十度檀戒忍進禪惠方願力智。右手小指云。

問。以十指配十度方如何。答。祕藏記云。十度檀戒忍進禪惠方願力智。右手小指云。

①持十(物)②是二此③(發)一④前十(即)⑤發二足⑥此二足⑦(三十)一⑧也其程先整二之程先顯⑨也二之⑩(廣)一⑪本記云二寫本云⑫削二刊⑬(道決鈔御記)一⑭(御自筆云)一⑮(白)一

元祿二己巳年八月八日於和州長谷寺書之了

② 野金口決鈔

先上堂觀作法如十八道

御口云。護身法常用。淨三業三部被甲。如法行時。初加三密觀也。又上堂問吾身觀。

本尊時。住知拳印等可步行矣。又觀金剛薩埵時。二手金拳。左拳面向下。當腰。右拳面向外。當右乳下也。或隨觀何尊用。

金掌又御云。金剛拳者。地水火三指握之。空少屈以指端。押屈火側。屈風立。空甲上也云云。○裏書云。私云。仁和寺流。金拳

三指握中。火以握空甲。屈風著立空甲節。
問也。兩流金拳異故爲令知別記之。胎拳
兩流俱司也。文襄書云。私云。追。僉義。胎拳。

大師圖作等尊像皆以握大甲。當流習聊未審如何。尋申之處。仰云。誠金輪儀軌東寺并高尾形像分明上。改本習可就彼說也。

云云仍薄草子等口決。以御自筆改之。
爲末葉記之而已。

次至道場門觀疏第十云。無能勝是釋迦之眷屬。取意又釋迦化身文。

御口云「一手伸掌。以右掌覆左掌背。掌面當胸。以右空腹。押左空甲。次以右風。押

同火背向。左風火背間彈之。三度明各一反。次改二手。各作拳皆伸風。左雷拳向胸前安之。右拳面向左。前上持逆順各三旋轉明。

各三反。次印少動。自丑刁角至上下方。次第印之。明各一反。次印身五處。明各一反。

次開道場門觀御口云先觀開法界道場門次以右手開門戶入堂內立門內邊

誦之三反不用印左右曰如次觀身或如本尊或如金薩委細別記徐應步行禮盤許文

次壇前普禮。御口云。立禮盤前。摺念珠。誦明五體投地。至心禮拜。觀念如次。第

自行及瞻儀等作法如十八道記也。私云。五體投地者。先右膝投地。次左又爾也。次以右手而押地。次左又爾也。次以額投兩

手間地反兩掌而頂少屈也。是則承本尊兩足接行者頂之意也。故俱舍云。稽首接足故稱敬禮文。

次辨供 御口云辨供有二義一云先承仕
辨供具備折數脇机置之而獻次行者著
禮盤或半坐之後取彼供具備拂壇云辨

供也。一云承仕本備佛壇。行者著禮盤之後。阿伽器等少少押直。是云辨供。近來多分

次著座普禮印相如三印文一御口云。五輪著地者運

次塗香 作法如十八道記文

次三密觀。御口云。蓮掌者大僧正御傳云。二中指端少開之。委如十八道記。但彼此誦

明有異。謂十八道眞言三反也。三密各一反。故金界明九遍也。三密各三反故。御記云。是只略之又祕傳云。口業持用四反。意云。所淨

身三口四意三十惡業義也
次淨三業 御曰云。以前卽安
願運心也先

唱頌。次誦明。次印。四處。明各一反。先師御自筆被註之御記云。凡四處五處等。諸加持印。聊其處。

搖動許也
次三部被甲 印相印處觀念如十八道記

次加持香水 作法如十八道記文
次加持供物 御口云。舉多說中。且用小

三古印降三世明也。右手伸五指，地大掌方入立。水風手背方偃立。空向火立。作五古形。掌面向左膝末方。前上持常。胸下臍上。

程○順逆各三反旋轉明逆順各一反○御
記云。凡此印中立中。地水風空如次立四
角像五古印面向壇逆順加持諸供物也。

密各三反逆順各明一反 御記云。先師云。凡
結印時。其臂極忿。惡極。身副見苦。吉程可
計。印上下可依印體歟。但上胸下齊。

釋也云云十八道記中雖載之此御記要故重引之於三寶院末流專可宛終身之口實者也

記筆反]

18 [街]
19 雄
20 從
先師自
三…

供(一) 云一(一)
二逆順(一)
云二此法(一)
一(一) 各
九字一(一)

以下甲本無之，甲本與書曰：御記云披兩卷加一覽之處備所述之師曰科前後調首尾可謂如拋五標槍金玉出於藍青於堯道室之愚弟末葉之小生充爾終身之口實歟仍謹同僚寫一本而已東山隱老在御刊，此御詠云是本雖染紙殊以珍重故秘功之成與奧和泉岡石澤或覺寺於坊小住因宗末學快事，校本與書文九年十二月十六日於報恩院書之畢高深，元德三年二月下旬之候於報來寺以清淨金剛院御本書寫畢金剛佛子智喜，文明五年癸巳三月十四日於報來十輪院以謄本一校畢成純，永正九年壬申四月一書寫畢俊成。○癸元祿二年寫大正大學藏本，○高野山寶龜院藏寫本。○〔浮〕一○〔奉〕一○〔哀書〕一○〔等〕一○〔自〕一○〔浮〕十○〔浮〕十○〔改〕一○〔已上〕一○〔無〕一○〔學十面〕一○〔胸二腰〕一○〔內〕一○〔文二夾〕一○原本冠註曰事抄云押地以臂押也文。○〔賦〕一○〔供具〕

次觀字觀印相如。御口云。或初心人。或鈍根者。誦之觀之。若久習人。若利根者。離文觀之。自下准之。謂五相成身道場觀等類也。誦字七反等者。御口傳云。字字不可誦也。

次淨地印觀如。次淨身印觀如。御口云。印四處真言各一反。自下准之。但明多印四處。或印五處。唯用一反。或如本尊。加持等。又誦明三反畢。後印四處。佛母加持又爾也。問。印四五處次第如何。答。四處心額喉頂次第也。五處謂額右肩左肩心喉次第也。四五俱印少動印之。

次淨三業。文云。虛心合掌文。御口云。二掌諸指端合。少掌內令虛空也。次佛部心如印文。止觀十度者。兩手十指也。禪智者。如次左右二空也。作拳者。內縛拳也。次蓮花部心如印文。直豎禪度者。右空伸立也。

次金剛部心如印文。直豎智度者。左空伸立也。次後被甲如印文。止翼觀翼者。如次左右兩手也。御口云。左印面向身。少動搖印身五處。明各一遍。

次觀佛如印文。次金剛起如印文。御口云。檀惠相鉤者。鉤結也。印三學者。二風端三學也。明各一反。次本尊普禮。文云。印真言如前文。前普禮印明也。

次四禮。御口云。四佛皆合掌種子并印處。

等如次第文。次金剛持遍禮。金剛持大印者。前金剛部三昧耶印也。御口云。先結彼印。次解印。二手伸諸指各屈。大指橫掌中。掌面仰。如垂帶之勢。次兩掌相向。三度為舞儀。各伸大指作金掌。置頂上。運心也。如是間明一反誦之。又御口云。伸諸輪印。皆屈大指。此流樣也。與願施無畏等皆爾也。自下准之。又仰云。垂帶勢有二說。一兩掌從下向上。漸舉掌屈體。如打懸物之勢。文云。從上漸下。以兩掌背。如押物之形也。二說中初說為勝。又仰云。金掌者。先左掌少窪。次伸右掌。四指押左掌中。左五指間右五指指入作金掌也。故僧正傳也。御記云。此垂帶二說。只無風情。二手掌向外向內垂下兩樣也。又此金掌口傳。自舞儀移金掌之時作法也。無舞儀之時。必不可然也。

次啓白乃至三摩耶戒明。作法次第皆以如十八道記。但發願之處用勸請。時唯取香呂不打金。表白勸請五大願等別有之。御草。御口云。金剛界自行時唯用發願。時儀及御修法等用勸請。御修法中。大法時也。後夜日中相續行之故也。用發願時打金法如十八。其發願詞十八道中發願文。除本尊界會乃至明王明妃之四句。餘句悉用之。又祈願如十八道祈願。但用摩訶毘盧遮那。除觀自在菩薩名也。然祈父母師長等之句下改觀自在菩薩。用金剛手菩薩。又初令法久住句下。佛名如十八道記。彼時三打驚三部諸尊。故必用觀自在菩薩名也。又表白神下句。御記中示異。餘作法皆同。彼畢。

次四無量觀結跏趺坐。文云。即結定印。文。御口云。金剛界但云定印。皆彌陀定印。自下准知。

次勝願如文。次大金剛輪如文。次金剛撒如文。次金剛輪如文。次金剛眼如文。

次金剛合掌。御口云。金剛合掌印母故。云一切印之首也。

次金剛縛如印文。御口云。但云金剛縛。大覺皆是外縛也。五種拳中。外縛拳故。云作拳也。五種拳如十八道記。次開心如印文。御口云。三度引開也。明各一反。

次八智如印文。御口云。禪智並入。進力召三度明各一反。次合智如印文。進力挂禪智者。御口云。屈進力合甲。著二大屈甲節間也。以甲下觸胸者。運心也。非正觸。聊寄之也。次普賢三昧耶如印文。御口云。四處明各一反。

次極喜三昧耶如印文。次降三世。印相如印文。忿怒拳者。御口云。水火深屈。又空少屈押。火側地風偃鉤立也。但今印以左右腕。二拳背二地鉤結。二風伸立。逆順各三度旋轉。明逆順各一反。次加持四處。明各一遍。

住句下。佛名如十八道記。彼時三打驚三部諸尊。故必用觀自在菩薩名也。又表白神下句。御記中示異。餘作法皆同。彼畢。

次四無量觀結跏趺坐。文云。即結定印。文。御口云。金剛界但云定印。皆彌陀定印。自下准知。

次勝願如文。次大金剛輪如文。次金剛撒如文。次金剛輪如文。次金剛眼如文。

次金剛合掌。御口云。金剛合掌印母故。云一切印之首也。

次金剛縛如印文。御口云。但云金剛縛。大覺皆是外縛也。五種拳中。外縛拳故。云作拳也。五種拳如十八道記。次開心如印文。御口云。三度引開也。明各一反。

次八智如印文。御口云。禪智並入。進力召三度明各一反。次合智如印文。進力挂禪智者。御口云。屈進力合甲。著二大屈甲節間也。以甲下觸胸者。運心也。非正觸。聊寄之也。次普賢三昧耶如印文。御口云。四處明各一反。

次極喜三昧耶如印文。次降三世。印相如印文。忿怒拳者。御口云。水火深屈。又空少屈押。火側地風偃鉤立也。但今印以左右腕。二拳背二地鉤結。二風伸立。逆順各三度旋轉。明逆順各一反。次加持四處。明各一遍。

次四禮。御口云。四佛皆合掌種子并印處。

①之十(未必唱文也) ②[加持]一 ③[指]一 ④左二右 ⑤也十(如) ⑥合二金 ⑦持二杵 ⑧原本冠註曰事抄云先結大印想拳頂上運心也文 ⑨下二印 ⑩御記云二裏書御自筆 ⑪後夜也 ⑫十字一 ⑬(裏云先師御自筆法也後夜日中相續行之故也)十共 ⑭此十(印) ⑮旨二指 ⑯原本傍註曰發惠云云二字等者金剛王軌云開心印先於右乳上想但羅二合字左乳上安吒字想此二字如戶扉文 ⑰下二印

次蓮花三昧耶如印文

次法輪 前印二小交立也 是輪義也

次大欲 如印文 御口云 智虎口者 左

風空間也 右空出入三度 明各一反

次大樂不空身 御口云 前印第三反入 不

出用今印也

次召罪 如印文 御口云 進力屈火傍相

向召之三度 明各一反

次摧罪 御口云 二中如 元改餘指作內

縛 先誦 明 二火交拍明終 一 拍 二 拍

三 拍也 二火立合觀 一獨占也 重御口云

祕傳云 召罪如先印 二風端各觀 字不

鈎召 而先明二反誦之 第三反三摩耶 次

三反誦之 隨誦召之 次二風作內縛誦

次二 火外皆作內縛誦 立合二火

觀 二獨占 左右 火頭如次想 又獨占

兩邊觀 火炎 次誦摧罪明 以兩獨占 交打

如先 三拍 此印相甚深也 初心人

不可授之

次業障除 如文 御口云 進力屈二節

者 進力各屈第一第二兩節 合甲以二大

腹 彼押屈側也

次成菩提 蓮花三昧耶者 二手外縛 二地

二空立合文

次妙觀察智 御口云 次第有兩說 中依師

傳行之無量壽印者 彌陀定印也 初印相是

法界定印 有二說 中其一也 大旨如印文 但

二大頭挂 如三角形也 師傳者石山內供說

也 前後又同之 又仰云 從妙觀察智 至

諸佛加持 同用 彌陀定印也 又故僧正口傳

云 於初觀想文存 彌脫 想身證十地住於

如實際之句 迴即觀於空中之上讀之觀美

次通達菩提心 本有者 次修菩提心 修生者

御口云 已上二菩提心 月輪中觀種子也

次成金剛心 御口云 此心月輪中 觀本尊

三昧耶形也

次廣金剛 次歛金剛 御口云 已上二種

金剛 第三成金剛心廣歛觀故 第三攝也

次證金剛身 御口云 行者自身即成 本尊

三摩耶形也

次佛身圓滿 御口云 自身即成 本尊羯磨

身也

次諸佛加持 御口云 自身成 本尊羯磨

身故 眷屬圍繞義也 此諸佛加持五相攝不

攝先達異義也 然今屬佛身圓滿也

私云 已上諸文 但就身密雖記之 五相至

要故粗注 大概委如別鈔

次四佛加持

不動佛 印相如 外縛也 自下准之印心

寶生尊 印相如 二火中節屈之印額

無量壽 印相如 二火蓮葉形也 印喉

不空成就 印相如 御口云 掌面向下少開

如加樓羅鳥座形 二大二小相挂類 鳥首尾

二火 垂下類 鳥足 歟

次五佛灌頂 遍照尊 印相如 御口云 進力著中 背進

力端付 中節 歟 四佛 四佛如次 前四佛加持印用之 但印

處彼異 如次額頂右頂後頂左也

次四佛繫帶 御口云 如次前加持印結各

誦明 各解縛作結背印 謂二手金拳 各鈎

立風指 印面向身 如繞系三度 伸兩掌

從頂後向前 如垂帶 此間無言也 御記

云 先印言 次三結 次垂帶 一佛一佛各如

此作印之也

次印甲胄 付紙 二羽虛心合掌進力押忍頭

如文 印處如法矣 御口云 明各一反 合

九反

次結胃 押紙右頭左頭 印觀如說

文 御口云 二拳相向也 二風各順繞如

繩系 心并背及至頂後十二處各三結三誦

印少動運心可 次各伸掌作垂帶勢 次二掌相

向 如次左右乳 左右類及額前五處 各三度

旋轉 或總大輪但三度旋轉 金掌置頂上 帶

至金掌 次拍掌三度 明各一遍 拍掌有二三說

也 歡喜咒者 拍掌明也 此印時儀願印也

次現智身 如印文 御口云 先二大並入

次出彼三度召入 明各一反 即金剛薩埵

召入自身義也 前去一肘觀之

次見智身 御口云 不解前印 二大並入

不召入也

次四明 御口云 先如降三世印 二風鈎誦

次二風合腹誦 次二風鈎結誦 次

合腕振誦 次成佛 亦名陳 押紙 二羽金剛轉忍頭

文 御口云 印四處明各一反 如印

次道場觀 文云 結大羯磨印文 御口云

七

●原本發註曰發惠可見 ●元二先 ●明十(明終) ●火二大 ●(火)一 ●從二復 ●(初)一 ●形二身 ●原本發註曰事抄云自妙觀察智至當段一印十明文發惠如此 ●已上二上下下 ●鈔二科 ●火十(中) ●垂下二下垂 ●背十(者) ●中十(初) ●向十(下) ●御記云二先師御筆 ●原本發註曰發惠云三結者三結也文 ●之二立 ●原本發註曰發惠云和名云甲夜呂比似麟甲胄加不都文 ●法二注 ●押紙 頭 八字 一 ●背 一 ●金二合掌 ●押紙 形 十四字 一

呼之

薩 如文 御口云。右羽抽擲杵者。伸諸

指掌仰。大指屈掌中。三度作抽擲杵之勢。

明各一反。問。掌中屈大指。廣澤觀杵。今

又可然乎。答。御口云。不然。此流伸諸輪印

皆屈大故印形也。私廣澤與願施無畏等不

屈大。唯此印屈故觀杵歟。或傳廣澤此印

又不屈大也

王 如印文 御口云。但交者交。肘也。右

押左印面向身。三度召之。明各一反

愛 御口云。二拳相向各風空相捻。如引弓

之勢。一度。明一遍

喜 御口云。二拳相合不著。掌根各風空相

捻再彈指。明各一遍

寶 如文 御口云。二大並立

光 御口云。二風二空如先。餘六指開散三

順轉。明各一遍。此異印文。此流樣也

幢 如印文 御口云。左拳仰。右拳面向

左膝末方。立肘於左金剛拳上

咲 如印文

法 御口云。左拳火已下三指。少鉤開捻風

空。想持花向。右當心。右手向外伸。火已

下。以風空如。花引開勢。三度。明各一遍

利 御口云。左如先右金拳。想把釵作切

花。葉勢。三度。明。三反。又仰云。故僧正傳

云。右手正作劍印。切之云云。此流專用後說

文

因 如印文。御口云。順逆轉三度。明各一

語 如印文 御口云。語菩薩列三十七

尊時。呼漢音。亂護菩薩故。但舉一尊時

用日本聲文

業 御口云。二金拳相向。各從大指舒心兩

頰。總相三度旋舞。作金掌。頂。明一反

護 御口云。二拳各伸。鉤風向胸。三度纏

結左右引之。明各一遍

牙 如印文 御口云。但少向外安口兩

邊也

拳 如印文 御口云。但二拳指差合也

嬉 如印文。各面向下歟

覺 御口云。二拳伸鉤。風當心。三度結之。

諸輪伸散大。如從額頂後垂物之勢。明一

遍

歌 如印文

舞 御口云。伸兩掌相向。三度施舞作金

竿。置順明一遍

香 如印文

華 如印文 御口云。又並拳也

燈 御口云。二拳合面。二大並立如針也

塗 如印文。一度塗之

四攝印 如前

賢劫十六尊 御口云。右金拳右乳下程仰。

少向身安之。左又金拳仰。從左膝前至右

膝前。四處各四度印之。明各一反。兩足結跏

地輪四處分配。拳背印之。一處各四印四

誦。十六度十六遍。以十六印誦運心。迴壇

四面觀念矣
二十天 御口云。如前印。從右膝前。至左

膝前四處各五印五誦。合二十度二十遍也。

亦迴壇四方。觀想如先。前長息字。今短息

字也。又前從行者。至諸佛次第。今從諸佛

向衆生次第也。私云。十六尊內陳二十天

外陳旋之歟

次三昧耶會。御口云。此會皆以外縛爲印。

總印明如說文。大日 如印文。阿闍如

文當

寶生 如印文。當額。無量 如印文。當

喉。不空如印文。當頂

四波羅蜜 印相如四佛印

薩 如印文。各五古印也

王 如印文 御口云。進力端不著也

愛 御口云。前印鉤交者。進力交立。右押左

也

喜 如印文 御口云。二度彈指。明各一反

寶 如印文

光 如印文 御口云。三度施轉。明各一反

幢 文云。前二亦不改。中指入縛。餘四指

集立如幢文 御口云。前二亦不改者。前印

大頭不改也。前印既不改。今亦不改故云

亦不改也。中指入縛者。今依外縛也。餘四

指等者。二水地合立也

咲 如印文

法 御口云。外縛二風蓮葉二大並立也。或二

利

如印文。外縛也

因 文云。忍願復入縛。四堅五堅交文。御

●時二時● ●原本傍註曰發惠論彈指二度三度義可見之 ●〔花〕一● ●開十〔花〕● ●葉二葉● ●三二一● ●原本傍註曰發惠可
見 ●原本傍註曰發惠委記之 ●〔旨〕一● ●原本傍註曰事抄云香翠從隨出故今從隨至口散也文 ●順二順● ●原本傍註曰發惠成
舉現在佛不舉過未佛所由可見 ●今二亦● ●〔總印〕說文六字一● ●原本傍註曰發惠可見 ●依二作● ●原本傍註曰復入
縛二字如發惠可治之

合立二地交立也

語 如印文 御口云。但禪智開偃附者。

開附二風側也

業 如印文六外交叉也

牙 如印文

拳 御口云。二大捻各小根。二風又。捻各

大背也

嬉 如印文 御口云。偃立禪智者。風空

間離立非二大離立也

鬘 御口云。前印臂展立當額也

歌 如印文

舞 御口云。先外縛次解縛。二掌相向三度

作舞勢。作金掌置頂矣

香 如印文 華 如印文 燈 如印

文 如印文 鉤 如印文 索 如印

文 如印文 御口云。但上四交如鑲者。

各空風交入。各其端相捻如環也

鈴 如印文 御口云。二空並入也

次。大供養會 又云。結金剛縛印文外縛印

也。下皆准之

五佛 印同羯磨會五佛印 御口云。於此

會有二說。謂如次第印文行之 又傳云。

或云羯磨會印。或云三摩耶會印。但用三

摩耶會印也

東前薩 如印文當心

東右王 同印右脇

東左愛 同印左脇

東後喜 同印安脇

南前寶 同印額上

南右光 御口云。三摩耶會光菩薩印。二風

作寶形。二大並立餘六指舒散旋轉也

南左幢 如印文

南後咲 御口云。縛安咲處。咲處者。口傳云

人中也

西前法 御口云。外縛安口

西右利 同印右耳

西左因 同印左耳

西後語 同印頂後

北前業 同印頂上

北右護 同印左肩

北左牙 同印右膝

北後拳 同印心上

散花 並金拳向上下散

燒香 並金拳向上下散

燈明 二拳合面。二空並立如針

塗香 二金拳開掌塗胸

寶類 如印文 御口云。通八供總印明

獻 御口云。嬉菩薩二手金拳當腰。頭少

執具

左低

寶樹 御口云。嬉菩薩如印文

承仕 御口云。舞菩薩不空成就印

觀法 御口云。歌菩薩彌陀定印

布施 如印文

淨戒 二金拳開掌塗胸

安忍 左金拳安臍右伸掌

精進 如印文

禪定 彌陀定印

智惠 智拳印

解脫 如印文 御口云。法界定印有二說

中其一也。懷中者御口云。或右袖中結此印

也。或左袖中結也。二說中今流用右袖義也

說法 文云。十指爪一處聚集文 御口云。

餘流兩手各五指。齊頭取一處。四二手指

頭合。二掌根相離向身也。此流頭指已下四

指。豎編烈兩手指頭指合二空並立。押二

風甲側 御口云。此印手持不縱不橫也

一向非豎也

四印會 金剛拳大印 薩智拳印

三昧耶印 寶二手外縛二中如針

法印 彌陀定印 羯磨印 不空成就

印 次摩尼供如印文 御口云。前供事供此

用之。作法如十八道記

次四智讚 御口云。先金掌當心誦唵嚩日

羅薩埵等。次舒臂指舉當額。誦縛日羅羅

恒義等。次合掌指頭成下。從臍向上掌漸仰

開。散口誦。日羅達摩等。次大掌相向當胸

程。三度成舞儀。三度拍掌誦。日羅羯磨

等也。又仰云。十八道次第無舞儀。但拍掌

也。然口傳用舞儀也。金界未傳受之前未

用四段作法。金界傳受以後。十八道如今

次第作之。又得文

次普供養印。言并三力 普供養印明。如前

摩尼供。三力偈如十八道 御口云。三力

① 原本傍註口發惠云針非常針甲端似針故云 ② 按一柱 ③ 原本傍註白印相從心起文委見發惠 ④ 疏一廣 ⑤ 原本冠註白發惠云五種明者五明顯因明內明聲明工巧明醫方明也此五明世出世智惠故以下云世間出世間等或非五明顯可尋之文 ⑥ 掌十(覆地) ⑦ 文云二各 ⑧ 餘二今 ⑨ (經)一 ⑩ 例十(不縱不橫持之) ⑪ 原本傍註口事抄引經軌廣釋此印明功能 ⑫ 原本傍註目各摩尼義可見發惠 ⑬ 次十(二)

時計用之

次解三昧耶拳 御口云。外縛掌開當心引開一度

次解羯磨拳 如說文言用師傳矣

次撥遣 御口云。先右風空火三指以。若前供若後供。花取一房。花本捧二中端先唱。

伽陀。次誦明解縛。以右風空。取花投後供方也。委如十八道記文

次四佛加持 如先

次五佛灌頂 如先

次四佛繫鬘 如先

次寶印 如印文。禪智亦復然者。二大又作寶形也

次甲冑 如先 次結冑 如先 次舞儀拍掌如先

次三部 如先 次被甲 如先 次普禮如先

次四禮 如先 御口云。結誦四禮印明畢取珠。少摺金一打或取珠。金一打後摺之

私云。自行并晴儀。珠呂杵等取置次第。御記及私十八道記中委注。故今記中不具也

次下禮 如十八道記 次出堂

或傳云。出堂時自證既成。爲利生出化他門之由觀之

本云弘長元年暮秋中旬於醍醐寺報恩院奉傳受金剛界之次御口決僅抽九牛之一毛

應滴巨海之一諦記之畢斯則雖耻後賢之披覽爲恐當時之廢亡而已

金剛佛子賴瑜三十六

加。一覽畢委細珍重可爲末資之龜鏡歟

金剛佛子

憲深

此鈔者蒙瑜阿闍梨受報恩院僧正御房憲深御口決所鈔也於三寶院正流者可爲規模口決也

元祿二己巳年極月十一日於和州長谷寺橫軒寫之畢

No. 2531

野胎口決鈔上

自房中至佛前作法如金剛界云云 御口云。住薩埵威儀時用台拳歟。又到堂門觀改無能勝。可如十八道無能勝是金界辨事

故未傳師口私意樂也云云 著座禮佛可用香禮 半跏 塗香 三密觀淨三業 三部三昧耶 被甲護身 御口決云。塗香作法三密已下。印觀印明處遍數等。皆以如金剛界文

加持香水 御口云。作法如金剛界但以不動劍印誦同一字明。但或加。加持爲異又說用金界加持印明也 次。加持及散灑如金界而散杖置本處不覆蓋也

次加持供物 遍智院御記云。左手蓮花拳指也。安左腰。後後半印。皆片掌可指也。安左腰。左右不定 右手劍印順逆加持之。不動慈救呪云云 〇私云。一字心呪七遍云云 御口決云。豎大指者。伸大指押風屈側也。此界中但云拳者。皆胎拳也

右手劍印者。不動劍印也。順逆加持等。順逆各三旋轉。順逆各慈救呪一反。一字心呪七反者。是故僧正私記也。順逆七反旋轉誦字也。或加歸命句也

覽字觀如金界。觀佛如金界。金剛起如金界。御記云。〇私云。本尊禮可在之歟 御口云。改唱禮可用普禮印言也。唱禮天台用之。東寺不然也

啓白 神分 祈願 作法如 御口云。香呂取置金打次第等。皆如金界。但祈願次第。遍智院御記中。雖示別樣。未必用之。如金剛界行之。表白神下句。別如彼記委曲作法如十八道 一切恭敬敬禮當住三寶。若有助修之。唱入佛三昧耶法界。生轉法輪等真言文 御記云。入佛三昧耶印。如次第法界生

印。如次第大指入掌也云云 御口決云。一切恭敬等。入佛法界生。皆用金掌也。次第又舉轉法輪不用之。御記印如次第云云 又不爾也。又自一切恭敬。至撰金剛甲。念珠懸左腕。中間不用餘印時不置之。同金剛界也。五大願以下。持念珠次第。如十八道記 〇私云。廣澤金界懸左腕不改印故。胎藏置之。改印故是又一流習歟。故雖同金剛界。重記御口決文

作禮方便 御口云。用同印。不解前印文凡自下八方便。唱偈之時。皆用金掌。誦明之時。或金掌。或餘印。隨應不定也。若明同金掌時。不解印用之。然此中誦明時。用金

●珠十(數香)●●應滴二只偏●●甲本傍註曰覽先師自策●●覽二見●●憲深二在御判●●(此鈔...決也)三十字二(傳受人數事。內大臣法務定當寺盛主。左大臣法眼後譽座主。左大臣法眼定勝。金剛律師弘義。阿闍梨俊直。阿闍梨深孝。阿闍梨玄慶。阿闍梨賴瑩。阿闍梨勝榮。大法師高深)六十七字●●(元祿...畢)二十二字一●●●元祿二年寫大正大學藏本。●高野山寶龜院藏寫本●●(上)一●●觀印明二印明觀●●文二矣●●(私云)一●●云云二私云自下散御記皆是也●●等十(者)●●(道)一●●(觀佛如金界)一●●(私云)一●●(彼二說)●●文二矣●●人十(可)●●(印如...界生)一●●文二矣●●(用同...印文)八字一●

剛部三昧耶印。御記舉三說中。但取第二

說也。故記云。是金剛持遍禮之印。故尤可

用。作禮印也。文遍禮時用金剛杵印。故云爾

歟。非。唯今又成。垂帶旋舞金掌之儀也。

出罪方便。印大惠刀。御口云。如印文。用

金掌。又盧合也。又空加。風者。屈二風合甲。

以二空並押二風各側也。又說二空並伸

屈二風。初節又柱二空頭。如各捻形。矣。

歸依方便。印金掌。施身方便。如印文。

發菩提心方便。印定印。御記云。法界定

印也。云云。御口云。胎藏但云定印。皆法界

定印也。自下推知。謂以右掌。仰置左掌上。

二空偃柱。安結脚上。此印有二說也。

隨喜方便。印普印金掌也。勸請方便。印如

奉請方便。印如前。迴向方便。已上四

方便。不解。同印。偈明同誦之。

次發菩提心。次佛性三昧耶戒。御記云轉

法輪。口云。金掌。

撥金剛印。口云。金掌九處加持九處者。普通五

御口決云。改次第菩提心三摩耶戒。而如御

記修法輪金甲。但印又不解前印用之。誦

明印。處明遍數不用之。裏書云。五處九

處等尤。所可用之。此類次第未再治者。文

如此之誤。少少有之故也。此處只金剛合掌

印。處明數無之。

次五大願。御口云。勸請五大願轉明妃。印如

三力。丁文。御口云。勸請五大文。別在之。轉明

妃者。虛空藏。菩薩轉明妃印言也。下有之

三力。如常。次第但舉五大願。且略全歟。如御

記行之

次四無量觀。如金界。次四四方結如金界。

大地結如金界。次四四方結如金界。

入佛三昧耶。如印文。二空並偃立也。

法界生。印如印文。御口云。但二

轉法輪。大概如印文。然微隱故再記云

之。御口云。左掌覆右掌仰合背。八指

從小次第交入。而相鉤以。左空押右掌上

屈。右空而端相挂。但以印左右轉三度。明

各一遍。

撥金剛印。如印文。但二風少

無堪忍。如印文。御口云。風水散舒者。開立也。二火

次住定印。御記云。法界定印。二手重也。文

地神偈。大概如御記。但再記之者。御口

云。先解結跏。右腳遺後。方膝著地。次左手

胎拳安左腰。次右手取杵。三度抽擲。次取

移左手。之。翻掌當左乳下。右手舒五

指。押地三度。此間明一反。次右取杵還置

本處。次如元結跏。又御口云。押地有

二說。先故僧正傳云。右掌指端。遺左膝方。直

前半疊押之。又說云。五輪成身時。結跏膝

即地輪故。右衣袖絲手。押右膝上也。二說俱

兩說中後說。聊儀宜歟。

勸請地神。鉤印御記云。明三反三度召之

御口云。鉤召印也。右風

地神持次第如印文。御口云。明三遍

作壇。御記云。如前順轉七處加持文。御

口云。先明三遍誦之。後七處加持也。七處

者左膝壇前右膝心額喉頂也。

灑淨。御記云。定拳安腰。惠手執散杖。遍

灑身五處及香花飲食等。文。御口云。以散

杖三度叩器端。灑之三度。明各一遍。但無

持也。然後散杖。又置本處。覆蓋。左右手可隨

持也。

持地。如印文。御記云。押三度作禮方便

印也。文。御口云。押地二說。如先五指皆伸

亦爾也。三度間明一遍。私云。御記云。作禮

印者。用次第印文也。

次道場觀。御記云。法界定印。御口云。道

場觀不依次第文。用大谷覺俊阿闍梨鈔也。

別有之。彼鈔云。五大印地。五古內水。蓮花。火

歸命者。明初加。御口云。內五古如常。

皆同。之。水蓮花者。八葉印也。火火輪者。二

拳側合伸。二風端相挂也。風轉法輪者。如先

空大惠刀。如先又定印也。

大海。如印文。御口云。印面博窪擬大海。

內交。八指類波浪也。左右轉者。三度明各

一遍。

金龜。如印文。御口云。二大指三來去。明

各一遍。御記中不舉用之也。

金剛手持花。如印文。御口云。真言有歸

命句。文。

大蓮花王。如印文。次蘇迷盧山。如

印文。

五色界道。如印文。御口云。色別有。明

各一遍。各加歸命句。

①(歟)一②(唯)一③(云云)一④(便)一⑤(印如前)一⑥(甲)一⑦(原本傍註曰御自筆)一⑧(所不)一⑨(文)一⑩(丁文)一⑪(者)一⑫(井)一⑬(全)一⑭(餘)一⑮(四)一⑯(云)一⑰(文)一⑱(撥)一⑲(下)一⑳(次)一㉑(文)一㉒(外)一㉓(反)一㉔(度)一㉕(云)一㉖(大)一㉗(異本說也)一㉘(無)一㉙(之)一㉚(二)一㉛(三)一㉜(也)一㉝(御口云法界定印也)一㉞(轉者)一㉟(次蘇迷盧山)一㊱(印文)八字一㊲(明)一

之命又作圖示我心

大月八印次。既滿足一切智智并

①(加)一② ⑤十(故)⑥ ⑦進十(合)⑧ ⑨十+(不)⑩ ⑪口十=以十口⑫ ⑬文二矣⑭ ⑮(焚)……云云十字一⑯ ⑰(其)……云云十字一⑱ ⑲(其)……云云十字一⑳ ㉑文二矣㉒ ㉓(初)一㉔ ㉕口二心㉖ ㉗(押)……爾也十八字一㉘ ㉙(善)……發惠十一字一㉚ ㉛圖中其甲本傍註曰額㉜ ㉝圖中其甲本傍註曰喉㉞ ㉟(成)……涅槃九字一㊱ ㊲圖中其甲本傍註曰胸㊳ ㊴圖中其甲本傍註曰胸㊵ ㊶(光)一㊷ ㊸明二顯㊹ ㊺(誦)一㊻ ㊼(字)一㊽ ㊾(等)一㊿ ㊽(布)一㊾ ㊿(光)一㊽ ㊾私三御自筆真

爲王大日舉也。本次第即大日如來者。總非指百光。指中央之一字歟。故件文云。一百字是其百光也。阿字處。中央位是王也。即大日如來也。又次文云。伊等十二字是如來舉身光也。仍身光頭光相續之義。猶可順文歟。疏文大日如來舉身光。即是牟尼云歟。猶可案歟。圖別有之。

祕密八印

大威德生寶幢如印文。御記云。當額云文。

御口云。連合二火端微開。今不然也。

金剛不壞開敷花如印文。御記云。右耳上小

御口云。在空上者。風空端挂捻也。非置

甲上。也。開敷蓮者。八葉印也。

萬德莊嚴鼓音如印文。御記云。左耳上小

指合甲也。御口云。入滿月。輪者。入掌

中也。

一切支分生善。如印文。御記云。入佛三

昧耶印也。

世尊陀羅尼觀自在如印文。御記云。火背合

甲也。

文殊師利法住。如印文。御記云。合掌開

火風也。

迅疾持彌勒。如印文。御記云。逆順各

口云。但逆仰。左手。平轉順反仰。右手。轉明

逆順各一反。御口云。已上八葉文。疏第十七

印品云。第一東方寶幢佛。第二南方開敷花王

佛。第三西方阿彌陀佛。第四北方天鼓雷音

佛。第五東南方普賢菩薩。第六西南方文殊

師利菩薩。第七西北方彌勒菩薩。第八東北

方觀自在菩薩。當知此八印皆毘盧舍那印也。又三菩薩相違如何。如印文。遍法界無所不

滿足一切智。如印文。遍法界無所不

至御記云。大惠刀印。私云。如先

一切佛心。如印文。虛空眼。如印文。一切菩

薩。如印文。

已上遍智院

觀自在如印文。御記云。八葉印也。此印儀軌

未見。廣大軌出。疏中六葉印也。御口用

八葉印也。

多羅。如印文。堅風空者。御口云。二風

立合。如針。二空並立也。經釋同之。裏書

云。疏。十云。多羅尊亦是觀自在。在臂底。如大

本中有五百多羅尊。皆觀音眼生文。

毘俱胝。如印文。御口云。右押左也。云云

經釋同之。裏書云。疏。十云。時觀音額中

現此菩薩。西方謂額上。皺文爲毘俱胝也。

大勢至。未敷蓮文。御口云。蓮花合掌也。

二火端少開之云云。釋云。屈十指相柱

合。團圓。御口云。虛合文。

耶輸陀羅。准馬頭文。御口云。即馬頭印

也。謂虛合水風入內。合甲二空少並屈。離

風。如口形。云云。

白處尊。如印文。御口云。空水背合也。文

御口云。虛合者。虛心合掌也。入月中者。入

掌內也。二水合甲。二空合側。未必合。甲

也。文經釋同之。裏書云。疏。十四云。白者

菩提心住此心。即日住處也。此觀音母即

蓮花部主也。取意已上裏書了。

馬頭。如前耶輸陀羅印。經云。如前印屈

二風。置二空下。相去如橫麥。文前印者。白處

諸菩薩。如印文。

地藏。如印文。御記云。鉢印。青龍軌。或云

內縛地水立合也。玄法軌說文。御口云。今

用鉢印也。謂二堂窪合。八指頭相挂。二空

各著風側。上博如鉢形也。本圓滿合者。圓

合也。云云。疏云。先合掌其十指頭並屈而相

捻之。圓屈之。空入掌內。形如瓶子。文

諸奉教者。儀軌意。經云。定惠爲奉。舒二風。一屈

金剛手。如印文。經釋同之。攝軌異之。

毘俱胝。如印文。御記云。疏云。大指小指

右押左。入掌文。御口云。餘三散立者。三指

立合。水火風間。開立如三古杵也。非水火風

各散立也。初云。合掌。此意。故疏云。其空

地入掌。亦有壓左如。向內。相又合掌。但水

火風指如金剛文。

金剛針。疏第十。六云。穿徹無明至實相

際。如印文。御口云。並。堅風者。二風

立合。如針。以惠空。入定虎口者。以右空

入左空。風間也。問。金剛界大欲印。文。禪入

智虎口。文。相違如何。答。私云。彼智者。左空

也。以十度配。十指之意也。今定者。名。左手

以定惠。當兩手之義也。故不違也。問。何

止觀十度配。當又相違乎。答。或示定惠互

具義也。或顯止觀一體義歟。故釋論云。止

即是觀。觀即是止。止觀一體。無差別。故文疏

中。二空並入掌。異今說。文。

①之十(故今不面) ②也十(蓮花藏阿彌陀如印文御記云頂後文御口云) ③(輪)一 ④手二平 ⑤書云二付 ⑥(十)一 ⑦合圓二合周 ⑧虛十(心) ⑨甲二背 ⑩(裏書云)一 ⑪白二四 ⑫日二自 ⑬(已上裏書了)一 ⑭(印)一 ⑮成二義 ⑯敷十(釋) ⑰文十(已上觀音院) ⑱右二左 ⑲(六)一 ⑳實二實

金剛鎖如印文。御記云。轉法輪。印內又。

二空並立也。御口云。先結轉法輪印。向

身而旋轉。八指自成內轉。二空並立甲向

外。轉向上。左腕外。右腕內交當胸安之

云云。

降三世。內五古印。

一切持金剛。如印文。御口云。正不至股

少左遺之。三度上下問明但一遍。

金剛拳。如印文。御口云。從左肩至胸

前。打三度。御口云。明各一遍。或但一遍

歟。口傳云。明。多三度。問一遍。明少各一遍

前後印相明。又然也。云云。經疏中。不出打

勢文。

一切奉教。如印文。御口云。二空劍形也。

諸菩薩。普印。裏書云。說教本意小大之

次第歟。而最初花嚴。先為地上大菩薩。示

置大乘。之至極歟。念誦之最初。先觀成

本尊。般若菩薩。是先示所謂也。是愚案也。

可早破歟。

已上薩埵院。

般若菩薩。如印文。御口云。二掌少竈。左

仰右覆差合轉之。御記云。大師御次第云。

先逆三轉小乘教。次順三轉大乘教文。御口

云。今用御記說。先說小乘。後說大乘。故逆

順明各一遍。私云。依花嚴阿含說時。本大

第非無理歟。與本諸菩薩下裏書此有。本

不動尊。如印文。御口云。二空交入押。各

二火甲也。

降三世。文云。金剛界根本印真言也。御

口云。忿怒拳鉤印言明也。云云。順逆

加持。第如金界。大威德。如印文。

勝三世。外五古印。御口云。降三世。勝三世。同

體異名。古來未決歟。又此中不動降三世大

威德。如次佛金蓮三部忿怒尊也。委如別

鈔。

已上持明院。

釋迦佛。如印文。御口云。捻空火者。各

以空抽火甲側也。私云。此印上求下化

義。更問之。

能寂母。如印文。眼印者。御記云。佛眼虛中合

者。私云。虛心合也。心中即中義故。風不著火

者。御口云。屈風問不著之擬眼。非不附

風端也。

毫相。如印文。御記云。但諸軌右頭指立

也。御口云。右拳面向左當胸程而持之。

聊上想毫所。此又胎拳也。如先記。又依拳

起印。何印不屈大指。今胎界以胎拳為

印母。故金界大指少屈。以金拳為印母。故

也。

一切佛頂。如印文。御口云。五峯五指端

也。圓聚指頭齊向身安也。

白傘蓋。如印文。御記云。疏云。左五指各

相去一寸文。御口云。口傳云。右風端。左

火根也。私云。左指頭向。右拳向。左也

勝佛頂。大惠刀印。二說如先記矣。

最勝佛頂。如印文。

光聚佛頂。如印文。御口云。地水合甲也。

除障佛頂。如印文。

廣生佛頂。外五古。御記云。內五古云云

御口云。用內也。疏云。如前五古金剛印。文

發生佛頂。如印文。御記云。八葉印。文

疏云。即前觀音印。文

無量聲佛頂。如印文。二風絞火背者。御口

云。二風各屈兩節。合甲當二空並屈甲節

中。而兩空間挂之云云。疏云。雙屈二空以

風壓之矣。

聲聞衆。梵籙印。如先

緣覺衆。如印文。御口云。聚火輪圓滿者

二空中立。

無能勝。疏云。釋迦之眷屬云云。如印文。

御口云。定舒諸輪。向外均首。徐垂下一度。

惠手如印文。面向左當乳下。前上持之云云

或記云。仰當臍矣。私云。他說不順。持

花勢。故以御口為勝也。又依此流習。定掌

可屈空歟。又今不爾歟。又經云。申定臂

五輪向外文。

同妃如密勝。如印文。御口云。二空微屈而

不付風也。

已上釋迦牟尼院東

文殊。如印文。御記云。小指纏口傳也。無本

御口云。用口傳說也。三補陀者。虛合也。故

疏云。三補陀合掌。此名虛心合掌。文

二風。捻三空者。初節又少屈捻空頭也。私云。

經疏同二小不繞之。

光網。如印文。御記云。定頭指鉤也。文

御口決云。半印次第中。不指方向。左印向

右印向。

右印向。

右印向。

右印向。

右印向。

右印向。

右印向。

右印向。

右印向。

右印向。

右印向。

右印向。

右印向。

右印向。

右印向。

右印向。

右印向。

①〔印〕一〇 ②左十〔膝〕③云十〔經云向於自體而旋轉之文〕④〔度上〕一〇 ⑤打二印 ⑥多二兩 ⑦〔不〕一〇 ⑧之至二也指
⑨先十〔如〕⑩般若二薩埵 ⑪歟十〔御口也〕⑫如十〔印〕⑬異本一アリ ⑭二十三字一〇 ⑮印言二結印 ⑯第
二等 ⑰云十〔佛記云〕⑱〔持之〕一〇 ⑲所十〔持之〕⑳〔胎〕一〇 ㉑母二起 ㉒〔指〕一〇 ㉓〔之〕一〇 ㉔〔印〕一〇
㉕立十〔合圖形〕②②起二記 ②③〔東〕一〇 ②④記二口

右。右印向左持之云云 疏云。半印或仰

覆。或向身之外。若右向後供方。若左向前

供方。當各乳下程。臨向方。不縱不橫持之

歟。殘。乎若右若左作。台拳。安各腰。向下歟

無垢光 如印文。御記云。定手小屈向。右

表光也文

右腰御口云。四指鉤立開散表光也

計設尼 疏云。文殊使者計設尼也。如印文。

御記云。三度擬勢文 御口云。三度間明一

遍印。堅持少向外歟。左腰

烏波計設尼 如印文。疏云。火指向外之

拳文。左腰

地惠 如印文。疏云。亦是大指向外之

拳文。右腰 疏云。大在外又向外者。向外印

也。印面向外印也。印面向外者。大指在外

故。然此兩印。堅持向外也。御記云。大指

在外者。非必向外歟。其指拳若。縛在外之

差別也

質但羅 疏云。文殊使者

風立文。准前印持之左腰

召請 如印文。御記云。右風。明一遍

左腰 疏云。右手作拳風指如鉤。取意

不思議 御記云。內縛二空。並入屈二風。合

印。而立二空印上。也文

諸菩薩 印言如前

已上文殊院

除一切蓋障 如印文。御口云。地水合甲

故 疏云。其地水指合甲。空持水中者。二

空。並入捻水兩節中也。風火持珠者。立合

風作寶形也

除擬怪 如印文。御記云。二火合圓文

施無畏 御口云。右手伸諸輪。向外堅

持之左腰 疏云。右手指向上而向外舒

之。指物之像

除惡趣 如印文。御口云。從右肩至心

前掌向心。前打勢。三度明各一反。疏異。此

歟。釋云。舒手向上舉之取意

救護 如印文。疏釋同之左腰

大慈生 如印文。向外歟。疏云。如無畏施

空風相捻文

悲旋潤 御記云。右掌覆心。屈火當心。空不

立文。疏云。悲念菩薩印。舒手掩心。而屈

中指。當心。柱之。取意左腰

除一切熱惱 作垂施願手文 疏云。謂舒

右手仰掌。垂下之文 御口云。空屈掌中

當右膝上。垂下指頭。向前下左腰

不思議惠 如印文。御口云。風空持珠狀

者。捻風空作寶形也。左腰

諸菩薩 印言如前

已上除蓋障院最南

地藏 如印文。御記云。一寸許開也。二空

並立也文。疏云。二火指堅之一寸許。不至

二空並立如常取意

寶處 如印文。御口云。掌少向外。堅持之

左腰 疏云。右手作拳。在大指即舒地水火指

並堅之文

寶手 如印文。又少向外歟。左腰

持地 如印文。御口云。三度各明一遍

寶印手 外五古印

堅固意 如印文。御口云。二空微舉也文

御口云。舉開者風空間開之也。非二空間

開之也

諸菩薩 印言如前

已上地藏院最北

虛空藏 如印文。御口云。水中文者。中

節屈二風。押空上也

虛空無垢 大惠刀印 虛空惠 轉法輪印

蓮花印 如印文

清淨惠 如印文。御記云。二空人堂屈

二風。押空甲上。文

行惠 蓮花臺印也 御記云。八葉印也文

安住惠 御記云。內縛二頭指堅。端少開二

大並立也。疏說也云云

出現智 金剛合掌

執杵 五古杵印。御記云。內五古文

檀度 如印文。指端向。左仰也。左腰。又於

此印有祕傳。更問

戒度 如印文。御口云。二空並立云。直

堅也

忍度 如印文。進度 如印文

禪度 法界定印

般若 梵篋印如先。但今不旋轉也

方便 如印文。御記云。大火直立。合甲

文

願度 如印文。左腰

力度 如印文。御口云。二空又同者。並

立也

①仰十(成)②③乎二手④火二左腰大⑤如印文二大指在外者非必向外歟其指拳若縛在外之差別也⑥向二在⑦(印面向外印也)⑧御記云一⑨印本傍註曰御自筆⑩結十(在內)⑪者十(火)⑫右一⑬押十(一)⑭大火二火指⑮御口云一

智度 如印文 諸菩薩 印言如前
已上虛空藏院西

野胎口決鈔下

自在天子 如印文 御記云。但頭不付
手也文左腰

善花天子 如印文 御記云。心前立也文
向左歟。左腰

光鬘天子 如印文 御記云。向。下文堅持
之

滿意天子 如印文 御記云。側掌當胸文
御口云。餘三指伸之。風空側向身堅持之

疏云。舒。右掌風空相捻如執花形。餘三指
相並合文

遍音天子 如印文 御記云。但以空押
水甲。或用半印也文 御口云。二掌相向指

頭上齊肩持之歟 疏云。兩手半印經疏別
歟。故經云。惠手空水相加風火水皆舒以掩

其耳文 疏云。兩手各以空水頭相捻餘端
雙掩兩耳以火風掩文 但 御云。意依疏

意也

已上五天子始。從東北角。西行

伊舍那 如印文 御記云。定拳舒風火
輪。屈風背火亦屈文 勸修寺記云。火風空

三指屈立也。於次第印文。有二意。當流意
緊火。而風空屈背讀之。餘流緊火風空。而
屈背可訓歟 疏云。諸步多用主印 又

云。左。拳立火輪文。定知不屈火也。故御記
爲正矣 御口云。三指離立如三戟也 裏
云。餘流訓尤可爾。可順之歟。但諸步多事
不可然歟 文云。主者伊舍那也。又左拳
立火輪云云 此有二說。一用主印。一左拳
立火輪也 右安 然主印非立火輪文。歟如
何。又字可思之歟

諸步多 疏十云。此是夜叉之類也文 御記
云。用主印也文 青龍軌注云。先同印也。先印

者伊舍那矣

帝釋天 如印文
持國天 如印文 御記云。右手內文

日天子 如印文 御記云。二水合甲也文
御口云。廣澤二掌並仰二地 二水合側。二空

離而押之。車形也。今流不爾。二空並屈押
各水側也 疏云。經云。以定惠手。顯現合

掌。屈空輪置水側。是日天子與略印文 疏
云。顯現合掌文 經疏文順。廣澤印歟

摩利支 如印文 御口云。虛掌者四指淺
握。以空腹押風甲。而拳內令虛空。惠伸

五指少雀覆彼也。在日天子前等者 御口
云。雖有日天子前。日天子等不能見也爲言

或口云。此天本在日天子前。故寶瓶被
映日光。故天眼不能見也爲言 更有祕

決不能記

七曜九執十二宮神 如印文 御記云。合
掌二空令離立文 御口云。虛合二掌間少

博。二大離。風並立也 疏云。合掌二空亦並
而極顯之。與餘指相離文

大梵天王 如印文。空持水者以空端捻
水甲側也。前後微之三指伸散向外右腰

乾闥婆王 如印文
諸阿修羅 如印文 御口云。左掌仰少雀

橫胸前。右如印文向。左掌持之 疏云。右印覆臨左手上。取意

摩睺羅伽 普印 諸緊那羅 普印
諸人 普印 普世明妃 普印

已上自東北角。南行東方了
火天 如印文 御記云。但右向外施無畏

風屈召三度御口云。左仰當心明各一遍
火天后 如印文 御記云。第一文者下也

手少向外也文 御口云。此天子及下五仙
皆左如火印。即不改持之 問。此下六

印左拳安腰。故法皇次第。五仙印皆左拳安
腰。何今用火天印乎 答。相承口傳仰信。

以餘流勿令疑矣 故疏中釋真言行者
具諸相云。一外相支分無闕。二內相如佛

教勅。不敢違逆 師教也 疏家既云。佛勅
定知不可生疑惑也。何況法皇次第。火天

印又左拳安腰。今既不爾故。自下六印左
如火天也

縛斯仙 水中 阿跋哩仙 風中
尼哩哩仙 火中 驕答摩仙 水中

藥藥伽仙 地水

御記云。五仙印皆手持樣如火天后文
增長天 如印文 御記云。指皆鉤青龍軌

不見。餘軌又不說也文 御口云。但皆二掌
交腕而二火鉤結也

閻魔王 壇茶印印相如 卽人頭幢也

死王 音印御自筆 疏云。黑夜神云云 凡死王后妃名相互長慶次 玄法亂脫軌云。死王亦名后云云

御口云。炎魔后死王一體異名也。或云。焰魔王變身也。疏十云。此是閻羅明王也。

焰魔后 如印文 御口云。右五輪覆垂空入內如鈴。但少振之廣澤。右腰 經云。焰魔鐸印文 疏云。閻羅后印也。經疏印相如。今次第 或記云。后勝妃劣也。不登后云。妃也。御自筆記云。口云。後正妻如妾也。

焰魔七母 如印文 御記云。從左下。右打三度。明各一遍。疏十云。閻羅七母七姊妹文

暗夜神 如印文 御口云。向右 私云。指端前上持之歟 疏云。黑夜天是閻羅王后也文

奉教宣深沙太王太仙府軍 普印 擊吉尼 如印文 御口云。定掌稍窪當願下。仰橫如舌少出作觸勢也。右腰 經云。中定手。覆面門。爾爾賀觸之文

金翅鳥王 如印文 御記云。八指搖動如鳥飛勢文 御口云。向壇前上持之三度動。明各一遍

諸人普世明 如前 已上自東南角。西行南方了

羅刹主 如印文。如劍印 御記云。應向外歟 私云。或向。右歟

羅刹斯 如印文 將兄 普印

羅刹衆 普印

廣目天 如印文。二掌背二腕交。二風鉤結也

水天 如印文

難陀拔難陀 如印文 御口云。先結。兄印誦歸命難陀。次結弟印。誦鉢難娜等句也。弟印又惠掌五輪仰伸也。此二印似梵天印

諸龍 如印文 御記云。似金翅鳥印。是九頭龍印也文 御口云。腹行者。順轉也

地神 如印文 妙音天 如印文 御記云。惠手風空相捻餘三指散舒於定掌上。如引琴云云 御口云。定掌伸五指。擬五絃。惠手三運動。明各一遍 經云。仰定手。左齊輪。智手空風相捻。向身運動文 疏云。如彈絃形文

那羅延天 如印文 御口云。向左三味手者。左手也。故經云。如前輪印。以定手作之文。右腰

那羅延后 如印文。加者。絞也。右腰 月天 如印文 御記云。同梵天印。但想白蓮印立也文 私云。梵天印空水端捻。異今印歟。又廣澤次第定手蓮文 梵天月天俱伸五指。觀白蓮爲異 又經云。定手作蓮花相。是梵天印文 梵天印因作潔白觀。是月天印文 疏云。一如梵天無異。但想有白

鬼爲異文 故知御記意同經疏。違今次第二天印。又同此次第前梵天印。依憑安在平 御口云。用今印相。但詎中同梵天印者

似前梵天印故云。爾也

左手其空水相捻也。是似月也 二十八宿 裏云。或傳云。今掌二四大開二大表二十。殘八指八宿也。勸修寺流也。如印文 御記云。二火縛也文 御口云。外縛也

已上從西角北行西方了

風天 如印文 御記云。空押風火甲也文 經云。申左手側掌文。向。右歟。右腰 魔醯首羅 如印文 御口云。二空並立

鳥摩妃 如印文 御記云。仁和寺方鉢低云。地天印低之極謬說也。今蓮花三摩耶印。未見本說也文 私云。常喜院以經疏商羯羅妃印。注入鳥摩妃印下。彼印定手空風舒舒三輪也 疏云。二印相似。前頭指少屈。此直豎而散也文 二印者商羯羅后同妃也。此亦異。今兩說如何。又私檢云。疏第十六云。商羯羅后鉢致印文

遮文茶 如印文。仰掌也。右腰 經云。仰其定手。如持劫鉢羅相云云

多聞天 如印文 諸藥叉 如印文 疏十云。能噉世間。能食諸業垢等惡。是藥叉義。經疏異。今印藥叉女 如印文。二地合甲。水火風間離立如三古。經疏印相異。此矣

諸毘舍遮 如印文 疏云。顯是極苦楚義。此輩多是餓鬼也文

諸毘舍支 如印文 御記云。但二火圓形文 御口云。石山流二火合甲。此流二火端

①〔御自筆〕一② ③右二左④ ⑤魔十(妃)⑥ ⑦〔御自筆記云〕一⑧ ⑨羅十(王)⑩ ⑪母十(有)⑫ ⑬順十(旋)⑭ ⑮捻三持⑯ ⑰〔者〕一⑱ ⑲(又云)十梵⑳ ㉑鬼二色㉒ ㉓原本傍註曰御自筆記云 ㉔今二金 ㉕大二火 ㉖記二口一 ㉗疏二云印相

柱圓形文

諸人普世 如前

已上從西北角東行了

淨治 如印文 御記云燒香印文 御口

云正有燒香之香呂時可用香呂歟

不動 御記云如金剛界但印十方并五

處除之指鞘抽鞘又順逆加持等作法明

遍數如金界記

金剛鉤 如印文如大鉤召印但不召風

也

立身 如印文三度轉轉明又三遍歟

示三昧耶 用入佛印及明也

金剛網 火院 大三昧耶

御記云已上三種如金剛界文

闕伽 御記云作法如金界但加持用不動

劍印一字明也御口云如直付加持三度

誦明各一遍供養明如次第文

奉花座 如印文 執持鈴 如金剛界

議四智 御記云拍掌此處許有之文 御口

云四段作法如金界胎藏拍掌唯一度也前

後供養時讚無拍掌也

不動尊示座 以劍印誦小呪文左腰 御

口云印面向左前上持動印指彼彼尊位

中臺八葉尊別指之遍智院等總指之但示

座次第如本次第示也且作圖示諸會矣

金剛手 如印文 環金剛甲 印明如前

怖魔 如印文 御口云拳面向外堅持風

背當肩間運心也是則表額皺也忿怒義也

毘俱胝皺梵名也 疏十三云右拳伸風以

指頭柱肩間也取意此釋意拳面可向身歟

又云謂作毘俱知形其面如忿怒魔軍自

然退散取意

四方四大護

南門 金剛無勝 如印文但虛合也 種子云

東門 結護 如印文 種子云

北門 諸諸 如印文 種子云

西門 諸諸 如印文 種子云

御口云已上四大護各第二略真言用也大略

也

但歸命句下真言初各種子加誦之也

無能勝 如印文印持樣如先無能勝 御

口云印垂下如先大指屈掌歟二無能勝同

異可決之 疏云右手風空捻火垂屈地水

正堅左手伸五指向外取意

相向守護 如印文 御口云從左肩至

心前如打勢三度明一遍

不動尊心 御口云右作劍印逆順旋轉各

三度明各一遍合六遍左拳腰

陰香 如印文 花鬘 如印文

焚香 如印文 飲食 鉢印印相如十

燈明 如印文 口傳如十八道記矣

虛空藏轉明妃 如印文 御口云是胎藏

普供養印明也

事供 御記云作法如金界但加持不動文

御口云加持劍印一字明如前阿伽但供養

明如金界也

讚 心略金掌 偈印 御口云三仰啓謝

云句不誦之

普供養轉明妃 三力 小祈願 在別御

禮佛 御口云自讚至禮佛同金掌唱之

已上如來身會也

入佛三昧耶 法界生 轉法輪 已上三印

大惠刀 如印文

大法螺 如印文 御記云委事如身密口

決文 彼口決云虛合二空各押火側風

各絞自空背合甲口云吹不吹二說經及

攝大軌異今說義釋似今傳文 御口云不

吹爲吉也

蓮花座 八葉印 金剛惠 外五古印

如來頂 如印文

如來頂相 如印文 御記云不取袈裟

也又右拳面向左歟左拳安腰

毫相藏 如印文 御記云惠大指置眉

間左手從此取袈裟也 御口云取袈

裟有兩說謂先以右手取袈裟二角一

如自左腕下纏之令移定手少二角出

從風空間拳面向身安左乳下也 又說

云如先二角結目以大指押之 大指兩邊

出如狗耳前說爲勝也

大鉢 如印文 御口云前取袈裟手印

仰伸當臍以右拳印仰伸重上二大端挂

而如法界定印 袈裟兩手

施無畏 如印文 裏書云與願膝與手

之間一二寸許有隙但當膝有之如寶生

印是也 與滿願 如印文已上二印右無畏向外與

①〔疏〕一〇 ②〔大護〕一〇 ③〔降二伏〕一〇 ④原本傍註曰云云青龍軌意右拳從左肩至心如打勢也取意 ⑤〔三仰啓〕一〇 ⑥〔御自樂也〕一〇 ⑦原本傍註曰云云或當會金界如成身會文爾諸印因果相隨何乎謂入佛三昧耶法界生轉法輪三印者顯因行本有修德大惠刀已下二十餘箇印言明果德修願之行相也印印可深觀蓋然十三大院非隨一會但總會可意得也 ⑧〔二空〕一〇 ⑨〔押二伸〕一〇 ⑩手二中 ⑪狗二獸 ⑫〔裏書〕是也二十七字一〇

願置膝上仰垂俱屈大橫掌左俱如毫相印

悲生眼 如印文 御記云但從此不取

袈裟也 御口云右手向眼先當右目

右方轉次當左目印左方轉明一遍印形

表金銀也 如印文

如來索 如印文

如來心 如印文 御口云地水並右下

交取也但大指右上也四指端向上堅持之

別書上印之非縛只地水並右下交取也

御口云地水內縛空交入而押

各水地甲四指開散心前不縱不橫持之

大旨印堅也 如印文 御口云前印水亦舒

散也 如印文

如來腰 如印文

如來藏 如印文 御口云二風屈第二

節以指頭挂二空端餘指微屈而令圓合

也經疏印異此 普光 如印文 御記云地輪立合也

御口云二空並入火內也經疏異此

如來甲 如印文 經云以二風持火側取意

疏云以二風置中背而並列取意經少異

今印 如來舌 如印文 御記云但二水不交也

文經疏同今印 如來語 如印文 御口云風水各合甲

二空微屈而不付風也經疏同次第也

如來牙 如印文 御記云二空間離如一

牙文 御口云即乍押風側背立也牙形也

如來辨說 如印文 御記云風不付也

御口云二空上下動也 如來持十方 如印文 御記云水火風不

開也 御口云二地合甲二空並入未

必付地也 經云二地二空屈入相合

次如來念處 如印文 御記云風屈第二

節也 經云二空二風屈上節相合

云其捻法當令四箇指指甲相到耳文

平等開悟 如印文 御口云空又交入

也 如意珠 如印文 御口云風加火背令

圓也 慈氏 如印文 御記云二風合甲也

疏云虛合屈二風至大根二空壓之率都婆

取意 無能害力 如印文 御記云先逆三轉

次順三轉明各一遍 本尊加持 御記云外五古印

五處加 云先結印誦五字明三遍後加持五處

或隨加持誦明各一遍合五遍本次第本尊加

持印明及毫相等不用之 入我我入觀 法界定印

△云 九重月輪 有御口決更問

本尊加持 如前 正念誦 御口云念珠加持明及偈念珠作

法等皆以金界但本尊明異彼也又改本

次第明用五字明也 問御記中念珠加持

正念誦別舉之何今不爾耶 答依御口

正念誦總各故御記意加持與念珠別故

為二段數 御口師資互顯記口成

一揆也故十八道次第云加持念珠并念誦

誦也 云私云此文正念誦注含總別二義

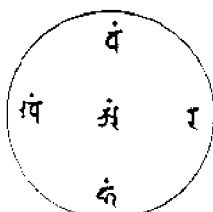
謂或唯念誦法注也或又通加持法也

是本次第持咒與念誦等住定印兩通各別也加之正念

誦分四段書之依佛記二即故二段書之也矣

本尊加持 如先 字輪觀 御口云

我手手印又順逆誦 之三段觀想靜心觀之

本尊加持 如先 御自筆也 御口云字輪觀次毫相悲生眼

等不用之矣 散念誦 佛眼百反 大日貽千反

御記云 佛眼百反 大金剛輪 一字 御口

般若菩薩 不動 佛眼 或二十 金大日百反

云 佛眼 或二十 金大日百反 本尊千反

已下如先但大輪七反餘皆百遍

佛眼印明如金界

五供印明如前

事供 阿何同 讚心略

普供養 虛空藏 三力 祈願 次禮佛

中臺四佛四菩薩五大尊大悲金剛次第也

①手二印②目十印③如印記云三十八字一④如印文御口云地水並右下交取也但二大右上也四指端向上堅持之⑤二
十八字十如⑥大旨印堅也⑦合一⑧也十已上如來身合⑨根二指⑩原本傍註曰私云
次第慈氏次如來頂印アリ⑪斯二轉⑫數十御記⑬誦十法⑭御自筆也一

外護摩者。尊勝軌下善無云。若外護摩。一依常度作事法。乃至第二內護摩者。三所同

一體。三所同一體者。大曼茶羅。即護摩曼茶羅。護摩曼茶羅即是己身。己身即是火天。火天即是毘盧遮那如來。毘盧遮那如來。火天。

己身三種。無二無差別。同一體故具三身。私云。作法者。今所修護摩也。軌中分明也。三身者。大日法身。火天應身。己身化身。次四種等者。且出五種。而顯餘。小野千心御口云。忍字作千心。忍與仁通。云。一法所有不生寂靜。是息

災之義也。所生福智。是增益之義也。斷伏煩惱。是降伏之義也。違本之無明令。還歸本覺。是敬愛義也。流浪六道四生之無明。召

入於本覺。是鈎召之義也。御口云。約世間法者。滅災橫等。是息災也。生官位福祿。是增益也。降伏怨家等。即調伏也。召引所

愛境鈎召也。召入後冥會自身。即敬愛也。此中鈎召。敬愛。細分雖異。大論是同也。例如慈悲故。敬愛攝鈎召為四種也。五種中敬愛為本。本覺無明不二義。為宗正意故。

兩部一心。實問故。不空護摩軌云。如是五種護摩。敬愛為最勝。文

問。五種形色。時。面尊。木。爐。方如何答。千心云。一種各有八種。別。堅五法橫七

別。息災。增益。降伏。鈎召。敬愛。形。正圓。正。方。三角。金剛。蓮葉。色。白色。黃色。黑色。雜色。赤色。

時。初夜。初日。中日。一切。於夜中夜。面。北方。東方。南方。諸方。西方。

尊。佛部。寶部。忿怒。金剛鈎。蓮花。木。耳木。菓木。若木。刺木。花木。

爐。輪。三。古。一。古。鈎。蓮花。文私云。堅。行。五種。橫。行。讀。配。之。但具名有八矣。

始自上堂作法。乃至護身等如常。御口云。今就別行故。悉以如十八道記中。普禮并淨三業者。此中間有塗香。三密觀。并字顯。彼歟。但開白時。著座後普禮前有。作壇作法。其略作法在私記右表紙。其印明云。

先鑿印言。金剛縛緊。禪智進力並立。真言。曰。三。反。次加持泥。印言。云。馬頭印言也。

次五色系印言。大金剛輪印言也。已上三箇印言。著座最初加持之。然後可入作法。云。御口云。作壇作法。追吾所加也。御自筆。或不用。必此作法也。

次加持灑淨香水。御口云。右手取珠。移持左手。又。右以取鈴。右邊三古。如付器加持。二十一。反。明各一反。左珠。取數。文

問。廣澤用軍荼利小呪。今何用。枳哩枳哩明。乎。答。遍照私記云。息災用。枳哩枳利。王真言。增益用。軍荼利。小心真言。敬愛用。馬頭真言。調伏用。降三世真言。但枳利枳利王真言。通諸部用。加持香水也。文

私云。今息災護摩故。用。枳哩枳哩明也。又諸部通用明故。廣澤息災護摩用。軍荼利小呪。可尋之。御口云。軍荼利通用也。三部軍荼利在之。

次加持囉口香水。御口云。先三古返置本

所。右手引直左珠。次又右取鈴左邊獨古。加持如先。

次灑淨香水灑供物等。御口云。先右手獨古返置本處。引直左珠如先。又右手取灑淨散枝。入灑淨香水。逆順攪之。加持。并叩端散灑如常。

次嗽口香水灑爐口。御口云。先散枝置本所。又取嗽口散枝叩端。散灑如先。無持也。但散枝末下。近爐口也。加持畢散枝置本處。文

問。灑爐口方如何。答。或抄云。灑有二。一謂灑水及嗽口水。順灑。二直灑。故知護摩初後皆作巡灑。於其中間供之時。但直灑耳。文重仰云。此義神妙初後淨爐口故。尤可巡灑。中間供爐中聖眾故。專可直灑也。

次加持爐口。御口云。右手取三古。如付爐口。加持三反。明各一反。老持珠。廣澤三度抽擲加持次補闕。加持作法如記。但杵手動搖歟。左手記數矣。或但七反。

次羯磨加持。御口云。杵置本處。左珠懸腕。印相如印文。印面面向身。順逆各三度。兩掌旋轉。明各一反。合六反。

次字觀等。御口云。右手以盤。左珠。左机置之。次字觀已上。就不動別行修之。但至散念誦。殘置大金一字兩呪。餘念誦悉滿已少摺珠矣。

次入護摩。次大日印明。印呪如記。御口云。珠懸左

次入護摩。次大日印明。印呪如記。御口云。珠懸左

①[忍]一②③[實]二④⑤[種]一⑥[別]一⑦[方]一⑧⑨[御自筆]一⑩⑪[取]二⑫⑬[文]二⑭⑮[耶]二⑯⑰[遍照]二或⑱⑲[廣澤]二⑳[向身]一㉑

腕結誦印明。加持四處。明四反。文隨在何處。結印時。珠懸腕。不然時。可持掌也。

次本尊印明。劍印慈救呪文。御口云。明數印處等。如金界次第。但略定指輪。置膝。慈救呪一。反拔。順逆。加持各一反。次身五處。其後指輪也。

問。別行時。何用大日印明乎。答。本次第云。欲入護摩時。先結大日尊智拳印。誦默都明。加持身四處。若依他尊修者。大日尊加持次。可有其尊。加持。縱雖行他尊法。猶可行大日尊。加持。是依根本也。

次三平等觀。彌陀定印。問。觀中三平等義如何。答。如來心至智惠故。是心平等也。故大疏云。火自性即一切智。火次如來身口。下。身語平等也。今護摩至要。以此觀為本。故小野千心云。忍作也。凡於護摩有五種。謂尊爐身。此三具三。謂尊言印。尊三者尊三密。三密謂身口意。爐三者爐三密。身三者我三密。心為本尊。口為真言。身為印契。是為三平等。今尊爐身各有三密。合此三三名。為秘密。是法甚深。無悟人也。私云。有五種者。五種護摩也。五種護摩。各有三三平等義也。又尊者本尊。爐者火爐。身者自身也。大分三種。如次心口身三密也。細論三密各有三密。故云三三平等也。

問。本尊三密。行者三業。龜細大別。何云平等乎。答。遍知院別記云。三火五大所成。又如來。并爐及行者。各身口。皆五大所成。是故五大與五大不相離。故和文。私云。

三火者。本尊行者爐智火也。即意密也。意云。所成三業。雖有龜細之差。能成六大無有因果之別。故成三平等義也。又故。故尾口決云。凡聖三密。雖龜細別。而同五大所成。取意。

問。三密本。平等。何衆生受苦乎。答。即身義云。則本如貧女家。本有伏藏。而不鑒顯。時恒受貧苦。此亦如是文。

次芥子加持。撒火舍。置芥子器等。次第如記。但御口云。左珠記數。右以刀印。打任一作。如屬器。加持之。次右手改印掌。覆垂下。以風空火。取芥子。便宜投十方。如先自丑寅順旋上下方也。謂投又至行者後也。私云。以三指。取芥子一文。

問。投芥子。表示如何。答。小野僧正護摩達磨云。芥子是智惠也。觀能破金剛。或以芥子觀微細煩惱。此傳有疑。經云。以芥子打行者面時。鬼神面破壞七分。云云。鬼神煩惱體也。芥子觀煩惱時。破鬼神可難故。今傳為勝略抄。遍照護摩私記云。以智惠金剛。摧煩惱。若壞惡鬼怨家等。文運云。加持芥子。投爐中及四方。是辟除之意也。文次結火天印。印身四處。文印相如印文。明三反。

次取念珠誦。火天小呪百遍。御口云。右手取。直左腕珠。念誦如常。百反。絡摺珠所請。又朱付云。或念誦之間。供物等取置之。文此亦同。故僧正之道也。又附也。雖然此說是劣。念誦畢。可取置供物也。

次丸香散香等取。置爐傍。供物取置次第如記。

御口云。但撒鈴杵之次。一古。朱付次取。茅草指環。貫右無名指。文此茅草指環者。以茅作輪。繼紙入。置自塗香器。到此處。取彼貫右無名指也。然近來不用之。

問。近來不用。彼事如何。答。御口云。白川院御時。成就院寬助僧正御修法勤仕之。爰至茅草指環之處。院御覽彼寬助切手歟。云云。依之。其後小野廣澤兩流不用之。御自筆。寺石山等流。于今用之。歟。

次右手取三古。移持左手。乃至護摩終。不置之。處。始取持之也。御自筆云。三古此緒。投爐中。次又右取乳木。置金剛盤上。本行者方。

次右手取箸。填木一支。挑之。置爐底。本佛方。為令不。落之故。次四支四度挑作井。本末置次第。如圖矣。次上六支置之。六支兩度挑之。每度三。但自行時。以右手取。填木移。置左手。次取箸挑之。積御自筆云。是只為令。次以松就火。御記云。以箸續松挑。右燈明火。著右方。差入薪木下。次以扇扇火。御記云。想扇上有。字。變成風輪。扇之。御口云。明各一反。扇平持之。或傍持之。可隨宜歟。

問。扇火意如何。答。遍照記云。以一切智

①文二矣②置接指輪二十四字③忍作也④并⑤各⑥和二三和也⑦本十自⑧右以二以右⑨御自筆⑩投⑪行二病⑫是十須⑬遍照護摩二或⑭絡二終⑮失二也⑯之次⑰朱⑱續松挑二挑續松⑲右燈明火著二著右燈明火⑳木⑰

智猛火令發熾然之炎文

●真書云。尊勝軌下云。著火之法。必不得口吹要取淨處火。隨法而用。或以扇扇之。文

次灑淨灑薪上。三度 御口云。明各一反。次以三占加持爐薪。用。俱哩 御口云。右手取左杵加持三反。明各一反。

次自觀 結定印觀 御口云。定印者彌陀定印也。自下準之。左手杵持作定印也。觀想如記。

次勸請火天 投花誦明結印。觀想皆如記。文 御口云。取房花投爐中。是則為召。請火天於爐中。先設座之義也。或抄云。天等荷葉座故取房花移左。右手折一葉可投。默未必然可依觀心也。

問火天行相如何 答。大日經云。及我成菩提時。方了火之自性。及彼方便作業等。所謂火之自性者。即是如來智光也。此智光者。即同疏二十云。然此火神即名為智。其相端嚴。以圓光焰鬘而自圍繞。處此光中。寂然正受三昧。由此三昧故。智性滿足。此智光者。即是毘盧遮那之別名也。文

次召請印明 私記云。先結火天印誦小咒。真言末加。御口云。右手風三度。次結誦四明印言。想勸請曼荼羅本位火天。令冥會爐中火天。後合掌。白云云。御口云。隨召明各一反。阿護乃至

次四攝明并莎呵句但一反。隨在何明有莎呵句。彼句上加召請撥遣句并四攝明也。本

明無莎呵句。非其限歟。但火天召請撥遣印。不握腕。左作金拳。安左腰。廣。勝。白。合

掌者金掌也。此等印皆左有杵珠。文 問。本明無莎呵句。加用如何。御口云。答云。不加用之云云。疑云。護摩軌云。若用本尊真言無莎呵字者。當加而誦。交付中疏第九云。莎呵是驚覺諸佛令作證明。又是憶念持義。依此等文。定知可加用乎。

答。秘密奧旨。偏可信師口。祕密壇說故。經軌是都會壇談故。依之五大虛空藏軌云。但祕術可決師口傳。像末弟子。於法輕慢有心。輒不授之。又大師釋云。祕藏奧旨。不資得文。唯有以心傳心。相承口傳。勿生疑。御自筆云。不可用否。本文不一。准或如面記者注之。或其真言自本無之者。不可之云云。或隨四種法用否有差別。者散去義也。於息災用之。於增益者不用之。云云。或成就義也。然者於四種法悉可用之。云云。今用否住本呪者。折中義也。所詮取捨可任意也。

次嗽口三度。白并真言 御口云。嗽口三度。成之間。頌及明誦之。

次塗香三度。頌觀言 御口云。塗香三度。間與誦頌明同時觀之。

次蘇油大約三度 御口云。以右手取杵安大。小杵懸蘇油器。大約移左手。以右手小杵酌蘇油入大約。如此三度。小杵移左。大約取右。油入爐中。又如是三度。合大約三度。小杵九度也。供畢右手取大小杵。返置杵

安也。問。大小杵表何義乎。答。遍知院別記云。大約名定。小杵名惠。即佛權實二智也。以權實二智之手。汲生死之大海。入不動明王大馬口。文。御自筆云。大馬口。沃燒海云云。

問。蘇懸薪有何故乎。答。遍照記云。今以火天智火。貪欲之薪。俱生執氣之。人蘇油。焚燒令無遺爐。從自身至施主及一切衆生。煩惱俱斷。更不生之義也。同記下文云。油主貪欲火主智惠。以智惠之猛炎燒貪欲之煩惱。更令無遺爐薪主如來之大悲。以大悲熱蘇潤生。彼灰爐中阿字門。所謂焚燒心所之塵勞。顯得心主之如來也。文

私云。薪并蘇。或類煩惱。或譬大悲是顯煩惱。即菩提即事而真之義歟。故仁海云。初觀煩惱後觀大悲。燒盡煩惱習氣時。蘇反至潤生氣。以大智火燒煩惱。後以大悲潤生菩提牙。是所謂煩惱即菩提云也。

次乳木三度 御口云。右手取金剛盤上乳木三支。先本後末。搗油。手自仰。乍仰乳木。橫三度。投爐中。每度一支。

問。廣澤尊拳面并乳木本向火投之。此說願或記意。故彼記中云。本末搗蘇本向火投之。文如何。答。小野僧正記云。取乳木三支。左右頭搗蘇。末向火投火中。文 私云。兩說既水火。今流橫投之。通兼本末。文御自筆云。此本末并投樣。諸流各各異說繁多也。不可守株云云。

多也。不可守株云云。

●真書云。扇之文。三十二字。一。●文二矣。●抄二說。●(一切)十智。●御口云。答云。二。●御口云。答。●莎十(婆)。●有二在。●矣二。●通照二或私。●(入)十俱。●(入)一。●(始)十從。●也十(文)。●智二悲。●[云]一。●[奉文面并]一。●[之]一。●[火投]一。

問乳木搗蘇意如何 答通照記云搗蘇者斷煩惱之義也

問同云俱生執氣之蘇油文相違如何 答私云油有二用一染物之用喻習氣二令燒物之用類斷惑歟或斷煩惱義者所斷煩惱故云爾歟

御白筆云相承口決云乳木與蘇油即煩惱與習氣也以智火燒之而薪乳木即之外無火薪之全體即智火也令增盛此火蘇油也蘇油是所知障也是即習氣也斷所知障令增盛智火之義可思之蘇油之外無火蘇油之全體即火也蘇油全體既智火也是則煩惱即菩提生死即涅槃也此義甚深也云云大乘通途之義云若無煩惱者不可有菩提依煩惱得菩提也煩惱即菩提全體是不二也依薪油有火薪油智火之全體是不二也始可觀木油飯穀等之供具皆是供佛之支分也次可觀此衆物即是一煩惱業障之體也後可觀此煩惱之全體即智火何呢令增盛智火即煩惱習氣之蘇油也更不可怖畏煩惱云云是則護摩甚祕之大意也云云次下所注之小野僧正之義可思之矣

次飯小杓 御口云右手取小杓酌飯入爐中也三度舉置杓安矣

次五穀小杓 御口云作法准飯文

次切花三度 御口云三度別取投之

次九香三九 御口云一度取三九三度投之廣澤別取

次散香三度 御口云准切花

次蘇油大約一度 御口云大約一度准前用大約法必小杓酌入之故小杓合四度歟已上觀呪啓白准塗香文

御口云觀呪全同塗香啓白各改第二句謂飯食妙供散花妙供切花也等也餘如文改之又已上諸供時杵及珠左手持之

問飯穀表何義乎 答通照記云所以穀五種者示五種煩惱所謂貪瞋癡慢疑也飯五穀之主總煩惱故別用初用飯總後用五穀別也文小野僧正記云飯是總攝煩惱五穀者貪瞋癡慢疑等也最祕密也概不可他見初觀供養表承仕諸佛之義也後觀業煩惱顯依修行斷煩惱之義也是精進門之意也又云飯五穀等皆是世間榮樂之備也即一切煩惱戲論之體也爲斷如是煩惱戲論以此等供奉諸佛菩薩聖天等文

問花丸散如何 答通照記云花戲論煩惱丸香總集煩惱也散香微細煩惱也云云

次普供養 三刀 祈願如常 御口云印明如常

次嗽口三度 御口云如先

次撥遣 御口云右手取盛花器花一房誦小呪投爐後中觀束結火天印風三外撥明各一反左拳腰次啓白時依金掌誦頌

之薪上左右前後各一支加之

次灑淨三度 御口云此段積薪灑淨等并加持者請儀御修法等有此作法文自行時不用之云云御白筆云但用否任意文後後同之

次自觀 結定印 御口云似四攝印降三世印名大印也呪大呪或小呪可任意文順逆加持或大或小各一反小呪者

次勸請部主 問不動法降三世爲部主有何故乎 答御白筆云部主者其部上首也如世攝銀匠降三世德大略等不動故不動降三世雖有色欲界頂之差別共有魔王降伏功力尊勝曼荼羅大日左右只圖不降二尊可習之況不降如次胎金之教令理智之一雙也寧不爲部主哉

次召請印明 結誦如說文准知前文

次嗽口乃至啓白如說又准前文

第三本尊段

先嗽口三度又朱付云次加薪謂部主段之四支上歷六支積之自左至右也

①通照二私思

②(障)一

③(依薪油不二也)十六字一

④火十(也)

⑤祕一深

⑥(別)十記

⑦文二矣

⑧私十(記)

⑨(等)一

⑩銀二錄

⑪之十(可思之)

⑫說二記

⑬(前)一

⑭

⑮

⑯

以右手取力持物器置少舍

自加封 臣明有口傳 徭民之新夕王

功嗽口三度
功滋香三度
功魚淮小杓三度

①依二作②③本二本④是二此⑤云遍照二私⑥[手]一⑦常左二本⑧[啓]一⑨云十(秘傳又)⑩反二度⑪

已上皆不動一字明

次乳木六支先不動三支阿訶命次火天三支阿訶

御口云。各三支同時取。三度投之。

次混鉈。後方器以小杓供之。不動三杓。慈救呪各一反。或一字。之十二天各一杓。明各一反。或歸命用。次七曜一杓。明一反。

次二十八宿一杓。明一反。已上明如記中出。皆明未加息災句。次殘供供部類眷屬。光明真言。御口云。晴儀杓數不定。至盡供之。自行三杓以後。右手取器。移爐中也。

次蘇油大約一度。次普供。三力。祈願如常。摺念珠。如。次嗽口三度。次撥遣。投花并

呪印觀明白等如記。已上謹摩畢。次取撒器并鈴杓等。返置各本所。御口云。左手杓又返置本所。住散念誦作法。滿兩明畢。摺珠祈請矣。

次後供養。如常行之。但後夜時用。後夜偈作法如記。御口云。段段撥遣花。投爐後前供養方。後供養撥遣花。投爐後後供養方。

云云。私云。廣澤火天。段撥遣花。投辰巳角。又仁和寺御流方。後供花投爐中也。此等雖非當流用。爲才覺記之。

御自筆云。抑撥遣花。投爐中事。非無不審。不可撥遣。諸尊爐中。皆本曼茶羅撥之。其後大壇之撥遣之時。又皆本宮送之。今還投爐中。太以不。符順歟。

北院大王之御案定有子細歟。猶猶可尋問。但此記後供花云云。若後供養花。雖然猶聊不審。可尋

之。私云。後供養花。豈花也。非撥遣。彼又

投爐後也。相承傳云。御流本前後兩供花。雖投爐後。高野御室後供花被投爐中。非無子細。謂爐中供物燒盡。殘惜形之時。投後供花。重燒。惜諸尊聖衆之殘也。云云。但案御記意。謹摩終。爐中諸尊悉以歸。本曼茶羅。若爾花。豈投爐中。似無其詮歟。雖然重案之。投花。豈是妙花敷地義也。謹摩終故。降臨聖衆。歸入本曼茶羅。重爐中示妙花敷地之義。是再請諸尊之意歟。彼法花雖付屬流通事終。依普賢來集。如來更說。四要方軌也。以彼思之。依後供妙花敷地。諸尊再來爐中。而示三平等軌則歟。

問。出堂用意如何。答。祕藏記云。又行者將出。道場時。可思惟依悲願。利他故出。又出後常可思。吾身本尊。足常踏蓮花。口常出音。說法教誨前人。此言誠至要。行者可懸心文。

弘長元年十二月二十四日於報恩院遂傳受功畢。同二十五日又一日內記御口決畢。同二十七日依仰小野僧正記書入了。本記與破壇作法結願時用之。

破壇事。記云。結願時畢。不起禮盤行之。或他人御口云。他人者。御修法時。令伴僧行之。之。諸尊并世天位次事。御口云。世天段如本記圖。諸尊段如朱付。但用五佛。五佛盡諸尊之故。況於三十二

算總供之哉。壇場料理俱具辨備之事。先爐壇之概引五色。前立。爲居。次五瓶四面。佛具鈴杓。有。三。之。中。瓶。後。四。瓶。四。角。立。之。鈴。杓。盡。前。金剛。盤。上。備。之。次爐右邊五穀并飯器置之。飯。我。方。杓。按。並。置。大小。小。外。方。彼。傍。置。付。松。次。爐。前。緣。置。蘇。油。器。次。爐。左。邊。嗽。口。及。灑。淨。器。具。之。方。置。我。但。開。蓋。置。便。宜。處。器。上。散。杖。二。杖。並。置。置。器。傍。云。云。私。云。初。開。蓋。置。杖。承。仕。辨。供。之。大。可。作。之。次。爐。後。前。後。供。各。佛。供。汁。菓子。如。次。向。內。備。之。次。右。脇。机。盛。花。打。鳴。壇。木。長。八。寸。寬。二。寸。乳。木。長。六。寸。大。約。百。八。支。小。結。文。或。三。寸。六。支。乳。木。長。六。寸。大。約。百。八。支。小。結。箸。扇。塗。香。加。持。物。置。之。次。左。脇。机。芥。子。丸。香。散。香。塗。香。藥。種。切。花。各。香。置。之。已上諸供物座位。委在本記圖文。

引五色糸事。御口云。先系結輪繩指入。丑寅撥頸引逆順旋。每撥各一經。糸末下纏。而又至丑寅撥。一纏殘。糸。乍。鳥。口。堅。隨。撥。向。側。以。紙捻。結。付。之。也。但護摩壇立鳥居。勢。并。長。未。必。定。蓋。許。經。鳥。居。顯。又。纏。後。供。方。鳥。居。顯。自。上。至。下。順。纏。之。如。前。餘。撥。之。次。第。如。先。但。此。流。必。引。五。色。不。用。印。明。御。自。筆。云。又。不。加。持。爐。土。作。壇。之。時。皆。加。持。之。故。也。但。當。流。作。壇。破。壇。或。不。用。之。其。時。尤。可。用。印。明。歟。云。云。御口云。鳥居顯他流作鳥口。此流。都切不。

○次之二呪矣次○ ○供十(義)○ ○〔北院〕一○ ○〔從〕十高○ ○心二意○ ○〔弘長…用之〕六十七字二〔御本云弘安二年九月十九日於東大寺新禪院忌左邊有筆了無障金剛聖一、仰云祖師報恩院權僧正御口決云云尤可秘藏藏藏延慶三年十一月庚戌二十四日於美法寺書寫了金剛義〕七十六字○ ○以下甲本闕之

鳥口也。故糸只纏之。又鳥口殘糸。向外指出見苦。向內障壇供。故向側結付之云云。鳥居寸法事

御口云。勢並長。未必定量也

弘長二年正月二日加一見畢

當流之支分最不疎簡未資可守之歟

東山栲老 御判在之

神供口決 ●靈深受御口
●說類記之

遍知院御記云。向東方修之云云

問。護摩既息。災故向北。神供何向。東乎

答。御口云。四種法皆神供向。東方修之。東

是檀施方故歟。御記云。國有之弊十二本。

各天等方立之云云。御口云。先點清淨處

構壇地。方二尺。四角立一尺餘柱。引迴四目

四目。蓋通神。長切。反房花處。應插之。

次弊十二本。四目內立之。

立次第如圖作之云云。私云。准。奧明次第

及護摩圖次第。始自丑寅角伊舍那。至于

北方毘沙門。八方順旋立之。次內方四角梵

天辰巳日天丑寅月天戌亥地天未申次第立之。

問。護摩圖梵天丑寅地天戌亥日天辰巳月天未

申內方四天座位相違如何。答。御口。傳云。

內方四天座位。異說不同。仍不一准歟。

問。作弊方如何。答。御口傳云。箸大體削

木。楠木。長七八寸許。紙單方寸切插弊串。

但不垂四手也。又仰云。神供畢。弊串取置。

後。時紙改又用之。又長時護摩。板上立

串。乍板持置神供所行之。終取置後後又

爾也。而已。一香水一桶●淨香水
●加杓一粥一桶●加杓

約。御口云。本儀正合。煮五穀用之。雖然

有其煩。故唯淨水入五穀用之也。已上。兩供
之。飯。關。御。檀。禮。又。常。一。香。切。花。散。米。
神。供。所。置。石。居。之。歟。

房花●折。一
●散。米。御口云。散米加散紙紙切具
米也

已上六種供物。承仕辦備行者右方置之。

先護身法云云。御口云。行者到彼處。踞

行之。或有石彼可懸尻也。護身法如常

次香水等加持二十一反。御口云。以三占

印通加持六種供物二十一反。明如記矣。

次香水沃地三度。御口云。右手取杓。酌香

水從四目上沃壇上三度。

次十字觀。御口云。結誦十字觀印明。歟

次淨土變如記。次取房花投地一度。御口

云。本儀右手取房花。次第十二天弊下投

之。雖然略儀。數花投壇中也。自四目上

投之也。

次召請大鈎印明并真言如記。

次香花等次第。各三度供之。御口。決云。

米紙雖一器也。先米後紙。各別投之也。普

供養真言用之。御口云。香米紙投彼之間

誦彼明也。

次粥以杓供之。各一杓次第供之。明各一

反。

次殘粥丑寅角沃之。

問。有何故沃丑寅角乎。答。丑寅是方始

故歟。主神既彼方為始。眷屬又約初。總沃

彼方歟。

次法施心經。尊勝。陀
羅尼。等云云。御口云。等者余剛般若

偈。或理趣經偈。或中論八不偈。或仁王經

偈。

劫火洞燃等頌也。金剛般若兩頌。曰。云

若以色見我。以音聲求我。是人行邪

道。不能見如來。彼如來妙體。即法身

諸佛。法體不可見。彼誠不能知。一云

一切有為法。如夢幻泡影。如露亦如

電。應作如是觀。或又唱二歸。歸依

佛。歸依法。歸依僧也。或又誦三歸明

志也。

已上諸說不同中。任意用之云云

問。用神供之度數。并護摩初中後之間何

時行之乎。答。御口云。七日護摩初中後三

度。百日或千日等。旬一度修之。又御修法

等。諸尊段終。護摩師伴僧中
起之座到神供處

自成世天段歟。若自行時。護摩悉畢。行者

自到神供處。可行之歟。或令他人供。可

同諸儀歟。

問。護摩世天段既供諸神。何用露地神供

耶。答。御口云。或說云。大壇神供約主。露

地神供約伴也。今謂不爾。此流口傳。世天

段供權化之神。露地供實類之神也。謂實

類神通難臨壇中。五部諸尊森羅之故。就

中護摩壇。既供部類眷屬。何必約主神乎。

又神供處供十二天。豈局伴乎。依之今神

供次第。十二天真言。除歸命句。世天段十

二天。明加歸命句。約權實二類。依憑相承

口決可思之。可習之。

又重仰云。小野有大神供作法。輒不可授

之。十二月晦日供之。三寶院大僧正。以私

意樂。每月晦日被修之作法更問。

●原本註曰御本無此細字終二與書アリ ●(傳)一●(時)一●(而)一●(一)一●(度)一●(決)一●
●二頌一●●曰一云二一●●原本傍註曰寬淨私云撥遣事漏脫歟但元不被記之歟

問。神供時用表白等。歟如何。答云。御口云。此流自行時儀。俱以不用之。私云。廣澤用之。又御口云。神供畢。行者立去時。不見歸立去也畢。

御本奥如此

弘長二年正月十四日任御口決如形記之畢

賴瑜

加一見畢 御判

右一冊課或人書之雖無寫本朱點等以私案加之爲令見安耳

慶安二季秋八月日記之 末資寬滲

元祿第二龍集己巳十月二十八日臨描了於和州長谷寺橫軒寫

絕筆記云

從去臘八既至今日。上病床不獲舉。依身心易。衰連日難消。涂涂采。此書時試毫墨或讓。他乎。或揮弱翰。繕寫功畢。三句于今唯傾。傳弘之志誠。爲後生之緣而已。蓋儻幸有平復餘命。豈不答。瑜師覃渥乎。

No. 2383

金界發惠抄卷上

釋賴瑜記

金剛界念誦私記

院作

本軌云。金剛頂瑜珈蓮華部心念誦儀軌。或無
 二石山四卷次第二云。若偏依佛部而修時。
 心月輪中可觀。率都婆。即應名金剛界佛部
 心念誦儀軌。若偏依金剛部而修者。心月輪
 中可觀五古金剛杵。即應名金剛部心念
 誦儀軌。若依寶部而修者。心月輪中可觀
 寶形。即可名寶部心念誦儀軌。若依蓮花
 部而修者。心月輪中可觀開敷紅蓮花。即
 應名金剛界蓮花部心念誦儀軌。若偏依羯
 磨部而修者。心月輪中可觀羯磨金剛杵。
 即應名金剛界羯磨部心念誦儀軌。若依都
 部法修行者。心月輪中可觀率都婆五古金
 剛杵寶珠紅蓮花羯磨杵。即應名金剛界五
 部心念誦儀軌。然今所傳儀軌正是依蓮花
 部而修也。
 又。別釋云。問。爾說五部總修之儀式。可造
 儀軌。何者。衆多要門。只示蓮華部心念誦軌
 則耶。答。依如來意趣。金剛頂經旨。不容三
 藏造此儀軌。末葉凡夫。不可決定。但所推
 量。若有求法人。來欲受學金剛界法。其人
 漸見其心淺深根性利鈍。是器非器。率爾難
 知。然則示一隅究竟祕要。不可授。其阿闍
 梨猶祕於心地。乃決定法器。可開究竟祕
 要之門。待人傳也。由此義故。儀軌不盡法

旨歟云云。又濟暹僧都云。謂難應通五部。
 一切有情。以心蓮花為因。而成佛果。故殊
 約蓮華部也云云。私云。娑婆世界衆生。殊
 於阿彌陀佛。宿緣深厚故。就蓮花部。勤修
 行也。依之顯教經論中。非勸西方。真言經
 軌。又勸極樂。故依蓮花部。造念誦軌則也。
 故五相成身住。彌陀定印。心月輪觀。八葉蓮
 花。良有以也。○法印下六指相交。上四指相
 捻。顯六道衆生。令證四身果也。又此印。又
 有祕決。更問。又天台釋云。釋迦如來一代說
 法。經處處專教。唯勸衆生。傳心偏念。彌陀
 求。生西方極樂國土。其餘諸佛。一切淨土。雖
 有一經兩經。略勸。彼生。不如阿彌陀佛。國
 處處經論。殷勤。丁寧。勸往生也。又予於醍醐
 寺報恩院上綱奉傳。受諸尊法等云。次數
 部經軌。加披覽之處。又以勸西方。顯密雖
 異。志趣是同者歟。
 先上堂觀者。次下云。次想吾身為本尊等。
 觀是也。謂於上堂觀有通別。今是別觀也。
 隨修何法觀。吾身為其本尊也。次下云。若
 觀金剛薩埵。亦得者。通觀也。設修何法。觀
 吾身為金薩也。故圓城寺八卷次第云。觀
 自身為本尊。或金剛薩埵。亦得之。初心行者
 皆是金剛薩埵。故也。又大師持寶金剛次第
 云。參堂之間。觀吾身是金剛薩埵也。首著
 五智寶冠。右手持杵。左執鈴。足踐八葉蓮
 臺。漸次步行。想起心王五智之都。趣法界三
 密之門。又此次第雖如意輪為本尊。入金薩
 觀。可。悉之。門通觀時。諸尊中何必用金

薩耶。答。長宴僧都口決云。金剛薩埵。右持
 五脂。左持鈴。是最初普薩至最後鈴普薩。
 攝持之也。即薩埵阿闍梨持念五部四攝之
 意也云云。准此決者。金薩五部四攝。用
 通觀歟。又略出經云。一切衆生。所有心堅固
 菩提名。薩埵。文准此文者。表發菩提心。義
 歟。故論云。云何能證。無上菩提。法爾應住。
 普賢大菩提心。隨在何尊。若不發菩提
 心。其法難成。故殊入金薩三摩地也。即誦
 文字。加持淨衣者。石山二卷次第云。即誦
 字。加持淨衣著身。問。圓城寺四卷次第
 云。夫欲上堂者。先在室中。洗手。嚙口。取
 淨衣。加此密言。所著衣服。成佛衣。密言曰。
 不。文。言。相。達。如。何。答。小野廣澤不同歟。先
 師口決云。結小三古印。誦文字。加持之
 云云。或次第云。次加持衣。誦清淨真言。或
 誦文字。加持之。是師口也。皆私云。清淨真言
 者。前成佛衣真言歟。或又唯毘摩呂娑婆訶
 之言歟。大師儀軌中。袈裟加持用此明。故
 決言。若。明。也。皆。私。云。
 次至道場門觀。石山四卷次第云。次到門
 下時。住降三世三摩地。謂心月輪上有
 字。遍體皆。字。變成降三世明王。其形
 聲。咳。三度彈指。除我。也。謂左手五指舒。右手
 舒。五指。以右掌覆左手背。右大指入左掌
 以左大指捻右大指背。便以右頭指彈指。
 皆作聲是也。即以右手作降三世半印。誦
 字。辟除亦結界。又。傳云。三度聲

●天正三年寫大正大學藏本 ●高野山寶龜院藏寫本 ●高野山金剛三昧院藏寫本 ●原本傍註曰石山 ●待二攝一 ●法二彼 ●
 ●傳二事 ●彼二往 ●蓮十(花) ●悲二思 ●門二間 ●初十(薩) ●普薩二薩埵一 ●二至二堂 ●二不二 ●
 ●立二亦 ●

咳彈指作聲彈指云相如

即入無能勝明王三摩地。謂心月輪上有

字。遍體悉此字也。變成無能勝明王。心相赤

色極大。忿怒威光熾盛。作是觀也。二手作

金剛拳。各舒頭指。以左手當心上。以右

印誦三字三反。辟除及結界印。身五處是

也。每度誦三字私云。今次第取兩說意。為此

作法歟。但印十方石山二說中無之。無能

勝明王者。大疏云。釋迦化身。隱其無量自在

神力。而觀此忿怒明王之形。謂降伏衆生可

盡諸障也。無能勝即無可破壞之義也。文

時處儀軌云。無能勝明王於一切時處。魔冤

不能侵。如來初成道。於菩提樹下。以此

密印言。文私云。時處儀軌說可然。入堂內

是爲成佛也。其印相以風彈。又伸風。順逆

加持指十方等。是降魔之義歟。印是怖魔印

故。三度彈指等者。持寶次第三度彈指誦

真字。譬如世人叩門呼人。諸佛皆住法界

定。以驚覺義也。文

次開道場門觀。想開法界道場門是觀也。

問。穢土草庵室內。何法界道場耶。答。疏

云。謂隨如來有應之處。無非此宮。文論云

若歸。本即是密嚴國土云云。彼天台猶豈離

伽耶別求常寂。花嚴又談。即染淨淨土。況

於自宗乎。可辟除諸障者。前既用辟除結

界。何又辟除耶。答。前堂外。今堂內。異故再

用歟。右目有耳字等者。問。大師寶鑰云。以

惠眼破無明昏夜。日月定光現有智薩埵

相違。例如胎金。如次理智。又互具理智

云云。具如下辨。文

次壇前普禮。略出經云。以尊重心住正念

禮十方諸佛及菩薩。以五體投地敬禮真

言曰。金剛合掌者。普禮印用金掌者。高雄

記云。當禮拜時。作金剛合掌即名歸命合

掌也。此歸命合掌相又意者。此十指者爲十

波羅蜜十方界也。云云。又秘決云。師云。一切

印代用此印也。又五指即五智也。一切印不

出五智印。故云普印。又云。以定惠二手

配佛界衆生界時。左衆生界。右佛界也。左

五指上右五指次第重作衆生界。令歸佛

界之義云云。又云。兩掌令圓。處我性心蓮

也。交初節即未敷形也。云云。石山次第云。先

入左足至壇前誦總禮真言。作禮合掌。可

想對大日如來五部衆衆五體投地作禮

云云。高雄口決云。堅心合掌稍低頭敬佛部

諸尊。次蓮花合掌亦低頭敬蓮花部諸尊。次

金剛合掌亦低頭敬金剛部諸尊。了。次右

手以所著袈裟搭夾於右脇。以左右手當

前。掌搭上方。長跪普禮真言一遍。禮拜十

四遍或五遍云云。私云。或用蓮掌。或通三

合掌。然今用金掌也。凡今禮拜通三業。誦

普禮言。是口業也。五體投地是身業。五體投地

至心即意業也。通法釋云。頂局身。禮通三

業。文可思之。至心者。上所進運心也。御作

次第云。專念兩部諸尊禮拜云云。或又持寶次

第三云。至佛前次第三云。至佛前了。五體投地

次辯供。其辯供時。入不動三摩地者。八卷

次第云。次辯供時。入降三世三摩地。辯備文除

毘那夜迦障難法。驗速令成就故歟。下加持

供物用忿怒王印言。即此意矣。或師云。隨部

部入忿怒三摩地。辯備六供。爲佛部者。入

不動三摩地。餘准知之。云云。六種供養即六

度表示也。槍尾口決云。壇水。戒塗。忍辱花

進焚。禮飯。般若燈。精進。遍六置中間。云云。壇

水者。一切草木蒙雨露恩。生長果熟故。

以水爲施也。或以水平等遍類施行。無

偏頗歟。戒香者。天竺法極熱時。沈檀等香和

水。能除熱惱。同尸羅清淨義。故以香爲

戒也。忍辱花者。一切草木花皆柔軟故。爲

忍辱也。進焚者。以火著薪。次第熾盛無體

息故。以焚香爲精進也。禮飯者。法花云。

法喜禪悅食。禪定長養身心。故禮爲飲食

也。般若燈者。燈照物如般若照境。可知矣。

精進遍六置中間者。謂自餘阿伽塗花等皆

左右備之。燈香一種在中。而表六度中精

進通餘六度。謂勵餘五度懈怠令熾盛。是

精進故。大般若有其證。云云。又以闍伽等

熏。燈香。表通餘度之義也。又義章中出

六度各互相攝之義。精進通餘度之義顯然

矣。

次著座普禮。略出經云。或如來座。金結伽

地者。御口云。未必著地。只結誦印言。禮持

寶次第云。端身正座。金剛合掌。觀不動身。

奉禮法界海諸佛。運心云云。或云。著座普禮

●云二之●

●手二印●

●除十(及結界)●

●道二佛●

●何十(云)●

●令二合●

●了二耳●

●(一)十身●

●部部二今●

●爲二若●

●飯二飲●

●燈二燃●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

頌云。我從無始來流轉於生死。恒起諸煩惱。具造三業罪。今對大聖尊。盡心而懺悔。如諸佛所懺。我今亦如是。願垂加持力。衆生悉清淨。此頌成次第用。境前云云。私云。今流壇前著座。俱不用此頌矣。又廣澤未。必用著座普禮懺。

次塗香磨瑩五分法身者。嘉祥仁王疏云。五分法身者。謂戒定惠解脫解脫知見也。凡夫惑累以五隱爲身。聖人清高以五分法身爲體。又云。法身者。眞法爲體。妙解爲軀。故云法身也。又金剛界疑問云。問以五分法身爲塗香。而塗我身云事。歟。當以塗香塗五分法身云事。歟。答。自身本具此五分法身。而以塗香塗彼五分法身。意者。塗香是戒波羅蜜也。戒者即萬善之根本。所謂諸惡莫作云云。今以戒香薰覆五分法身。猶除煩惱之臭氣。磨瑩自性妙身。正與五分法身者。無漏五蘊云云。私云。無漏五蘊者。謂戒定惠解脫解脫知見也。千手儀軌說塗香菩薩功能云。由結此印。誦真言。供養故。獲得戒定惠解脫。解脫知見五分法身云云。依塗香印言。力本有五分法身。今顯現故。云獲得等歟。或口決云。五指表五體。此五體爲無明塵垢所行穢故。以戒香磨瑩云云也。

案若約所觀金剛杵。云三金剛。若約能有三密。云三密觀。御口決云。舌上誦。返。此乃滅身三口四意三十惡業。願得三部諸尊之義云云。祕藏記云。以斯卅字安。置身口意。觀五鉅金剛加持。則能滅無始以來三業罪障。如金剛能摧破一切物。略抄御口決云。妙契大師釋。問。三業配當有何故耶。答。合掌殺縛等善惡業。表相。專手作故。配身業。又印言相對時。以印爲身密。故今教意胸中八分肉團觀。實多心故。爲意密。口密可知矣。又問。身口意各觀月蓮杵。有何意耶。答。或云。月身密。蓮。密。杵。意密也。三密各具三密。是三平等義。能證智。身語所證理也。私云。今教意三密各有斷證故。身口如次斷身口業煩惱。而證顯佛達諸佛也。故即身義云。三密金剛爲增上緣。能證毘盧遮那三身果位。或又月所證理。達所依定。杵能依智也。所以定中惠但斷惑故。爲表斷惑證理之義。觀月蓮杵歟。

次淨三業。略出教王二經。本軌云。次當淨三業。觀。法本清淨。解此真言。明得三業皆淨。又云。依此印言。功力淨行者。能動三業。成。本尊微細三密之義也。故略出經云。以一切法自性清淨故。我亦自性清淨。義。決釋。此。釋云。先以思惟佛功德。身清淨。境性。即了。一切諸法自性清淨。一切法自性清淨故。此一切清淨法性入我身中。我同法性。是故清淨云云。祕藏記云。要轉自性。速轉林。馱。清淨。薩。摩。一切達。樂。諸法。要轉。薩。摩。林。度。欠。如。上。記。當。知。依。淨。三。業。印。言。加。持。力。故。一。切。清。淨。法。性。入。我。身。中。我。亦。同。法。性。內。外。清。淨。故。云。下。云。即。得。清。淨。內。外。清。淨。即。此。意。矣。稽。首。無。上。等。者。此。頌。石。山。四。卷。次。第。無。之。又。二。卷。次。第。無。廣。澤。法。皇。次。第。有。大。師。次。第。或。有。矣。問。稽。首。歸。命。同。耶。答。稽。首。是。身。業。禮。歸。命。即。意。業。禮。也。身。意。可。有。淺。深。歟。故。里。沙。門。天。禮。佛。云。稽。首。去。來。現。在。諸。佛。歸。命。釋。迦。牟。尼。佛。文。然。今。無。上。法。醫。王。者。三。尊。也。稽。首。歸。命。同。禮。三。部。諸。尊。故。不。可。有。優。劣。歟。次。佛。部。三。昧。耶。印。作。率。都。婆。形。也。故。云。佛。部。三。昧。耶。次。蓮。花。部。三。昧。耶。印。作。八。葉。蓮。花。形。也。故。蓮。花。部。三。昧。耶。次。金。剛。部。三。昧。耶。印。作。三。古。形。故。云。金。剛。部。三。昧。耶。也。問。前。淨。三。業。即。三。部。三。密。義。何。重。示。三。部。三。昧。耶。乎。答。或。云。謂。淨。三。業。三。部。被。甲。有。二。意。若。約。三。部。者。初。淨。三。業。佛。部。中。三。部。蓮。花。部。後。被。甲。金。剛。部。也。如。次。爲。體。相。用。三。大。也。若。配。五。部。者。淨。三。業。實。部。應。經。中。三。部。如。文。後。被。甲。羯。磨。部。化。他。作。業。故。云。或。云。初。淨。三。業。者。謂。今。味。聞。法。種。洗。三。業。之。垢。穢。成。五。智。之。妙。果。未。敷。蓮。印。是。衆。生。位。佛。性。也。加。持。五。處。是。加。持。五。智。種。子。之。義。也。今。依。聞。法。彼。種。將。開。也。次。三。部。各。別。印。言。顯。得。三。部。諸。尊。之。義。也。次。被。甲。印。言。顯。得。三。部。大。菩。提。心。堅。固。既。著。金。剛。甲。冑。故。今。又。加。持。五。處。是。加。持。五。智。現。行。之。義。

正與二焉 妙二抄 三十三 諸十法 解二誦 決二釋 釋二文 三十三部諸 故十公 二昧二時

也。又約位者。初淨三業是信位也。始翻三業妄染。信入如來藏性。故未敷蓮印即衆生佛性也。次此性既顯發名佛部。故於住位中本性智所成二種性開發。信根成就悟入佛境界。是住位也。是故佛部當住位也。佛頂印此義也。次蓮花部其心既契佛境。故所起之行皆稱性行。故萬行開發衆德榮耀。是開敷蓮印之義也。即十行也。次金剛部稱性之行流。至三處如金剛。終至佛果。故以十迴向名十金剛也。已下六卷大三古印。是生界佛界三部爲形之義也。次被甲護身十地也。證涅槃之智名金剛甲也。佛果又攝第十地。佛果上三部功德圓滿故。用大三古印可。悉之。又義淨三業者。一切善威儀也。此威儀皆向二無我性。今在凡位故用未敷蓮印也。今值教法始向二無我性。熏法種故手作未敷蓮印。口唱諸法清淨等句義。意念其理趣。成三業清淨。設又雖不知其理。依師教力一向信之。此一念信心皆攝佛境。在己心故。以佛地功德莊初信位。深教指之。或云初心即極。或云即身成佛也。終至佛果時。初心一念。初心佛境。歷然終至佛果圓滿也。云云。私云。今此五箇印明者。若依大日經宗。初淨三業是當地前三密行。疏云。此菩提心爲復二句爲因。若望生死中所殖善根。即名爲果。又金剛頂經云。若有衆生。過此教晝夜四時精進修是也。即地前所殖善根者此也。未敷蓮印表在生死之義也。次佛部初地位開淨菩提心佛

智故用佛果印。次蓮部二地已上大悲萬行開敷義故用開蓮印。次金部八地上方便究竟也。上下六卷表上求下化。二掌重表不二。此乃二利行已滿。萬德云顯之義也。故次第云三昧現前即得解脫此意。即是向上方便也。次被甲向下方便。謂著大悲悲甲胃。更示果後利益也。故云即起大悲心。遍緣我及一切有情等。即此意。若依金剛頂宗者。初是通達心。未敷印表本有菩提故。次則修菩提心。修顯佛智故用佛頂印。次則成金剛心。心月觀八葉蓮故用開蓮。次則證金剛身。謂自身諸佛金剛攝入故。重兩手三杵示攝入之義也。後則佛身圓滿也。但作一種大三古印表三部諸尊顯現義。次釋功能云。疾證無上菩提。云云。此意。次加持香水。小三古印有四種。如別抄。或云。三古印空水合十字形也。卽性德圓滿上顯三密智也。軍荼利者。甘露義。卽加持水而令成十字智水。阿密栗帝是甘露義也。云云。長安僧都記云。其字者。其不也。其不老死。卽不老不死之義也。是云甘露之。明一切壇場供物本尊像行者身等皆是真如一理。今以此甘露中道理水彌灑之作。其觀念也。云云。今次第空地合作三古印。愚案云。菩提心大地雖有萬德出生之功。作煩惱障礙故難生。而合法身大空時離三業垢障。出生三部諸尊故。空地合作三古印。歟。例如天地和合生萬物。空是地。濕是我。及一切有情等者。疏第四云。以性淨之戒香。

和合性淨之悲水。遍灑法界衆生性淨之心地。爲令一切戲論皆淨除故。云云。此中悲水者。今十字悲水也。性淨心地者。今菩提心大地也。香有周遍功。水有性淨德。謂十字悲水普遍法界一切衆生菩提心大地。淨除人法戲論。令生佛樹芽也。此戲論者。百六十心三忘執也。以散杖三度叩器。擻破三毒三忘之義也。故或次第云。洗淨戲論百六十心。云云。或云。香水作性海觀。散杖作龍觀。逆順加持。上下二轉之義。云云。注枳里枳里者。實惠僧都口決云。吉里吉里明王者。軍荼利尊也。軍荼利者。卽甘露也。亦名大唵明王。謂吉里云清淨義也。卽息災義。軍荼利者。增益之義也。甘露者。敬受之義。大唵者。降伏義也。云云。建立古摩略記凡吉里吉里言諸師說不同。或不動大師說或無能勝。或降三世。或軍荼利也。但今次第意非軍荼利呪歟。次加持供物。高雄口決云。若就顯教者。欲獻佛物。一切天魔鬼神等觸穢汚。以此不淨食物。獻佛時。佛都不受。故無利益。是以此真言等先加持了。若就真言宗者。無明妄想所生一切惡業。以真言力既淨護獻佛。然後顯法界體性所顯諸功德藏。所以先用此真言契等。又以此真言印契加持佛供當。亦餘一切事。亦同加持之。云云。小五古印者。八卷次第此半五古印。用降三世印。今次第此印。誦降三世明。似爲降三世印。然不思議疏。檜尾金剛界口決。用金

①至二出②③悉二思④[今值一印]二十字一⑤位二德⑥初心二所信⑦過二過⑧果二頂⑨種二說⑩明十(凡)
⑪了二耳⑫

剛薩埵印。可尋決矣。略出經第一。設降三世大印功云。若欲淨諸供具。即以此契觸諸香花飯食等。一一稱畔字。皆得清淨。私案。既降三世印言有淨諸供具事。半五古印亦通用二尊。何失。例如三昧耶會四佛四波印。況金薩三世同東方因位也。降三世會金薩位置。三世或曰決云。半五古印五指是五智。從掌月降五智法水。加持供物。令成甘露也云云。

次覽字觀。燒淨自他內外不淨者。謂自身云內。他身及供物壇地云外。故俱舍云。自身為內。他身非情為外云云。或又自他有情云內。供物大地云外歟。今此用字智火燒身器垢穢。非燒其體也。若燒自身體者。同一乘灰炭者歟。故柏尾記云。燒此身及器界。但燒諸觸穢。猶存身器。譬如以火燒火鼠衣時。但燒諸垢穢而衣猶存。但燒種種垢穢不淨。猶存本性清淨身器也云云。御作次第云。起從心即燒淨法界不淨云云。私云。五輪成身時。心有字。成火輪。故云起從心歟。

次淨地略出求。次淨身略出求。金界生起最剛云。房中護淨觀念等法。是則有前。為除房障事趣明白。不更釋之。先淨地者。地若不淨。何得法驗。故先行之。縱雖淨地。而身不淨。何感佛德。故次淨身云云。真與僧都記云。修瑜伽者。先觀諸法本性清淨。若不爾者。罪難滅。故然。先觀器界。後觀自身。所以者何。器是所依。身是能依。先觀

所依清淨之時。能依清淨即易觀。譬如世間為盛淨物。先淨其器。文問。前字觀既燒淨身器。何更用淨地淨身耶。答。前總。今別例如淨三業及三部矣。

次淨三業三部被甲印言異前問。先既用淨三業三部等。何又用耶。答。八卷次第云。今案。初三部三昧耶之中。既顯諸尊。何因更結。三部心。則初三部即自身本覺。後三部表他身本覺。然則何可謂之云云。問。於淨三業。前加持五處。今何加持四處耶。答。為顯五智四佛歟。

次觀佛略出中無明。與記云。此先觀理佛性也。真如佛性遍在法界。如胡麻油。以虛空喻法界有性。以胡麻喻真如佛性。乃至草木無非佛性。此義如是。言遍照者。大日尊也云云。私云。今文本必理性遍在。此乃遍空諸佛。金剛頂經。守護經等。油摩諸佛之說分明也。如胡麻者。或表諸佛集會之數量無盡。或諸佛身量如胡麻。能軌說。或諸佛遍法界。如胡麻油遍麻中。大疏說也。

次金剛起。生起云。次觀於遍空諸佛。佛皆住法界定。若不驚覺者。恐不降起歟。因次行金剛起云云。與記云。此次明觀行佛性也。今助釋云。其行佛性未遇佛法因緣以前。沈隱難知。如入入定。過緣初覺云云。今謂不爾。前摩油諸佛示從定出也。故千手儀軌云。名驚覺一切如來印。又金剛王儀軌云。驚覺盡虛空界一切如來文。石山次第云。由結此印。誦真言。一切如來皆從

定出。瑜伽者。意作此思惟。啓告諸佛。我身少患少福。設苦海。附託諸佛威神力。唯願不捨大悲本願護念。拔濟於我。諸一切如來各加持護念。修瑜伽者。獲無量福智。身心自在云云。手儀軌。略出經云。誦前密語三反。即念諸佛三昧覺悟云云。

次本尊普禮。山大師梵。生起云。諸尊隨之從定而起。故行四禮云云。私云。儀軌中無本尊禮。但四禮也。然四禮雖禮諸尊。但似禮四佛。故更禮大日歟。又小島次第云。四禮前用普禮。奉禮本尊。今同矣。廣澤。

天台等諸次第等。未必用此禮矣。智證大師決云。何但有四禮。無大日耶。答。以五古可思。四禮是四佛禮。大日法故。行者同彼云云。私云。五古是五佛。而四古曲向中占。四佛歸大日之義故。行者禮四佛。四佛禮大日。故用四禮。五佛禮自備故。不用大日普禮也。為言又石山四卷次第。唯四禮不用普禮也。

次四禮。遍身中所有微塵數者。與記云。身中佛性不可教故。問。一身之中但有一佛性。何云塵數。答。一佛即是一切佛故。文御口決云。我心一一極微刹那。或金薩。或金剛藏等。法法塵塵。皆性佛性。然功德佛法爾曼茶也。故不空常言云。歸命本覺真法身。乃至三十七尊住心城。又云。諸法無足相。為滅之所縛。若三密外起。此凡夫之身。轉為如來力。諸法無定相者。非顯宗諸識所變。或真如緣起之義。法法塵塵。皆

①房一姑②〔先〕一第③性二情④胡麻一麻油⑤過二通⑥麻油二油麻⑦說二沒⑧諸二彼⑨教二數⑩滅二讓
⑪外二解⑫轉二得⑬力二身⑭真如二一心

具諸尊德用或金薩或金剛業等。隨機而現故云諸法無定相等也。此即德用性佛性然四曼故永異顯也。私云身中五智三十七尊乃至應數不可說諸尊故云微塵數。此尊皆入金剛薩埵三摩地故云為金剛薩埵也。餘金剛薩埵等准之。捨身遍法界者。惠捨身命義也。高維口決中四禮云。一身分遍十方界。又法花云。觀三千大千世界。乃至無有。如芥子許。非是菩薩捨身命處等文。此意歟。又口決南方云。一身分遍十方諸佛所云云。分身義非捨身歟。由以此四種印等者。已下重出禮得益此文出。千手儀軌又略出經第一云。唯願一切如來金剛薩埵哀愍加護。願一切如來以金剛寶與我灌頂願一切如來為我轉金剛法輪願一切如來為我作金剛事業。或次第四禮名真言。經如次出此文矣。前云金剛藏。今云虛空藏所云法菩薩。今云觀自在。同體異名歟。

次金剛持遍禮^{略出四}或云此禮中方大日也。又義總禮五部十方諸如來也。私云。今次第意。大日四佛各別禮畢。今文總禮五佛也。五佛盡一切佛故云十方諸佛禮事供養也。故大師開題中一切如來者。五智如來云云。又小野僧正千心今遍禮云。總禮金剛持可思之。或又上五佛禮是顯心王五智如來。今遍禮又禮心數諸尊也。故云十方諸佛也。注云[○]句依師傳加初者。大師御次第。此句在初儀軌中置結。今案

兼本軌大師二意安首尾歟。略出經但出此一句矣。石山四卷次第終加此句。初無也。同二卷次第初加此句終無也。次五悔。石山二卷次第云。次普賢行願如謂踰跪合掌誦五悔也云云。廣澤法皇次第。次普賢行願云云。二十四字云。普賢行願者。總名也。五悔九方便共可云爾也云云。安然對受記云。五悔印明同九方便中五也。或軌有五悔印明。珍和尚說此五悔亦名普賢行願。正可六悔於勸。情有二。一請久住世。二請轉法輪。故阿闍軌出二真言。又新渡金剛界儀軌云。六歸命云云。私云。第四段分二立六歸命也。又五悔次第異說不同也。千手五秘密兩軌。懺悔隨喜勸請迴向發願次第也。天台大師以懺悔勸請隨喜迴向發願為其五也。覺超僧都胎藏生起云。且述今意云。欲修萬行者。禮三寶。萬行雖多不出心行二種善也。懺悔是心。隨喜是行也。故此二種略表一切斷惡修善故。為二次第。萬行皆依佛轉法輪故。次勸請三世一切善皆迴向故。為後也。取意問。懺悔是隨一。何五皆云悔耶。答。天台弘決云。皆悔罪故名。皆五悔。懺悔破三業遮性等罪。勸請破。法謗罪。隨喜破嫉妬罪。迴向破為諸有因罪。但懺悔生起。發願破邪願罪云云。今准可知矣。又最勝王經其意分明也。問。何故有必五耶。答。與記云。古德云。配五智有五。今謂為精進五相。所謂被甲。加行。無下。無退。無足。支對受記云。五悔是則五智。准真寶經

五佛如次寂靜調伏求財敬愛增益護摩。即是如次五悔功德文。私云。五悔前有表白神分等。依之或次第云。表白神分祈願。次五悔云云。或云。天衆地類一切神祇皆有佛法護持誓願。故添法樂蒙神權護也。又佛是理。神是智。請諸神智力。為護本尊理體。先用神分也。靈分祈願祈師息利益。是大悲先利他之意也云云。御口云。五悔五大願配五佛有二說。各以初配大日。或以終為大日。餘四如次配四佛也云云。

次五大願。此五大願出尊勝儀軌。密嚴院釋云。其文廣故不載。或云。初願東方金剛薩埵菩薩心門。第二南方大虛空藏菩薩智門。第三西方觀世音菩薩智慧門。第四北方虛空庫菩薩大精進門。第五中央大毘盧遮那如來位也。此五大願次用普供養三力者。下釋此印言功能云。由此印誦陀羅尼供養故。獲無量福聚。猶如虛空。得五神通分身百億。攝濟受苦衆生。皆作安樂利益。即於現世獲無量福。當來得生淨土。略抄准此文。用此印言為成五大願自利他功德也。又或經云。救濟一切衆生。則為於諸如來廣大供養。准此文。以五大願功德。作供養本尊諸尊歟。

次三力。又以三力因緣和合力。為成前五大願之功德也。問。以三力配因緣方何。答。先師義云。以我功德力者。內緣謂自修行功也。如來加持力者。外緣謂佛菩薩智識也。及以法界力者。內因。謂真如本覺性種也。

①原本傍註曰智 ②經二終 ③願二禮 ④情二請 ⑤原本傍註曰三井寺 ⑥法請二請法 ⑦執二願 ⑧說二話 ⑨為十(願) ⑩行十(持) ⑪權二獲 ⑫師二四

彼釋論因緣具足門。本論舉諸佛菩薩緣。釋論示自修行之功。因者。本覺性種云。慈行釋云。馬鳴就顯唯合他緣。龍樹據際唯明自緣。文可思之。問疏十一云。以我功德力故。以如來加持力故。以法界平等力故。此三和合故。成不思議業力也。又此釋法界平等力未。必本覺性種歟。又三俱云緣。何云因耶。答。法界平等力者。真如法界其性平等故云爾。彼不分親因疎緣。因亦名緣歟。大日經第七云。我所修福。以我功持如來加。普賢自體法界力文。此文段云。普賢自體豈非指佛性真因乎。

大四無量觀。今此四無量觀依千手儀軌文祕藏記說同之。對受記云。四無量心是則四智云云。或云。四無量者。與樂爲慈。拔苦爲悲。不害爲喜。捨五三事。問。彌勒爲慈。觀音爲悲。顯密通例。何今普賢爲慈。虛空藏爲悲乎。答。御口決云。佛心是大悲。心也。普賢菩薩心。又佛心故爲大悲。虛空藏配悲。出生義中。東方四菩薩爲自行。南方四菩薩爲化他。大悲化他門故爲悲。南方幢菩薩是虛空藏故。觀音爲喜。拔苦義由。自性清淨故。自性淨故拔苦生喜樂故。虛空藏配喜。是不平等義。性相空即平等虛空藏故。問。四無量配八識四智方何。答。初慈無量。第八識大圓境智。謂普賢之境界。遍有性界也。如來藏令發菩提心。大悲無量。第七識平等性智。謂覺觀流轉諸有者。此智能折伏諸結使。令備福智故。次喜無

量。第六識妙觀察智。謂自性清淨之理在有情之中。此理能作說法之用故。次捨無量。心前五。大成所作智。謂此智有菩提分法七覺支。能起諸事業故云云。理趣會儀軌云。演心遍三界。普施於衆。生心遍衆生界。普門爲極。濟隨類極救已。咸授與菩提。心住平等。不見有自他。唯此一性相即是普賢性。此中初二行各以二句。如次配四無量心。後二句總結一性也。今此四無量者。大日四行時。普賢文殊觀音彌勒。如次慈悲喜捨也。或普賢虛空藏觀音虛空庫。如次配之。或文殊虛空藏是一體。彌勒虛空庫又同體歟。或隨尊隨法。四行菩薩可各別歟。一切有情皆如來藏者。在纏佛性故云。如來藏。故心論云。一切有情皆含如來藏性。文等同普賢菩薩者。修顯菩提心歟。故論云。何能證無上菩提。法爾應住普賢大菩提心。或又同本有普賢歟。故或處云。一切有情皆如來藏。普賢菩薩自體遍故云。此普賢是在經歟。起種種煩惱及隨煩惱者。謂五根本非一故云。種種。故大疏第二云。謂五根本煩惱及百六十隨煩惱等文。准唯識等根本增百故。彼論云。百二十八根本煩惱及彼等流諸隨煩惱。皆離我我所執等者。謂我我所執者。遍計所執。蘊處界者。三科法。即依他法也。能取所取者。若不離能取所取。依他相見分也。若離別心境。遍計能取所取歟。瑜伽者。已下文示四無量心得益。是又千手儀軌文也。

次勝願略出。法皇次第云。勝心儀軌云。行者廣大願。次應發勝心。等文。大師梵字次第云。次勝願。今依大師次第歟。槍尾口決云。文云。行者。廣大願。次應發勝心。謂顯廣大願。發其勝心。次文願。二一切有情至于悉地。謂正明勝心。於中文世間者。言有漏出世間者。謂無漏。言悉地者。是梵語。此云成就。即有漏無漏果報也。又私云。今一切有情下五祕密儀軌文。已上本儀軌文也。既具四種藏性者。衆生身中本具四菩薩性故。云四種藏性歟。四菩薩者。前四無量心菩薩也。問。四無量勝願何異耶。答。或云。四無量四智是別。勝心大日即總。總別異故。或次第四無量略勝心。或勝心略四無量云云。願一切有情等者。問。以行者三力因緣。令一切衆生證大日果。寧非因果相違乎。答。菩薩慈悲利他爲先。故行者所修力及衆生拔濟也。故前四無量心云。以我修三密功德力故。願一切有情等同普賢菩薩等文。然化功歸已故。非無行者得益。故四無量心得益云。身中頓集無量福聚。今又准知之。又略出經說勝心云。復應思惟。是諸衆生無始以來流轉生死。皆由黑闇所覆。極貪垢重。我今爲除彼等煩惱。皆令成就世間出世諸悉地。智文。與記中勝心金剛眼。金剛掌金剛縛。如次爲信住行向也。儀軌中大金剛輪地結。方結三種印言無之。次大金剛輪。此印言等本儀軌無。石山次第云。出軍荼利儀軌云。得入金剛界大曼

茶羅者輪壇也。故題云金剛輪也。漫茶羅者。故云壇。新翻輪圓具足也。壇者。本壇義也。輪者攝持義。如世車輪攝持轡轡。軸即輪圓具足之義也。或云。天竺以潔淨作法。築平坦壇。其上畫作諸尊像行之。是云曼荼羅。四智四行等萬德具足故。云輪圓具足也。坦然平。土故云壇也。即本有菩提心大地也。云云。身心備三摩耶等者。石山次第云。入漫茶羅。受三世無障礙三種菩薩律儀。身心備十微塵刹世界微塵數三摩耶無作禁戒。此云。故知三摩耶無作禁戒者。三世無障礙智戒。即佛性三摩耶戒也。是三聚淨戒故。云三種菩薩律儀也。當知。依今印言等力。入輪壇。其身備禁戒。除違犯咎。如故。加光顯也云云。

次金剛攝。亦名地結大師。次金剛攝并金剛蓋本儀軌無。石山次第云。已下二種出無量壽儀軌云云。法皇次第云。地界攝也。前成輪壇了。今更以金剛攝立地結界也。大小隨心。圓城寺僧正云。結界。或一處。或一里。或一世界。隨意云云。長安僧都口決云。自行時。一房一間。是初行者。最極七里云云。印二大合。向下印。即立攝之義也。云。成金剛不壞之界。即此意。或云。五方結攝。立五方。是大結護也。云云。不容網索經二云。加持寶鐵金剛。攝量長八指。加持五色線索七遍。繫攝頭上針列壇界。則得周遍七瑜繕那。成大結界。其地未拔。攝去。常為結界也。次金剛攝。亦名四方結。謂隨前界量四方。

周匝而成。金剛結。又是結界也。祕藏記云。結界有二種。一者次第。二橫也。初次第者。最初菩提心是因也。佛位是果也。當觀想。自此因地。至於彼果位。純一觀行淨菩提心。更不起二乘外道心。是曰次第。二橫者。我一心法界中。毘盧遮那。乃至四佛四波羅蜜。十佛刹微塵數如來。宛然而有。為煩惱雲霧所覆。不得明了。見觀想除。去是雲霧。顯本有莊嚴。更不起妄想。無明等煩惱。是曰橫。觀是理。真言印契是事也云云。或云。是結界者。於上本有菩提心。起修生因行果。此十信等行位。不難起二乘外道等無明妄想。境界純一行菩提心大地。故云結界。又高野結界文云。仰願諸佛歡喜諸天。擁護善神誓願。誠此事所有。東西南北四維上下七里之內。一切惡鬼神等皆出去。我結界所有。一切善神鬼等。有利益者。隨意而住。或云。此文集經第四說。軍荼利法之處也。遍智院御口決成賢云。高野結界者。軍荼利結界也云云。

次金剛眼。略用有。石山四卷次第云。以目瞻視。或傳名金剛眼。或傳名遍視摩吒。又云。目瞻視也云云。二卷次第云。又名遍視。又云。目瞻視也云云。於兩目等者。略出經云。大想兩目為金剛眼。復於右畔想有摩字。於左畔中有吒字。即想。摩字變為月。吒字變為日。即以金剛所成眼。瞻視虛空一切諸佛。由此瞻視。得一切如來所共稱讚云云。問。今次第初開堂門觀云。右目有目字成日。

輪。即惠也。左目有目字成月輪。即定也云云。又石山到門戶觀云。便目於兩目。右目也。云云。相逐如何。答。凡目日月等左右配當。經軌說不同。仍隨應用。略出經文。如先引。理趣會儀軌云。右目置摩字。左目置吒字。右目左目云云。又大師梵字次第云。右目置目字。左目置月字。故左右配當不定。此乃定惠互具。理智不二。故隨應云云。故大師寶鑰云。摩吒惠眼。破無明昏夜。日月定光。現有智薩埵云云。可悉之。對受記云。容和上說。次大我摩吒。右眼想目字為月。左眼想目字為日。記者私云。靈巖金剛界記。同月初說。安祥寺記云。右左摩吒為日月。慈覺大師不動法記云。右目摩日。左目吒月。略出經文。同大師說云云。御口決云。兩拳安腰。當流習云。自身觀須彌。兩拳觀日月。須彌半復有日月之義也云云。

遍觀空中佛等者。拾尼口決云。謂以是日月輪遍觀道場尊像及觀虛空中諸佛也。又以金剛眼等者。此下得益。是略出經文也。已上印言說文。皆本儀軌文也。有暴榮生等者。暴惡衆生也。一切障礙。毘那夜迦者。於佛法等作障礙。故云爾。於毘那夜迦。有四部衆。故蘇摩呼童子經上云。復次世間有諸障難。毘那夜迦。為求過故。逐念誦人。於中分別總有四部。摧壞部主名為無憂大將。護世四王所說真言。有持誦者。彼作障難。野干部主名曰象頭。摩醯首羅所說真言。有誦持者。彼作障難。一牙部主名曰嚴髻。大梵

天諸風神等所說真言有持誦者。彼作障難。龍象部主名。頂行釋教所說諸妙真言有持誦者。彼作障難。略抄

次金剛掌略出。生起云。金剛眼力既淨。供物乃至結界。因次結金剛掌印。令諸衆生圓

十度云。福智二羽合等者。槍尾決云。謂右手名福智。左手名智羽。禪進忍戒檀智。力願

便般若。是名十度。即右大指名福。乃至小指名境度。左大指名智。乃至小指名般若

度可悉也。又一切印之首者。同決云。謂此印一切印爲首也。又與記云。說印相云。福智合

一切諸行福智爲首。故云一切印之首也。又先師云。此印云印母。又云印起云云。時處儀

軌云。一切諸密印無非從此生。又由此金剛等者。自下功能出。千手軌。但彼軌具文十

波羅蜜。下有得十自在。一句。十自在者。演密抄九云。十自在。攝論及花嚴經。一壽自在。

二心自在。三莊嚴自在。四業自在。五生自在。六解脫自在。七欲自在。八神力自在。九法

自在。十智自在。已上印言說文。依本儀軌。但又出略出經。并千手儀。十度十波羅蜜

是梵漢不同。然依位淺深云云。云波羅蜜。王云到彼岸也。

次金剛縛略出。生起云。十度圓滿。依無結使故。結金剛縛。令解結使縛。文。本儀軌

云。即彼金剛掌。十度結爲。拳。名金剛縛。能解結使縛。經略出。槍尾一記云。言縛者

是十指相又。把結。是十指入掌中。相又名內縛。十指頭外相又名外縛。今是外縛。可

悉文。此印一切從縛起。印以此印爲首。三摩耶會諸印等是也。金剛薩埵儀軌云。諸

三摩耶印。皆從此縛生。故大師即身義。三摩耶印。本出金剛縛。可思之。能解結使

縛者。與記中。此印言配。十回向云。此位菩薩離憍慢等。所有縛著得解脫。心行普賢

行。故云能解結使縛也。又私云。既述功能云。速得十地滿足。何云十回向。約當歟。十

回向。十地歟。未審。又法皇次第云。能解縛又縛不縛云云。又下文云。縛解。由結下功能出

千手軌也。上印言依本軌。又略出經千手軌云。

次開心。生起云。自他既斷。結使良堪。召無漏智故。次爲召入無漏智。先開心殿之

門云云。千手軌此名摧十種惑障。金縛印也。功能又云。能摧滅心中十種惑障。所謂

則觀顯發障身口意金剛。又私云。三業煩惱不淨十種故云爾歟。或五鈍五利十使煩惱

也。能淨第八識。亦除雜染種子。大疏第一云。今修平等三業清淨惠門。一切蘊阿賴耶業

壽種子。皆悉焚滅。得至虛空無垢菩提心。准此釋。今開心滅賴耶中業壽種子。故云

能淨第八識亦除雜染種子也。次。又智召無漏智。入於藏識中者。得虛空無垢菩提心

之義也。斯則三句中。初地菩提心爲因。句五相中。修菩提心位歟。故儀軌云。煩惱習種子

善惡皆依心。心爲阿賴耶。修淨以爲因。然與記中以開心已下四箇印言配四善根。

今開心爲端位也。釋云。以尋思智伏二障現行。故言淨藏識。雜染種子。現行非一。故云種。種者。種類。非是種子。取意。惡違儀軌及大疏文。前金剛縛云。能解結使縛。是則現行也。今云種。何又現行。美。所以准

大日經等。地前位度三妄。故云能除結使縛。寄齊如十地究竟也。故云滿足十地也。儀軌云。想身證十地可思之。又二字

等者。金剛正軌云。開心印。先於右乳上想。但羅字。左乳上安吒字。想此二字。如戶

扉。以前縛印指心上。三掣開之。此又印言依本軌等。功能出千手軌云。

次入智。生起云。既開心門。故次召智云云。千手軌此印名金剛遍入印。略出經云。金剛

召入契。觀自在王軌云。入智字印。瑜伽蓮花部念誦法云。入智印也。召無漏智。入於藏

識中。同本儀。略出經云。又想面前阿彌字。遍照光明。爲生菩提心具大智。故令入己心

殿中。又石山次第云。師口云。以其二頭指取前觀月輪中。并字安自心。滿月輪中也。想

取字時。小開取訖。駐相。即頂上印散也云云。廣澤次第云。前一肘間有八葉蓮臺。其上有

惡字。色如珂與雪。悟了智慧。一切通明。其字映印。略出經云。即得金剛召入智。此智

慧能了過去未來現在一切所作事業。皆悉悟解。未曾聞百千般契經其文字義。皆得解

脫云云。法皇次第一切通明者。此經意歟。由結此印下。千手軌文也。從正文云。皆得

順伏加持不散。又石山同之。

○欲二顯 ○結二縛 ○舉二本 ○把二地 ○印十(又) ○也二已 ○又十(出) ○金十(剛) ○也二歟 ○垢十(大) ○又二入 ○上二當 ○羅十(二合) ○前十(有) ○惡二共 ○正二上

次合智 生起云。既召人無漏智。何令放去。故次開心殿門。文。千手軌合智印。名金剛拳三昧耶印也。瑜伽。蓮部念誦法云。開心門印三摩地。儀軌云。如來堅固拳印。略出經云。以網字置於心中者。以網字當閉心殿門戶。此密語是一切如來金剛身證文。私云。才字真言終字歟。法皇次第云。金剛縛兩空立。二風。封閉心門云云。此以印閉也。義。決云。金剛拳者。佛堅智相也。以佛堅智持於法身印智菩提。能令成就堅牢德藏。故名封閉心殿云云。

次普賢三昧耶 生起云。無漏惠既入我心。當觀我身變成普賢。故次結普賢印。文。自開心至今普賢三昧耶本性中。無示其名。矣。千手軌云。三昧耶印金剛王軌云。普賢三摩耶印也。自身成普賢等者。本軌文也。千手軌云。則觀自身等同金剛薩埵。處在月輪。又想觀金剛薩埵在身前。如鏡中影像。與身相對等無有異文。對受記云。珍和上說中云。身前觀普賢。我身亦同普賢也。其言中三昧耶三字。約佛法僧。亦三部。亦三身薩恒鐃。合一字我入我義也。記者私云。以三昧耶約三三法。出大日經三三昧耶品云云。珍和上說前觀普賢。異今文歟。注加持四處者。出惠蓮記。今同普賢故。殊用。加持歟。

意輪軌云。觀喜三昧耶印也。大悲箭者。對受記云。珍和上云。印中二空是弓。二火是箭。云云。厭離心者。槍尾記云。厭離心者。是厭生死樂。涅槃心。文。興記云。其厭離心為菩提敵。其大悲箭如射怨箭。故云。大悲箭文。問。厭求是菩薩之用心。修行之軌則也。故起信論中。地前菩薩以厭求心趣向佛道云云。爾何。答。厭求有大小。今捨二乘厭離心也。故下結法輪。二乘種云。厭離。依之唯識論中云。下乘般涅槃障。起信又以二種法執為對治邪執。但意惠文不違大悲厭求故無違。況彼猶十地位捨彼。云。不念生死不取涅槃乎。興記中。以此極喜三昧耶為通達位。名極喜地也。自合起信論。文。極喜三昧耶者。槍尾記云。極喜三昧耶者。是由作是印。誦真言。入法界定也。諸佛從定出。加被行者。如來喜樂。行者亦捨厭離心。歡喜故名極喜三昧耶者。平等義。本誓義。驚覺義也。除障之義也。今次下文意同。此也。但次第雖不出行者歡喜意。可存歟。三昧耶四義者。平等本誓等也。今次第由此以下文同。此意歟。

三昧相鉤結。大發申進力。在轉願時除。右旋成結界云云。略出經云。次即以止羽腕上置觀羽。以檀惠度相鉤堅進力度。作叱喝相貌。是名三界威力決勝契。亦名大力契。欲結此契。先應三遍稱呼字結之。似雲陰雷聲。取密語。最後稱一吽發字。○若有諸魔作障礙者。見此契也。皆悉遠離。被得一切處擁護己身云。私案。大師寶鑰云。多囉三喝無明波濤云云。依此經文。三遍稱呼是三喝之義也。由結此印等者。此功能全同。石山次第彼次第云。三摩地法說也云云。私案。今功能全同。千手軌。前前皆爾。此何依三摩地法文乎。

次蓮花三昧耶 生起云。既成忿怒王。堪於轉輪主故。次結蓮花三昧契云。石山次第云。右傳名金剛蓮也云云。千手軌云。蓮花三昧耶印。此印文并思惟說俱依千手軌。功能出本軌。千手軌云。由結此印誦真言。加持故。一切三摩地。一切方便。波羅蜜速得成就。法皇次第云。得成其部轉輪主。宰連得成就三摩地。亦方便。亦波羅蜜云。此依千手軌也。石山次第云。轉輪之主宰者。成轉法輪王也。主宰者王義故云云。私云。轉輪者王也。主宰自在義即是觀自在王義也。次法輪。生起云。轉輪主宰能破二乘厭離菩提之心故。次結輪印云云。此印文等全同。等軌文也。然摧彼厭離輪句有二點。御口決點云。摧彼厭離於輪。利意輪是能破法輪也。或人。私案。檢真與釋。更讀點云。

①蓮十(花) ②決二釋 ③原本傍註曰智證 ④其二真 ⑤蓮十(合軌云悅喜三昧耶千手軌云大三昧耶真貨)十八字 ⑥觀二歟
⑦文二重矣 ⑧此十(決) ⑨被二後 ⑩等二本 ⑪觀二深

據彼乃厭離乃輪於云云彼釋云言法輪者三十七種菩提分法。摧破煩惱故名爲輪。言厭離者即身見等堅執作用。摧破。正見亦名輪。以正法輪較輻力。摧破。身中身見邊見等。故云摧聖於自心即滅二乘種。言二乘種者謂所知障。二乘不斷故成其種。種種性。非是種子。私案。二點。並雖不皆文。標次結法輪印。釋摧破厭離輪。標釋。論忽不。遂。故御口決點爲勝。就中石山次第云。口決云。是法輪印推二乘人。厭離生死。心種之輪也云云。此口決既置隔法辟以輪屬法輪。夾相承口決尤可仰信。彼真興記與云。餘初學此道。未圖師說。云云。若爾以未傳師說之釋。猥勿偏相承之口決云云。況。彼拾尼記云。阿賴耶識中違背菩提種者。是一乘人。忻自分涅槃。厭離生死。心種第八識自體分所。云云。此又云厭離心種。不云輪乎。

次大慈經。無生起云。推二乘之心。今當專求大菩提。故次結大欲印。又本軌云。大欲印。大樂金。剛軌云。金剛秘密三昧耶印。普賢金剛軌名。索羅多金剛印也。禪入智虎口者。惠運記云。口決云。謂金剛轉左右大指頭指各相捻。以右大指出入左大指頭指之間也。是大指頭指間穴名虎口也。又與記云。禪爲俗諦。世間法故。智爲真諦。出世名故。以禪入智。顯和合義。智能喫惑故。云虎口文。

智證瑜伽記云。大欲者。以左入右虎口。

也云云。石山次第同運記。今又依彼行之。隨誦而出入者。或師云三誦出入。即謂大欲菩提云云。法皇次第出功能云。二乘發悲救。凡夫入佛界。佛出度衆生云云。理趣會儀軌云。次除邊轉心。令歸平等智。前印境惠交。○真言曰。出法。總作此印明。二乘發悲救。凡夫入佛界。佛出度衆生。皆由是加持。獲得普賢心真言曰。○欲言。如記文者。今此功能見法輪功能。然爲大欲功能。深意難解。然二乘起悲。凡夫入佛界。是大欲義故。前雖滅二乘種。未及起悲。故爲大欲功能。能歟。八卷次第同之。私云。二乘起悲。凡夫入佛界。是前法輪歸平等智之義也。若起悲故爲大欲者。可屬大樂云。圓城大悲種故。

次大樂不空身。經無生起云。志求菩提。法必以成就衆生故。次結大樂不空身印。又對受記云。珍和尙云。菩薩住空後出綴故云。不空文。次當召一切者。拾尼記云。是召次真言普賢十七尊種子。名召一切也。是誦其真言即召也。私云。今此真言梵字十九字。何云十七尊種子乎。五秘密軌中正出十七尊種子。真言其數十七字也。謂十七尊者。金剛薩埵欲觸愛慢內四供。外四供四攝也。自成已下四句拾尼記云。是說印真言功力也。智證記云。大欲爲定。大樂爲惠。法皇次第出功能云。凡聖同受悅。是名大我等菩提大欲滿自成。大樂智。私云。上二句依理趣會儀軌。彼軌出功能云。

由是真言故威住大悲心。聖凡同受悅。是名大我等文。八卷次第云。已上三箇契脫。略出經謂法輪大欲大樂不空。三箇印也。私云。千手軌。又脫三箇言。矣。

次召罪略出有。生起云。雖成就衆生。而不滅罪者。自他煩惱猶有障礙故。次結召罪。文本軌云。次結召罪印。文略出經云。鉤罪契云云。御口決云。此印言淺略義如。次第。但三誦三召也。私勘云。石山次第云。或師說云。三誦三來去云云。又御口決云。深祕義云。如印文作印。明三反誦畢。二風三召。隨召各念誦。然誦三風內縛誦。二水二地內縛。二火端想。獨古左右觀。火炎也。然後誦摧罪明。誦三三三時。如次三反拍也云云。私勘云。理趣會軌云。次召無始來妄見所生罪。縛忍願。如釘。進力傍如鉤。心想召諸罪。罪狀俄鬼形如。及印向心。召誦此誠實語。由此三密門。盡集自他業。稱呼進力趾稱索。引入掌誦。給。內相又。兩兩相鉤結。已縛諸罪業。忍願中如幢。布恒羅吒字。觀成金剛杵。相拍如摧山。文略出經第四云。鉤罪契。經云。結金剛縛。已申忍願爲釘。曲力進度。於忍願首。作跋折囉股形。勿相挂著。又於進力度端。各想有覆而反字。以鉤曳彼身中所有罪障。誦此密語。召罪。誦此密語時。想彼罪形如鬼形狀。黑色變堅。即以二羽諸度。各各相鉤頭入掌內。以進力二度。鉤交彼罪。令入掌中。餘度而各相捨。申忍願二度爲針。於願度頭。

①(身中)十正②(身中)一③(並)一④論二輪字⑤學二覺⑥彼二復⑦剛二薩⑧(與記一口文)三十六字⑨(智證一行之)三十一字⑩(隨誦云云)二十一字⑪記二軌⑫(八卷一同之)六字⑬法二心⑭力進二進力⑮首二背⑯捨二捨⑰頭二端

二五三三 金界嶺惠抄卷上

_____

.....

①相=想? ②罪=羅 ③其+(二) ④出+(繩) ⑤請=請 ⑥(用)+飲 ⑦[用]- ⑧肥=軌 ⑨(軌)- ⑩桑=張
⑪被=被 ⑫工=左 ⑬中+(出) ⑭佛=法 ⑮肥=軌

非彌陀印故廣澤二卷次第如軌文一卷次
北院御等持印外縛印仰安膝下。大指合
端文此法界定印一說歟何違本軌文用
彌陀印耶答。經軌說非一。三摩地軌法
華軌理趣會軌金剛三軌。皆用妙觀察智
印也。略出經置右手於左手上文是常法界
定印也。而今次第注云。師傳無量壽印也。
御口決云。經軌口決不同中。以相承口傳
可依憑也。況餘儀軌說分明也。大師釋
云。祕藏奧旨不貴得文。有以心傳心心云
私助云。五大虛空藏軌大疏等中。可依師
口之義有之。況復理趣會軌云。縛印仰置
跏趺上進力。有髮雙合。禪智相跏進力
云云。准此文者。今軌文欲明妙觀察智印
云。金剛縛仰安於膝下歟。所出真言既妙
觀察智言。豈不爾乎。
但此言本軌無之。手手
印。師問。御作次第云。等持印外縛當觀前文
此言也。
答御作無盡藏次第云。次妙觀察智。
御定印
云云。
又御儀軌云。次等持印結羯磨印。
定印也
云云。
又御作儀軌云。次等持印結羯磨印。
定印也
云云。
當心
大師御意又二儀俱存歟。此下五相成身
觀也。本軌云。運心諸有情月上如來威。速
成如普賢文。問。月上如來者。何佛耶。答。
石山云。諸有情皆有月輪如來性。由我修
三密之力。速顯現彼月輪。今證大日如來
位也。文。廣澤法皇次第云。普賢大士。普於
月上如來所。發菩提心。故令一切有情如
是文。私云。取儀軌文二師大異。廣澤意
月上如來者。已成佛如來。普賢是修因之
菩薩也。普賢大士於月上佛所發心。故云。

如來威也。石次意。一切有情本有心月輪佛
故依本覺佛力今證大日如來。故云月上
如來威速成如普賢也。普賢者。大日如來也。
又二卷次第云。普賢者。是大普賢地。是自
性法身也。速成如普賢文。順石山釋。矣。但
法皇意令一切衆生發心。如普賢大士也。
為然。然指尾記同石山。御作次第同廣澤
也。且於今文料間非一。覺超僧都成身記
云。大分爲二。初明方便從應結跏至真寶
智五行偈。明阿婆羅那那佛三摩地是也。次
明正觀。從即觀於空中迄。成本尊真言。
明五相是也。就初爲三。一調身。初一行三
句是二調息。次一句是也。後明定中觀相
後三行是也。此意即觀於空中已下。正爲
五相文。以前爲五相方便也。又玄胎五相記
云。今就此觀文有九段。一數息觀。二無識
身觀。三定中普禮。四通達菩提心。五修菩
提心。六成金剛心。七證金剛身。八佛身圓滿九
諸佛加持文。此記意初一頌明入定印。端身
下三句爲數息觀也。諸觀下三行爲無識身
觀也。行者下爲通達心。自下又如次第。
安然菩提心義第四云。先修調心入定及觀
十喻。不須更修。阿婆羅那那佛法。次諸佛驚
覺。次定中禮佛。次請示行處。次教觀自心
次授徹心明。次已見滿月。次發菩提心。次心
堅固明。次月觀蓮花及我爲蓮花。次身爲本
尊。次諸佛加持文。此意以諸觀諸法性等文
爲十喻觀。不爲無識身觀也。石山二卷次
第云。先數息觀。
將入三摩地觀智定初
靜心方便也云云。
運心諸有

情。乃至止息令微細云云。用彌陀定印。妙觀
察智真言。已下至諸佛加持。
銘三合結哩三合。次入阿婆羅那那佛三昧。諸
觀諸法性乃至普禮真言。皆也。次通達本心
云云。
今次第同石山次第并玄昭記。石山四
卷次第。妙觀察智印言。出數息觀軌文前但
彼次第但釋軌文無配數息觀。今次第數息
觀文。次即得如來不動智者。寂滅平等智歟。
安然釋未判何文。若請示行處至也。見
滿月可屬通達心歟。唯願諸如來等文歟。
又或金剛界次第。
本知身心不動搖下爲通
達心也。又玄昭下釋云。次空中諸如來乃至
如理諦觀察。爲普賢行願地。謂通達菩提心
也。私云。諸義皆有理。然請所行處。爲
達心文。應理。但今次第等行者等二句。屬
此文。請行處來由。故。或又結前屬後段
故。今案云。既聞是說已下。可通達心。故三
摩地軌云。達心云。既聞是說已如教觀。自
心乃至如理諦觀心。一合資多鉢囉。二合底微
劉迦嚩彌。或又復想禮佛足下。可爲達心
也。此正請達心之文故。問。法花儀軌。通
達心明畢。始靜慮專住。尋求自心。令觀
心無相。達人法二空義。此意以空智爲通
達心也。若爾今文諦觀諸法性。等空觀。可屬
通達心也。若云空觀達心方便。後月輪觀
爲此心體者。第二菩提心可無觀心。此外
更不說修菩提心所觀故。云知。以空觀
爲達心。月輪觀屬菩提心也。是以千手軌
心地觀經等以空觀爲達心。見爾何。答。五

●助二勸● ●有二背● ●(印)十豈● ●(又御云云)十八字● ●譯二次● ●原本傍註曰石山歟● ●乃至二● ●(一)十印
● ●(唯)十三● ●發二發● ●即得二行● ●也二已● ●達十(菩提)● ●爲十(通)● ●後二復●

相成身源雖自經軌中出。定法相心論所判。而至第三。摩地明五相觀。行。依云何能證無上菩提。粗云法爾應住普賢大菩提心。釋彼義。於內心中觀月輪。文此豈非觀本有月輪是即同本軌云觀心如月輪。若在輕霧中。論云。為貪瞋癡煩惱之所縛故。可思之。彼觀智軌等無相空觀為達心菩提心遮情一邊當心論所說勝義心也。今經軌說表德實義。故空觀遮情成表德方便也。故遍空諸佛驚覺沈空理。令入表德達心也。故大師釋云。雖入此。宮初發佛五相成身可追尋。文但觀智心地等釋者。雖遮情。菩提心淺略故。屬達心為引入方便也。例如為小乘引入大乘初立五位。次至第二心無觀行者。二心俱離觀月輪。明昧不同故。何無二心所觀異。依之修菩提心結云。能令心月輪圓滿。亦明顯矣。可悉之。煩惱隨煩惱蘊界諸入等者。大疏第二云。謂五根本煩惱。百六十心隨煩惱等。私云。五根本煩惱者。貪瞋癡慢疑也。此五根本。五度再數。成百六十心也。具如疏。文也。唯識論云。百二十八根本煩惱。及彼等流諸隨煩惱。前五根本加五見為十煩惱。此十中疑後三見。唯分別起惑也。餘六通俱生分別分別十煩惱。約三界有百十二。欲界四諦。下各十。成四十。色無色各三十六。成九十六。十二也。俱生欲界六色無色各五。除眼也。成十六也。見修合論。成百二十八也。隨煩惱共數多。根本等流故。云及彼等流。諸隨煩惱也。

也。蘊者。五蘊。界者。十八界。入者。十二入。新云。十二處。是三科法也。幻焰等十喻如大疏第三釋也。諸佛如胡麻者。教王經疏云。如胡麻者。取油麻津膩滿中。以譬諸佛遍滿之相。文略出經諸佛遍滿虛空。如大地油麻津膩滿中。或本云。諸佛如來滿虛空界。數如胡摩五千手軌云。遍滿法界。一一佛身微細。由如胡摩。五字心品云。無量諸佛相好具足大如胡摩。數如微塵周遍法界。私云。今軌文不達何義。不見於身心者。梵云。阿婆羅那伽三昧也。住是三昧。言住寂滅平等究竟真實智也。是准顯教菩提。當八地已上。何故者。住如幻三昧。是第八地也。亦文言想身證十地。故是第十地也。然今八地已上行相同故。今八地已上。私云。八地上無相無功用行同故。云行相同。又依大日經。八地上為方便究竟故。又佛性論云。八地已上境界皆同。又宗寂金剛私記云。阿婆羅那伽者。是顯教八地以上。住如幻三昧。次想身證十地者。是十地。此記同。但不云第十地。矣。是一清淨淨等者。口決云。此文是一清淨淨者。是指三乘第十地究竟佛所證也。次文金剛喻三昧及薩婆若智。是三乘家等覺菩薩所證名。然今是毘盧遮那究竟位名。是亦名為大普賢地也。今是定志三乘究竟位佛。未知自心開一乘極究竟位成佛。故教汝所證一道。清淨。更令知自心理佛果極位也。故次言應滿足普賢方

成最正覺也。又宗寂金界記云。次云一道清淨者。三乘十地究竟佛。次云金剛喻等者。是三乘宗等覺。今大日經名大普賢地。文問一道清淨前云。三乘究竟佛。復云。一乘究竟佛前後相違。又牒金剛喻定薩婆若智。三乘等覺所證名。今毘盧舍那究竟位名云。金剛定等覺。薩婆若妙覺是顯密大同之提。而三乘淺位為密乘極位。其理不可爾若大日極位指薩婆若者。不順釋起盡於一法。可作兩釋。故爾何。答。一道清淨理是極無故。云一乘極究竟位佛。然所驚顯佛想三乘十地究竟。故云。定志三乘究竟佛。未知自心開一乘究竟佛也。故能驚密佛指一道清淨理。令知極無理佛畢。更授五相觀門。故云應滿足普賢方便成最正覺也。五相中前四因普賢行故。云應滿足普賢。第五果位故云成最正覺也。次於金剛喻三昧。作二釋也。顯等覺所入定名。今五相成身。是入定觀故。云金剛喻三昧。故云大日究竟位名也。對顯云究竟也。故住心論釋第九心云。汝所證是一清淨淨未證秘密金剛三摩地。可悉之。次薩婆若者。同文故來。故寂記不舉薩婆若也。但本軌舉者。五相秘密三摩地中。佛身圓滿為要。故爾舉也。或又普賢又指佛果也。故石山二云。普賢者。大普賢地。是自性法身也。問。檢本經所驚是一切義成就菩薩。何云顯佛。又一道清淨第八心。何云第九心乎。答。高雄口決云。即餘教至。究竟作佛。名為一切義成

①行二門 ②宮二空相 ③(至)一 ④文二釋 ⑤[諸隨煩惱]一 ⑥今十(百) ⑦地十(已) ⑧淨十(等) ⑨乘二乘

就菩提知真言門佛驚覺彼菩薩宜汝莫以所得一道清淨而爲究竟等則其菩薩答云我未知其理顯示悟我即佛宜汝滿足

法界智方則可爲大覺等云云此等語皆金

此釋既顯佛云成就菩提分明也此中法界智者大日大圓鏡也心月輪今五相觀門是即

身成佛祕觀故圓鏡力故實覺智之意也次一道清淨名第九非無其證花嚴經二十

六云一切無闍入一道出生死又嘉祥法花遊意釋法花嚴同異云所言同者同明

一道清淨文是其證也又義十地金剛定薩婆若如次天台花嚴真言也謂顯密合論次位

中天台寄十地故云三乘十地究竟佛花嚴當等覺位故云等覺菩薩所證天台不

思議三諦云唯佛境界故云佛花嚴十玄六相云普賢境界故云菩薩也又一道爲顯極

佛極無攝密故云然今昆盧舍那究竟位名也故峨峨灌頂文云一道清淨之理於

顯最極顯之妙果也於祕密從此發極無自性心文亦名大普賢地者瑜伽四地中

第三等覺位名故宗寂云今大日經名大普賢地又定志三乘等准前可知或又三

乘者小乘大乘一乘三乘中天台究竟乘佛故未知自心等者未知自心開金剛一乘

究竟成佛故云故教誡云應滿足普賢等也普賢者大普賢地即等覺位也此即當花

嚴故香象探玄記中指花嚴云此普賢法也最正覺者薩婆若即佛果真言也一道清

淨即天台故祕鍵云一道清淨妙蓮不染又

戒序釋所謂空性文云是空性即所謂一道清淨一真法界之理也文天台止觀云一實不虛故一道清淨故文

次通達菩提心指諸名通達本心石山云論名通

覺超記云若總釋通達菩提心五字者總自行者三密也若分字釋者通達二字因行者

三密也菩提心三字因所觀菩提心也通達之名正在意密能觀智能通達菩提故其

身口意密是通達之助緣也玄昭記云謂觀自心如輕霧中有滿月也意者無垢淨

識真如理處通達本有性德佛性大菩提心故名通達心也文并誦微心明者教王經云

自性成就真言攝真實經名法身求心真言文殊軌云聲微菩提真言金薩軌號通達菩

提心密語也問微心義如何答超記云今言微心者一云以行者實多心智月微

入行者汗栗若實多暗心歟又若以佛實多智月微入行者實多若汗栗暗心歟如意

輪記云汝想於心中所內惡字門以字微於心文准前文者今既云想阿字門以

字微於心之乳也私案微案者通微義謂行者以能求心通達微見自心本有心月

輪之義歟爲示此智月種子并真言也故云想阿字門等也阿字是菩提心種子故

問但應觀心月何用字耶答有二意一者字者是佛智以此智加持行者心也

二者字是能詮以能詮字觀所詮理也或復諸說不同或直觀理或直觀月或觀種

子變成月輪故瑜伽次第法云先想心中所

內惡字變成滿月仰面向心除昧朦朧如處輕霧今似月輪中觀阿字觀心月輪若在輕霧中者石山四云次云言輕霧者明大悲兼也文杓尾記祕藏記云霧

是水水即大悲月是智故知霧中有月表大悲中有智也文與記云二障殘種薄如輕

霧佛他真如猶如朦朧月文玄昭記私云菩提心論云爲貪瞋癡煩惱之所縛故於內

心中觀日月雲詞文准此文者以煩惱云輕霧歟但大師等御意示在纏本有悲智

之義歟

次修菩提心杓尾口決云證菩提心廣深云一修

大菩提心天台玄昭記云二修菩提心謂觀自心如清淨滿月輪之意前於性德菩薩心

發修得菩提心故名修菩提心也是則淨除障輕習氣顯得清淨圓滿月輪也云云

覺超記云前名通達此名修習如大乘見修進也又此心無垢染故名無染心問前

亦觀月何彼加通達言此直名菩提心答心依前通達功離障成菩提了故今直

云菩提心歟云云私云准大日經宗菩提局因爲初地者初地有三心中入心是見道

即通達位也住滿是修道攝故如次可配歟若依本有修生義者通達心可在地前

歟初地入心見道是修生故彼經意攝于信三賢名信解行地地前不立位故如教誡

真言等者此三句本軌并石山二卷四卷本無之御作廣深等無之故知以真言以前

軌文結通達心歟藏識本非染等者古德

○那十(經)○(天台...故文)十六字一○(石山...同之)十四字一○(案)一○(陰)二標一○(味)二映○(心)十(如)○(記)十(同之)○(他)二地○(論)二輪○(以)二似○

次第以此四句屬修菩提心。又以能令心月輪圓滿益明顯句爲成金剛心段。證金剛佛心圓滿。又爾也。或云。先德意五相文以眞言爲其終矣。今謂不爾。三摩地軌眞言復食項便見心。圓滿如淨月文。眞言前無心如淨月言故。此二句文成通達心相也。今軌文。准彼可屬通達心也。云云。私云。今軌四句二句等。皆結前之文也。所以通達心菩提心觀月輪。明。暗爲二心別。故今文云。自心如滿月。下文云。圓滿益明顯也。第四證金剛云。汝於淨月輪觀八葉蓮花等。指第三成金剛心也。第五佛身圓滿自心爲蓮花清淨無染著者。指第四證金剛也。此等皆先德意雖結前心。以結前屬後段。是論章疏等通例故。後段歟。後四心皆量復言是生後文也。切文非先德次第。御作次第亦爾。若又依五相淺深科文者。以復作復告。復白等可爲後段初也。但第四云應當智。今次第四應當智爲初也。或次第云。五相皆以結之。屬前。復言爲後初。是次第順文矣。但以三摩地軌備潤色。不可然。此二句同。今軌四句故。又千手軌眞言前雖無心如滿月言。言後無示此旨。千手軌眞言後無迹。前意之文故。智五相皆以眞言可爲結也。問。藏識本非染等意如何。答。超記云。阿賴耶有三義。謂能藏。所藏。執藏義也。謂與雜染互爲緣故。有情執爲自內我故。雖有三義。正依執藏立賴耶名。無我執位永捨此名。煩惱習種子善惡皆由

心者。顯此識攝諸法也。習即如文。又種子異名也。具如唯識等文。與記云。煩惱習者。有二釋。一謂煩惱之習氣也。二謂煩惱是現行。習謂習氣。種子如文。超第二釋者。習即種子也。異與兩釋。夾。拾尾記云。藏識本非染者。如來藏識。不有有爲阿賴耶識也。文。私云。如來藏識者。性宗第八眞識。此妄義也。故云藏識本非染也。故淨影義章第三云。一名藏識。如來之藏爲此識。故乃至五名眞識體。非妄故。文。嘉祥實窟佛性爲第八也。不有有爲阿賴耶識者。道相宗業種生賴耶也。故法藏釋中。引經云。如來藏者。不在阿賴耶。文。不生不滅。如來藏不在業種生賴耶也。故彼下云。如來藏者。不生不滅。文。次下是心爲何物等者。釋有爲賴耶義也。此賴耶持染淨種子之中。起煩惱業現行。輪迴六趣。依賴耶故。云皆由心也。故與記云。此惑業經一切皆攝第八識中。記煩惱業生死沈淪。皆由自心故。云由心。文。已上轉緣起也。心爲阿賴耶等者。上轉修行義也。口決云。次又自心爲阿賴耶。至喻若滿月。是有爲如來藏也。文。與記云。修清淨因福智熏習故。轉有漏證得無漏。是故第八名爲大心。天者廣大。證得廣大。二轉依故。云唯識云。由轉煩惱得大涅槃。轉所知障證無上覺。雖眞體本性清淨。若不修行。誰顯淨性。是故菩薩長劫積集福智二行。顯得眞如本性清淨。故云長時修福智等。略抄私云。第六識修清淨。因福智熏習故。轉有漏第

八。成無漏第八云。大心也。爲言眞如本性者。釋藏識本非染。謂藏識中有自相及實性。今舉自相顯實性故。云眞如體也。口決有如來藏者。此意歟。若依性宗者。義章云。次將六識對於本識。明相熏發。彼六識中起染起淨。所起染過熏於本識。彼本識中所有聞性。受。彼染熏成染種子。染種成已。無明轉厚。無明厚故。引生六識。於六識中染過轉增。如是展轉積習無窮。成。如來藏也。無明也。於六識中所修淨行熏於本識。於本識中佛性眞心名爲解性。解性受。彼淨法所熏成淨種子。淨種成已。熏於無明。無明轉薄。無明薄故。變起六識。於六識中起善轉勝。如是展轉乃至究竟。成。如來藏也。同。是故六識望於本識。互爲因果。文。私云。性宗意斷證智猶有爲故。云有爲如來藏歟。無體無事等者。與記云。此文且約識實性。說眞如無色形。故云無體相。眞如無動心。故云無事業。文。超記云。次一行重難云。心無形質。何爲月輪。爲心有體。爲有心。月事通難云。無體亦無事云云。體事者。眞實經云。體用文。心月輪秘釋。密嚴云。無體亦無事。是。緣生虛爲體用。非。即說亦非月。月。由具。福智。故。自心。如。滿月。文。拾尾記云。次文。自無體。至于亦非月。是空。如來藏也。文。私云。今所遣體事指前煩惱習種子等體用也。故云空。如來藏。故勝鬘經云。空。如來藏。若離若脫若異。一切煩惱藏故。文。前藏識中本非染。釋。如來藏識。即不空。如來藏也。故勝鬘云。

①[通]一②③[復]一④⑤之文⑥結二終⑦此二無⑧賴十(耶)⑨道二進⑩眞十(如)⑪無明二同⑫藏二識⑬淫樂二眞⑭心二止⑮有心二心有⑯道二通

儀佛法故云。又義章云。如來之藏名爲藏識。以此識中統含法界恒沙佛法。故名爲藏。今文云。長時積福智喻若淨滿月。卽此意也。凡於空不空藏諸師解異。龍樹慈恩等約淨染二法分別。空不空。南岳依淨法差別平等。爲二藏。嘉祥有人義約在纏如來藏出纏法身分二義。自義同前龍樹等義。淨影空不空俱約能現智判二藏也。祕釋意。法佛法爾心智故云藏識。本非染。性佛性然。四曼故云長時積福智。此等諸法非九種迷情體用。故云無體亦無事。無漏性德。心月故云喻若淨滿月。遮非世月。故云亦非月也。水尾玄靜口決云。心月輪者。卽第八識也。此中諸染淨種子本自有之。故於月輪上所現見。具等諸字變成三昧耶形。三昧耶形變成尊形。亦是第八識中所具法門。故卽顯也。取意月輪是白淨信心義也云云。可思之。問。藏識本非染等。爾陣何異耶。答。興記云。前文唯明真如本性清淨。此文明顯本性清淨。一重義深。故與前別文。超記云。彼眞實經有後七行。無初一行。今軌意者。爲顯初觀心月之體。抽彼一偈。加其終歎云。離諸煩惱垢等者。興記云。煩惱垢者。本隨惑等。言能執者。能遍計心卽是迷情。言所執者。遍計所執卽實我法。等等等。取遍計境眞非妄執。所緣境故云。意云。今苦提心離煩惱。非能執心所執性等。無垢清淨如滿月也。爲言。

◎若十(應)◎ ◎第一義◎ ◎形十(周遍法界而冥合諸佛了文然後敘此三昧耶形)十九字◎ ◎說一觀◎ ◎加二所◎ ◎界二菩薩◎
◎五三到◎ ◎想三緣◎ ◎佛三部◎ ◎四(耶)一◎ ◎心二身◎ ◎可三今◎

第證金剛身不出彼文歟。又八卷次第云。

次證蓮花汝於淨月輪觀八葉蓮花。令同法界。蓮花句也。是廣。唯一大蓮花。花句也云云。

私云。第三第四者。心身廣斂是異。何以今

文爲第四廣斂。美理不可然。依之東寺天

台次第屬第四耶。答。今次第以彼文爲

廣金剛歟。故屬第三相。今第四除彼歟。又

八卷次第以今一行文屬第四。爲廣斂觀

也。故彼次第云。次證蓮花。汝於淨月輪觀

八葉蓮花。令周法界。蓮花句也。是廣。唯一大蓮花。花句也云云。

私云。是廣。云云。玄昭記文廣斂屬第四。次

佛身圓滿。廣深同之。四次云。五云成就佛身。又云。本尊圓滿。又云。證無上菩提。又云。本尊。

玄昭記云。五佛身圓滿者。觀三摩

耶金剛身變成本尊萬德圓滿身故。名佛身

圓滿也。意者。已成佛身衆相圓備。諸佛入

身。加持堅固。還往如本。覺超記云。第五

相者。此亦可有諸部隨一觀諸尊隨一觀

五部都法觀。又此中隨行者本尊。或爲大

日。或爲餘佛。私云。四佛也。或諸部尊也。或成佛身。或成菩

薩身。是諸。或成五部諸尊身也。或前觀成

菩薩。此中觀成佛身。又可有一身二身三

身等觀。更問云云。又云。安公云。問。第五自身

成。本尊身者。成何尊耶。答。各隨所尊。成

五部身。問。若爾以菩薩身爲本尊者。可

以自身成菩薩身。今發大菩提心。五相

成身之人何成菩薩。答。論云。若願成瑜伽

中諸菩薩身者。亦名發菩提心。何者。爲次

諸尊皆同。大毘盧遮那佛身。故知成三十七

尊身皆名成佛。云云。問。約都法成身一

行者身應成。一佛。云何成五部諸尊耶。

答。私案。五部可有二義。一者。一佛變化五

部。二者。諸佛。共集五部。今且約一佛作此

說也。云云。問。五相以配地位方如何。答。玄

昭云。軌文觀一切法如約如夢等。乃至究竟

眞實智。是爲勝解行地。地前。謂住妙觀察智

印是也。次空中諸如來乃至如理諦觀察。是

爲普賢行願地。下地也。謂通達菩提心是也。

觀淨月輪中有金剛三摩耶身。是爲大普賢

地。等覺證金剛身是也。次觀身爲本尊等

文。是爲普遍照曜地。謂佛身圓滿是也

云云。慈覺金剛頂疏云。五相眞言。初四是因

行也。後一即果位也。眞與記云。目下明第

十地住滿以後。以五種相成正覺。言五

相者。一通達菩薩心。即勝進道。二修習菩薩

心。即加行道。三成金剛心。即無間道。四證金

剛身。即解脫道。正體智。五佛身圓滿。即後得

一切種智。初三因攝第三劫滿。後二果攝第

三劫後文。私云。初三因攝者。通達心當第十

地滿勝進道。次二相如。次當等覺位加行無

間二道歟。故云初三因攝。是三俱在第三

劫滿也。後二果攝者。第四五相於佛果位

如。次配正體後得二智也。俱是解脫道攝也。

此二非第三劫攝。故云第三劫後也。又以

成菩提以前。配十地三賢等也。所謂勝願金

剛眼金掌金轉。如次信住行向也。第一。資

開心入智合智普賢。如次眞頂忍世第

一也。第二。加。極喜至成。菩薩十種。如次十地

圓滿。第五究。證位也。愚案云。大目經宗三句既於十地

論之。金剛頂宗五相何或通地前。或局十

地滿後。美當智五相可在十地位也。於此

有三義。一者。通達心初地入心。通達位故修

菩提心初地住心已上。修習位義故云修習

菩提心。可乘之。成金剛心八地上。任運無

思劫用行。不動搖如金剛。故後二相是如次

等覺妙覺。三摩羯磨雖異。成本尊身。如一

佛二名故。二者。初二相爲初地。本有修生

雖別。俱菩提心故。猶如三句中菩提心句

爲初地也。成金剛心爲七地以來。遍滿三

千界利樂衆生。似七地以前菩薩助願受生

利益。故證金剛身爲八地以去。遍法界諸

佛。入自身蓮花似八地上菩薩現。色相國

土故。問。今文顯佛沈一道理。密佛驚金剛

喻三昧及薩婆若智當未能證知。更授五相

觀門之意。五相開等妙二覺無異論者歟

金剛定等覺。若爾者。廣互十地耶。答。驚覺文

顯密合論次位。故顯極佛云。想身證十地。若

非合論位。何云十地。故知。金剛定花嚴。薩

婆若眞言也。而今十地者。於眞言果地所

立修生十地故。配五相何怪。故無過又或

古德義云。今五相是第十地菩薩所證五相

故。云想身證十地。實五相功德位證之。

謂初地所證之五相乃至佛地所證之五相也

云云。私云。准三句十心長短二義。何無其

旨。然密想身談十地者。若天台。若花嚴。所

驚佛所證也。今五相是能驚佛所授密行也。

①(依之。第四卷)七行一②③五二亦④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(金剛心。一)②功二功③者十(何)④想二相⑤談二證

入此宮初發佛五相成身可追尋文

次諸佛加持天台云諸佛加持印石山二卷次石山

二卷次第云次金剛心亦云諸佛加持印以證心清淨

自見身為佛衆相皆圓滿印證薩婆若定

中遍禮佛顯加持堅固一切諸佛聞金剛界

言已盡入金剛界中便說金剛心亦云諸佛加持印

御口決云諸佛加持五相攝不攝二義云云

二卷次第攝五相歟今次第注云自妙觀

察智至于諸佛加持可用同印云云此又

攝五相歟大師金界軌云結妙觀察智印

入定定中普禮三反次通達菩薩心次發菩

提心次成菩薩想次證金剛身次本尊圓

滿次諸佛加持以上五相成身觀文玄昭記

中引軌文定中返禮佛等爲諸佛加持也

此文上印證薩婆若下首著五佛冠住於

拳印直有大月輪坐白蓮花座之文有

之此釋攝五相歟石山四卷次第不出諸

佛加持覺超超意五相不攝歟釋名中不出

彼又云諸佛加持等五真言屬四佛加持

爲大日加持歟故慈覺大師釋云大日總

攝諸尊故云諸如來加持初明諸如來加

持者是大日加持也次四佛加持者是四方

四佛加持也次石山四卷次第出頂相

髮髻寶冠相四箇印言矣但二卷次第不

用四箇印言又次第有之廣澤法皇次第

御作次第等有此印言廣澤爲惡尾螺髻毫

相寶冠云御作次第第三云相好藏餘同

又御作儀軌如今次第不用四箇印言天

台次第又不用之本儀軌不出之

金剛界發惠抄中

釋賴瑜記

次四佛加持生起云既成佛已故次五佛

加持文本軌云次結四如來三昧耶印契

文以下此四佛加持印本軌中但總云三昧耶

印一出印言處具不出印相石山次第云

今依師說各註也云云今印相又同彼然

其文異矣此四佛加持是二經中但略出經

具出印言矣問前五相成身既成佛何

今用四佛加持耶答與記云此第三明

四智具足也謂不動印顯具大圓鏡智

寶生平等彌陀妙觀不空成事如次配釋

文御口決云雖依五相觀唱成佛軌則猶

未決定今以四佛加持印言印四處時成

佛義決定故更用四佛加持例如彼五相

成身讓付寶藏此四佛加持後授得印鑰

也云云問若爾何不用五佛加持耶答全

總作別故用四佛加持自成大日加持也

以四佛印心額喉頂其身總成毘盧遮那

法界身故若總別各別印如時處處軌也

諸軌中印心額口頂如次成大圓平等妙

觀成事印總身成法界智或又以諸佛

加持爲大日加持也其旨如先辨矣生起

即此意故云次五佛加持也

次五佛灌頂生起云加持已訖故次五佛

授灌頂文本儀軌云既已加持身次應授

灌頂五如來印契各如三昧耶文自下此五

佛灌頂印言印處又在略出經中但遍照

尊印言四佛繫髮後舉之彼經云如上所

說灌頂髮中間於頂上應置一切如來

金剛自在契云云其出此經既云灌頂髮中

間此印言似屬繫髮可云五佛繫髮然

出言云噫薩婆他他揭多鼻三菩提跋折羅

阿尼誦遮摩合鑰云云諸經言皆加摩隸

句本軌云摩隸今既無此句如本軌可屬

灌頂文也問四佛加持既印可成佛何

更用五佛灌頂乎答與記云問四佛既

顯四智何勞此文亦顯四智答前文但顯

四智具足更無餘義今此文顯於五法

攝三身義所望全殊重顯無異文大日自性身

不動自受用四鏡智攝寶生他受用平等智攝不

空變化身成事智攝無量說法妙觀察智攝不

私案以四佛加持印決自身成佛義畢五

佛灌頂是著五佛寶冠之義歟後四佛繫

爲寶冠莊嚴之義歟故略出經說五佛灌頂

四佛繫髮已云次想自身以爲一切如來寶

冠莊嚴已上文此經寶冠者五佛灌頂莊嚴者

四佛繫髮歟所以經中四佛繫髮皆云應以

所成鬘髮自頭上云云可思之又五佛灌

頂安頭上五方此又寶冠五佛座位歟常寶

冠正面安五佛中川成身院本尊寶冠四方

安四佛大日正面前阿闍上安之是即安五

方義歟

次四佛繫髮生起云灌頂已畢故次授

四佛鬘髮文本記云於灌頂後應繫如來

鬘文自下略出經又四佛印文各別說之與記

●滿二佛●●[界]一●●菩薩二菩提●●直二背●●之十(金界發惠抄卷上書本云嘉元二年甲辰七月十三日於根來寺五坊中賜
中性院御本書寫畢願爲書寫義極力迴向先師大菩提而己金剛佛子寶應生三十二永正十一年甲戌九月二十八日以成總法印御本按合
畢玄空四十四歲)●●諸二故彼●●云十(次)●●諸二彼●●須二頂●●記二軌●

帶皆是表示其相義也。文三結於頂後者。本軌文也。御口決云。結四佛印。誦明畢。各分印作拳。伸風指三度。伸五指從頂後向前垂下也。云云。理性院用此次第。四佛印各結分三。羽如垂帶。各三度也。無作拳。榮儀文廣澤四佛印各結印。開三羽各一度懸之。故廣澤云。上額分羽結頂後。如垂下勢。文石山二卷次第云。師說云。皆印等向前。但各當額三。榮已。舒五指。末向身。如垂帶垂下當心。合掌頂散云云。八次又師。師相承口決明白。惠運記舉口決。同石山傳也。但。今御口決作。金掌散頂無之。石山傳等伸風指無之。可尋決矣。

次甲冑。生起云。四佛既得具足。今當被大誓甲冑。故次被甲。順和名云。甲。夜名。解甲。故。冑。加不。玉篇云。鈹。切。與記云。上來五段於無分別後得智位。緣觀正智證。真如時。所證得法。自下第二明有分。別得智大悲門也。文上來五段者。佛身。滿已下分。五門也。二羽虛心合掌等者。本軌中不出。甲冑印。石山次第口決云云。口決者。拾尾口決歟。惠運。說。又戴彼口決。應作是思。惟等者。願於已下八句。同本軌文。但彼云。次於諸有情也。與記云。謂諸如來本願力故。從本定中擊發大悲。為化有情。出後得門。以智方便。後更示現發心修行種種事業。無始無終生死之中。恒被大悲弘誓甲冑。成就有情。淨佛國土。降伏魔軍。示現成覺。說法利生。滿足本願。有情無盡。大悲罔窮。此方唱滅。他界

示生。大悲誓心名為甲冑。與生死戰拔濟有情。如。將彼甲破。敵利。群。私案。今次第我已成。正覺者。指前五相成佛等自證成道也。次下。降伏諸天摩訶。最正覺故。者。化他成道也。大日經云。菩薩實義。成佛外。述。又可同之。又惠運記云。文云。為淨佛國土者。是自心界名為佛國土。淨自心之妄執。顯自心曼荼羅。故云。淨佛國土也。此文後成最正覺文云。明。自利成佛歟。

次結冑。本軌中結冑不為別段。又不出甲冑明。但說結冑明。又拍掌為別段。然今次第結冑別題。令拍掌不別標也。石山次第甲冑結冑拍掌為一段。而終三箇具言出之。略出經第三云。胸前繞腰如被甲像。本軌云。一羽金剛合。合掌心舒進力二度相。藥總文。由誦真言金剛拍故者。此拍掌又有教王略出。經。本軌并餘流次第為別段。故本軌云。次應金剛拍。不掌而三拍。由此印威力。縛解。諸縛。便成堅固甲。聖眾皆歡喜。獲得金剛體。如金剛薩埵。文。與記云。新成之佛。出大悲門。已成諸佛皆悉歡喜。利有情事與我同故。言金剛拍。謂表喜相。如歡喜樂人開掌弄悅。喜導三業。故云三拍。正體智中大悲解散。今繫縛彼故云縛解。正體智中大智縛束。今解散彼故云解。由此悲心成堅固甲。大悲堅故聖眾歡喜。我得金剛不壞之體。猶如普賢智與理也。然。德。上縛者。是根本煩惱。下縛者。是隨煩惱。今案。五相成佛。何有煩惱。若言

示現印力無用。更思之。文拾尾口決云。縛者。多種縛。謂斷煩惱之縛。印契縛也。能斷斷縛是手指縛。所斷縛是煩惱之縛也。又此意初縛解者。能斷手指縛開解之義也。次云。解諸縛者。解脫煩惱縛之義也。文點云。縛解諸縛。解可讀也。又。問。口決云。縛解諸縛者。上縛是根本煩惱。下諸縛者。是隨煩惱也。此文上縛。又煩惱縛也。文點云。縛解。諸縛。解可讀也。與記所破此文歟。私案。今

次第成佛軌則非一重前雖舉業障除成菩提義。更示五相成佛義。汝以五相云。第十地後五種相。不可然。凡今宗金界以五相盡因行果德。台藏界以三句攝。因果二位。若爾五相不可云。十地滿後也。就中通達心云。若在輕霧中。寧非在纏本有體。修菩提心云。為客塵所翳。是豈十地滿後位乎。又初金掌云。滿足十波羅蜜。金剛縛云。滿足十地。彼既十地滿足。何更用成菩提心乎。彼本軌言。未云十地者。手軌云。由結金剛縛印。瑜伽者即得十地滿足。文。故知彼破不成耳。又本軌上文云。能解結使縛然今縛約。大悲大智。非招違害乎。與記意縛解諸縛。可讀歟。又新渡儀軌云。縛解者。縛文。安然對受記二云。又云。縛解者。縛。所云縛解者。解自身煩惱縛也。解者縛者。諸佛菩薩名為解者。○縛止諸佛。令止住自心內。文意之顯矣。次現智身。生起云。行者雖成佛。而亦有供佛之願。更成金剛薩埵。故次結現智身

①淨二大②等二相③隨二云④今一⑤金二合⑥佛十(榮)⑦別十(後)⑧說二記⑨出二於⑩後二復⑪段二文⑫合掌二拳⑬掌十(當)⑭段一⑮集二喜⑯東二來⑰者十(有)⑱問二同⑲汝二念⑳在二真源㉑云二之㉒(十)十手㉓[縛]一㉔亦二為㉕更二既

① 證一覽② ③ [法傳一疏之]二十五字一④ ⑤ 身十[注傳云以印等者石山西卷二卷次第無此傳何傳乎可決之]二十四字⑥ ⑦ [現一]⑧ ⑨ [見一]⑩ ⑪ [性一]⑫ ⑬ 觀於二現⑭ ⑮ [前一]⑯ ⑰ 之十[上]⑱ ⑲ 觀二現⑳ * ⑳ 立三者㉑ ㉒ [二一]㉓

召引縛令著者。如次鉤索鎖鈴可配也。與記云。謂鉤是四攝智。引攝有情。索是善巧智。令自他一體。鎖是堅固智。令大悲堅固。鈴是歡樂智。令自他歡喜也。文。瑜伽記云。即是四明印。此時佛在樹下。大精進中。正伏四魔王。顯家多劫修行之間。滿四攝行。今教結誦此印。言時。頓滿足四攝行。及降伏四魔也。

次成佛亦名降生起云。普賢既入。我身與我同體。故次更結普賢印。身成普賢。故次入月輪中。陳三摩耶。文。本軌云。次陳三昧耶。常結金剛縛。忍願蓮葉形云云。下。與記云。爲利有情成。權應身。既稱本誓。故云陳三昧。宛如真佛。故云成。本誓言。背後遍入於月輪者。即顯無住涅槃之義。謂背後顯大悲。遍入顯大智。然其生死涅槃中平等觀。法身理體。故云彼中等觀薩埵體也。略抄。此意前一智身云。他受用身。今成佛云。應化身也。槍尾口決云。結印如文。即稱誦三昧耶薩埵體已想觀。背在月輪。我在其中。我是與本尊同。是如來也。薩埵體者。是入我義也。次即誦真言曰。如文。是真言意於先所證五相成身佛決定師子吼也。譬如二乘於自所證決定師子吼。言我生已盡等也。云云。此意誦今真言。是於前五相成佛所證陳說之義。故云師子吼也。猶如二乘於自所證說我生已盡等四智也。今真言云。我生已盡者等身義。行者等成薩身之義歟。云云。云。云。云。本誓證義。即陳三摩耶歟。忍願

蓮葉形者。問。今成金薩體者。可用針印。何用蓮印耶。答。對受記二云。是蓮花薩埵三昧耶蓮花印也。此軌本是蓮花心故。又云。金剛縛二入掌交合。二小指二大指各壓頭相拄如獨股杵。是三昧耶印。此法界普賢故可成五部。若縛忍願如針。是金剛部三昧耶故。唯成金剛薩埵。又智證金界軌云。次普賢三昧。忍願猶如針。稱誦三昧耶三昧。次蓮花三昧。忍願如蓮葉。稱誦三昧耶三昧。此記於今陳三摩耶處出。兩種印言。私案。今本儀軌蓮花部心念誦故。雖金薩又用蓮印歟。五相觀門三摩耶形。又雖可五古用蓮花等。可思之。又八卷次第今陳三昧耶。以針印誦金百字。四卷次第結蓮印誦蓮百字明。小野流專順儀軌文。又石山二卷次第出師說蓮葉形。云云。廣澤次第云。用針印。文。背後遍入於月輪等者。對受記二云。有後遍入於月輪者。謂行者後也。彼中。尊者。謂行者自身也。行者坐月輪中等觀成薩埵體。我三摩耶薩埵體也。慈覺大師記云。觀月輪如圓室也。如是。想。自身。其形。如。圓。珠。乃。想。自身。入。衆中。坐。也。又云。次觀金剛界金剛薩埵。向大日。故行者効之。亦向大日。故自背後入尊月輪。即於彼月輪中。應等觀金剛薩埵之體。與我既三昧耶本誓薩埵體。智證金界記云。然後遍入於月輪觀我等。於薩埵體。左。於。心。便誦。云。云。明。印。同。前。薩。埵。如。普。右。安。心。安。然。記。與。口。決。其。意。同。歟。與。記。大。異。矣。

間。依口決等。五相成身既成佛身。何故還成金剛薩埵耶。答。五。秘。經。云。若依毘盧遮那自受用身智。及大普賢金剛薩埵他受用身智。唯此文者。前五相成身。是自性自受用身也。今金薩者。大普賢金剛薩埵他受用身也。非十六大菩薩初金薩歟。又疏第十云云。然師以用阿作己身。即同毘盧遮那佛。不應自有所作務。故轉作執金剛菩薩身。准此釋。又成辨事業故。且作金薩歟。

次道場觀。生起云。既成普賢供佛之事。何無道場。故次入定建立道場等。乃觀置諸尊文。八卷次第云。又最上妙覺之正報此間既圓滿。更可有依報國土。是故入道場觀門。文。石山六卷次第云。或傳云。正報理智法身。今已圓滿成就。所以可有依報之淨土。故次有道場觀并羯磨真言。文。與記引六卷文畢云。此說最好也。文。結大羯磨印者。三摩地儀軌云。行者次應以成所作智三摩地。問。器界觀時。何用羯磨智印乎。答。槍尾口決云。言羯磨者。變事業。復變辨事業。是羯磨智。是成所作智也。由此智之威力。能建立世界等。故云事業智。文。世界下方等者。本軌中無器界五輪之。依槍尾口決歟。略出經并千手軌中。出風水金三輪金輪秘藏記。又三輪成器界也。又依台藏宗。大日經第七卷并疏及攝大軌說三輪土。廣大軌并青龍玄法軌說五輪土。今案。自宗意。若依若正皆無非。五大所成。故以五輪成

①(次)一②(蓮)二③(蓮)三④(蓮)四⑤(蓮)六⑥(蓮)七⑦(蓮)八⑧(蓮)九⑨(蓮)十⑩(蓮)十一⑫(蓮)十三⑭(蓮)十五⑮(蓮)十六⑯(蓮)十七⑰(蓮)十八⑱(蓮)二十②一(蓮)二②二(蓮)三②三(蓮)四②四(蓮)五②五(蓮)六②六(蓮)七②七(蓮)八②八(蓮)九②九(蓮)十③一(蓮)二③二(蓮)三③三(蓮)四③四(蓮)五③五(蓮)六③六(蓮)七③七(蓮)八③八(蓮)九③九(蓮)十④一(蓮)二④二(蓮)三④三(蓮)四④四(蓮)五④五(蓮)六④六(蓮)七④七(蓮)八④八(蓮)九④九(蓮)十⑤一(蓮)二⑤二(蓮)三⑤三(蓮)四⑤四(蓮)五⑤五(蓮)六⑤六(蓮)七⑤七(蓮)八⑤八(蓮)九⑤九(蓮)十⑥一(蓮)二⑥二(蓮)三⑥三(蓮)四⑥四(蓮)五⑥五(蓮)六⑥六(蓮)七⑥七(蓮)八⑥八(蓮)九⑥九(蓮)十⑦一(蓮)二⑦二(蓮)三⑦三(蓮)四⑦四(蓮)五⑦五(蓮)六⑦六(蓮)七⑦七(蓮)八⑦八(蓮)九⑦九(蓮)十⑧一(蓮)二⑧二(蓮)三⑧三(蓮)四⑧四(蓮)五⑧五(蓮)六⑧六(蓮)七⑧七(蓮)八⑧八(蓮)九⑧九(蓮)十⑨一(蓮)二⑨二(蓮)三⑨三(蓮)四⑨四(蓮)五⑨五(蓮)六⑨六(蓮)七⑨七(蓮)八⑨八(蓮)九⑨九(蓮)十⑩一(蓮)二⑩二(蓮)三⑩三(蓮)四⑩四(蓮)五⑩五(蓮)六⑩六(蓮)七⑩七(蓮)八⑩八(蓮)九⑩九(蓮)十⑪一(蓮)二⑪二(蓮)三⑪三(蓮)四⑪四(蓮)五⑪五(蓮)六⑪六(蓮)七⑪七(蓮)八⑪八(蓮)九⑪九(蓮)十⑫一(蓮)二⑫二(蓮)三⑫三(蓮)四⑫四(蓮)五⑫五(蓮)六⑫六(蓮)七⑫七(蓮)八⑫八(蓮)九⑫九(蓮)十⑬一(蓮)二⑬二(蓮)三⑬三(蓮)四⑬四(蓮)五⑬五(蓮)六⑬六(蓮)七⑬七(蓮)八⑬八(蓮)九⑬九(蓮)十⑭一(蓮)二⑭二(蓮)三⑭三(蓮)四⑭四(蓮)五⑭五(蓮)六⑭六(蓮)七⑭七(蓮)八⑭八(蓮)九⑭九(蓮)十⑮一(蓮)二⑮二(蓮)三⑮三(蓮)四⑮四(蓮)五⑮五(蓮)六⑮六(蓮)七⑮七(蓮)八⑮八(蓮)九⑮九(蓮)十⑯一(蓮)二⑯二(蓮)三⑯三(蓮)四⑯四(蓮)五⑯五(蓮)六⑯六(蓮)七⑯七(蓮)八⑯八(蓮)九⑯九(蓮)十⑰一(蓮)二⑰二(蓮)三⑰三(蓮)四⑰四(蓮)五⑰五(蓮)六⑰六(蓮)七⑰七(蓮)八⑰八(蓮)九⑰九(蓮)十⑱一(蓮)二⑱二(蓮)三⑱三(蓮)四⑱四(蓮)五⑱五(蓮)六⑱六(蓮)七⑱七(蓮)八⑱八(蓮)九⑱九(蓮)十⑲一(蓮)二⑲二(蓮)三⑲三(蓮)四⑲四(蓮)五⑲五(蓮)六⑲六(蓮)七⑲七(蓮)八⑲八(蓮)九⑲九(蓮)十⑳一(蓮)二㉑二(蓮)三㉒三(蓮)四㉓四(蓮)五㉔五(蓮)六㉕六(蓮)七㉖七(蓮)八㉗八(蓮)九㉘九(蓮)十㉙一(蓮)二㉚二(蓮)三㉛三(蓮)四㉜四(蓮)五㉝五(蓮)六㉞六(蓮)七㉟七(蓮)八㊱八(蓮)九㊲九(蓮)十㊳一(蓮)二㊴二(蓮)三㊵三(蓮)四㊶四(蓮)五㊷五(蓮)六㊸六(蓮)七㊹七(蓮)八㊺八(蓮)九㊻九(蓮)十㊼一(蓮)二㊽二(蓮)三㊾三(蓮)四㊿四(蓮)五

器界也。故兩部經軌或說五輪也。然後准
常途世界建立作法。或說三輪土也。五輪三
輪雖似相違。廣略開合不同。故實不違歟。
故住心論第一云。器界從何起。風輪初遍
空。水金相續出。地火在其中。故無失其
上有大海等者。本軌云。次應想大海八功
德。水之於上。想金龜七金山圍遶。想山
間有河。皆八德水成。文與記云。道場義中空
風火水地次第成界。今此文中大海為初。
不說五大。海有二種。內與外也。內海有七。
在七金間。外海有一。在四州外。今言
大海者。是外海也。○此文云。河簡大海。故
文。私案。大海者。三輪中名。水輪歟。其上觀
金龜。故金龜是金輪。故與記云。金龜餘云。金
輪文。石山次第云。金龜是金輪也。又千手
儀軌云。次於下方空中想哈字。其字如深
玄色。漸舒漸廣成風輪。於風輪上想鑲
字。白色漸引大。與風輪相稱。變為水
輪。於水輪上想鉢羅二字。金色稱其水
輪成。一金龜於龜背上想索字。變為妙高
山。四寶所成。又想劍平字。變成金山。七重
圍繞。此文既云與風輪相稱。定知非第
八外海也。就中彼外海鹹水盈滿。今言八功
德水。是大別也。又第八外海等。在金輪上。今
大海水在金輪下。上下又別也。然彼師金龜
釋金輪大海云外海。其理不可矣。當知。五
輪外又置水金二輪。深義難測。千手軌但云
風輪。今云五輪石山次第空風水金四輪也。
大師釋又似六輪。金地別故。彼又五輪中在

三輪。未。必水金置五輪上。此等不同可尋
決矣。愚案云。五輪上在水金者。法身本有
五智起。大悲度。衆生似水平等遍。故五輪
上在水輪。本有五智。是自證體故。住涅槃。
大悲水利生。故遊生死。猶如龜於水陸得
自在。故更觀金龜也。此二利所成法身諸
法根本。故妙高為座。故祕藏記云。下方虛
空。謂心虛空。則劍也。是虛空有法身。其法
身同不可得。是欠也。是法身慈悲具足能
度。有緣衆生。界是慈悲斯水也。金龜佛性。是
佛性能遊。生死涅槃。如龜能遊水與陸。須
彌是法身。七金山者。七覺支也。是法身一切
法文之根源。故曰須彌山為座。八功德水
者。與記云。八功德者。一澄淨。二清冷。三甘
美。四輕爽。五潤澤。六安和。七除飢渴等。八
長養諸根。俱含十一云。七中皆具。八功德
水。一甘。二冷。三爽。四輕。五清淨。六不臭。七
飲時不損喉。八飲已不傷腹。又兩釋其相
少異。所謂欠含覽等者。本軌云。哈鑲與鉢羅
文。石山二卷次第云。依器
界觀不同。用種子有異。今次第大海水不
界種子。五輪中水輪同故。即結大海印
者。指尾口決云。二手輪是鐵圍山也。二手掌
是大海也。掌中又立諸指擬七山也。問。
何不出五輪七金山印等乎。答。存略隨
宜。七金山雖須彌莊嚴。非今正要。歟。五輪
在下。雖持須彌。用大海金龜印言顯彼歟。
依之台藏次第。用五輪印言。然。彼又不
用七金山印言也。石山四卷次第。用五輪

印。無七金山印。二卷次第。又不。用五輪七
金山印言。本軌中唯出。大海寶山兩明。未
說印。七金山五輪等印言。但無教王略出二
經。大海寶山印言亦無歟。廣澤次第。第五輪七
金山等印言。悉用之。次結如來拳印者。仁
濟抄云。如來拳者。右金剛拳智。左蓮花拳理。
如者理也。來者智也。理智冥合可成。本尊道
場。故用如來拳印也。取意私云。此印通用宮
殿。非本尊觀也。所謂宮殿是色心不二之曼
荼。本尊即理智冥合之佛體矣。問。以如來
配理智。依憑安在乎。答。淨影義章第二。
十云。如者如理。理者是德。故龍樹云。乘如
實道來成正覺。故曰如來。又私云。准釋
論。真理是體大。本覺智相。大功德故。又大疏
云。如諸佛乘。如實道來成正覺。故名如
來。又大師釋云。各各衆生。修如實道。去
成正覺。來化衆生。名如來也。又疏家約實
智釋。來義。宗家據權智。示來義。權實雖異。
來是智也。如實道者。即如理。二師意同歟。五
峯八柱寶樓閣者。石山二卷次第云。八峯八
柱寶樓閣。或云。五峯
殿。不云。五峯八柱。本軌唯云。寶樓閣。千手
軌有。八大金剛柱。成寶樓閣云云。略出經有
五峯樓閣。以八大金剛柱。而為莊嚴云云。觀
自在軌云。山有八峯。衆寶金。成於此山中。
後有五室。是室中想有八大金剛柱云云。
問。宮殿有五寶八柱。方如何。答。妙高山八
角。山有八面。每面各成一峯。其形如蓮花
八葉。雖面有八峯。成八角。山頂平正也。次

觀五室者。殿上有五陳。列中央四方。此表五佛殿也。以五峯擬五佛位。建立中央四方。云五峯樓閣也。謂室外雖似有五。殿內一相。是一曼荼羅界也。故觀自在軌云。是室外似有五。而內是一相。又八葉樓閣者。造八角殿堂。八面各立五柱。是云八峯樓閣。故知八角各立一柱。爲八峯八柱宮殿。五峯八柱時。殿堂作五棟。而四方棟之外端各立二柱。立之百梁之構巧。更不用中間柱。是云五峯八柱宮殿。或又立八柱者。堂內立柱。非邊八柱也。故觀自在軌云。寶中想八大柱。殿內八方立八柱。於中建立曼荼羅也。我亦云。此者。問。台藏既以一字爲種子。今唯以一字可爲種子。故石山次第唯以一字爲種子乎。答。五字一字隨宜。二界影略互顯歟。所以台藏又不遮五字爲種子。二界同以五輪爲三摩耶形。彼又五輪種子。故云。本軌中不出本尊種子三形等。今此等多義故。或又台藏。五字五轉具足故用一字。五輪自備。金界。字無此義。故具舉五字歟。或又總必兼別。故兼用四佛種子歟。成毘盧遮那如來者。問。四種身中何耶。答。石山四卷次第三云。問。眞言宗壇上所尊大日如來者。法報化身中是何身耶。答。法身報身雖冥合而偏增。可云。報身如來。雖名報身。猶不離法身。自性法身理上所證得之報故。問。自他受用二身中何耶。答。是正自受用身。即理智和合身也。問。若爾其自他受用差別

相如何。答。可見經文。心地觀經。身者。是眞言宗壇上所請召也。自性身者。是壇上所觀念也。觀種子字令生者。理法身。此云。自性身也。此意召請法界宮自受用報身。而冥合壇上所觀種三大轉成之理法身故云。法報冥合身也。問。圓城寺八卷次第云。私云。道場觀佛。是他受用身也。和違如何。答。或云。法身有多種。一自受用身。謂五相成身。三十七尊也。二他受用身。謂道場觀三十七尊。三變化身。謂迎請三十七尊。即遍空諸佛是也。云云。三十七尊有四種身。故道場觀三十七尊云。他受用。非遮自性自受也。私云。今所觀本尊。是行者觀見。故自性身中加持身。故云。他受用。非第二受用身中他受用也。府同首陀會天形。故云。爾。具如指心抄注。先師御口決云。召請十方諸佛報身壇上木像等應身。前道場觀種三大轉成佛法身也。謂十方報身。召入於壇上應身。此報應不二身。冥會觀成法身。成三身一體本尊也。此本尊。行者入我我人時。生佛不二而成。即身成佛義。又私云。菩提心論云。成毘盧遮那佛。自性身受用身。變化身等流身。准此釋者。今成毘盧遮那通四身無失。問。何故諸尊道場觀中必觀種三大轉成義耶。答。或云。種子者。諸佛菩薩所證法門。謂阿闍梨菩提心門。實生證福德門。於此各證法門有文字證之。阿字證空。遮字證有等。此字法然常住。以言語呼此字時。入聞之於所詮義理。即

思。非修習顯其德。故云種子。若無此種子。衆生聞佛德而無由發心修行。由此義故。先觀種子也。次觀三昧耶者。三昧耶此云。本誓。謂佛菩薩誓願不同。隨其本誓各有形色。而表其功德。謂如阿闍梨表五智菩提心堅固不動。故觀五古金剛。寶生佛住福德門。故寶珠爲三昧耶形也。後觀羯磨身者。本誓滿畢。事業方成辦。故三昧耶形。次觀羯磨身也。故大日經第六云。一切如來有三種身。謂字印形像。是其次第轉成明據也。四佛四波羅蜜等者。舉圍繞眷屬也。其座位大日如來四方月輪安。四佛。四邊安。四波。東南西北。如東方阿闍梨前右左後安。薩王愛喜。南方寶生。前右左後有寶光幢。西方阿彌陀。前右左後有法利因語。北方不空成就。前右左後安業護牙拳。已上四佛四波十六大菩薩皆向當部本尊而座。依略出經說也。內院四隅有喜慶歌舞。已上第一中院四隅安香花燈塗。四方門有鈎索鎖鈴。其四攝四供間安寶劫十六尊。已上第二中院四隅安五類天。外部二十天也。已上第三重結護抄。又石山四卷次第諸尊具出之。加持四處者。此印明本軌等不出。時處儀軌出。以此印言。加持時。機上草庵變成密嚴淨土。行者凡身即成佛體也。印即理智不二印明。又三身三寶等具足言也。深義更問。又字。是三字合成字也。有不可得。者。遷變不可得。非遠離不可得也。謂不轉有相。遷變方丈。成寂靜涅槃佛土。遠離有爲遷變。故爲顯

①五二一〇 ②寶二宅 ③唯二明 ④〔又〕一〇 ⑤合二合 ⑥壽二壽 ⑦轉二輪 ⑧其文二文具 ⑨報十(身) ⑩非二唯 ⑪(形)一〇 ⑫佛十(大日) ⑬四二亡 ⑭等二中 ⑮是二具

此淨土即三身所居初有字。三身義故。爲顯身土俱遍法界之義。終置等虛空字也。

次虛空藏。此印言本軌并教王略出中不出之。石山二卷次第云。次大虛空藏。無量壽。

手二中指右押。左外相又博著手背。二頭指相感如寶形。即成。大虛空藏儀軌二無名指外縛。

命院十八道次第。二中指外縛。此依無量壽儀軌也。石山內供金界又依無量壽軌。師資影略前後互顯歟。問。兩軌相違。有故耶。

答。指尾口決惠運記中。問。兩軌相違。未答其所由。未學何決。以我功德力等者。以此三力因緣和合力。從印流出無量供養雲海。成一如法界廣大供養也。由數習此。

定故定中見。聞毘盧遮那說法。三摩地速疾現前也。故石山次第云。修行者。縱使觀念力微。由此印及真言加持力。故諸供養物皆成。

眞實。如法界道場之中。行廣大供養者。由數習此定。現生二世於定中見法界道場。毘盧遮那如來在大菩薩衆會。開說無量眞言。三摩地速疾現前。文准此文。今次第一如法界等文。一讀專調。如返自具字讀之。

點云。諸供養食物成眞。言一。如法界中廣大供養具。云云。大原長宴述。三力偈意云。謂我觀念。一一莊嚴供具等。不散失。不縱想。成就住祈意也。我觀念住云也。住字點云。云云。問。三力配因緣方何。答。先師口決云。因者。本覺內熏。即法界力是也。於緣有。

二。謂自緣他緣也。謂自修行功云。自緣。即以我功德力也。諸佛悲願云他緣。即如來加持力也。云云。問。大日經疏十一云。以我功德力故。以如來加持力故。以法界平等力故。以此三緣合故。則能成就。不思議業。

文。既云。法界平等力。法界諸法隨觀境轉。故非云。法界力乎。故或古德義成此旨。答。大日經第七云。我所修福。佛加持普賢自體法界力。法界普賢體遍一切衆生。故云。法界平等。故釋論云。謂本覺心平等性故。文可思之。法界力指法界諸法者。以何爲因。

者。因緣具足。圓成自他宗大意故。彼三緣合者。因又名緣。故疏第一云。由自善根及與如來加持法界力。故所爲妙業皆得成就。即是於一切心法具足。因緣義也。略抄。

付疏云。小野摩造疏上云。由三力。應應得立。一者眞如淨法界普賢力故。二一切諸佛攝護力故。三衆生任運善根力故云云。又云。衆生任運善根力故云云。此釋分明也。

石山二卷次第。此次出送車請車二箇印言。廣澤次第啓請。次二車并大鈎召三箇印言。用之。問。石山二卷中此次出送車請車二箇印言。今何不爾乎。答。四卷云。次送車轆。次請車轆。云云。此次第舉二種名。不出印言。云隨宜用不二說。可隨行者。意樂歟。廣澤次第啓請。次用二車并大鈎召三箇印言。云云。

次小金剛輪具足。生起云。隨觀念力諸尊既有影現。故次作輪壇。文。本軌中出印明。然未必於印處。又眞言末無。四明。手軌中眞言末加。四明。又此軌中雖示印處。

壇上心上。異。今次第。法華軌中說。印處又異。指尾口決云。九處者。額。右肩。左肩。心。喉。頂。虛空。壇本尊也。但加持頂及虛空時。印掌仰向上也。其眞言皆加四明及娑婆訶。此文九數雖同。印處少異。又大師具足次第記云。印是二手各作。金剛拳。進力。壇惠相鈎。○印身五處。次返置頂上。次大虛空。次印壇上。次本尊像。次供物等。次以印納口。文。今次第依此記也。然後以印納口者。問。何耶。收口耶。答。同大師次第云。次以印收口云。是毘盧遮那帝釋宮故。是加持力故。成眞實大曼荼羅。加持供物故。爲眞實廣大供具。所有三業過失。皆除功德圓滿。文。問。何強納。帝釋宮耶。答。對受記三云。又諸說中以小金剛輪印。皆納口者。空海和上說云。想納。帝釋宮也。今依攝眞實經。大日如來諸尊海會皆在。三十三天善法堂中。故有此文。文。八卷次第云。口者。是毘盧遮那體性宮故也。文。石山二卷云。或師云。以印下納口。即納。帝釋宮云云。修行者。設有越法等者。于手軌云。修行者。設有越法誤失。三業破。三昧耶戒。由結此印。誦眞言。加持故。能除諸過。皆得圓滿。文。問。行者三業。前大金剛輪時。除滅。何重用此印。耶。答。此廣通。本尊行者。壇地供具等。捕闕之功有之。寬狹異故。今軌則是行者觀門。故重用無失。例如。摧罪外用業障除也。問。然今印言。捕闕功勝。何云。小耶。答。大小隨宜。可依眞言文句多。小云。大金剛輪。小。金輪歟。

付疏云。小野摩造疏上云。由三力。應應得立。一者眞如淨法界普賢力故。二一切諸佛攝護力故。三衆生任運善根力故云云。又云。衆生任運善根力故云云。此釋分明也。

石山二卷次第。此次出送車請車二箇印言。廣澤次第啓請。次二車并大鈎召三箇印言。用之。問。石山二卷中此次出送車請車二箇印言。今何不爾乎。答。四卷云。次送車轆。次請車轆。云云。此次第舉二種名。不出印言。云隨宜用不二說。可隨行者。意樂歟。廣澤次第啓請。次用二車并大鈎召三箇印言。云云。

次小金剛輪具足。生起云。隨觀念力諸尊既有影現。故次作輪壇。文。本軌中出印明。然未必於印處。又眞言末無。四明。手軌中眞言末加。四明。又此軌中雖示印處。

壇上心上。異。今次第。法華軌中說。印處又異。指尾口決云。九處者。額。右肩。左肩。心。喉。頂。虛空。壇本尊也。但加持頂及虛空時。印掌仰向上也。其眞言皆加四明及娑婆訶。此文九數雖同。印處少異。又大師具足次第記云。印是二手各作。金剛拳。進力。壇惠相鈎。○印身五處。次返置頂上。次大虛空。次印壇上。次本尊像。次供物等。次以印納口。文。今次第依此記也。然後以印納口者。問。何耶。收口耶。答。同大師次第云。次以印收口云。是毘盧遮那帝釋宮故。是加持力故。成眞實大曼荼羅。加持供物故。爲眞實廣大供具。所有三業過失。皆除功德圓滿。文。問。何強納。帝釋宮耶。答。對受記三云。又諸說中以小金剛輪印。皆納口者。空海和上說云。想納。帝釋宮也。今依攝眞實經。大日如來諸尊海會皆在。三十三天善法堂中。故有此文。文。八卷次第云。口者。是毘盧遮那體性宮故也。文。石山二卷云。或師云。以印下納口。即納。帝釋宮云云。修行者。設有越法等者。于手軌云。修行者。設有越法誤失。三業破。三昧耶戒。由結此印。誦眞言。加持故。能除諸過。皆得圓滿。文。問。行者三業。前大金剛輪時。除滅。何重用此印。耶。答。此廣通。本尊行者。壇地供具等。捕闕之功有之。寬狹異故。今軌則是行者觀門。故重用無失。例如。摧罪外用業障除也。問。然今印言。捕闕功勝。何云。小耶。答。大小隨宜。可依眞言文句多。小云。大金剛輪。小。金輪歟。

付疏云。小野摩造疏上云。由三力。應應得立。一者眞如淨法界普賢力故。二一切諸佛攝護力故。三衆生任運善根力故云云。又云。衆生任運善根力故云云。此釋分明也。

石山二卷次第。此次出送車請車二箇印言。廣澤次第啓請。次二車并大鈎召三箇印言。用之。問。石山二卷中此次出送車請車二箇印言。今何不爾乎。答。四卷云。次送車轆。次請車轆。云云。此次第舉二種名。不出印言。云隨宜用不二說。可隨行者。意樂歟。廣澤次第啓請。次用二車并大鈎召三箇印言。云云。

次小金剛輪具足。生起云。隨觀念力諸尊既有影現。故次作輪壇。文。本軌中出印明。然未必於印處。又眞言末無。四明。手軌中眞言末加。四明。又此軌中雖示印處。

壇上心上。異。今次第。法華軌中說。印處又異。指尾口決云。九處者。額。右肩。左肩。心。喉。頂。虛空。壇本尊也。但加持頂及虛空時。印掌仰向上也。其眞言皆加四明及娑婆訶。此文九數雖同。印處少異。又大師具足次第記云。印是二手各作。金剛拳。進力。壇惠相鈎。○印身五處。次返置頂上。次大虛空。次印壇上。次本尊像。次供物等。次以印納口。文。今次第依此記也。然後以印納口者。問。何耶。收口耶。答。同大師次第云。次以印收口云。是毘盧遮那帝釋宮故。是加持力故。成眞實大曼荼羅。加持供物故。爲眞實廣大供具。所有三業過失。皆除功德圓滿。文。問。何強納。帝釋宮耶。答。對受記三云。又諸說中以小金剛輪印。皆納口者。空海和上說云。想納。帝釋宮也。今依攝眞實經。大日如來諸尊海會皆在。三十三天善法堂中。故有此文。文。八卷次第云。口者。是毘盧遮那體性宮故也。文。石山二卷云。或師云。以印下納口。即納。帝釋宮云云。修行者。設有越法等者。于手軌云。修行者。設有越法誤失。三業破。三昧耶戒。由結此印。誦眞言。加持故。能除諸過。皆得圓滿。文。問。行者三業。前大金剛輪時。除滅。何重用此印。耶。答。此廣通。本尊行者。壇地供具等。捕闕之功有之。寬狹異故。今軌則是行者觀門。故重用無失。例如。摧罪外用業障除也。問。然今印言。捕闕功勝。何云。小耶。答。大小隨宜。可依眞言文句多。小云。大金剛輪。小。金輪歟。

付疏云。小野摩造疏上云。由三力。應應得立。一者眞如淨法界普賢力故。二一切諸佛攝護力故。三衆生任運善根力故云云。又云。衆生任運善根力故云云。此釋分明也。

石山二卷次第。此次出送車請車二箇印言。廣澤次第啓請。次二車并大鈎召三箇印言。用之。問。石山二卷中此次出送車請車二箇印言。今何不爾乎。答。四卷云。次送車轆。次請車轆。云云。此次第舉二種名。不出印言。云隨宜用不二說。可隨行者。意樂歟。廣澤次第啓請。次用二車并大鈎召三箇印言。云云。

次小金剛輪具足。生起云。隨觀念力諸尊既有影現。故次作輪壇。文。本軌中出印明。然未必於印處。又眞言末無。四明。手軌中眞言末加。四明。又此軌中雖示印處。

①(四卷次第同之) ②有十(何) ③食二發 ④言二發 ⑤二二三 ⑥之十(若) ⑦三二云 ⑧(石山) ⑨(廣澤) ⑩五十八字一 ⑪卷十(次第) ⑫應二實 ⑬必於二出 ⑭次十(印) ⑮耶二故 ⑯收二納 ⑰(小) ⑱下二印 ⑲即十(想) ⑳(輪) ㉑金十(剛) ㉒

次啓請 生起云。輪壇已備故次爲啓請。文略出經有此印言。本軌文全同。想自諸聖尊等者。與記云。一云。諸請尊者。是觀本佛自性身也。迹佛必得本佛加被化有情故。又云。曼荼羅者。法性真如之道場也。此意以道場所觀佛爲迹佛。或記云。准世俗法。奉請客人之意也。此意爲證明奉請他佛歟。與記一義云。必招他佛證誠自事。文御口決云。爲會道場所觀佛。奉請法界宮諸尊也。諸尊依此請來座道場空中也。如十八道中送車請車兩印明矣。

次開門 生起云。次啓請諸尊。應請將入壇裏故開門。文。本軌文全同。與記云。瞻待客佛故開壇門。猶如迎客。先開門戶。文。想開大壇門者。智證記云。次結開門契。先開大日門。次第開四門。每開誦真言。唱毗摩開指。通力二。御口決云。但開四方門也。明達。次第記云。開門印壇四方開。蓮華門。謂常樂我淨也。又運心如本教者。指略出經也。對受記云。運心如本教者。檢略出經入時迴羅三摩地。結三摩地契手執。覺。謂本明已爲令衆生入壇場故。或以右繞其壇一匝而住。其置頂。誦本明法。擊之又遠一匝住。藥叉方門。以降三世形運心開。金剛門結開契。如。今。經文廣可見云云。

次啓請伽陀。亦名。略。生起云。開門已畢故。次重啓請令入諸尊壇。文。本軌全同。又略出經出。與記云。明諸佛許可也云云。開。

前啓請。今啓白。有何別乎。答。對受記釋。上啓請云。此表將勸請之意。非正勸請。勸請在後文。勸請在後者。指今啓白也。謂前請意今正請也。故異也。御口決云。前啓請從本土請於道場空中。此自空中請於壇上。如十八道中召請印言。稱名而啓請者。與記云。言稱名者。略有二義。一稱自名而啓佛也。即如我今亦說三乘二稱佛名而啓請。即如喜稱南無佛也。先。本。妙心大云。稱名者。三十七尊名。未。阿。演。都。請。御口決云。行者實名稱之。槍尾口決云。稱行者名。次誦真言。文。略出經三云。即結請會契。而稱自名。啓請一切如來及菩薩衆會。願垂。降。赴。三。明。此。伽。陀。云。云。智證記云。稱已名啓請。文。明達智界記云。先稱名比丘某甲云云。略出經伽陀曰。願來一切諸有中。唯一堅實秘密者。用能折伏暴惡魔。現證無邊離自性。我今鈎召依教請。願。同。雲。海。來。集。會。文。今梵伽陀翻語歟。六卷經大意同之。問。廣澤流等。此啓白次用送車請車大。召鈎三箇印言。又石山次第小金剛輪前用送車請車二箇印言。今何不爾乎。答。先德意樂不同。雖依本軌次第。以私意樂加用餘經軌印言。皆有甚意。歟。然而送車請車是本土聖衆奉迎請道場空中之軌則也。既以自印言奉請壇上畢。何更儲本土諸乎。小金剛輪已前輪壇未備足。何用迎請印明。石山廣澤等說似重言歟。只任本儀軌次第。今次第其義可足歟。然槍尾口決又啓白後

用送車請車二箇印言。啓白是請用言辭。送車請車來臨乘物歟。若爾自道場上空中降臨壇上用二箇印明歟。

次金剛王。亦名。佛。生起云。諸尊入壇已。入壇故觀佛海會。文。本軌云。次觀佛海會。諸聖普雲集。交臂彈指拍聲遍法界。文。本軌末云。招之但云彈指。千手軌并略出經皆但云彈指也。石山次第同之。但槍尾口決招之云云。然異。御口義。師口決云。作印畢。二手頭指三度招之。真言各一反。又三度彈指明各一反。合六反也。槍尾記云。二手外縛二頭指各鈎。稱。三。引。放。作。金。拳。舒。頭。指。稱。慈。時。交。臂。稱。慈。時。各。頭。招。次。彈。指。作。聲。即。又。每。真。言。終。招。之。彈。指。三。反。取。今。印。略出經。名。雲。集。契。法。千。手。軌。云。普。召。集。佛。聖。提。印。也。石山次第云。左手持金剛乾提。右手執獨古金剛杵。揮擊之。聲徹十方世界。諸佛菩薩一切聖衆召集。文。依。手。八。卷。次第云。乾提者。如磨者。可打鳴是也。杵捶之聲徹十方觀想之文。問。准經軌文。今佛海會召請十方聖衆。然本尊聖者等啓白持奉請壇上畢。今何重請乎。答。前啓請啓白等奉請當本尊并眷屬。今海會爲證明奉請餘十方世界佛菩薩歟。故千手軌十方世界一切聖衆。文。本軌文云。諸如來集會皆在於虛空。若先本尊諸壇上。何云在於虛空矣。但百八名讚奉請。本尊并證明諸佛歟。又義云。前啓白以伽陀啓案內。今佛海會之正請之義也。但十方世界者。今曼荼五

①〔諸尊〕→② ③開二門④ ⑤次第二智界⑥ ⑦云十〔文六〕⑧ ⑨開二間⑩ ⑪〔此自空中〕→⑫ ⑬同二周⑭ ⑮召鈎二鈎召⑯ ⑰其
 ⑱〔而〕→⑲ ⑳以十〔終〕㉑ ㉒摩二掌㉓ ㉔法二世㉕ ㉖師二御㉗ ㉘掌二掌㉙ ㉚菩提印二菩薩㉛ ㉜菩薩二并

佛等即十方一切佛菩薩故。金剛頂開題理趣釋等其文分明也。本軌文皆在於虛空者。依七處加持。方丈室內成。廣博嚴淨土。故指室內壇上空中也。故于手軌云。皆悉集會於曼荼羅上空中文^{石山次第}。故無失。

次百八名讚^{或四生起云}。觀佛海會。佛德無量。故次讚嘆文。本軌云。諸如來集會皆在於虛空。誦百八名讚禮曼荼羅衆。本軌中百八名讚出梵語。教王略出經俱出漢語。此百八名讚者。十六讚。即讚十六大菩薩也。故石山次第云。次十六讚又云。百八名讚文。千手軌中出蓮花部一百名讚。彼讚非十六讚歟。印不出兩軌。以通用義用合掌歟。智證金界記云。作金剛合掌唱一百名讚文。御口決云。依或說用四智讚也。十六大菩薩四佛總別不同。因果差別故。問。何故十六讚稱百八耶。答。與記云。讚有十六。以四諦十六行相斷除百八煩惱障義故云。百八^{今所配釋。未爲指南。}。私案。十六讚十六大菩薩。配十六行相非無的據。故仁王經秘釋不云。於瑜伽教中成普賢行十六行如聲聞見道中十六行也。文謂四佛各有四菩薩成十六行。如四諦各具四行相。成十六行相也。四佛如四諦。十六大菩薩如十六行相也。況復毘婆沙第六十中。以苦集滅道如次配東西南北。然四佛又是四方佛也。顯密釋義一同者歟。若爾約所斷煩惱云。百八名何妨矣。例如八萬四千法門約所斷煩惱標數也。又義瑜祇經疏中云。如金

剛頂大教王經百八名讚。於十六大菩薩中或六號。或七號。或八號。都有百八名德。名百八名讚文。又對受記云。誦百八名讚。即十六菩薩百八名也。又私云。既置名字。安然義爲勝矣。問。智證大師記云。十六讚似贊菩薩不贊佛。其由如何文。答。私安十六生滿即大日故贊菩薩。即讚佛德也。問。廣澤等此讚置花座後。何相違乎。答。此座後讚德。如讚客人。而令著座畢談話也。今次第客人來入時讚德。皆有其理。然豈如依本軌次第^{次四攝}。生起云。讚嘆已了。故誦四字明。彌以奉引諸尊文。本軌云。次結四明印。即如降三世。鉤屈進度招。索進力如環。鎖開腕相鉤。鉤合腕以振各誦本真言^{又出二經中矣}。由結鉤印故等者。本記無此文。御口決云。依此四攝印言。令來集衆而冥會壇上諸尊也。云云。私云。此印言力有來集引入。住位歡喜四義。未必本新二尊冥合義歟。又與記云。謂山。鉤故招他意樂同入自心。由索印故以自意樂同入他身。由鉤印故自他意樂令同一體。由鈴印故令自他心皆同歡喜。准此釋者。由鉤故招他佛入今佛。由索故以新佛入本佛。由鎖故新本二佛令同體。由鈴故新本令歡喜也。故知。御口決。又爲定疑矣。問。以今四攝配如常四攝方何。答。與記云。又此四明表四攝事。四攝者。一布施。以金等與他。二愛語。以美語慰人。三利行。

令得出此益。四同事。共他同事業。以此四事攝益有情。故云四攝。今如次配。鉤招召義。如布施招人。索繫束義。如愛語繫人。鎖牢閉義。如利行護人。鈴歡喜義。如同事悅人。文。

次金剛拍^{亦名生起云}。既坐故次拍掌。令諸尊歡喜。文。本軌云。次應金剛拍。令聖衆歡喜。文。二經中無此拍掌。今真言加多羅二字。與前拍掌言異。有何故。與記云。明諸佛隨喜也。一佛利生諸佛隨喜。文。

次聖不動結界護身^{亦方用三降三世印。真言又樣用。不動尊印真言。文。本軌中雖不出此結界印言。諸尊來集後爲作天網等用。辟除結界也。此乃擬十八道作法歟。長晏記云。迎請智處城如來等之時。其城以下魔等可從。故必辟除也。又可思之。}

次金剛網^{亦名本記不出此印言。今印言出無量壽軌。印文等全同。彼軌文也。私案四方結先既結畢。本土聖衆從道場空中來入畢。故今又用天網也。聖衆來入時。智處城等天魔相從。故以不動結界。辟除令更天結。故彼等魔等不能障難。故云乃至他化自在諸天不能障難也。若無天網者。有天魔窺窺怖歟。然天結故云行者身心安樂等也。}

次金剛炎^{亦名火院。此印言又無本軌。出無量壽軌。一字頂輪王軌此印云。阿婆弄倪尼印。阿閼軌云。密縫印。念誦結護名。八方火院}

①出十(二) ②印二即 ③師十(設) ④號十(或九號) ⑤讚二誦 ⑥故十(次) ⑦記二軌 ⑧住二作 ⑨鉤十(印) ⑩鈎二鎖 ⑪故二也 ⑫記二軌

契或云無等火印也。即於前方結金剛胎外。更火炎圍遶而爲不。合諸魔等附近也。次大三昧耶。本軌中無此印言。出一字頂輪王念誦儀軌并十一面儀軌。今印文等同。彼兩軌蘇悉地儀軌名結大界印言。真言下注云。是三重內結大界真言。私案。三重者。金剛胎金剛炎大三昧耶歟。此三重中火院外結。故云結大界歟。今云大結界即此意矣。問。用胎界火院。是除障障何更用大結界耶。答。右山大次第舉此印言功。德云。經云。假使輪王佛頂及諸相違餘真言者。皆不得其使。云云。又蘇悉地儀軌云。假令側近轉輪王佛頂及餘相違諸真言者。不能解壞。不亦損減本尊威力諸有。破明真言。繼轉及却著法皆不得便。又十一面軌云。由此大三昧耶護故。隣近頂輪王尚不能侵凌。況餘諸摩等。依此等文。爲除頂輪王斷壞難用此結界也。故時處儀軌云。修行諸尊者。五百由旬內尊皆不降赴。以輪王威德斷壞諸法。文。胎界火炎力猶此難。難押故用大結界歟。問。以此印言除彼難者。何散念誦。又用金輪言耶。答。時處儀軌云。若不作此。結彼法不成就。文。大結界雖除彼難。重請彼尊加力。爲成今悉地也。其義如別抄。印身義中舉印身成佛六文。證中初舉頂輪王三摩地。良有以也。次闍伽。生起云。既來入故。次奉闍伽奉浴。私云。生起依本軌次第。故拍掌次有闍伽。本軌云。次入平等智。捧闍伽香水。

相。洛諸聖身。當得灌頂地。文。二經中無闍伽說。入平等智者。惠運記云。如水性平等遍一切法。方入平等性智也。文。祕藏記釋。平等性智云。性淨智水不簡情非。性。彼此同如故云云。此意也。闍伽香水者。與記云。梵云。闍伽此云。鬱勒。令其香水澆澆之義也。文。雜記云。深而底不見云鬱。闍而。彼不起云。勃文。相洛諸聖身等者。惠運記云。由獻清淨沐浴諸如來得灌頂位。被諸佛智水灌頂也。文。大疏第十五云。灌頂地者。如第十一地也。文。准此文。當得灌頂地者。指佛地也。又被智水灌頂。是佛地故無違矣。想洛諸聖身者。准大第奉沐浴五部諸尊之御身之義也。問。十八道中想洛聖衆雙足云云。今何云御身乎。答。今軌云諸聖身不云足。又口決云。沐浴聖者御身也。文。無量壽軌并十一面軌云。想浴一切聖衆雙足。大法別行不同歟。客人來到時。令洗足。是天竺法歟。智證別記云。大師曰。捧闍伽之後此後盤。此御足水之意也。文。闍伽香水五度等者。問。石山大次第云。即闍伽水少許三度滴於盤上。文。廣澤次第又爾也。何今云五度乎。答。御口決云。金界五度滴水。是奉浴五部聖衆身之義也。胎藏三度滴之。三部尊故。實二度滴之。後一度觀四度也。具如別記。但可。以。鬱金等者。本軌云。闍伽香水。專可入。鬱金白檀等香也。此。然常途闍伽入切花非無所表。雜記云。以花淨水意者。花藏世界以功德香水海。浮八葉大蓮

花之義。三部諸尊於此中沐浴。此。作法大實香花俱可。入歟。可尋決矣。若無器者。但用印契者。惠運記云。仰掌開窪如境。即以右水境置之。上若無水境時。直作之印。印中觀觀字。想滿清淨八功德水。以沐浴聖者御身也。取意。智證別記云。大師曰。闍伽時作印受器奉獻。唐云。闍伽無盤。青龍大師以境爲闍伽器。文。佛部百字等者。石山大第但用金剛部百字言。但真言終有惡無。此。小野愛染王。大次第百字同之。御口決云。初行時。五部百字具誦之。常途行法。唯金剛部矣。闍伽真言。但行。此二種中初真言出本軌。後真言出千手軌。五部百字真言。二經并本記中無之。以本清淨水等者。本記中無此。頭。石山大第初四句替七言二句。頭云。以本清淨加持水沐浴法性無垢身。廣澤次第但用初一頭四句。其頭同。今大第。次蓮華座。生記云。沐浴已畢。故次獻座。文。此印言本軌中無。或大第云。此中印言雖無儀軌。先德多用之也。云。私檢云。無量壽軌云。准前蓮花部三昧耶印。稍屈令圓滿。即是結此印已。想從印流出無量金剛蓮花。遍滿此極樂世界中。無量壽如來。及諸大菩薩。一切聖衆。各得此金剛蓮花爲座。○真言全同。依此軌文。替本尊句。在此印言歟。真言。迦摩羅者。嘉祥法花遊意云。此花有三時。未敷之時名屈摩羅。敷而將落名迦摩羅。處中盛時名分陀利花。文。此三種中當第

①合二令②傳云二能③致十(時)④結二法⑤性二情⑥彼二波⑦相二想⑧作二弘⑨[大]一⑩唯十(用)⑪記二軌

二花也。問。何故不取盛花。取將落乎。

答。第三花開敷故。用八葉印。即此意也。

●小野僧正記云。玄靜云。八師子座印。八葉開敷印也。仁齊抄云。八葉蓮花印。想師子座。

八指端師子座觀也。大日師子座也云云。八卷次第云。或師云。用二契明印。結八葉印。屈二頭指著。

中指之背。是六葉印也。眞言曰。○或師云。御口決云。諸佛菩薩用八葉印。明王用六。

葉印。天等用荷葉印也。云云。私云。天等又用四葉印也。長晏記云。下類天等普通坐。荷葉。

不爾坐。四葉蓮云云。問。四葉印樣何。答。同記云。天部如八葉印。左右水火風並合。不。

合有開文。並合者。三指各合立。不合者。兩手三指端開不合歟。又彼記。六葉印有二。

說。一云。如八葉印。風付火側。一云。二地二空掌中承如臺文。二義中御口決六葉印如。

初說也。第二說出。大日經第七卷馬頭。記上及軍荼利軌文。眞言云。○或師云。入是除遣。即除蓋障義。以此爲座。畢竟不。

起。一切障故。云云。次第云。三業堅固猶如金剛。自契此言。坐昇字金剛座不起。一切障。故三業堅固也。

次振鈴。生起云。諸尊既座故。次振鈴振鈴護淨結界文。不空罽索經云。奉請供養讚嘆念誦振鈴文。石山次第三云。但取鈴鈴。

時。口稱。○或師云。安。左右腰稱三遍。訖即抽擲鈴三度。已逆三反。順三反旋轉。旋轉已以杵當心。次舉鈴當左耳側五度振。

●次當心三度振之。次當額前二度振之。

即安腰本所。次以杵加持身五處畢。同時置壇場本處也。或次第第云。先以右取鈴。

杵先杵。次鈴。左手取移鈴。安左腰。次抽擲五古三度。稱。○或師云。字。各一反。次逆三反。慈救。

呪一反。次少指上加持。虛空三反。順轉呪一反。次加持身五處。順轉呪一反。次捲五古。

翻拳當右乳上。非橫豎。次振鈴左耳五額三心二各誦鈴明五三二反。次少少振加不誦眞言。次如先鈴安左腰。以五古加持。

身順轉呪一反。或振鈴終同時加持然後取具鈴置本處。先鈴。次杵。取鈴樣。安腰時。

四指並捲。振時舒。○或師云。付。中右邊。腰安鈴樣如薩埵像。云云。御口決作法如別記。云。問。右。

杵三度抽擲。巡逆加持等。左鈴五三二反振。有何故乎。答。仁王經次第御作云。次鈴移。

取左手當左腰。次持右手五貼當胸前。三度抽擲。自他法界本地具足。五智三密開發自在之義。次左轉成辟除。次右轉成結界。

次右迴轉加持。虛空法界。成立輪回無礙法界曼荼羅義。次安右乳上。加持。顯得自心。

本有五智四種法身義。次左手持鈴左耳邊五度振之。是則自他法界五智通達驚覺義。

次心前三度振。此是自他三身三密三部顯了自在之義。次額前三度振。此亦自他同共。

諸佛果上。三點三德三智究竟圓滿甘露灌頂。受得之義。已上三處振鈴。皆三世常恒。

自他受用適悅歡喜之義。舍利次第御作云。以左鈴於心上。五度振之。驚覺五部諸尊。

次當額三度振之。覺悟三界衆生之無明。

長臥之義。當耳二度振之。驚二乘心。令入大乘義也。總是十度也。十波羅密義也。文。私。

云。於一師釋相違顯義門之多端歟。四種念誦法云。凡左手持金剛鈴。是適悅義。置腰。

之左。表大我義。左是定。腰是地輪。以定。手鈴表安樂之義也。地表以信佛法之爲本。

也。右手持五貼。是五智義也。依慧得定故先取五貼後取鈴。亦依定起慧。耶先置。

鈴後置五貼也。擲五貼是表五智自在之義。轉拳向外。表一切衆生皆具五智左耳。

邊五度振。五智義即因位也。亦過去之義。修因得果故。心前三度振。三佛之義。即果位。

也。是現在之義也。額前二度振。二點二智義。即未來。一證已後盡未來際化衆生。令得。

此因果故也。○或師云。寬信法務傳受集三云。於身三處振鈴者。五藏般若教必先以耳。

根爲能緣。故對五藏般若當左耳而五度振。是入聲解脫也。次依般若智慧入三解。

脫。故次當心前三度振。謂三空解脫之心識能觀故也。三空觀故證二種法身。故次當額。

上二度振之。經云。摩訶般若解脫法身云云。摩訶般若者。五藏般若。解脫者。三空解脫門也。○或師云。法身者。理智二法身也。云云。私云。

入聲解脫者。指尾口決心觀聲所因。自本不生起也。觸聲知本不生。故云。心入聲解脫也。證聲之上無所著。知本不生之理。觀。

照般若理也。故儀軌云。心入聲解脫觀照般若理。文。理趣房說云。振鈴有三義。即般。

若解脫法身。先當耳五度振表五智也。次。

名覺勝印。心地觀經述引尊無上菩提第一

智印云云。又云。緣此印加持。諸佛為行

者授無上菩提最勝決定之記。即是毘盧遮

那如來大妙智印。可思之。

阿闍尊。廣次第云。即從頂放青色光。推

伏諸魔。得心不動。略出云。由結阿闍

佛觸地契。故心得不動。文。

寶生尊。廣次第云。從頂放金色光。遣雨

如意寶。願求得滿足。由授所願契。故能

攝利他。略出云。由結寶生契。故能攝受

利益。文。

觀自在王尊。廣次云。從頂放紅蓮花光。照

無數世界。過斯光者。能說修多羅經。法

門。略出云。由三摩地契。故能持佛三摩

地。云云。

不空成就尊。廣次云。從頂放五色光。照

北方恒河沙世界。衆生悉得無畏。樂由施

無畏契。故能施衆生無畏。文。

金剛波羅蜜。廣次云。證得大圓鏡智。文。

石山次第云。大圓鏡智也。自下三智同之。

無證得文。

寶波羅蜜。廣次云。證得平等性智。文。

法波羅蜜。廣次云。證得妙觀察智。文。

羯磨波羅蜜。廣次得成所作智。文。

金剛薩埵。廣次云。以威德意氣。故如

弄。跋折羅勢。以剎那猛利心。頓證無上菩

提。石次云。由威武金剛拳契。故速得金

剛薩埵身。私云。威武金剛拳者。四卷次第

云。謂左手作金剛拳。置腰邊。右手同作拳

仰當心。即展五指。如投弄。輻轉杵勢。是

也。文。二卷次第云。即展五指。投弄輻轉也。文。

金剛王。廣次云。有情利樂門中。具四攝法

門。石次云。由金剛鉤契。故請會一切如來

文。私云。四攝者。布施愛語利行同事也。密鉤

索鎖鈴也。

金剛愛。廣次云。設是金剛妻。自身能染著

無緣大悲。會無間斷。文。石山云。由金剛可

愛契。故設是金剛妻。亦能染著。略出經云。

由金剛愛欲契也。私云。設妻染著者。密教

有隱語。故有此言。非如世間男女染著成

輪迴也。故大疏第一云。云。女人者。即是般

若佛母。得焉。相應煩惱永息。非如世間欲

熱更增也。以密教不可直宣。故有如是隱

語。略抄染著者。菩提大欲。染義也。若不爾

者。何云。大悲無間斷乎。故今本儀軌文云。

菩提大欲滿。圓成。大悲種。文。可思之。問。

印文云。二拳如射法。其方如何。答。二卷

次第云。師說如文。焉。真言終。右拳向身左

拳向外。如放箭勢也。云云。四卷次第云。謂

二手作金剛拳。右拳覆左拳。仰安之於心

前。即與衆俱。右拳向身。而反牽左拳。腕覆

掌向外。而起即押之。掣押同時。如弓牽之

勢是也。文。御口云。二拳各風空。捻如引弓

之勢也。

金剛喜。廣次云。由結金剛喜契。一切最

勝。皆稱歎。見微少善。即便稱美。石次云。由

金剛歡喜契。故一切最勝。皆為稱歎善哉。

文。二拳當心。彈指者。二卷次第云。師說二

拳相向。各頭指與大指彈也。文。御口云。二

度彈指。明各一反云云。問。廣澤真言一反。問

再彈也。謂一彈。一彈。一彈也。其理可然。

真言悉誦畢。彈三彈。何兩彈乎。故勸修寺

口傳云。作彈指三度。文。如何。答。口云。金

剛善哉。故兩度彈。是善哉善哉之義歟。私云。

攝真實經云。三遍彈指。是勸喜相。文。依此文

者。彈指三度歟。

金剛寶。廣次云。置額上成灌頂。證無染

智。虛空則滿。石次云。由金剛寶契。故諸天

人師為其灌頂。文。教王經云。結大金剛寶

從師受灌頂。文。私云。南方是灌頂方。故

次第上舉寶生德云。手持五佛冠。灌一切

佛頂。文。又出印言。功云。當得虛空藏菩薩

授與灌頂。文。密嚴院口傳云。金剛寶密號。顯

云。虛空藏。文。天人師者。佛稱也。二拳相合

等者。四卷次第云。謂二手外縛。彈智並立。進

力各屈第二節頭相拄。其上第一節小窪相

拄。二端極尖。如如意寶形是也。文。此說同

廣沃。故彼印文云。外縛進力如寶形。文。今印

文何違彼乎。然二卷次第云。或師傳云。二

拳相合。進力合如寶形。此說相合。今次第

依二卷次第也。御口又依此說。矣。高野中院

次第同。二卷次第也。或石山二卷

金剛光。廣次云。證得惠光。無不照曜。文。

石次云。由金剛日契。故得同金剛日。文。二

大二頭相拄。如日輪者。如印文。大二頭

端挂中空。如日輪也。御口云。二風二空。如

前寶形。六指開立也。云云。二卷次第云。師說

東六十六日 註本原 〇波羅蜜四註本原 〇(經)一 〇(經)二 〇(經)三 〇(經)四 〇(經)五 〇(經)六 〇(經)七 〇(經)八 〇(經)九 〇(經)十 〇(經)十一 〇(經)十二 〇(經)十三 〇(經)十四 〇(經)十五 〇(經)十六 〇(經)十七 〇(經)十八 〇(經)十九 〇(經)二十 〇(經)二十一 〇(經)二十二 〇(經)二十三 〇(經)二十四 〇(經)二十五 〇(經)二十六 〇(經)二十七 〇(經)二十八 〇(經)二十九 〇(經)三十 〇(經)三十一 〇(經)三十二 〇(經)三十三 〇(經)三十四 〇(經)三十五 〇(經)三十六 〇(經)三十七 〇(經)三十八 〇(經)三十九 〇(經)四十 〇(經)四十一 〇(經)四十二 〇(經)四十三 〇(經)四十四 〇(經)四十五 〇(經)四十六 〇(經)四十七 〇(經)四十八 〇(經)四十九 〇(經)五十 〇(經)五十一 〇(經)五十二 〇(經)五十三 〇(經)五十四 〇(經)五十五 〇(經)五十六 〇(經)五十七 〇(經)五十八 〇(經)五十九 〇(經)六十 〇(經)六十一 〇(經)六十二 〇(經)六十三 〇(經)六十四 〇(經)六十五 〇(經)六十六 〇(經)六十七 〇(經)六十八 〇(經)六十九 〇(經)七十 〇(經)七十一 〇(經)七十二 〇(經)七十三 〇(經)七十四 〇(經)七十五 〇(經)七十六 〇(經)七十七 〇(經)七十八 〇(經)七十九 〇(經)八十 〇(經)八十一 〇(經)八十二 〇(經)八十三 〇(經)八十四 〇(經)八十五 〇(經)八十六 〇(經)八十七 〇(經)八十八 〇(經)八十九 〇(經)九十 〇(經)九十一 〇(經)九十二 〇(經)九十三 〇(經)九十四 〇(經)九十五 〇(經)九十六 〇(經)九十七 〇(經)九十八 〇(經)九十九 〇(經)一百 〇(經)一百一 〇(經)一百二 〇(經)一百三 〇(經)一百四 〇(經)一百五 〇(經)一百六 〇(經)一百七 〇(經)一百八 〇(經)一百九 〇(經)二百 〇(經)二百一 〇(經)二百二 〇(經)二百三 〇(經)二百四 〇(經)二百五 〇(經)二百六 〇(經)二百七 〇(經)二百八 〇(經)二百九 〇(經)三百 〇(經)三百一 〇(經)三百二 〇(經)三百三 〇(經)三百四 〇(經)三百五 〇(經)三百六 〇(經)三百七 〇(經)三百八 〇(經)三百九 〇(經)四百 〇(經)四百一 〇(經)四百二 〇(經)四百三 〇(經)四百四 〇(經)四百五 〇(經)四百六 〇(經)四百七 〇(經)四百八 〇(經)四百九 〇(經)五百 〇(經)五百一 〇(經)五百二 〇(經)五百三 〇(經)五百四 〇(經)五百五 〇(經)五百六 〇(經)五百七 〇(經)五百八 〇(經)五百九 〇(經)六百 〇(經)六百一 〇(經)六百二 〇(經)六百三 〇(經)六百四 〇(經)六百五 〇(經)六百六 〇(經)六百七 〇(經)六百八 〇(經)六百九 〇(經)七百 〇(經)七百一 〇(經)七百二 〇(經)七百三 〇(經)七百四 〇(經)七百五 〇(經)七百六 〇(經)七百七 〇(經)七百八 〇(經)七百九 〇(經)八百 〇(經)八百一 〇(經)八百二 〇(經)八百三 〇(經)八百四 〇(經)八百五 〇(經)八百六 〇(經)八百七 〇(經)八百八 〇(經)八百九 〇(經)九百 〇(經)九百一 〇(經)九百二 〇(經)九百三 〇(經)九百四 〇(經)九百五 〇(經)九百六 〇(經)九百七 〇(經)九百八 〇(經)九百九 〇(經)一千 〇(經)一千一 〇(經)一千二 〇(經)一千三 〇(經)一千四 〇(經)一千五 〇(經)一千六 〇(經)一千七 〇(經)一千八 〇(經)一千九 〇(經)二千 〇(經)二千一 〇(經)二千二 〇(經)二千三 〇(經)二千四 〇(經)二千五 〇(經)二千六 〇(經)二千七 〇(經)二千八 〇(經)二千九 〇(經)三千 〇(經)三千一 〇(經)三千二 〇(經)三千三 〇(經)三千四 〇(經)三千五 〇(經)三千六 〇(經)三千七 〇(經)三千八 〇(經)三千九 〇(經)四千 〇(經)四千一 〇(經)四千二 〇(經)四千三 〇(經)四千四 〇(經)四千五 〇(經)四千六 〇(經)四千七 〇(經)四千八 〇(經)四千九 〇(經)五千 〇(經)五千一 〇(經)五千二 〇(經)五千三 〇(經)五千四 〇(經)五千五 〇(經)五千六 〇(經)五千七 〇(經)五千八 〇(經)五千九 〇(經)六千 〇(經)六千一 〇(經)六千二 〇(經)六千三 〇(經)六千四 〇(經)六千五 〇(經)六千六 〇(經)六千七 〇(經)六千八 〇(經)六千九 〇(經)七千 〇(經)七千一 〇(經)七千二 〇(經)七千三 〇(經)七千四 〇(經)七千五 〇(經)七千六 〇(經)七千七 〇(經)七千八 〇(經)七千九 〇(經)八千 〇(經)八千一 〇(經)八千二 〇(經)八千三 〇(經)八千四 〇(經)八千五 〇(經)八千六 〇(經)八千七 〇(經)八千八 〇(經)八千九 〇(經)九千 〇(經)九千一 〇(經)九千二 〇(經)九千三 〇(經)九千四 〇(經)九千五 〇(經)九千六 〇(經)九千七 〇(經)九千八 〇(經)九千九 〇(經)一萬 〇(經)一萬一 〇(經)一萬二 〇(經)一萬三 〇(經)一萬四 〇(經)一萬五 〇(經)一萬六 〇(經)一萬七 〇(經)一萬八 〇(經)一萬九 〇(經)二萬 〇(經)二萬一 〇(經)二萬二 〇(經)二萬三 〇(經)二萬四 〇(經)二萬五 〇(經)二萬六 〇(經)二萬七 〇(經)二萬八 〇(經)二萬九 〇(經)三萬 〇(經)三萬一 〇(經)三萬二 〇(經)三萬三 〇(經)三萬四 〇(經)三萬五 〇(經)三萬六 〇(經)三萬七 〇(經)三萬八 〇(經)三萬九 〇(經)四萬 〇(經)四萬一 〇(經)四萬二 〇(經)四萬三 〇(經)四萬四 〇(經)四萬五 〇(經)四萬六 〇(經)四萬七 〇(經)四萬八 〇(經)四萬九 〇(經)五萬 〇(經)五萬一 〇(經)五萬二 〇(經)五萬三 〇(經)五萬四 〇(經)五萬五 〇(經)五萬六 〇(經)五萬七 〇(經)五萬八 〇(經)五萬九 〇(經)六萬 〇(經)六萬一 〇(經)六萬二 〇(經)六萬三 〇(經)六萬四 〇(經)六萬五 〇(經)六萬六 〇(經)六萬七 〇(經)六萬八 〇(經)六萬九 〇(經)七萬 〇(經)七萬一 〇(經)七萬二 〇(經)七萬三 〇(經)七萬四 〇(經)七萬五 〇(經)七萬六 〇(經)七萬七 〇(經)七萬八 〇(經)七萬九 〇(經)八萬 〇(經)八萬一 〇(經)八萬二 〇(經)八萬三 〇(經)八萬四 〇(經)八萬五 〇(經)八萬六 〇(經)八萬七 〇(經)八萬八 〇(經)八萬九 〇(經)九萬 〇(經)九萬一 〇(經)九萬二 〇(經)九萬三 〇(經)九萬四 〇(經)九萬五 〇(經)九萬六 〇(經)九萬七 〇(經)九萬八 〇(經)九萬九 〇(經)十萬 〇(經)十萬一 〇(經)十萬二 〇(經)十萬三 〇(經)十萬四 〇(經)十萬五 〇(經)十萬六 〇(經)十萬七 〇(經)十萬八 〇(經)十萬九 〇(經)十一萬 〇(經)十一萬一 〇(經)十一萬二 〇(經)十一萬三 〇(經)十一萬四 〇(經)十一萬五 〇(經)十一萬六 〇(經)十一萬七 〇(經)十一萬八 〇(經)十一萬九 〇(經)十二萬 〇(經)十二萬一 〇(經)十二萬二 〇(經)十二萬三 〇(經)十二萬四 〇(經)十二萬五 〇(經)十二萬六 〇(經)十二萬七 〇(經)十二萬八 〇(經)十二萬九 〇(經)十三萬 〇(經)十三萬一 〇(經)十三萬二 〇(經)十三萬三 〇(經)十三萬四 〇(經)十三萬五 〇(經)十三萬六 〇(經)十三萬七 〇(經)十三萬八 〇(經)十三萬九 〇(經)十四萬 〇(經)十四萬一 〇(經)十四萬二 〇(經)十四萬三 〇(經)十四萬四 〇(經)十四萬五 〇(經)十四萬六 〇(經)十四萬七 〇(經)十四萬八 〇(經)十四萬九 〇(經)十五萬 〇(經)十五萬一 〇(經)十五萬二 〇(經)十五萬三 〇(經)十五萬四 〇(經)十五萬五 〇(經)十五萬六 〇(經)十五萬七 〇(經)十五萬八 〇(經)十五萬九 〇(經)十六萬 〇(經)十六萬一 〇(經)十六萬二 〇(經)十六萬三 〇(經)十六萬四 〇(經)十六萬五 〇(經)十六萬六 〇(經)十六萬七 〇(經)十六萬八 〇(經)十六萬九 〇(經)十七萬 〇(經)十七萬一 〇(經)十七萬二 〇(經)十七萬三 〇(經)十七萬四 〇(經)十七萬五 〇(經)十七萬六 〇(經)十七萬七 〇(經)十七萬八 〇(經)十七萬九 〇(經)十八萬 〇(經)十八萬一 〇(經)十八萬二 〇(經)十八萬三 〇(經)十八萬四 〇(經)十八萬五 〇(經)十八萬六 〇(經)十八萬七 〇(經)十八萬八 〇(經)十八萬九 〇(經)十九萬 〇(經)十九萬一 〇(經)十九萬二 〇(經)十九萬三 〇(經)十九萬四 〇(經)十九萬五 〇(經)十九萬六 〇(經)十九萬七 〇(經)十九萬八 〇(經)十九萬九 〇(經)二十萬 〇(經)二十萬一 〇(經)二十萬二 〇(經)二十萬三 〇(經)二十萬四 〇(經)二十萬五 〇(經)二十萬六 〇(經)二十萬七 〇(經)二十萬八 〇(經)二十萬九 〇(經)二十一萬 〇(經)二十一萬一 〇(經)二十一萬二 〇(經)二十一萬三 〇(經)二十一萬四 〇(經)二十一萬五 〇(經)二十一萬六 〇(經)二十一萬七 〇(經)二十一萬八 〇(經)二十一萬九 〇(經)二十二萬 〇(經)二十二萬一 〇(經)二十二萬二 〇(經)二十二萬三 〇(經)二十二萬四 〇(經)二十二萬五 〇(經)二十二萬六 〇(經)二十二萬七 〇(經)二十二萬八 〇(經)二十二萬九 〇(經)二十三萬 〇(經)二十三萬一 〇(經)二十三萬二 〇(經)二十三萬三 〇(經)二十三萬四 〇(經)二十三萬五 〇(經)二十三萬六 〇(經)二十三萬七 〇(經)二十三萬八 〇(經)二十三萬九 〇(經)二十四萬 〇(經)二十四萬一 〇(經)二十四萬二 〇(經)二十四萬三 〇(經)二十四萬四 〇(經)二十四萬五 〇(經)二十四萬六 〇(經)二十四萬七 〇(經)二十四萬八 〇(經)二十四萬九 〇(經)二十五萬 〇(經)二十五萬一 〇(經)二十五萬二 〇(經)二十五萬三 〇(經)二十五萬四 〇(經)二十五萬五 〇(經)二十五萬六 〇(經)二十五萬七 〇(經)二十五萬八 〇(經)二十五萬九 〇(經)二十六萬 〇(經)二十六萬一 〇(經)二十六萬二 〇(經)二十六萬三 〇(經)二十六萬四 〇(經)二十六萬五 〇(經)二十六萬六 〇(經)二十六萬七 〇(經)二十六萬八 〇(經)二十六萬九 〇(經)二十七萬 〇(經)二十七萬一 〇(經)二十七萬二 〇(經)二十七萬三 〇(經)二十七萬四 〇(經)二十七萬五 〇(經)二十七萬六 〇(經)二十七萬七 〇(經)二十七萬八 〇(經)二十七萬九 〇(經)二十八萬 〇(經)二十八萬一 〇(經)二十八萬二 〇(經)二十八萬三 〇(經)二十八萬四 〇(經)二十八萬五 〇(經)二十八萬六 〇(經)二十八萬七 〇(經)二十八萬八 〇(經)二十八萬九 〇(經)二十九萬 〇(經)二十九萬一 〇(經)二十九萬二 〇(經)二十九萬三 〇(經)二十九萬四 〇(經)二十九萬五 〇(經)二十九萬六 〇(經)二十九萬七 〇(經)二十九萬八 〇(經)二十九萬九 〇(經)三十萬 〇(經)三十萬一 〇(經)三十萬二 〇(經)三十萬三 〇(經)三十萬四 〇(經)三十萬五 〇(經)三十萬六 〇(經)三十萬七 〇(經)三十萬八 〇(經)三十萬九 〇(經)三十一萬 〇(經)三十一萬一 〇(經)三十一萬二 〇(經)三十一萬三 〇(經)三十一萬四 〇(經)三十一萬五 〇(經)三十一萬六 〇(經)三十一萬七 〇(經)三十一萬八 〇(經)三十一萬九 〇(經)三十二萬 〇(經)三十二萬一 〇(經)三十二萬二 〇(經)三十二萬三 〇(經)三十二萬四 〇(經)三十二萬五 〇(經)三十二萬六 〇(經)三十二萬七 〇(經)三十二萬八 〇(經)三十二萬九 〇(經)三十三萬 〇(經)三十三萬一 〇(經)三十三萬二 〇(經)三十三萬三 〇(經)三十三萬四 〇(經)三十三萬五 〇(經)三十三萬六 〇(經)三十三萬七 〇(經)三十三萬八 〇(經)三十三萬九 〇(經)三十四萬 〇(經)三十四萬一 〇(經)三十四萬二 〇(經)三十四萬三 〇(經)三十四萬四 〇(經)三十四萬五 〇(經)三十四萬六 〇(經)三十四萬七 〇(經)三十四萬八 〇(經)三十四萬九 〇(經)三十五萬 〇(經)三十五萬一 〇(經)三十五萬二 〇(經)三十五萬三 〇(經)三十五萬四 〇(經)三十五萬五 〇(經)三十五萬六 〇(經)三十五萬七 〇(經)三十五萬八 〇(經)三十五萬九 〇(經)三十六萬 〇(經)三十六萬一 〇(經)三十六萬二 〇(經)三十六萬三 〇(經)三十六萬四 〇(經)三十六萬五 〇(經)三十六萬六 〇(經)三十六萬七 〇(經)三十六萬八 〇(經)三十六萬九 〇(經)三十七萬 〇(經)三十七萬一 〇(經)三十七萬二 〇(經)三十七萬三 〇(經)三十七萬四 〇(經)三十七萬五 〇(經)三十七萬六 〇(經)三十七萬七 〇(經)三十七萬八 〇(經)三十七萬九 〇(經)三十八萬 〇(經)三十八萬一 〇(經)三十八萬二 〇(經)三十八萬三 〇(經)三十八萬四 〇(經)三十八萬五 〇(經)三十八萬六 〇(經)三十八萬七 〇(經)三十八萬八 〇(經)三十八萬九 〇(經)三十九萬 〇(經)三十九萬一 〇(經)三十九萬二 〇(經)三十九萬三 〇(經)三十九萬四 〇(經)三十九萬五 〇(經)三十九萬六 〇(經)三十九萬七 〇(經)三十九萬八 〇(經)三十九萬九 〇(經)四十萬 〇(經)四十萬一 〇(經)四十萬二 〇(經)四十萬三 〇(經)四十萬四 〇(經)四十萬五 〇(經)四十萬六 〇(經)四十萬七 〇(經)四十萬八 〇(經)四十萬九 〇(經)四十一萬 〇(經)四十一萬一 〇(經)四十一萬二 〇(經)四十一萬三 〇(經)四十一萬四 〇(經)四十一萬五 〇(經)四十一萬六 〇(經)四十一萬七 〇(經)四十一萬八 〇(經)四十一萬九 〇(經)四十二萬 〇(經)四十二萬一 〇(經)四十二萬二 〇(經)四十二萬三 〇(經)四十二萬四 〇(經)四十二萬五 〇(經)四十二萬六 〇(經)四十二萬七 〇(經)四十二萬八 〇(經)四十二萬九 〇(經)四十三萬 〇(經)四十三萬一 〇(經)四十三萬二 〇(經)四十三萬三 〇(經)四十三萬四 〇(經)四十三萬五 〇(經)四十三萬六 〇(經)四十三萬七 〇(經)四十三萬八 〇(經)四十三萬九 〇(經)四十四萬 〇(經)四十四萬一 〇(經)四十四萬二 〇(經)四十四萬三 〇(經)四十四萬四 〇(經)四十四萬五 〇(經)四十四萬六 〇(經)四十四萬七 〇(經)四十四萬八 〇(經)四十四萬九 〇(經)四十五萬 〇(經)四十五萬一 〇(經)四十五萬二 〇(經)四十五萬三 〇(經)四十五萬四 〇(經)四十五萬五 〇(經)四十五萬六 〇(經)四十五萬七 〇(經)四十五萬八 〇(經)四十五萬九 〇(經)四十六萬 〇(經)四十六萬一 〇(經)四十六萬二 〇(經)四十六萬三 〇(經)四十六萬四 〇(經)四十六萬五 〇(經)四十六萬六 〇(經)四十六萬七 〇(經)四十六萬八 〇(經)四十六萬九 〇(經)四十七萬 〇(經)四十七萬一 〇(經)四十七萬二 〇(經)四十七萬三 〇(經)四十七萬四 〇(經)四十七萬五 〇(經)四十七萬六 〇(經)四十七萬七 〇(經)四十七萬八 〇(經)四十七萬九 〇(經)四十八萬 〇(經)四十八萬一 〇(經)四十八萬二 〇(經)四十八萬三 〇(經)四十八萬四 〇(經)四十八萬五 〇(經)四十八萬六 〇(經)四十八萬七 〇(經)四十八萬八 〇(經)四十八萬九 〇(經)四十九萬 〇(經)四十九萬一 〇(經)四十九萬二 〇(經)四十九萬三 〇(經)四十九萬四 〇(經)四十九萬五 〇(經)四十九萬六 〇(經)四十九萬七 〇(經)四十九萬八 〇(經)四十九萬九 〇(經)五十萬 〇(經)五十萬一 〇(經)五十萬二 〇(經)五十萬三 〇(經)五十萬四 〇(經)五十萬五 〇(經)五十萬六 〇(經)五十萬七 〇(經)五十萬八 〇(經)五十萬九 〇(經)五十一萬 〇(經)五十一萬一 〇(經)五十一萬二 〇(經)五十一萬三 〇(經)五十一萬四 〇(經)五十一萬五 〇(經)五十一萬六 〇(經)五十一萬七 〇(經)五十一萬八 〇(經)五十一萬九 〇(經)五十二萬 〇(經)五十二萬一 〇(經)五十二萬二 〇(經)五十二萬三 〇(經)五十二萬四 〇(經)五十二萬五 〇(經)五十二萬六 〇(經)五十二萬七 〇(經)五十二萬八 〇(經)五十二萬九 〇(經)五十三萬 〇(經)五十三萬一 〇(經)五十三萬二 〇(經)五十三萬三 〇(經)五十三萬四 〇(經)五十三萬五 〇(經)五十三萬六 〇(經)五十三萬七 〇(經)五十三萬八 〇(經)五十三萬九 〇(經)五十四萬 〇(經)五十四萬一 〇(經)五十四萬二 〇(經)五十四萬三 〇(經)五十四萬四 〇(經)五十四萬五 〇(經)五十四萬六 〇(經)五十四萬七 〇(經)五十四萬八 〇(經)五十四萬九 〇(經)五十五萬 〇(經)五十五萬一 〇(經)五十五萬二 〇(經)五十五萬三 〇(經)五十五萬四 〇(經)五十五萬五 〇(經)五十五萬六 〇(經)五十五萬七 〇(經)五十五萬八 〇(經)五十五萬九 〇(經)五十六萬 〇(經)五十六萬一 〇(經)五十六萬二 〇(經)五十六萬三 〇(經)五十六萬四 〇(經)五十六萬五 〇(經)五十六萬六 〇(經)五十六萬七 〇(經)五十六萬八 〇(經)五十六萬九 〇(經)五十七萬 〇(經)五十七萬一 〇(經)五十七萬二 〇(經)五十七萬三 〇(經)五十七萬四 〇(經)五十七萬五 〇(經)五十七萬六 〇(經)五十七萬七 〇(經)五十七萬八 〇(經)五十七萬九 〇(經)五十八萬 〇(經)五十八萬一 〇(經)五十八萬二 〇(經)五十八萬三 〇(經)五十八萬四 〇(經)五十八萬五 〇(經)五十八萬六 〇(經)五十八萬七 〇(經)五十八萬八 〇(經)五十八萬九 〇(經)五十九萬 〇(經)五十九萬一 〇(經)五十九萬二 〇(經)五十九萬三 〇(經)五十九萬四 〇(經)五十九萬五 〇(經)五十九萬六 〇(經)五十九萬七 〇(經)五十九萬八 〇(經)五十九萬九 〇(經)六十萬 〇(經)六十萬一 〇(經)六十萬二 〇(經)六十萬三 〇(經)六十萬四 〇(經)六十萬五 〇(經)六十萬六 〇(經)六十萬七 〇(經)六十萬八 〇(經)六十萬九 〇(經)六十一萬 〇(經)六十一萬一 〇(經)六十一萬二 〇(經)六十一萬三 〇(經)六十一萬四 〇(經)六十一萬五 〇(經)六十一萬六 〇(經)六十一萬七 〇(經)六十一萬八 〇(經)六十一萬九 〇(經)六十二萬 〇(經)六十二萬一 〇(經)六十二萬二 〇(經)六十二萬三 〇(經)六十二萬四 〇(經)六十二萬五 〇(經)六十二萬六 〇(經)六十二萬七 〇(經)六十二萬八 〇(經)六十二萬九 〇(經)六十三萬 〇(經

前印不改。進力禪智。開掌檀惠戒方忍願各別立。心前旋轉云云。御口決全同。石山傳矣。攝真實經云。左右兩拳更互輪。輪如月右轉云。私云。此印兩拳並轉歟。故上文云。以此兩拳並安心上云。

金剛幢 廣次云。滿所有希願又能注難雨文。石次云。由金剛幢契故能注難雨文。教王經云。堅金剛幢。則得雨。寶雨文。聖位經云。由金剛幢菩薩加持故能滿有情世出世間所有希願文。左拳立肘者。四卷次第云。謂二手金剛拳。以右射尖。立於左拳母指上。是也云。

金剛喉 廣次云。若見。若聞。心生勇躍受。法決定利益云。石次云。由金剛喉契故得。與佛同喉文。聖位經云。由金剛笑菩薩加持故一切有情若見若聞。心生勇躍。於法決定受。法利樂云。

金剛法 廣次云。堅結金剛劍。能斷一切苦。能轉於法輪。成以金剛語云。略出經云。由結金剛花契故能見金剛法文。聖位經云。由金剛法菩薩加持故證得法本性清淨。悉能演說微妙法門。知一切法皆如佛儀。喻文。右掌開向外者。二卷次第云。師說。左拳臂左想持蓮花。右堅五指。掌外。是名開勢也。文四卷又。御口決云。左手捻風空想持花。如持花印。右手向外。以風空如引開花葉之勢也。同上云。

金剛利 廣次云。由結金剛藏契。斷自他一切苦云。略出經云。由結金剛藏劍契故

彼能斷一切苦云。攝真實經云。我今右手執大利劍。能斷衆生一切煩惱。聖位經云。由金剛利菩薩加持故以般若波羅蜜能斷。自他無量難染結使諸苦。文精供者。煩。右手如把劍。四卷次第云。謂左手與法契同。右手亦作金剛拳。覆振想。把劍也。文如印文。右拳覆振拳。想握劍也。御口決云。故僧正傳云。右手正作不動。拳印切之。是即切無量難染結使之義也。切花莖也。云云。勸修寺傳云。莖是生死也。云云。略出經云。又用左置心上。如煩煩惱。以右爲劍想以殺之云。私云。三經云。一切苦。實經云。一切煩惱。何唯云。煩惱障乎。煩惱障障故云爾。非二障隨一歟。或舉重顯輕歟。八不利劍所破八迷。可通二障故。又二經苦與煩惱互顯歟。

金剛因 略出云。由結金剛輪契故能轉一切如來所說法輪云。聖位經云。由金剛因菩薩加持故於無量諸佛世界。請一切如來。轉妙法輪云。覆拳進力挂者。本軌如印文。四次云。謂二手金剛拳。進力節相挂覆當臍。右旋轉是也。文同。攝真實經云。結金剛拳以二拳而並安心上。中指中節相著。廣澤次第云。覆拳進力中。臍間平轉。御口決云。二拳覆進力中。合也。當臍平轉云云。廣澤說同矣。石山說。拳覆進力屈節合歟。實經文。二拳仰忍願中節合歟。三轉者。實經云。我今三轉金剛法輪於十方界云。

金剛語 略出經云。由結金剛語言契故能得念誦成就云。教王云。所有諸佛語成。以

金剛語文。聖位云。由金剛語菩薩加持故以六十四種法音。遍至十方隨衆生類。皆成法益云。六十四種法音者。馬頭儀軌出。六十四種梵音。釋論中云。六十八梵圓。花嚴經說六十種音。普觀釋云。蓋隨根品所聞不同。是故諸說增減有異云。御口決云。金剛語菩薩是顯乘維摩大士也。云云。私云。維摩經云。默然無所說。密教云。金剛語菩薩。顯離四種語言。故云。淨名無言。密以如義語。故云。金剛語也。密抄釋語菩薩云。四辯無所畏。說法無等比云。

金剛業 略出云。由結金剛羯磨契故一切如來能隨順事業云。聖位經云。由金剛業菩薩加持故於無量佛刹海會。成大供養儀文。先從禪智等者。四次云。謂二手掌向外。舞心左右。總三反訖。金掌置頂上。是也云。二次云。師說。二掌向外舞三處。總三反。金剛掌置頂云云。勸修寺口云。二手舒指舞合掌置頂。是非舞。所持羯磨轉形也。作事業義。真實經作二拳印作舞三反。是名種種事業印。能成就種種業云。御口決云。二拳相向各從大指伸總三度。舞作金掌置頂也。

金剛護 略出云。由結金剛甲契故得爲金剛堅固性云。聖位云。由金剛護菩薩加持故被大誓願莊嚴甲冑。返入生死。引育衆生。置於佛法云。二拳左右乳上相向者。御口決云。二拳各伸風指。向心。三度纏繞左右引之云云。問。印文無纏繞等如何。答。相

承口傳也。故四次云。謂一手金剛拳當胸。紫繞引分。如是三反是也。文檢尾口。攝真實云。結金剛拳。舒兩頭指。安於臍上。分拳兩邊。故知申頭指。依經。紫繞依口決也。石山云。又據前業印置頂上。即從頂左右分下。如引披勢。而致兩乳上。是般若寺御傳也云云。

金剛牙 聖位云。由金剛樂。又加持故能摧天魔一切諸障。能摧無始煩惱怨敵。略出云。由金剛牙契故。設是金剛。當能摧碎文。

金剛拳 聖位云。由金剛拳菩薩加持故於三密門。無量真言三昧印契合成一體。略出云。由結金剛拳契故。能得一切諸契。獲得悉地。散地鑊者。廣澤次第云。暮琴置鑊云云。本軌云。散地鑊云云。當流言契儀軌文矣。

金剛嬉 聖位云。由金剛喜戲菩薩加持故於受用法圓滿快樂。得受用自在。略出云。由結金剛喜戲可喜契故。掌諸歡喜文左小低頭者。略出云。又用二小低頭。金剛意氣以意申敬文。

金剛覺 聖位云。由金剛覺菩薩加持故得菩薩分法花鬘。以為莊嚴。略出云。由結金剛覺契故。得美妙容色。文二。拳如緊繫等者。御口決云。二拳伸風指當心。三度紫之。諸指伸散。如從額頂後垂之勢。云云。私云。略出攝真口決等全不云。伸風指。又石山云。以二拳當額。紫繞引分至頂後。亦紫

如鬘文何。達此等說。伸風指乎。然廣澤次第云。伸雙拳風。紫鬘從額後垂。御口同廣澤云。

金剛歌 聖位云。由金剛歌菩薩加持故得如來微妙音聲。略出云。由結金剛歌詠契故得清淨妙音。廣次云。以微妙音聲得聖德解脫文。

金剛舞 聖位云。由結金剛舞菩薩加持故得剎那迅疾分身頓至無邊世界。略出云。由結金剛舞契供養故得一切隨伏。文二。拳。由舞儀等者。四次云。謂舞之儀式。先已明三遍舞金剛掌置於頂上是也。攝真云。作此舞印。諸佛菩薩即大歡喜。與一切願護行者身。勸修口云。此尊三形持舞也。三形者。羯磨二手。可習羯磨形也。云云。或云。此菩薩以舞為本誓。故以舞印為三昧耶印。然三摩耶印未必作其三摩耶形。如勝身三摩耶印也。云云。

金剛香 聖位云。由金剛焚香菩薩加持故得如來悅意無礙智香。教王云。以金剛拳儀應獻燒香等文。或云。向下散香煙順風上。形也。云云。

金剛花 聖位云。由金剛花菩薩加持故能開衆生煩惱淤泥覺意妙花。略出云。由結金剛花契故得諸莊嚴文。向上散者。本軌云。仰散如捧獻文。口云。花仰散如捧獻也。攝真云。結於此印有何利益。為欲摧滅一切業障文。

金剛燈 聖位云。由金剛燈明菩薩加持故

獲得五眼清淨。自利利他照法自在。攝真云。結此燈印有何利益。現身成就如來五眼。文如針者。石山云。二手蓮華拳。合拳並大指。引附於胸文。或口云。禪智燈如針燈光也。云云。

金剛塗 聖位云。由金剛塗香菩薩加持故得佛五種無漏淨身。私云。五種無漏淨身者。戒定惠解脫解脫知見五分法身。此即無漏五蘊故云。無漏淨身也。故今次第塗香處。想磨塗五分法身。攝真云。我今持此牛頭栴檀最上塗香。塗於十方諸佛菩薩及衆生身文。

金剛鉤 聖位云。由金剛鉤菩薩加持故得召集一切衆生速疾三昧。攝真云。結此印能令行者得大勢力。驅使一切諸天神等營辦衆事。略出云。由結金剛鉤契故能為鉤召文。

金剛索 聖位云。由金剛索菩薩加持故得如虛空無障礙智善巧智。私。無障礙智善巧智如次正後二智歟。略出云。由結金剛索契故而能引入文。

金剛鎖 聖位云。由金剛鎖菩薩加持故得佛堅固無染觀察大悲解脫。私云。無染觀察者。正智觀斷惑故。大悲解脫者。後得大悲令衆生解脫故。略出云。由結金剛鎖契故能繫留止之文。

①又十(菩薩)②當二(向)③掌十(受)④(用二)一⑤金剛二全⑥由二生⑦原本冠註口外四供⑧真十(真)⑨原本冠註口四攝菩薩⑩剛十(攝)⑪結十(此)⑫

①義二藏書②* ③[位]一④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
 世十(降三世)② ㉛尊二會中尊② ㉜卷末題甲本無之,甲本與書曰永正十一年甲戌十月三日成純法印御本中讀而手寫校合畢亥
 四十四歲 ㉝之二已②

此意也。故大日經於當來世時劣惠諸衆生。金剛頂經說。汝等將來爲最上乘者。良有以也。具如五重結護抄記之。八卷次第云。私云。案略出經。羯磨三摩耶供養會等同儀軌之列。教王經先說三摩耶會。次安羯磨會。唯脫供養云云。私云。教王經第三卷先說三摩耶會印言。次明羯磨會印。然第二卷等云。羯磨會言前後難定耳。

先作內縛五古印者。問。諸流次第不出此印言。何用此印言乎。答。次第注云。依師傳用此印言云云。問。石山次第無此印言。何師傳耶。答。私云。羯磨會既用總印言。三昧耶會何不爾矣。就中略出教王二經於此會初出金剛合掌金剛縛二印矣。又惠運記云。先金剛合掌誦真言曰。唵。囉日。囉。閉梨。天不解前金剛掌轉。成轉其真言曰。唵。囉日。囉。滿陀。文中院二卷次第又用二箇印言。但初真言唵。囉日。囉。閉梨。云云。石山次第也。私云。三昧耶會者。以三摩耶戒印爲本。諸印中合掌縛是印母故。初用此印言有其理歟。故印身義云。又以二手和合金剛縛發生成印。是亦名三昧耶智印。文然今用五古印金剛明。是三十七尊總印言故歟。想舌上有金字者。問。前會心月觀杵。今何舌上觀字耶。於心此表本誓語言相故云。觀於舌云。私云。事業是心所作故。羯磨杵觀心種子印口所說故。舌上觀金字也。

大日如來。四卷次第云。由大智契故能入佛智。略出經云。此是毘盧遮那金剛自

在契。由佛隨念契故能證菩提。文御口決

云。此會諸尊皆外縛爲印母云云。教王經云。諸三昧耶印皆生金剛縛。便成金剛。縛忍顯如劍形等者。或云。此印表五智五大冥合總體佛身也。與勝身印同之。自受用身故云勝身也。但此勝身者。自在宮證得。故云自在契也。忍顯如劍形者。切無明根名劍印。即備智用爲名。安然習塔印。予習佛身印。五佛灌頂中大日劍印一印也。又勝身三昧耶印同印也。凡金剛界成佛無非勝身三昧勝身三昧印諸尊通印也。用金輪印總印別名云云。私案。地水又交表生死淤泥。本上合作。菩提智火燒盡煩惱薪。似利劍破物。故二火作劍也。智火增。用依風力故二風附火背。智火依風力斷破煩惱生死。得理智不二妙果。故禪智交也。仁海云。或人云。此會大日印表塔形也。

對受記云。三昧耶大日印表三昧耶。三昧耶即是塔也。印說文中指如劍形者。只說印形也。非表劍也云云。私云。是表劍形也。大勝金剛印如頂者。口傳云。劍形也。是大日如來大惠刀歟。此智最上智故云。如頂也。此印同寶冠印故。又表佛頂形歟云云。

阿闍佛。略出云。阿闍佛三摩耶契。由薩埵金剛契故能爲一切契尊主文。忍願堅如針者。或口云。是獨古印也。非常獨古義是表獨一法身義故本軌云。大身印也。

寶生佛。略出云。由寶金剛契故得一切寶主文。忍願屈如寶形者。寶生三摩耶形。可

知之。無量壽。略出云。由法金剛契故得佛法

藏。忍願如蓮葉者。彌陀三摩耶形。可知之。

不空佛。略出云。由羯磨金剛契故能作一切事業。忍願入掌等者。或口決云。是羯磨印形月輪上置羯磨也。二大二小指羯磨形也。二頭二無明指月輪形也。二中指羯磨磨也云云。

金剛波羅蜜等。私云。四波羅蜜印功德同。四佛故不別說。或云。四波印同前。但四佛印柔軟作之。四佛是四智圓滿之體。四波即四智事業令成就也。

金剛薩埵。略出云。由薩埵契故得成金剛薩埵身。教王云。結薩埵金剛則成持金剛。此薩埵印云。五智杵印也。

金剛王。略出云。由金剛鉤契故能召諸執金剛文。

教王云。即能召一切佛文。

金剛愛。略出云。由金剛愛染契故能示一切佛法。教王云。勝指交染。愛一切佛法云云。私云。勝指者。二頭指歟。此尊印二頭指交故。前羯磨會中出愛菩薩德云。金剛妻亦能染著者。此會釋既云。能示一切佛法。又云。染愛一切佛法。非世間男女染著義。以此爲良證矣。

金剛喜。略出云。是名金剛踊躍薩埵三摩耶契。由金剛善哉契故能令歡喜諸佛文。

二度彈指問誦真言。當流廣澤不同。如先會

經十(明)②③ (批)一④ 甲本乙本傍註口圓城寺 教十(羅)② (英)十字③ 耶十(答)真與云彼表種子及事業故云觀④
② 原本冠註口五佛 ③ 乙本傍註口石山 ④ 縛十(印)⑤ ⑥ 印十(今印)⑦ ⑧ 新二藏⑨ ⑩ 大二本⑪ ⑫ 原本冠註口四波羅蜜
⑬ 原本冠註口十六尊東方 ⑭ 示二樂⑮ ⑯ 示二樂⑰

記矣教王經云。如彈指勢皆以善哉令歡喜。歡喜彈指義也。以善哉彈指故可兩度也。或准釋論。取引維摩經并大日經中置三種善哉。三度彈指何怪。對受記云。三彈指文。

金剛寶 略出云。金剛菩薩三摩耶契。由寶契故得佛灌頂位。文

金剛光 略出云。金剛光菩薩三摩耶契。由金剛威光契故得金剛威光。文教王云。則獲正法威德光。文

金剛幢 略出云。金剛表刹。亦名金剛表刹菩薩三摩耶契。由金剛幢契故能施漏一切願者。文

私云。寶幢是依。生中依報攝。故云表刹菩薩。文

金剛喉 略出云。金剛可愛菩薩三摩耶契。由金剛喉故能共一切佛喉。文教王云。獲得如來微妙喉。文或口傳云。進力禪智如寶形。忍願外縛四指並豎如幢。略出云。此名表刹印。文

金剛法 略出云。金剛眼菩薩三摩耶契。由金剛寶契故能持金剛法。文私云。法菩薩觀音歟。彌陀有永生眼稱。故觀音云。金剛眼菩薩歟。教王云。能淨非法皆清淨。文私云。觀音有自性清淨德故。

金剛利 略出云。金剛劍菩薩三摩耶契。由金剛利劍契故得佛最上慧。文此利菩薩文殊也。文殊以八不利劍為三摩耶形。故就三摩耶立名。中約體云。金剛劍據用云。金剛利也。教王云。能斷一切苦受業。文略出

依體云。得惠教王就用云。斷苦也。

金剛因 略出云。金剛輪菩薩三摩耶契。由金剛輪契故能轉妙法輪。文私云。此菩薩轉妙法輪故云。金剛輪菩薩也。法輪義如俱舍等釋。教王云。於曼荼羅為主宰。文

主宰我義。自在義。說法自在無等比故歟。四照五照交者。本軌文也。石次云。謂四者第四二指也。五者第五二指也。謂二手金剛縛。二無名指置立。二小指立相交是也。文

問。今印文忍願復入縛。文寧非二一中入縛內乎。故廣次云。本縛水入縛。地立交文智證瑜伽記云。因印中入縛。文此等文非中入縛內乎。答。御口決如石山記。槍尾口

洪中院次第又爾也。御作梵字次第云。外縛二立合。二又相交。右上文但忍願復入縛者。本記文也。彼記上說利菩薩印云。由縛忍願。外縛立忍願。今又作縛故云復入縛。非入縛內也。復字可思之。廣次等恐似失。復字起盡歟。

金剛語 略出云。金剛語。言菩薩三摩耶。由金剛語言契故得佛語言悉地。文教王云。共預諸佛談話論。禪智開優附者。石次云。以二大指優附各頭指。文八。四云。開禪智付進力第二文。文

金剛業 略出云。毘首羯磨菩薩三摩耶契。由金剛羯磨契。契故速得最上成就。文教王云。遍行一切而自在等。同金剛業。文口決云。此印羯磨輪轉形也。故略出云。以定度押。境惠度。為羯磨跋折羅。此名毘首羯磨菩薩云。

金剛護 略出云。勇猛菩薩三摩耶契。由金剛護契故得為金剛身。文教王云。堅持金剛護成身如金剛。文私云。針非常針。甲端似針故云。鐵契。鐵甲胃一具故金剛牙。略出云。由金剛夜叉契故得同金剛夜叉。文私云。以牙印。噉破一切怨敵惡魔等。故教王云。金剛牙勝印能摧諸惡魔。文又云。誦拾咄嚙縛乞又能。噉一切怨敵者。文

金剛拳 略出云。由金剛拳契故得成就一切契。文教王云。得一切妙悉地。文私云。金剛拳菩薩位圓滿十六德故即大日也。故云後十六生成正覺故云。得一切妙悉地也。

金剛嬉 略出云。金剛愛。即嬉戲也密供養天三摩耶契。由金剛嬉戲契故獲得大喜樂。文

金剛鬘 略出云。由金剛鬘契故得受佛灌頂。前印展當額散者。石次云。謂不改先印。上當額是也。文輪尾通記。廣次云。大指立展當額。文彼記云。外縛兩空直立展當額云云。略出云。如本縛長中二臂為鬘。教王云。展臂各為鬘。私云。鬘鬘受灌頂者。擬五佛灌頂後作四佛鬘之義歟。

金剛歌 略出云。由金剛歌詠契故得佛讚詠法。文廣次云。當具如來辯。文

金剛舞 略出云。由金剛舞契故得佛攝護。賜以供具。文廣次云。當得如來意生身。文私云。意生身是變易身名也。今不爾歟。

金剛香 略出云。由金剛燒香契故能禁

磨菩薩云

金剛護 略出云。勇猛菩薩三摩耶契。由金剛護契故得為金剛身。文教王云。堅持金剛護成身如金剛。文私云。針非常針。甲端似針故云。鐵契。鐵甲胃一具故金剛牙。略出云。由金剛夜叉契故得同金剛夜叉。文私云。以牙印。噉破一切怨敵惡魔等。故教王云。金剛牙勝印能摧諸惡魔。文又云。誦拾咄嚙縛乞又能。噉一切怨敵者。文

金剛拳 略出云。由金剛拳契故得成就一切契。文教王云。得一切妙悉地。文私云。金剛拳菩薩位圓滿十六德故即大日也。故云後十六生成正覺故云。得一切妙悉地也。

金剛嬉 略出云。金剛愛。即嬉戲也密供養天三摩耶契。由金剛嬉戲契故獲得大喜樂。文

金剛鬘 略出云。由金剛鬘契故得受佛灌頂。前印展當額散者。石次云。謂不改先印。上當額是也。文輪尾通記。廣次云。大指立展當額。文彼記云。外縛兩空直立展當額云云。略出云。如本縛長中二臂為鬘。教王云。展臂各為鬘。私云。鬘鬘受灌頂者。擬五佛灌頂後作四佛鬘之義歟。

金剛歌 略出云。由金剛歌詠契故得佛讚詠法。文廣次云。當具如來辯。文

金剛舞 略出云。由金剛舞契故得佛攝護。賜以供具。文廣次云。當得如來意生身。文私云。意生身是變易身名也。今不爾歟。

金剛香 略出云。由金剛燒香契故能禁

潔一切界也。廣次云。妙香雲周法界文。

金剛花 略出云。由金剛契契故得。令世

間隨順。廣次云。由芬散花供養證。如來

四八相文。

金剛燈 略出云。燈供養三摩耶契。由金剛

光明契故得。佛五眼文。

金剛塗 教王云。舒展如塗。勢得妙香文。

廣次云。能除一切厄惡文。

金剛鉤 略出云。由金剛都印。主契故能

攝召一切文。

金剛索 略出云。由金剛索契。故能引入

一切文。

金剛鎖 略出云。由金剛鎖契。故能制縛一

切文。

金剛鈴 略出云。由金剛召入契。故能成就

攝入一切文。問。羯磨三摩二會三十七尊

爲一。轉如何。答。真與云。准道場觀。但是

一佛。爲利生故。互爲主伴。即是行者所成

一佛。爲顯事業及與本誓。分三十七各別

示現。復不廢各別化佛。爲自身。此則平

等意趣之門也。云云。此義不論二會一多。三

十七尊一尊義也。私案。二會相望又可有一

多義歟。若依諸尊體可一。若依相狀

者。可別。印言別故。

大供養會 生起云。驚覺本誓已了。今當

奉供。故。次大供養會。於供物中。諸尊加持

故有諸尊印明。又供物莊嚴種種不同。故有

散花等種種印明。未詳。云云。問。供養行相如

何。答。本軌云。次大供養契供養諸如來。文

繪尾記云。次大供養契供養如來。是故應

作供養會印具。而供養曼荼羅諸尊也。文

五重結護云。供養會真言門菩薩以。大智心

發行大佛事之行相也。文。八卷次第云。或

云。供養會爲妙觀察智。即自他平等供養事

業也。云云。問。供養能取分別如何

答。或云。大日四波羅蜜爲所供。十六已下

爲能供。若依此義者。儀軌供養諸如來者。

限大日四波羅蜜。故心要云。十六菩薩持器

印爲如來。作大佛事。取證。或大日一尊爲

所供。四波以下爲能供也。云云。私云。准繪

尾釋軌者。行者作印言爲能供養。曼荼三

十七尊爲所供養也。但諸如來者。若約果

門者。三十七尊皆如來故。問。若爾可有

五供養義乎。答。大原口決云。大供養者。

供養有二義。一者出纏供養。謂諸佛互供養

之給也。如大日供四佛。四佛供大日也。二

在纏供養。如諸佛自受用三摩地。冥加一

切有情。以三十七尊三摩地智業。一切衆生

也。即是諸佛宜在纏之一切如來供養給也。

凡居出障圓明之位。是名出纏如來。一切有

情在纏垢之中。名在纏如來也。云云。應結

金剛縛印相從。心起者。石山四卷次第。六

云。理須應結金剛學及縛爲始也。儀軌存

略故唯云金剛縛也。是掌及縛當於心作

故。云云。印相從。心起也。文。御口決云。此會

印皆金剛縛。此縛印是心月輪也。從此心

月輪流出。各各三摩耶形爲供養。故云。印

相從。心起也。因論云。又仰云。內縛日輪。外

縛月輪也。以日月配兩部時。日爲胎以

無圓缺。同本有理性。故月同金。以月十

六分。類十六大生故。又以日月類定慧

時。日惠金也。月定胎也。又此流金界。習從

本垂迷曼荼羅。果曼荼羅故。胎藏習從。因至

果曼荼羅。因曼荼羅故。已上。私云。本軌三摩

耶會初云。先合金剛學。便成金剛縛。云。今文

准彼軌。依之中院次第二會俱用二印。二

明爲總印言。四次亦爾也。又石山作解。未詳。

又石山二卷次第二會。繪尾記。又日用二箇印言

不。但今大第唯用後印言。冥儀軌文也。

遍照尊。石山次第廣澤次第其名同也。東

西南北石山如次云。阿闍佛寶生佛彌陀

佛不空成就佛也。釋云。已上五佛印口決

所傳。不說儀軌也。此四佛契即四波羅蜜

契也。更無別四波羅蜜契也。文。廣澤次第如

次云。金剛薩金剛寶金剛法金剛業。釋云。

此四佛異名也。文。廣澤次第御作次第等四佛

次用四波羅蜜印言也。石山次第中院等次

第不用四波印言。儀軌中別不出彼印言

故。大師金剛界大儀軌又不。彼印言也。

或云。義云。今所舉四波印言也。儀軌中關四

佛也。故小島云。問。何故不說四佛。答。攝

四彼岸顯而顯之故。心要云。此乃遮那及四

菩薩。即同五如來也。私云。小島次。三密抄云。

安本軌不載四佛。唐國阿闍梨或加四佛

契。或依順本軌不加四佛云云。或云。以四

佛言爲四波印言。四佛即四波云云。御口決

云。五佛等云。羯磨會印者。一傳云。隨在何

①原本註註曰四攝 ②(主)一 ③轉二耶 ④二多 ⑤次十(有) ⑥乙本傍註曰圓城寺 ⑦美十(會) ⑧乙本傍註曰二聚 ⑨西
南二南西 ⑩義二問 ⑪佛十(印) ⑫

尊或云。羯磨會印。或云三昧耶會印。皆於此會用三昧耶會印也。東前等者。東方前右左後。如次薩王。愛喜。阿闍。四親近也。四菩薩皆外縛印也。印安處。石山廣澤御作等皆同也。廣澤不印。石山云。經文云。今次第說十六供養契密語云。今所始作之。十六尊契即是云十六大供養也。略出經云。次以十六大供養契應供養一切如來。薩略出云。於一切如來。我盡以身奉獻。普皆供養作諸事業。文

王。又云。於一切如來。我盡以身奉獻。普皆供養勝上羯磨。文
愛。經云。於一切如來。盡以身奉獻。普供養羯磨。私云。愛鉤召義。以弓箭戈。遠物取鉤召義故。

喜。經云。於一切如來。盡以身奉獻。以善哉聲。普供養歡喜事業。文

南。經云。石次云。金剛寶印。作羯磨會寶契。當於額文。廣次云。縛大頭作寶云云。御次同之。今次第羯磨會寶契二。舉相合云云。四卷次第羯磨會寶印。縛故三摩耶又爾也。故同廣次印也。委如上記之。略出云。於一切如來。身所灌頂諸寶。我今敬禮金剛摩尼。文

南。石山云。作羯磨會光契。當於心上。誦真言。旋轉私云。今云前會指三摩耶會歟。然二會俱其印同故無違矣。略出云。一切如來金剛日等。我亦敬禮熾焰威光。文

南左。石次云。不解先印轉作金剛合

堂。安頂上。舉臂長舒。八卷次第云。師口云。舒金剛縛於頂上。二臂如幢。今次第依後說。御口決又爾也。略出云。我今敬禮一切如來。如意寶珠。所求滿足。金剛勝上幢。文

南後。石山云。不解先金剛掌下。當於心前。即作金剛縛。誦真言。與終那當口散文。廣次云。縛作散口。文。今次第云。同印外縛。安口上笑處。私云。笑處者口鼻間也。云。人中歟。然御口決外縛仰散口也。石山云。敬禮一切如來。作歡喜。廣次云。作歡喜者。金剛喉敬禮。略出經文云。敬禮一切如來。作歡喜者。金剛喉。文

西前。略出云。以一切如來金剛法性三摩地。讚嘆摩訶法音。文

西右。略出云。以一切如來般若波羅蜜多所出語言。隨大音聲。讚嘆。文

西左。略出云。以一切如來文字轉輪為首諸契。經理趣。讚嘆一切道場。具言多祭耶譯者。廣次按多娜耶曳云。一卷次第多祭耶譯。八卷次第按多娜耶曳云。今案本軌明并大師梵字次第同。今言。故知。今本為勝。略出經多娜曳云云。文

西後。略出云。以一切如來密語。我今歌詠讚歎金剛語言。文

北前。略出云。以一切如來香雲海。普皆供養作事業。故。文

北右。略出云。以一切如來種種妙花雲。普供養作事業。故。文

北左。略出云。以一切如來光明熾焰。普皆供養作羯磨。故。文

北後。略出云。以一切如來塗香雲海。普皆供養作事業。故。私云。已上十六大菩薩也。故經云。如是十六大供養契。所應作已。文

散花。石山云。作外金剛縛。當於心向上散。如三昧耶會散花契儀式。略出云。一切如來花雲海。普皆供養。今羯磨會花菩薩印云云。文。次結散花契等者。本軌文也。偈也。觀。於十方。終言。字矣。意生花者。天上。他境花。人中造花等也。水陸所有花者。人間蓮花黃菊等也。文

燒香。石山云。又作金剛外縛。而當於心向下散。如三昧耶會香契儀式。文。今同會者。羯磨會也。廣澤御作。中院等。以傳散。皆三摩耶會儀式也。羯磨會以舉散。三昧耶會以縛散。順印母。供養會可。隨宜歟。然供養會初文云。應結金剛縛印相從。心起。文。此會又以傳為印母。擬三摩耶會。冥本軌文歟。但御口決云。一傳云。於此會或云羯磨會印。或云三昧耶會印。皆用三摩耶會印也。略出云。以一切如來燒香雲海。普皆供養。文云。又燒香等者。此又本軌文也。人天本體香者。人天各有香也。和合香者。百和合等也。變易香者。一種香末等也。云云。私勘義思釋云。俱生香者。謂沈檀等也。與質俱起。名俱生香。變易香者。末熟無香。已熟之時。名變易香。眾味集聚。名和合香。如飲

乙本傍註曰略出經 前一前 〔師口〕一 字十(誤) 池二化 者二第 傳二轉 〔心〕一 合十(香) 〇

次十六尊。舉十六菩薩。次舉花香塗燈結。

阿闍印 羯磨 外縛 袈裟 合立二 當不空成就印

尊印契當於心文諸說皆同也文云者本軌文也

略出云以一切如來無上金剛喻三摩地修習上妙飲食衣服雲海心要云。次結劫樹印能令諸有情能滿殊勝之願。百千珍寶衛弄諸物名衣上服。凡有所須於此樹間得滿足。無有乏少。私云。劫樹名經軌文分明故略出經注云。西方國五長者。以種種花香瓔珞裝掛樹上。布施一切。此名劫樹。今寶樹者。以一切寶掛樹故云爾也。故廣次云。以一切寶物掛樹之名云。

承住羯磨三昧耶三。石山云。作三昧耶會不空成就印當於心上廣次云。縛地空合緊忍願入掌。又不入文。八次有二說同廣次也。文云者。本軌文也。略出云。以自身奉獻一切如來。雲海普皆供養。心要云。於虛空藏中所有一切諸如來我皆承住供養。一一佛前想有比身瞻禮供養。今稱又依經軌承住文也。

觀法通摩三昧耶三。石山云。作三昧耶會觀自在王印而當於心上云云。八次云。師云。或云。觀自在王如來定印。文云云者。本軌文也。略出云。以一切如來心奉獻雲海普皆供養。心要云。當作思惟。我今此身與諸佛菩薩身等觀法。實性無有差別。更無異相。即同一切如來之身也。今觀法者。依經軌觀諸法實性之文也。

布施發願三昧耶三。石山云。作三昧耶會寶生印當於心上誦布施波羅蜜多真言也。廣次云。縛風空作寶地水共開立文。八卷次第有二說。師說同廣次。或說同今次第也。文云者。

本軌文也。略出云。以一切如來大金剛。寶生檀波羅蜜雲海普皆供養。心要云。檀波羅蜜者。為是寶部所收。亦由伴無檀施等虛空界一切有情所求之者。隨意願皆施與之。文今布施者。約行立稱。廣次依印為名自下准之。

淨戒善身三。石山云。作三昧耶會捨香印當於心上誦戒波羅蜜多真言也。廣次云。本軌文也。略出云。以一切如來無上菩提所生。義戒波羅蜜多雲海普皆供養。心要云。戒波羅蜜者。三聚淨戒一切戒行皆攝律義所管。由持戒故獲得身口意清淨果報。此即同毘盧遮那如來體。略出云。

安忍羯磨三昧耶三。石山云。作羯磨會阿闍佛印誦忍辱波羅蜜多真言也。廣次云。本軌文也。略出云。以一切如來無上大法覺悟忍辱波羅蜜多雲海普皆供養。心要云。忍辱波羅蜜者。有五義。一伏忍。二信忍。三順忍。四無生忍。五寂滅忍。由持忍辱波羅蜜故。所生之處。令得端正果報。眷屬圍繞。略出云。

精進開勝精進三。石山云。作三昧耶會金剛護菩薩印而當於心上誦精進波羅蜜真言也。廣次云。師云。金剛縛進力如針當心。或云。縛以當額。即作拳。進力前後。如絞文。廣次同。或說。文云者。本軌文也。略出云。以一切如來不捨生死。大精進波羅蜜多雲海普皆供養。廣次云。毘梨耶波羅蜜須被精進。鉅摧懈意之魔。三千威儀八萬細行。皆由持是戒。文真言中。努相羅句。四卷略出。

經闕此句。一卷兩卷軌俱有此句。矣。禪定三摩地契三。石山云。作羯磨會無量壽印誦禪定波羅蜜真言也。廣次云。本軌文也。略出云。以一切如來無上。大安樂住禪定波羅蜜雲海普皆供養。廣次云。禪定波羅蜜調伏煩惱隨煩惱。至實相大菩提路。文。智惠通明等智三。石山云。作羯磨會大日尊印誦智惠波羅蜜多真言也。廣次云。本軌文也。略出云。以一切如來無上調伏淨煩惱習氣。大惠波羅蜜多雲海。普皆供養。廣次云。般若波羅蜜者。智惠治愚癡。由如明鏡能鑒衆色。除其我執。二相住。大乘心。圓滿菩提證。真如際。私云。我執。二相者。我法二執也。意云。除煩惱所知二障。圓證菩提涅槃。二轉妙果之義也。成就五種明者。五明也。因明。內明。聲明。工巧明。醫方明也。此五明世出世智惠故。次下云。世間。出世間等。或非五明歟。可尋之。除煩惱障智者。喻尼記云。是除煩惱障及智障也。私云。智障者。所智障也。同記云。已上六印是說六到彼岸。訖文。

解脫勝上三摩地契三。石山云。作妙觀察智印安印臍下誦真言也。廣次云。外縛合。空拳仰安。懷中。文八次云。或云。妙觀察智印。當臍文。廣次云。云次次第也。御口云。法界定印有二之中一也。懷中當流石袖中也。文云者。本軌文也。略出云。以一切如來祕密修行雲海普皆作供養。今解脫者。依三解脫門立名也。問。三解脫門何等乎。答。本軌云。空無。

經闕此句。一卷兩卷軌俱有此句。矣。禪定三摩地契三。石山云。作羯磨會無量壽印誦禪定波羅蜜真言也。廣次云。本軌文也。略出云。以一切如來無上。大安樂住禪定波羅蜜雲海普皆供養。廣次云。禪定波羅蜜調伏煩惱隨煩惱。至實相大菩提路。文。智惠通明等智三。石山云。作羯磨會大日尊印誦智惠波羅蜜多真言也。廣次云。本軌文也。略出云。以一切如來無上調伏淨煩惱習氣。大惠波羅蜜多雲海。普皆供養。廣次云。般若波羅蜜者。智惠治愚癡。由如明鏡能鑒衆色。除其我執。二相住。大乘心。圓滿菩提證。真如際。私云。我執。二相者。我法二執也。意云。除煩惱所知二障。圓證菩提涅槃。二轉妙果之義也。成就五種明者。五明也。因明。內明。聲明。工巧明。醫方明也。此五明世出世智惠故。次下云。世間。出世間等。或非五明歟。可尋之。除煩惱障智者。喻尼記云。是除煩惱障及智障也。私云。智障者。所智障也。同記云。已上六印是說六到彼岸。訖文。

經闕此句。一卷兩卷軌俱有此句。矣。禪定三摩地契三。石山云。作羯磨會無量壽印誦禪定波羅蜜真言也。廣次云。本軌文也。略出云。以一切如來無上。大安樂住禪定波羅蜜雲海普皆供養。廣次云。禪定波羅蜜調伏煩惱隨煩惱。至實相大菩提路。文。智惠通明等智三。石山云。作羯磨會大日尊印誦智惠波羅蜜多真言也。廣次云。本軌文也。略出云。以一切如來無上調伏淨煩惱習氣。大惠波羅蜜多雲海。普皆供養。廣次云。般若波羅蜜者。智惠治愚癡。由如明鏡能鑒衆色。除其我執。二相住。大乘心。圓滿菩提證。真如際。私云。我執。二相者。我法二執也。意云。除煩惱所知二障。圓證菩提涅槃。二轉妙果之義也。成就五種明者。五明也。因明。內明。聲明。工巧明。醫方明也。此五明世出世智惠故。次下云。世間。出世間等。或非五明歟。可尋之。除煩惱障智者。喻尼記云。是除煩惱障及智障也。私云。智障者。所智障也。同記云。已上六印是說六到彼岸。訖文。

①[云]一② ③實二空④ ⑤實二所⑥ ⑦義二善⑧ ⑨普十(皆)⑩ ⑪大十(乘)⑫ ⑬普十(皆)⑭ ⑮[出世間]一⑯ ⑰云次二同今⑱

相無作文問。其行相如何。答。心要云。次入空。無相。無願。解脫門者。所謂空者。一切皆空。空體亦空。空亦不可得也。無相者。地水火風男女等相。青黃赤白。於此十相。一切法。舉體皆空。以有爲一切相不可得也。無願者。凡所修道。絕三界希望之心。有所願求。皆是有相。永絕妄想。斷所願求之。心。無求是真解脫。由此三相空。故即入解脫法門。悟斯正理。即身有光明。廓周法界。即同毘盧遮那正體智也。文軌中無作者。無願解脫門也。問。何故六度次明三解脫門乎。答。心要云。修行者。結六波羅蜜印。誦六波羅蜜真言。住六波羅蜜觀門。即同一切如來解脫法身。由斯六種有方便。即入三空解脫門。文

說法如來口契石山云。合指爪者。二手虛心合掌。十指各屈三節。十甲前於一處。刺合掌中。令處左大指頭指中間。右大指頭指中間。并二小指中間。如物目是也。又廣次八次等。同今次第印文。印文雖同。卽相異如別抄。檜尾記同。石山此委記叶當流卽相。天台次第云。金合二小指大開直壓也。青龍寺契宗和尚相傳云。二手金合二頭指作蓮花葉。二大指置頭指邊。是說法印文。此印文違本軌○美文云等者。本軌文也。略出云。我今所出語言音聲。令一切衆生悉皆得聞。私云。說法稱依儀軌。我今出言語文也。智證大師金界記云。大結金剛進力台端。圓禪智著。中中指。中卽是如來口。頭指爲佛口。中指

通縛印。加持四處。一用四佛三昧耶印。一用大日智拳印。云云。又云。第一用智拳印。第二用阿闍佛三昧耶印。第三用無量壽三昧耶印。第四用不空成就三昧耶印也。

是惠運僧都傳樣也。井澤林寺。第一用阿闍佛三昧耶印。第二用寶生第三用阿彌陀。第四用不空佛。是貞觀寺傳樣也。代末榮皆用。

金剛拳大印。廣云云。金剛薩埵大印御作同之。大日尊智拳印等者。御作云。智拳印心上。廣云云。今印惠運傳也。注或傳者。貞觀寺傳也。石山云。代代末葉皆用此。一。今次第何專用智拳印乎。

大師御傳故歟。天台流契宗本傳大原長宴記等金剛縛安心云。寶月三藏傳又同之。青龍法全傳石金拳安心。左金剛拳安腰云云。心要云。四大印者。初金剛薩埵想五智之杵。常在菩提心月輪上。其杵發無量光明。即成菩提心智也。又本軌中出印名并真言。無印相說也。

三昧耶印。金剛寶大印御作同之。八卷次第云。師說云。金剛針印。謂普賢三昧耶印當額是也。或師云。三昧耶會寶生印當心。先達後者尚傳用金剛針印是如來身也。或師云。以右拳安口上。文私云。初二說同。今次第二傳。今次第一廣澤。師說義。印名真言。出本軌文。云。心要云。第二寶印印虛空藏菩薩金剛福德之聚珍寶無窮。亦能灌頂一切如來。滿衆生願也。

法印。金剛法大印御作同之。八次云。或師云。三昧耶會觀自在王印當口。二手外縛。二中指堅合。

如蓮花形是也。或師云。以右拳安額上。文御作云。蓮花印。云云。心要云。次觀自在菩薩由斯印。故能令法界清淨入無言觀門。於舌上觀五智金剛。光明赫奕說法無礙。即入勝義菩提印也。文。

羯磨印。金剛羯磨大印御作同之。柏尾記云。大羯磨印。謂作威作智印。是三昧耶會釋迦尊契也。又青龍寺法全傳云。羯磨印右金剛拳安頂。左金剛拳安腰。云云。心要云。想羯磨印在月輪心上。右旋輪轉。法界輪諸佛所須皆得滿足。承事供養無所闕乏。云云。問。四印會應是四佛四菩薩。例如一印會唯大日一尊。何同中安大日內四供等十三尊。又或先德云。四印會共二十一尊。四佛四波八供四攝中尊爲二十一尊。云云。如何。答。密記云。以隨從四佛號。四印會也。云云。但內外四供等相從攝四佛。或攝四菩薩歟。又一印會中四隅。攝四瓶四佛歟。又十八會指歸云。一印會具十尊云云。私云。准一印會有五佛者。用四佛印第二說契道理。云云。問。四印表四曼義。四曼行相如何。答。石山云。此四印會謂大三法羯。初大者。以五大色成如來之妙色身故云。大也。第二言三。佛常安住佛性平等三。味定。恒然不變如金剛。是故示以金剛形也。第二言法者。軌則決定之義也。如來之所出言語聲無非寶相。若人聞此者。決定成佛故云。法也。第四羯磨者。事業威儀也。自如去如來威儀自如也。恒在三昧隱顯自在。隨顯示現大小悲愍之形。

無非皆是法性境界羯磨義也。云云。問。小野廣澤皆用一印會。就中石山次第又舉之。何今不用彼乎。答。石山云。一印會羯磨會中大日印真言也。又有傳云。皆拳印金剛薩埵十七字真言也。云云。今見十八會指歸。一印會具十七尊云云。可思之。文。私云。經軌中不出故且略之歟。不可遮用之也。金剛王院次第加一印會。文。神樂岡次第云。次一印會。傍軌不說。師傳而已。又重案大師無盡藏次第云。次一印會云。住於圓寂處是也。亦軌云。衆會眷屬且圍繞者。此五部衆云也。住於圓寂。大鏡智者。一印會云也。已上二印會。此釋意本軌中一印說文分明也。何云軌無乎。故大師儀軌并次第又舉一印會印言也。又石山四卷次第并高野中院次第。引此二句文爲。入我我入之文也。故引文畢釋云。謂入天圓鏡智定諦觀三十七尊五部眷屬。入我我入也。然彼次第用一印會。問。一印會者。一獨法身義故現圖中畫大日一尊。何以眷屬衆圍繞爲證乎。答。五重結護云。如是無量色相威儀唯是不過一法性內。是故有一印會。雖是一獨法身。而應沙萬德法門眷屬無不來圍繞也。爲表最上無比之法。示現獨一會也。文。私云。摩沙萬德舉歸大日故圖大日一尊也。故智證釋。一印會云。謂一切諸尊總入大日身。佛獨一人在。文。智拳印即表此義。左拳四指是四曼別相也。以頭指入右拳歸五智圓滿獨一法身之義。五智也。故先德釋云。不

改四曼別相合入一印大日云云可思之

次摩尼供養 生起云上來供具恐不周匝

故次結普供養印文 問普供養印言何云

摩尼供養乎 答私案 依此印言兩無量

供具似摩尼雨珍寶故也或依此印言力

行者得無量福聚故 故下文云 由結此

印乃至獲得無量福聚文或又所兩物中有

摩尼故云爾也

一一可捧供諸供物廣次云 石山次第云即

長跪如次一一取而薰燒香之煙獻之謂

塗香花燒香菓子飯食燈明及寶瓶等 一一

每度誦虛空藏轉明妃真言供養之又金剛

掌於中觀字 是虛空庫菩薩種子也

廣次云 作鉢印上置奉物文梵字次第云

塗香燒飲燈已上五種供養作法先如闍伽

作法 俱供養明用字 飲燈許用普供養

真言云 御口云 塗花等作三貼印誦

加持捧三貼印上誦字供之 具如別

記但飲燈不捧手 右手作三古印供之諸

流多分燈明作燈明印供之理不可然彼

理供印也此事供何用彼若用彼印者塗

花等又可用理供印 彼既不然 此何爾

乎 仁和寺御流又燈明三古印獻 以六種

供顯六度等如先注高雄口決云雖至

貧人作六供養一闍伽一塗香三花四燒

香五飲食六燈是也此即配六波羅蜜也

然亦是相成滋養之義 是當檀也 香是防

非清涼之義 此當戒也 餘准之 問以

六種供配五塵方如何 答花燈二色 塗

燒二香飲食味闍伽浴聖足觸振鈴聲是

五塵供養義也

次四智讚 生起云 供養塵物已了故讚

詠文私云四智者 大圓手等妙觀成事四智

德讚詠也讚言分明也或云四智讚嬉

歌舞四種供養也云云此印文分明也

次佛眼 石山云 虛心合掌 以風各安火

上不微著以一空檢中指中節文小指稍

開也先加持五處額右眉左眉喉頂也次

想開如來五眼 拭右目左目右眉左眉

眼也文私云 二小指稍開者 二小指少開

也非廣澤如二小指開立也故今次第云

二小指頭相拄中間開廣次云 合掌二頭

指著中指上節 二小指開立二大指合立

著中指中節 五眼成文此意而三眼下一眼

歟圓城寺云某甲軌云兩手合掌二頭指各

著中指上節背二小指頭相拄中間開二大

指頭指相拄中間開是如來五眼以印當胸

前誦真言七反 加持身五處又加持面或

師云 此印有兩三之說 宜用此契 二手

合掌二食著二中上節二小指離二大頭相

著中指二節私云同論 心前右迴七反 右目

左目右眉左眉肩間散頂文私云此契二說

不取捨然二小指離為所存歟 槍尾口

決云言五眼者 左右頭中指間其一二大

指之間其一二大指末與二中指下之間其

二小指間其一是言五眼也文私云此口決

會小野說矣 問此印具五眼何云佛眼

印乎 答既軌之中云如來五眼約佛所

具云爾也或約勝立名矣毘那夜迦者障

礙神也毘那夜迦有四部主中第四龍象部

主云頂行是也毘祇經云頂行之惡類是

也

次本尊羯磨加持石山四卷次第此處無本尊

次入我我入觀 石山云文云如是廣作佛

事已次應諦心為念誦云云是文意者上

既作四會印契真言并供養諸尊訖今可

正念誦云真言也次文云衆會眷屬自

圍繞住於圓寂大鏡智云云此文意入大圓

鏡智定觀念三十七尊五部眷屬自被圍繞

又作入我我入之觀云云也文私云此雖

祖師釋違大師釋以此文為入我我入文

者於儀軌闕一印會文而彼次第出一

印會印言寧符順矣石山次第入我我入觀

次五部百字真言佛眼印言用之結定印觀

者御口決云金界俱云定印者皆彌陀定

印也胎藏俱云定印者法界定印也今定

印者彌陀定印也下字輪觀定印彌陀定印

也但別尊法等入我我入用彌陀定印字

輪觀用法界定印為祕說也云云俱為表

本迹之義者本尊為本地行者為垂迹也

意云生佛本不二故本尊行者無二一體是

即一種五大故而今作入我我入加持歸依

觀為表本尊行者本迹之義也為言依事

相更開祕決可思之御口決云入我我入

次用本尊加持印言羯磨會大日印言也石

山次第此觀次五部百字真言用三摩耶會

祕決。尤可祕之。問。若爾者。他人修餘法。我誦金輪呪。彼法可斷壞。如何。答。又仰云。先師僧正傳胎藏金輪呪後。佛眼明七反誦之意云。我今誦金輪呪時。五百由旬內行餘法者。彼又可斷壞。爲令彼生誦佛眼也。或又今所修法。若爲金輪有斷壞。爲令生故誦也。譬如鷄鳥入海。魚類皆死。而犀角入海。死魚類皆蘇生也。鷄鳥合金輪。佛眼合犀角也云云。私案。金界并諸尊法。金輪後佛眼明七反可誦之歟。

次八供。三摩耶會印言。問。廣澤用羯磨會八供印言。何用今三摩耶會印言乎。答。兩流不同。不局此事。何強責之。石山云。次十六大供養十七雜供養作之。若不堪者。作三摩耶會中八供養之法。文私云。十六大供養者。十六大菩薩印言也。故心要云。十六大菩薩供養。文十七雜供養者。內外八供寶類等三種。布施等六度也。出供養會。真興記可見之。

次解界。大三摩耶。火院。牆界。不動。降三世。結界。地結。石山云。已上七種結印各誦明一反。左轉若日眼。但解上六種結。而想諸尊住在壇上之虛空也。文

次解三摩耶拳。又云。此金剛縛是一切印首。故由解此印之力。故上五相會羯磨會三昧耶會之供養四印會中所作一切印。共是一印解。即被解脫矣。理須金剛掌金剛縛也。雖爾而縛者是總故。唯用一縛真言印也云云。

①【此——乃第】二十七字一②③全二餘④⑤歸十(命)⑥⑦記二軌⑧⑨畢二云云⑩⑪【不】一⑫⑬防二藏⑭⑮遺十(故)⑯者
二有⑰出十(大)⑱【之】一⑲榮十(會)⑳

次解羯磨拳 又云。由解是一印之力故。羯磨會中所作一切印契皆被解脫云云。

問。羯磨會印。前解縛時更解脫。何重用此解拳乎。答。槍尾口決云。上五相會三昧耶會供養三會文。此釋為勝。前三會解界。三摩耶供養三會縛為印母。故羯磨會以金拳為印母。故解大羯磨印。是彼會總印也。

問。何故三昧拳一度。殊。羯磨拳三度解乎。答。一三隨宜。不可有定。石山二卷次第兩部俱一度解。或羯磨會根本故三度解歟。

問。前七印解成身會解畢。何攝解縛。又准槍尾釋者。有不解四印會之過乎。答。成身會中七箇印外其印多故入解縛契也。四印會羯磨三昧耶二會印故不別舉也。常喜院身密口決注羯磨會云。羯磨印二入三解云云。月上院記同之。法皇次第但云結羯磨拳不出印相。如兩記是當。不空成就羯磨印。總解一會印。何局彼一佛。尤可解。

大羯磨總印也。付中廣澤金界略次第云。外縛二空二地挂端中間六指為縛。而當胸解之。三度文。次撥遣。石山云。結大日尊劍印。取一花。插二中指當心。次誦奉送真言已訖。與聲共投花空。即觀念。不來而來。不去而去。一心法界自性本宮之故也。文。祕藏記云。佛性是常樂我淨。是即解脫之位也。當觀想以我覺心花到解脫地。亦作是觀。與投花共諸佛還出而入住法界宮。文。問。發遣印今云。如蓮葉。廣澤云。針印。相達如何。

答。本軌云。忍願如蓮葉。略出經結薩埵金剛契。小野依經軌異歟。八卷次第云。私云。軌所說奉送印是蓮花部也。隨五部改用之。所以或傳云。結三昧耶會大日契。一枝花捻二中指頭。即置頂上文現前。諸如來等者。略出經云。已作勝上利益成就。與一切衆生竟。願一切諸佛菩薩歸還本國若重請召。惟願降赴此契及密語一切壇中諸佛菩薩諸部眷屬還本處者。皆悉周同文。

次四佛加持等。問。廣澤次第此三類印言不用之。何今用耶。答。用不隨宜。所以寶印即加持灌頂繫總印言故。例如四無量心勝願總別故。或二俱用。或唯用一種。故槍尾記云。私推之。印契別有三。真言總合唯有一。四次但繁繞舞并拍如五相會無異矣。是總真言急事時用之。若縱客時具一一用。五相會所明最好佳也。文。

次寶印。本軌云。次當結寶印。乃至印相從心起安於灌頂處。文。石山云。是三昧耶會寶印故。文名寶契。次文印相等者。是以印當於心作成也。文。安灌頂處者。口決云。作是印安額。額名為灌頂所故。何故今額名為灌頂所。安於彼耶。答。彼別寶生灌頂印所。今是總灌頂所故云。安額。文。問。四佛加持等解三昧耶拳時。皆被解畢。何重結乎。答。生起云。佛既還去故禮拜。乃誦奉送偈。既有解界。恐魔事發故。大作四佛加持三昧耶寶亦堪護身。故次結寶印。

未詳。文。次甲冑等。問。槍尾記云。若有急事不能具作五佛灌頂四佛聲及如來甲冑印。但結此印。寶部安額。誦是一總真言三反訖。是總灌頂印也。文。准此釋者。甲冑可有寶印合唯一云云。印三者。五佛灌頂四佛聲甲冑印歟。言一者。寶契明歟。此意四佛加持結冑等除之。今次第加持灌頂繫三昧。為寶契別義歟。伏惟甲冑有二義。彼記意授灌頂著大智甲冑。被二障怨敵故。為寶契別義。此次第意灌頂既畢。出大悲門。被大誓甲冑。示現成佛。說法利生之義也。結冑可准之。

次舞儀拍掌。本軌云。次應被甲已齊。掌三拍令。聖衆歡喜。以此心真言。解縛得歡喜。獲得金剛體。文。問。廣澤次第等寶印言。次用拍掌。今何結冑。次有拍掌乎。答。本軌中初說寶印印文。安處云。分手如繫。次結甲冑印。不出甲冑言。舉寶印明次。明拍掌。故廣澤寶印言。次用拍掌歟。今次第既云。次結甲冑印。故寶印言。次用甲冑印言。結冑彼類故用之歟。又本軌中有重說。軌云。奉送聖衆已。當結加持契。誦明加四處。佛加持也。灌頂甲冑已。五佛灌頂。四佛為拍掌儀也。此又甲冑拍掌次第也。次出道場者。祕藏記云。行者將出道場之時。可思。依悲願利他故出。又復常可思。我身本尊是常踏蓮花口常出音說法教。

①前二發 ②殊二解 ③部二印 ④度一 ⑤會二學 ⑥弓二 ⑦性二位 ⑧諸二從 ⑨中十語 ⑩次二 ⑪拈一 ⑫背十似 ⑬解二外 ⑭頂十被甲 ⑮掌二印 ⑯是二足

悔前人^文

次印佛塔等者。八卷次第云。次入三空觀門。不見自他之身坐立。以助道讀誦大乘印。佛印塔隨意經行云。本軌云。然後依閑靜嚴飾以香花。住於三摩地。讀誦大乘經典。隨意任經行文。柏尼記云。文讀誦大乘經典者。謂念誦餘暇應讀誦花嚴。法華般若涅槃孔雀等大乘典。兼亦披閱瑜伽智度攝大乘對法莊嚴等大乘論文。准低軌云。出道場隨意練行。讀誦大般若或花嚴或無邊法門或法花楞伽涅槃大乘經論等。思惟講說文。

金剛界發惠鈔下

永仁三年^{歲次乙未}壬二月五日酉刻記畢
永仁五年^{丁酉}十月二十七日午刻。依師主敕命。以御草本令清書之畢。

金剛佛子良殿^{春秋三十二}

永仁五年^{歲次丁酉}閏十月十七日酉刻。拭老眼加點畢。此書一部三卷依或人請記之畢。但於下卷者。設雖同法見定其機許之。先師秘決等載之。未資不可不慎不可不慎。

權少僧都賴瑜^{春秋七十二}

正安四年八月二十四日。於根來寺蓮花院律師御房奉付屬畢。願以此書付屬之。因無可令訪指懷之善提。

法印賴瑜

天正三年五月中旬之比。於根來院別院中性院隨信御房傳受之砌。專良書之了實名尊快。

No. 2534

胎藏入理鈔卷上

釋賴瑜記

胎藏界念誦次第

問。何故今界名胎藏耶。答。大疏第三云。今且約胎藏為喻。行者初發一切智心。如父母因緣。識種子始託胎藏。爾時漸次增長。為行業巧風之所匠成。乃至初誕育時。諸根百體皆悉備足。始於父母性中生。猶依真言門。學大悲萬行。淨心顯現。又此嬰童。漸具人法。習諸伎藝。伎藝已通。施行事業。如淨心中發起方便。修治自地。隨緣利物。濟度衆生。故名大悲胎藏生也。又小島胎藏釋上云。蓮花胎藏者。明法體也。以喻顯體。譬如蓮花實發葉一時具足。衆所愛樂。此法界體亦復如是。內證實體普門示現。花葉發榮一切具足。為衆所樂。如彼此中含恒沙萬德。隨緣出生。如母產子。故以為喻名蓮花。胎藏也。私云。兩釋俱從喻建號之中。疏意別約三句義明之。小島想據法界體出生萬德顯之。問。金剛胎藏有淺深耶。答。先德義密嚴云。初淺略義胎淺金深。是因果次第也。次深秘義金淺胎深。是智門理法次第也。第三義不二。想體上有理智用。此云蓮華部。金剛部。金不二即佛部也。第四義不二一體上金胎故。傳受前後隨宜。以此意可見疏釋也。

取意

問。依初因果者。諸佛無胎藏。衆生無金界耶。答。佛生俱具二界。故蓮華三昧耶經云。歸命本覺真法身。常住妙法心蓮花。本來具足三身德。三身德者。胎藏字印形三身。故大日形像文。台是蓮花。本。故云。心蓮三十七尊住。心城。是金界三十七尊。故金剛頂經明三十七尊住。心城者。心月輪。金界月輪。本。故論云。佛身如滿月。普門塵數諸三昧。遠離因果。法然具無邊德海。本圓滿。還我頂禮心諸佛。文此顯二界應數諸。但至因果配當者。約本有修生邊二往義。實義各具因果也。故先德釋云。因無不滿。果有輪圓。美。自房中至佛前作法。如金剛界次第。常喜院台藏記上云。私云。隨兩界行者。房中作法亦雖須替用。先修十八道金剛界。且依彼作法。又云。金剛合掌。念珠懸左腕也。或懸三風空也。普禮真言三反。三度禮佛。二反不敬印。漸如踞居而禮也。但時行法。取香呂禮云。私云。誦普禮明。摺珠數作五體按地禮如金界抄記之。五體者釋迦軌云。五輪著地額二手膝也。神心迴轉故。名曰輪。若修阿彌陀法之時。以蓮華合掌可禮歟。故無量壽軌云。本尊前端身正立。蓮花合掌。恭敬作禮。取意。然隨修何法。皆用金剛合掌也。著座普禮。問。今此座者何座耶。答。常喜院記云。常途說從此時所用。結跏半跏等也。今云。前方便之間。不可必用法座。三

①〔金剛…鈔下〕七字一② ③〔永仁…三十二〕三十九字一④ ⑤〔權十(可)〕 ⑥〔正安…賴瑜〕四十六字二(永正十年六月二日恭師主成純法印申請而筆終畢律師正瑜春秋四十三。永正十一年甲戌十月三日以御本手寫校合畢四十四歲)五十三字⑦ ⑧〔天正…尊快〕三十六字一⑨ ⑩大正大學藏寫本。⑪正和四年寫高野山金剛三昧院藏本 ⑫〔法次名顯〕十體⑬ ⑭〔彼十(蓮花)〕 ⑮〔胎〕一⑯ ⑰想二體⑱ ⑲〔耶〕一⑳ ㉑替二寶

力後入供養法可用之。所謂金界四無量胎藏。九月輪等時也。私云。九月月輪者。供養法初廣深用之。今次第

不。高野西谷記云。前方便半跏。四無量已下全跏也。散念誦以下亦半跏云云。私云。當流從初至于終。或半跏或全跏。任行者意可用之。

塗香。常喜院記云。塗香作法如常。但石山內供四卷金剛界次第也。云云。問。祕宗於諸事具三密。何塗香身儀觀念無語密耶。

答。實三密具足。雖宗本意。一密二密亦非無其義。就中前方便隨宜歟。又新渡金界儀軌中。初塗香時。用羯磨會之塗香真言也。或次第塗香時。如此用之。然古今諸師未必用之。

三密觀。此觀如金剛界記。但仁和寺流。於胎藏無此觀。金界云三金觀也。

淨三業。問。蓮花合掌中指不開如何。答。槍尾口決云。中指末少開云云。然近代。或開。或不開。二說不定歟。當流開之。私云。淨三業時。本有心蓮初開發之義歟。

三部三昧耶。常喜院記云。胎藏時。以入佛法界轉法輪。爲三部三摩耶。但常途說。只用十八道三部印云云。私云。當流用金剛界三部印言也。

問。法界生等云。三部三摩耶。依憑何在耶。答。納涼房不動次第云。先結三摩耶印。印五處。次法界生印。○法輪印。此儀軌是云。三

又疏第九。釋入佛三昧耶法界生轉法輪云。初二昧耶。爲加持如來眷屬故。第二三昧耶。爲加持蓮花眷屬故。第三三昧耶。爲加持金剛眷屬故。是故佛說三三昧耶也。云云。以此義爲其證也。

加持香水。法皇二卷次第云。不動劍印疊莫三。云云。又或次第云。加持香水大僧正云。用不動劍印同一字明。云云。如常。大僧都云。加持香水。用三古印。軍泰利明。私云。杵次第者。阿彌陀院經識入寺云。槍尾記也。云云。加持供物。

喜院云。左拳安腰。以右刀印。逆順加持。或復順逆加持之。左拳金界金拳。胎藏蓮拳也。今胎拳用之。又拳安腰二說。云云。拳側立。向身置腰邊。云云。拳仰安腰邊也。云云。御口決同。初說各明一遍合六反。

次唱禮。御口決云。改唱禮用普禮印言也。云云。唱禮天台用之。御作次第云。次觀佛。次普禮。次遍禮金剛持。云云。別本御作次第云。次驚覺金剛起。次一切恭敬等云云。御流梵字次第云。次加持供物。次驚覺金剛起。云云。無用音。

次九方便。御口決云。此九方便。唱偈之時皆金掌。誦明之時。或金掌。或餘印。如次第一。隨應不定也。若明印同金掌。不出之。解印即誦明。初入佛法界生二明。俱金掌誦之。不用轉法輪言也。云云。私云。御作次第。入佛法界結各印。九方便各結明印唱偈。謂作禮方便。結金剛持印誦偈。出罪方便。結大惠刀印誦偈。下准之。九方便皆不用真言也。廣澤法皇三卷次第。九方

便或結別印。先誦真言。後唱偈也。仁和寺御流次第。印言俱不用之。但誦九方便偈也。一卷義字次第。以口傳皆用金掌也。

作禮方便。印左拳安腰者。御口決云。此方便用金剛部三昧耶印。不用次第印。云云。私云。高野南院次第。第也。小局次。中院次第。明也。第也。相同。今次第。仁和寺二卷次第持地印云云。同御口決也。青龍玄法廣大攝大四本儀軌。共云持地印。槍尾次第云。作禮方便。二手背。三古。地空結。云云。今口決專順本文也。

次出罪方便。大惠刀印者。廣大軌大惠刀印也。攝大軌普通印。今用廣大軌也。歸依方便。合掌者。偈并印言用青龍軌。但青龍玄法軌云。普印。廣攝二軌云。普通印也。

施身方便。獨古印者。偈并印言同青龍軌也。玄法廣大二軌云。獨古印。攝大軌云。身同獨古杵。云云。發菩提心方便。定印者。御口決云。法界定印也。云云。偈并印言同青龍軌也。玄法云。定印。攝大云。縛印。廣大云。金剛縛印也。御作次第。大日定印云云。此說會御口決矣。

隨喜方便。印相普印者。偈及印言同青龍軌。但記云。歸命合掌。亦云金剛合掌也。玄法。廣攝三軌云。歸命合掌也。

勸請方便。印相如前者。偈及印言同青龍軌。但軌云。普通印。玄法云。金剛合掌。廣大云。歸命合掌。攝大無印也。

云云。同御口決也。青龍玄法廣大攝大四本儀軌。共云持地印。槍尾次第云。作禮方便。二手背。三古。地空結。云云。今口決專順本文也。

次出罪方便。大惠刀印者。廣大軌大惠刀印也。攝大軌普通印。今用廣大軌也。歸依方便。合掌者。偈并印言用青龍軌。但青龍玄法軌云。普印。廣攝二軌云。普通印也。

施身方便。獨古印者。偈并印言同青龍軌也。玄法廣大二軌云。獨古印。攝大軌云。身同獨古杵。云云。發菩提心方便。定印者。御口決云。法界定印也。云云。偈并印言同青龍軌也。玄法云。定印。攝大云。縛印。廣大云。金剛縛印也。御作次第。大日定印云云。此說會御口決矣。

隨喜方便。印相普印者。偈及印言同青龍軌。但記云。歸命合掌。亦云金剛合掌也。玄法。廣攝三軌云。歸命合掌也。

勸請方便。印相如前者。偈及印言同青龍軌。但軌云。普通印。玄法云。金剛合掌。廣大云。歸命合掌。攝大無印也。

云云。同御口決也。青龍玄法廣大攝大四本儀軌。共云持地印。槍尾次第云。作禮方便。二手背。三古。地空結。云云。今口決專順本文也。

奉請方便 印相如前者。偈及印言同。青龍軌廣大云。請法身真言。外縛風。鈎云云。玄法攝三軌無印也。問。今此奉請。與前勸請何異耶。答。前勸請者。請轉法輪故。云恒以大雲降法雨也。此奉請者。請久住法身故。云安住清淨法界身也。故阿闍軌說勸請功云。由誦此明故。一切諸如來。難染清淨。轉無上法輪云。又說奉請云。由誦此真言。一切諸如來。復經無量劫。廣利益有情云。

迴向方便 印相如前者。偈及印言同。青龍軌諸軌皆云。普印。但攝大軌無印也。

次發菩提心

次佛性三昧耶戒 御口決云。改發心三昧耶二明。不解前金掌。誦轉法輪撥金剛甲二明也。御作次第。此處用轉法輪。無動金剛能成就二明也。其印前風輪印。後定印。大頭捻申餘三指結護也。御流次第。前後各二種印言。同御作次第也。

問金界用五悔。今何用九方便也。答。私案金界果曼荼羅故。為表果位五智故。用五悔方便。胎藏因曼荼羅故。為表因位九識。用九方便也。此九識即當台。故即身義云。因位名識。果位為智云。

問。因九識成五智方如何。答。別本即身義云。問。轉此九識成五智方如何。答。轉卷末羅識。成法界體性智。轉阿賴耶識。成大圓境智。轉阿陀那識。成平等性智。轉第六意識。成妙觀察智。轉五識。成成所作

智云。此意以胎藏本有九尊九識因。顯金界修生五佛五智果也。又義為成中臺八葉九尊果。修因須九方便也。故真與釋云。問。修因之中何須九方便。答。欲成中臺九尊為果。為表其相。方便有九云云。私云。准此金界欲成五佛果故。修五悔因也。問。九方便配位方如何。答。真與釋云。勝解行地有八位。一十信位。二十住位。三十行位。四十迴向位。已上皆五煖位。六頂位。七忍位。八世第一位。已上皆此八位。加最初發心位。合為九位。此九位是顯行菩薩。歷劫修行位也。今真言行者。如神通人一生成佛。故。廢分位為一念觀。名九方便。密示九位也。取意。此九方便。當九位之義。如彼記辨云。九方便次第生起。如覺超生起釋之。

問。何故此九名方便耶。答。生起云。由此印明等方便力。即成真實故。作彼九種事故。或是所修法前方便故云云。小島釋云。方便者所學有則曰方。隨法宜修曰便。四方便中。進修方便也云云。

次五大願者 御口決云。先勸請。次五誓。次轉明妃三力也。今五大願者。五誓也。所以御作次第等。五誓云五大願也。

次四無量觀者。此已下入供養法也。大日經等。不明此觀也。御作次第。仁和寺御流次第等。於此用九重真字觀。不用四無量觀也。御流次第云。次九重真字觀。古印五分。明諦觀。初真字門。輪圍九重虛圓白文。又法

皇次第。二觀用之。初四無量觀。後九重真字觀也。廣大軌上云。分明諦觀。初字門輪圍九重虛圓白。正念運心。四無量云。私云。儀軌既出二種觀故。隨宜或用隨一。或二俱出矣。但今次第。依金界四無量觀故。住彌陀定印。作此觀歟。

次地結 次四方結 此二箇印言。胎藏經軌中。不說之故。次第注云。已上三種印相真言。如金剛界次第文。以金剛界例。加用之。三種中四無量觀。出。台軌云。或云。地結四方結。出。蘇悉地行法十八道中也。問。前九方便配九位。此已下可配何位耶。答。真與釋云。一云。明初地行。於一地中。更有三心。謂入住出。今此文。顯初入心。疏云。入佛三昧耶。是生法身也。次法界生第二顯。初地住心也。疏云。法界生者。是養法之身也云云。第三顯。初地得身也。疏云。金剛薩埵。是堅固法之身也。次撥金剛甲。此第四顯。初地菩薩所具智德也。疏云。金剛鎧者。為莊嚴金剛薩埵身故。第二釋云。依瑜伽等從。凡夫位。乃至佛位。總為七地。謂種姓地等如上出。初九方便。如前釋之。密說地前勝解行地之行相也。入佛三昧耶已下五段。如次密明五地之行相。謂第一入佛三昧耶。祕說淨勝意樂地也。第二法界生。祕說行正行地。從二地。第三金剛輪。祕說決定地。第八地。第四撥金剛甲。祕說決定行地。第九地。第五無能堪忍明。密說到究竟地也。第十地也。初云勝解行地者。地前三賢位也。上

言種姓地是也。三賢中。十住是智種姓。十行是姓種姓。十迴向是道種姓。故云種姓地也。次云淨勝意樂地者。初地也。餘地可知之。第三金剛環者。今次第云轉法輪是也。儀軌金剛環也。又生起云。義釋意云。入佛三昧耶。是託聖胎之義也。法界生。是聖胎具足。生在佛家也。轉法輪。是金剛事業具足成就也云云。又云。復次由入佛三昧耶故。於胎藏中。不令夭折。由法界生故。初出胎時離障礙。由金剛薩埵故。能傳家業。備諸伎藝。文

問。今此四箇印言。依憑何耶。答。入佛三昧耶印言。出青龍軌。經并攝大軌同。今印玄法廣大。唯有印名。不說其相也。法界生真言。同青龍軌。印又同。但印文末云。兩頭從頂兩邊向裏曳。頭指皆向內。漸漸至心散。印玄廣大軌同之。玄法軌。但有印名。不說其相。攝大軌歸命次加。監字。餘軌不爾。轉法輪真言。同青龍軌。赦下有唵字。印同經第七也。攝金剛印印同。經。是歸命。經并諸軌。忿怒命也。無堪忍真言。同青龍軌。印同集記。玄法廣攝三軌。不說印相也。常喜院記云。真言種子。多小有異。經二疏九同。經七疏十二。供養法疏玄法廣大等云。含欠。青龍軌云。含欠縛入縛索。以此真言。或唯爲無堪忍呪時。限含欠字。或爲四大護總呪時。加持縛索思之。可知云云。私云。今爲無堪忍呪。勿用五字。廣大軌如今次第。五字出也。

次住定印等者。御口決云。法界定印也。常喜院。軌云。恐是字觀歟。今次第依青龍軌。彼軌於無堪忍前。列字觀。今此處置之云何云云。私云。御作次第。左大惠刀前。文云。次字觀。命。剛掌。心。白色。字。左。解。普。除。御。流。次。第。同。之。但。大。刀。處。次。三。世。不。動。當。云。云。大。驚。發。地。神。偶。偶。并。印。同。青。龍。軌。玄。法。廣。大。攝。大。軌。大。旨。同。矣。西。域。記。云。佛。將。成。覺。地。神。一。出。請。降。天。魔。佛。言。我。以。忍。力。降。之。魔。云。誰。爲。證。乎。佛。垂。右。手。小。指。地。之。時。第。二。地。神。出。作。證。明。文。

問。今此等印言。約次位者何位乎。答。真興釋云。今依此文。此下五位中究竟位也。七地中到究竟地上位。即明佛果也。問。就入佛等五種真言。配初地之初釋。何故不經後後九地。而超越明說佛地耶。答。今解此義。有顯密二家義。約顯義者。今此文。中標難略易。一切菩薩初入初地。極以爲難。登後後地。非如初地。如有頌云。如竹破初節。餘節速得破得。初地真智。諸地疾當成。故今此文。唯舉初地及與佛地。略隱中間。依密義者。秘密宗人。若得初地。不經劫種。唯十六生疾得成佛。何更建立地地修造。客預之位。
私云。兩釋中。初釋其難善遣之。第二釋云。堪忍明配究竟地。今文說佛果。豈非重說乎。然第二釋云。此地佛與菩薩雖立。今此中取菩薩除佛云。真興釋云。第一明實報身成佛土相。於中更分爲五。一明變爲

淨土之相。二明成立土地之相。三明建立道場之相。四明灌頂受職之相。五明堅固不壞之相。今此驚覺地神等者。明第一變爲淨土之相也。文。生起云。自下第二明供養儀式。略有六門。一作壇法。謂驚發地神等。二建立行者依正。謂五輪成身等。三建立諸尊依正。謂道場觀等。四召請諸尊。謂治路已下也。五成身結界。謂執金剛以下也。六供養讚嘆可知也。其次第者。欲修法時。擇地作壇。安置佛像。而修其法故。作壇法以爲最初。今此中法中。間唯用此作壇法。不說。實。尊。法。具。如。料。簡。問。答。前約世俗是假立也。須約勝義以運真觀。真觀有二。一觀己身理性。依正故有第二。二觀彼佛助。自觀心故有第三。凡夫觀念不如實故。次召請諸佛所觀曼荼羅故有第四。佛降臨了。將修佛事業。又恐魔事故有第五。結了供養故有第六。初作壇法者。初驚發地神。偈護身已了。次作壇故與壇地驚發地神。又云。前護身法。如將作法降魔相故。驚發地神。以爲證明。文

勸請地神。常喜院云。諸軌未見云云。御作次第無之。私云。廣澤二卷次第。憑淨後有此印言。印異此文。彼云。召請地神。作。鉢。印。三。招。之。云。云。御流次第無之地神持次第。真言同青龍軌。印同石山集記也。
作壇。真言依青龍軌。印師傳歟。已上二種印言。青龍玄法兩軌。但有呪無印。廣攝二軌印言俱無之。問。何故用持

①皆二背②是二呪③堪一勘④[字]一⑤[持]一⑥勿二而⑦軌二記⑧[剛]一⑨左二在⑩明二唯⑪客二容⑫位十(文)⑬彼二諸⑭法二佛

次第作壇耶 答真興釋云持次第第二明成。立土地之相。謂所變淨土必以五大所共成也。空風火水地種子次第成故。名持次第。又云。作壇第三明建立道場之相也。即以色界大自在宮爲其道場。成等正覺。變爲其宮密名作壇。乃至所現大蓮花王亦復爾也。文。生起云。佛成道處除金剛座。餘地不堪故驚。地神歡喜守護此地。令同金剛。今又以印明加持彌令堅固。歟。故次來也。或說。此次有作壇真言。青龍今唯此說。又准前所引建立法并灌頂七日法。私案先擇地不洽了。次以地神次第印。加持令堅固。次於此作壇歟。然此供養法中。不別明作壇法。若至此處用心觀歟云云。私云。灌頂七日法者。七日作壇作法歟。可見大日經疏。御作次第并御流次第等。不用此二箇印言矣。

灑淨 印呪共同玄法軌或記云。經第一言同青龍軌。經七并廣攝兩軌。無灑淨真言也云云。私云。廣大軌印言俱出之。問。今次第印言矣。真興釋云。第四明灌頂受職之相也。謂若菩薩坐蓮華臺。入金剛定。斷二障時。十方諸佛如雲集會。以五智水灌其心首。并受之。方成正覺。如轉輪王灌頂法。今說其事。略名灑淨也。文。生起云。次灑淨經欲出此真言云。如是所說處所隨在一地。治令堅固。取未至地。瞿摩夷及瞿橫恒羅。私合塗之。次以香水真言灑淨云云。建立法中塗地真言次有掃地真言。其

注云。再灑淨香水云云。故知塗壇次淨其壇也。故次有之。私云。二義中生起義依經文故順今文。如文義者可云灌頂何云灑淨耶。又准七日作壇法。此次有持地何成佛以後有第五日受持作法乎。又儀軌等此次有請白偈故。二卷次第次請白偈出。八句偈矣。御作次第等不出之。持地 印呪俱同青龍軌。但儀軌中呪初有歸命句。今次第無之。又以宋入之。生起云。准七日法。請白在第四日。受持在第五日。故云明。日降臨。今此持地印明是受持法也。先請白祈請了。即次受持令得堅固。故次來也。但名受持地其義不明。瞿摩云。以心受持名受持地云云。以之可思。私云。廣大儀軌如今次第。但云持地。仁和二卷次第云受持地也。

道場觀 生起云。自下第二建立行者依正。此亦有二。一總略明依正。謂以五字成身。器也。成身有多種。成金剛薩埵。如前。又如造。如觀。曼荼羅時。及受持時。排練時。等。或作。大日。振。給時。各有其意。行者當知。今欲觀。曼荼羅。先成。身也。二別廣明。正報。如次下三十二印也。別明中無依報者。非如正報有種種別義故歟。初總略名者。先覽字觀。以如來智火。燒有漏身。次五輪成身。地水火風空。前燒有漏舊身。五大。次成無漏新身。五大五輪。次第。如常文。私云。儀軌中。字觀五字觀俱明之。今次第但舉五字觀。略覽字觀也。御作次第無五大觀。廣澤二卷次第標五輪觀。依正二報各別委觀之。御流次第云。

次五輪觀定印 我心月輪上及道場中。各有字。每下有字。變成風輪。吹發大智火輪。燒淨自心及道場。地中不淨過患皆悉成。無爲大空界。只有心月輪。其上有。不能成障。此觀似二卷次第觀。略鈔。矣。當流不用。本次第觀替用大谷道場觀也。真興釋云。實報身成佛行相。

問。有漏心之身五大所成。今成無漏何具五大。答。自受用佛常遍色身是有爲法。何離五大。即以清淨五大爲身。非如凡夫離染所成。況此五大密表五智。私云。相宗有爲色法云四大所成。不通心法無爲。依本宗儀作此釋歟。今宗有爲無爲色心諸法皆六大所成故。何遮自受用身心。就中。今宗三身俱常住也。何必云有爲乎。問。五輪觀俱何不用印言耶。答。雖可用且略歟。今替大谷觀用之。又仁和寺等次第皆用之。器界觀。大海。真言并印同青龍軌矣。金剛手持花。印言同青龍軌矣。大蓮花王真言同青龍軌。印彼軌云。大真言王印口授云云。作法次第云。大途花王八葉也云云。蘇迷盧山。青龍軌不出印明。廣大軌雖出印明。少異。御流次第云。蘇迷內縛合肘。當額文。今次第同之。五色界道。青龍軌云。結大輪壇印。衆色界。

伏護龍方在五大院外中歟 御口決云界道隱而不顯現也云云

問以十二大會攝三部方如何 答中臺遍智五大釋迦文殊虛空藏蘇悉地七會爲佛部金剛手除蓋障二會爲金剛部觀音地藏二會爲蓮花部也若復爲五部者以釋迦部爲羯磨部虛空藏院爲寶部也又外金剛部東門北南西門南北爲佛部南門東西爲金剛部北門西東爲蓮花部也又四門四護十六體東西佛部南金剛部北蓮花部也又口傳云中臺大日虛空藏院內千手千眼觀音一百八臂金剛藏大圖畫是示三部曼荼羅義也 大日金剛觀音如次佛金蓮三部尊故

次三部字輪觀 此三部四處輪觀者 諸儀軌中出 廣澤御流并餘次第等 至奧略用之今次第於四處約三部各別誦之師傳云於四處歸命次唱三部字後五類聲字一反誦之其圖如印記中出之但儀軌如口傳舉三部眞言四處各一反出之青龍軌中云寶冠舉手印五古身行輪布之眉間明心齊阿字至婆賀右旋轉相接初行果圓寂方便一切處身外如光焰文私云阿字至婆賀者先約佛部觀之初行果圓寂者因行證入字即四處住也方便一切處者第五持字四處輪中無之眞與釋云第五惡長字遍一切處隨意所作得之此在身外如佛身光隨意而用不在身內布字位也文

問何故觀三部四處輪耶 答眞與釋云身中法爾本有三部四處種姓三部是種姓是成佛因緣之姓了知此因觀身法界即知我身成佛之所以爲顯此義說是法門也

文大疏云字輪即是遍一切處之法門也菩薩若住此字輪者從初發心乃至成佛於是中間自利利他種種事業由入此門皆得成就無有罣礙文私云既云二利事業由入字輪門皆得成就故知成佛因緣姓也 次住法界平等觀^{印五} 寺龍軌云爾時金剛手昇於大日世尊身語意平等觀念未來衆生爲斷一切疑故說大眞言王曰^{住法界平等觀}私云儀軌唯出眞言不說印今依師傳用內五古印歟御作次第云次中印二五古云云御流次第十二眞言王內五古印云云眞與釋云如上建立行者內心道場內心觀之建立道場猶如幻化豈信之耶是故金剛手爲除彼疑說此眞言明能作因謂一身中具五大三業種子五大爲因三業爲緣行者觀心爲七用力建立內心曼荼羅與外均等不可疑悔^{大疏云晴欠暗風與今少}私云如上建立道場者儀軌上文有道場建立長行偈頌今次第不出之廣澤此眞言上十二字爲布字觀名十二眞言王也

祕密八印 儀軌云佛子有祕密八印最爲祕○若依此教於眞言門修菩薩行次諸菩薩應如是知自身住本尊形堅固不動知本尊已如本尊住而得悉地^文眞與云自下第二明能住尊體也文前明所住道場故云第二能住尊體也今次第不出所住道場唯舉通妨眞言也 大威德生 印言同青龍軌廣大軌大師梵字次第云虛合攝大軌云智惠三昧合舒散地風輪文不云虛合連合也 開敷花 言同青龍軌印同集記青龍軌云開敷淨金色轉字金剛光風輪屈在空文攝大云准前威德印屈風加空上印廣大軌同青軌也御作次第大惠刀梵字次第虛合二安二^上文御流梵字次第印大惠刀印也 蓮花藏 印言同青龍軌廣大軌同攝大廣大印文雖異俱八葉印歟御作兩次第御流次第同八葉印 萬德莊嚴 印言同青龍軌廣大軌同御作次第同 一切支分生 印言同青龍軌但印文異廣攝二軌印又同御作次第虛合雙二夜屈如掬水當心文經拜青龍廣攝三軌皆云蓮花合御流次第鉢印 世尊陀羅尼 印言俱同青龍軌廣攝二軌同也御作次第并御流次第同之但彼兩次第法住在先世尊陀羅尼在後然大日經并青龍軌等同今次第八葉四行菩薩座位如御作次第也大疏十七第六印如前二火指稍圓屈入掌○餘依舊謂如第五即是也此是法住印也文第六印者觀音印也而

①智二知②(外)③住二位④姓二性⑤印十(也)⑥

上畫作一切遍智印。作三角形。其銳下向。鈍白色。光焰圍之。在白蓮花上。即是十方三世一切如來大勤勇印。亦名諸佛心印也。三角。是降伏除障義。謂佛坐道樹。以威猛大勢降伏四魔。得成正覺。鮮白大慈悲色也。

虛空眼 印言出青龍軌。但軌云。如佛眼印。大疏五云。次於大勤勇地。至於北維。虛空眼。即毘盧遮那佛母也。

一切菩薩 印言俱出青龍軌。七俱胝曰。下二十一切菩薩。印言俱出青龍軌。七字。軌無之。

大疏五云。次復於大勤勇南。至於南維。作一切諸佛菩薩真陀羅尼印。此是淨菩提心無邊行願之所集成。常能普雨。世出世間一切財寶。諸求世者皆從。性淨蓮華臺中。現如是法故。云住於白蓮華。私云。此院中七俱胝佛母大樂不空身。經并儀軌中。不出之。

觀音院 儀軌云。北方觀自在文。是第。重北方觀音院也。

觀自在菩薩 言出青龍軌。印出廣大軌攝大軌云。十度印開敷地空自相並文。大疏五云。經云。大日右方置大精進觀自在者。即是蓮花部主。謂如來究竟。觀察十緣生句。得成菩薩蓮花。故名觀自在。約如來之行故名菩薩。頂現無量壽者。明此行之極果。即是如來普門方便智文。

問。觀音經云。衆生受苦惱。一心稱名觀音。觀其音聲得解脫。云云。此即觀音觀衆生稱名故名觀音。今何云因如來觀察名觀自在耶。答。彼約衆生拔苦義。此據觀音能生。故各據一義歟。故演密鈔云。從此

蓮花 出生普賢故。普賢者一切觀音也。文疏云。觀名諸佛觀。即是平等普賢觀也。文疏中約如來之行。約當云。如來行歟。頂現無量壽者。密鈔云。觀音持佛師現在故。彌勒持塔師滅度故。文。御口決云。彌陀現在佛故。貴師德頂戴。釋迦入滅故。起塔之義也。

多羅菩薩 印言俱出青龍軌。玄法經。疏廣攝同青龍軌。御作次第云。多羅內縛二風立空加風。文。御流次第云。內縛二立合文。大疏云。多羅是眼義。青蓮花是淨無垢義。以如是善眼攝受群生。青是降伏。白是大慈色。其妙左二用之中。故令二色和合。不青不白也。真與釋云。多羅菩薩在觀音右。凡諸聖者皆向大日以定左右從觀音眼生。阿彌陀佛姊妹也。

毘俱胝 此菩薩在大勢至右。言出青龍軌印同玄法軌。經疏并攝大軌意。同玄法軌也。大疏云。時觀音額皺中現此菩薩。西方謂額此皺文。爲毘俱胝。如今人忿時。上有皺也。

大勢至 此菩薩在毘俱胝左。言出青龍軌印經云。空心合掌。如未敷蓮是得大勢印云云。御作次第云。如來剎蓮火指少開文。御流次第同。私云。御作并御流次第。觀音次舉勢至。然今次第同儀軌也。

問。何故名大勢至。又持未敷蓮耶。答。大疏云。次近毘俱胝左邊畫。得大勢尊。如世國王大臣威勢自在。名爲大勢言。此聖者

以至如是大悲自在之位故。以爲名。所以持未敷蓮者。如毘盧遮那寶智花臺。既成。果已。後持如是種子。普散一切衆生心水中。更生未敷蓮花。此尊迹同是處。即是蓮花部持明王也。

問。蓮花部持明王是馬頭觀音也。何云勢至菩薩明王耶。答。菩薩明王稱隨宜。故大疏五云。以得大勢明王。主安立一切衆生菩提心種子。文。真言參釋。聲索者。青龍軌云。聲聲生義也。二重上生煩惱障。下生所智障。入阿字門。即不生。有大空點。謂除二障。得大空生也。索不動義。種子。動法有生滅經動。不動義。皆是不安相。傍加二點。同於涅槃。即是堅義。已離二障。同於大空。如諸佛住。私云。中聲聲二字。如次煩惱所智二障。初參字何若云種子者。種子索字也。御作并御流兩次第。聲聲索文。初參字無之。而儀軌有之。釋不顯其義。如何。

耶修多羅 此菩薩在大勢至側。真言同青龍軌印。軌云。准明王。文。馬頭明王印。歟。石山七集內縛。五古云云。御作御流兩次第。不出此尊。文。

問。今尊形相如何。答。大疏云。次於明王左邊畫明妃耶輸陀羅。譯言持明稱者。身真金色。以彼瓔珞莊嚴。令極端嚴。如天女像。文。

白處尊 此菩薩在多羅右。印言俱出青龍軌。玄法廣攝軌同之。經疏又大旨同。御作御流次第又同。問。此尊形狀如何。答。

二五三四 胎藏入理鈔卷上

大疏云。以此尊常在白蓮花中故。以爲名。亦戴天髮髻冠。繫^{カサ}純索衣。左手持開敷蓮花。從此最白淨處。出生普眼故。此三昧名爲蓮花部母也。文

馬頭明王 此明王在觀音下。印言俱出。青龍軌。廣攝西軌經。疏等大旨同也。大疏云。何耶枳利婆譯云。馬頭。其身非黃非赤。如日初出之色。以白蓮花爲瓔珞等。莊嚴其身。○此是蓮花部忿怒持明王也。文

諸菩薩 此觀音院二十一尊諸菩薩中。舉
觀音等七菩薩。餘大白身發生等十四尊。無
各別印言故。結誦總印言。故云諸菩薩也。
眞言出。青龍軌。印同。集記。御作。御流次第
等。不出諸菩薩印言也。

地藏菩薩 此印言出青龍軌攝大軌云地藏同馬頭申水風餘拳文廣大軌云次右花臺中觀阿字放光轉成馬頭身馬頭同地藏申水風餘拳文私云兩軌如馬頭印也御作次第內縛申地水空豎御流次第云內縛二引二在豎合文

問大日經并善無畏所傳及現圖等中於此院無出地藏今何列地藏耶答青龍等諸軌中皆出地藏印言又御作次第廣澤等諸次第又出之本經儀軌現圖等未必一同敕問眞言三重示何事耶答青龍軌云訶訶訶三因也謂聲聞緣覺菩薩之因凡藏菩薩之德也索怛拏妙色身自身祿淨故名私云示沙門形是依聲緣因致衆生拔濟卽菩薩之因也

諸奉教者 印言俱出青龍軌。此觀音院蓮
花使者等十六尊奉教者有之。今此結誦總
眞言也。大疏第十云。地_法界_法室利_{定止}耶_{無垢}哈_垢
行沒藍_{此四字諸奉教者通用}。隨取其
字用云云。私云。軌并今次第四字俱用之。文
金剛手院_{是第一重南方金剛手院。大日左方也。儀軌云。今院第二壇也。文}

問儀軌觀音院次列文殊院。今何背儀軌列金剛手院耶。答。今次第所列。第一重四方東西南北次第列之。其理可然。而如儀軌次第者。第一重第二重雜亂歟。故真與釋云。此次須列金剛部金剛手院。爲慢法者綺互列故。交錯次第至下列也。文

問若爾御作次第如青龍軌列之御流又何云交錯次第耶又金剛手第一重義不共許儀軌云今說第二壇如何答御作次第所列又爲慢法者歟故祕藏記所列如今次第也但至儀軌文者眞興釋云自下第三金剛部卽第一重南方也今言第二重者密言以其中臺爲第一故大疏云於中臺左置金剛部交故無邊矣

問。今次第文殊院先列釋迦院。此豈非三三
重難亂耶。答。釋迦文殊俱以有二重三
重義故。現圖釋迦第二重。文殊第三重。并舉歟。餘
院其重定故招難亂過也。又廣澤法皇二卷
次第。觀音院次列金剛手院。第二重四院後
第一重持明院列之。是又違儀軌并祕藏記
等也。

金剛手院 此尊印言。出青龍軌矣。諸軌經疏是同。御作次第等又同也。

忙莽鷄マウマウケイ 印言出青龍軌。但印文異。今次第。

軌云。亦持堅惠杵三脫云云攝大軌云。部母地空入。餘相同初文。廣大軌同⑤青軌。大日經四

同攝軌。印文少異。御作次第同。今次第。印文異。御流次第內五古印云云。大疏五云。所

謂金剛部母。亦持金剛智杵。以諸瓔珞嚴身。此是出生金剛智力三昧。所謂金剛三

昧也。文儀軌云由此三昧故殺無明住地煩惱也。謂以如如無我之法降伏一切難。

金剛針御作并御流次第。此尊月厭次第舉之。此印言出。青龍軌等。
彼軌云。內縛串風空入云云。攝大軌云。外縛堅。

風輪金剛針密契文 廣軌同青軌矣 經四
云。定惠手爲拳建立二風論而相持。是金

剛針印文私云。經并攝大軌。內縛二風立合針印也。而青龍軌空入者。或云。二空改

雙入也。疏十三見云云。今云。以惠空入定。虎口之義。內縛印本。以右空入左空風間。

故云爾。無別義歟。眞言縛日羅索爾者金剛針也。軌云。以金剛銳利智觀穿法性也。

金剛鎖 青龍軌云。亦名金剛商佉羅大智

之鎖也。言同青龍等。印彼軌云。四輪皆相
以旋轉。惠加定文。攝大軌云。鎖契福智。

平返鉤向身。轉舒定智少上。文御作次第云。輪反。內文御流次第云。轉法輪印反。內

一指出外文

在佛毫相而生也文印◎相集記有傳大師說同之
言出青龍軌青龍云准前金剛鎖二空開

持風文 廣大軌云。印如金剛惠。二空開持風。攝大軌云。空附風並申不相著。文御作并御流次第外五古云云

問。金剛惠印者何印耶。答。大日經四說。金剛大惠印云。復以定惠手五輪。外向爲拳。建立火輪。舒二風端屈爲鉤形。在傍持之。虛空。地輪並。而直上水輪交合。如拔折羅。文。此印外五古印歟

一切持金剛 常喜院云。呪同青龍。印用集記大師說云云。青軌云。諸金剛持地一切持金剛。廣攝二軌與地持同云云。御作御流次第無。此尊與真言中昨昨等重言。呵二障之義也。真與云。此院中有五人持金剛菩薩。合之爲一。名一切持金剛菩薩也云云。金剛拳 印言俱出青龍軌。經四云。如前以定惠手爲拳。而直於心。文。廣大軌云。金剛拳外縛云云。七集如經印相也

一切奉教金剛 常喜院云。呪同青龍軌。印用師傳歟云云。廣大軌云。一切奉教金剛。獨古金剛印。文。攝大軌云。一切奉教者。如上。耀智拳。文。法皇二卷次第云。定惠內縛申二風。如環空並立文。御作御流次第不出此尊與

問。此尊何尊耶。答。私云。准前觀音院諸奉者。今金剛手院使者。總合舉之故。青龍軌此題下注云。一切金剛菩薩如來。三部。通用此使者。謂此真言在本尊側。承命往來隨有所作也。又大疏云。在本尊側承命往來隨有所作者也。乃至通三部使者

用之文故知。此院中使者。有軍荼利等十二人。合之。想名一切奉教金剛也。以十二合二十一金剛者。三十。二尊也

問。准前院者。諸菩薩後可舉之。此院有二十一人金剛菩薩。何不舉盡。但舉伴使者耶。答。前院本軌中諸菩薩奉教者。如次列之。此院本軌中但舉奉教金剛。不出諸菩薩印言。故任本軌說如此列歟

問。若爾何下出諸菩薩印言耶。答。此院有二十一尊金剛。之中舉七尊故。重舉諸菩薩印言也。但儀軌文。諸菩薩讓前院歟。問。若爾何重舉奉教金剛耶。答。影略互顯歟。問。何故二十一尊中唯舉七尊耶。答。或云。二十一尊中無一切持金剛別名。二十一尊中有五種持金剛。謂金剛輪持金剛乃至金剛手持金剛也。故知。今一切持金剛通五人。故云一切持金剛也。故今次第等舉十一種金剛也。私云。儀軌所舉忙莽雞金剛針。現圖二十一尊中無之。經軌曼荼羅現圖異故。一切持金剛別名菩薩有之歟

胎藏入理鈔卷上

持明院 是第一重內西方五大院也。儀軌云。大往西方。無量持金剛。文

般若菩薩 常喜院云。呪同玄法軌。印用集記有傳青龍軌列般若尊。不出印言。攝大

軌亦不列尊。廣大軌不出印言云云。私云。檢廣大軌。雖不出印言。如青龍軌舉尊名云。中量般若尊。文。又廣大軌一本出真言。御作并御流次第。闕持明院。廣澤二卷次第有之。印文云。金剛縛申風如針印四處。印文先順轉等者。大師云。梵鑿印先左轉想小乘教。次右轉想大乘教。用一切佛菩薩心真言。文

不動尊 言同青龍軌。印同集記。青軌但云。火界印。文。攝廣兩軌劍印慈救呪也。玄法軌如青軌。火界印火界呪也。大疏云。此尊於大日花臺久已成佛。以本誓故。示現初發大心。諸相不備之形。爲如來僮僕。給仕執作諸務故。若行者常能念之。能除一切障。所謂不動者。即是眞淨菩提心。爲表此義。因事立名也。文

降三世 次第云。金剛界根本印真言也。儀軌不戴之云云。法皇二卷次第云。次降三世。定惠作。奉易。眞言大呪常喜院云。攝大儀軌不說此尊。是依經疏曼荼羅歟。廣大并青玄兩軌說之。是現圖依曼荼羅。列諸尊故也云云。私云。經疏曼荼羅於此院說不動三世二尊。無餘三尊也。青龍軌等有勝三世。無降三世也

大威德 常喜院云。呪同玄法等亂脫軌。忿怒命也。青龍除歸命。用唵印在本軌。或次第出印。可見之云云。廣大軌出此尊真言。無印。青龍玄法兩軌又爾也。攝大軌經并疏不出此尊也。廣澤二卷次第云。內縛合中

胎藏入理鈔卷中

釋賴瑜記

持明院 是第一重內西方五大院也。儀軌云。大往西方。無量持金剛。文

胎藏入理鈔卷中

釋賴瑜記

持明院 是第一重內西方五大院也。儀軌云。大往西方。無量持金剛。文

胎藏入理鈔卷中

釋賴瑜記

持明院 是第一重內西方五大院也。儀軌云。大往西方。無量持金剛。文

胎藏入理鈔卷中

釋賴瑜記

持明院 是第一重內西方五大院也。儀軌云。大往西方。無量持金剛。文

指作一峯風開屈爲三戟文石山七集云印相二手內相又作拳二中指堅頭合又舒二頭指屈三戟又即成文小野廣澤兩說今異彼矣

勝三世常喜院云呪同青龍軌印同集記有傳云儀軌勝三世大威德次第也青龍軌云所謂勝三世寶冠持金剛五古廣大軌云所謂勝三世印同金剛惠文廣澤二

卷次第云大勝三世五智金剛印也云云安然對受記四云勝三世印說五古金剛印諸佛說皆用之云云

問降三世勝三世同異如何答此真與僧都問答也彼釋云問金剛手院有降三世尊今此院中有勝三世亦名降三世此外亦有凡三處有同敷異敷答一云各別也別人同名其真異言各異故別體同名部之非

一如金剛針在金剛手院亦有虛空藏院之末執杵菩薩亦名金剛針等也一云一人一名也隨本誓故處處出現如地藏等也二義俱得取捨任意耳云云私云今院二

尊別舉印言隨別儀軌既說勝三世而今次第舉降三世儀軌不載之若一體者何云如此耶故知延命院御心可別體敷然

石山七集出此院五尊題聖三世舉金界降三世大印呪後標降三世用今勝三世印言也故知雖一體爲顯形相印言等異兩

處現敷故大日經第一云所謂勝三世威猛焰圍繞寶冠金剛疏第四釋云復次於下方西北隅際作降三世忿怒明王尊首戴寶

冠持五古金剛文既經勝三世釋降三世故知一體異名也但勝三世四面八臂降三世一面二臂隨機現形異故敷又常降三世四面八臂也醍醐遍智院本尊智拳印大日也是尊勝本尊左右脇士左不動如常右二臂降三世也先師法印勝三世被申也

釋迦院此東方第三重釋迦院也青龍軌云持眞言行者次往第三院東方初門中釋迦師子壇文問大疏第五云次往第二院盡釋迦牟尼

答大日經云東方初門中盡釋迦牟尼文既云初門可第三重也但至疏釋者彼疏釋云此中第二者是隱密語耳若從中向外當以釋迦牟尼眷屬爲第三院今則

以毘盧遮那法門眷屬爲第一釋迦牟尼生身眷屬爲第三諸菩薩在非智之間上求下化故爲第二所以如此互文者此是如

來密藏爲防諸慢法人不從師受者變亂經文故須口傳相付也文生起云前一

二重萬太良是法身眷屬也第三重是生身眷屬也即外金剛部名釋迦亦同爲其主也文私云大疏約內眷屬云第一重生起

據內大眷屬云前一二重也問義釋第四云今則以毘盧遮那法門眷屬爲第一釋迦牟尼生身眷屬爲第二諸菩薩在悉智之間上求下化故爲第三文疏

釋與相違如何答演密鈔五云疏此中第二是隱密等者謂釋迦眷屬第三院者即在

第三外院也今言第二者謂第一先安置中胎第一院已第二次於外第三院安置釋迦眷屬名爲第二非第二院也諸菩薩

在非智之間上求下化者表在三院之間即第二院也今言釋迦第二菩薩第三者即是從果至因說之若約上求下化安置次第者即名第二故云隱密語耳文私云謂

第一先安置中臺等者中臺爲第一外三院爲第二故云次往第二院非謂三院中第二院也爲言諸菩薩在悲智之間等者此顯

諸大菩薩是三院中第二重也然今義釋云釋迦第二菩薩第三者從果至因之義也若約上求下化次第者應云第二而義

釋云第三者隱密語也爲言問諸菩薩在悲智之間等文叶第二義何爲第三耶答悲者釋迦化道論云救世

大悲者之故智者諸執金剛疏云一向是如來智印之故第一第二學悲智畢菩薩是在彼悲智法門中上求下化也爲言故疏云今此菩薩義兼定惠又兼慈悲文是非謂第一重第二重中敷若敷依疏釋者先三院行相畢今如此交文者隱密語也爲言釋迦牟尼佛言出青龍軌印同石山七集矣青龍軌云智吉祥印內持水文釋迦軌同之又集記第五云各相捻空風云云私云諸說不同中今依七集也或云此印相捻三說不同是他家大事可尋慈覺智證之門流也亦可見對受記第四敷云云

間。經并言：軌云。住彼而說法智手吉祥印。文智吉祥印云：說法印。軌又云：智印。印片手印。故大日經說：加持印云：空水輪相持是謂智吉祥印。文如何。答：攝大軌云：牟尼說法相智手吉祥印。文云：法軌云。住彼而說法并印。智手吉祥印。文云：私云。此等軌意。智吉祥印云：說法印。軌又云：鉢印。軌又釋迦軌云：定手水空相持。惠手亦爾。二水空共相著。餘地火風三指散立。文云：二手仰覆義。似今次第。但水火異。又著不著別。又七集如今次第印文結。為應身說法相。此意以二手作智吉祥印云：說法印。軌又釋迦軌說形像印云：應身說法相。智手吉祥印。理手向上置臍前。文云：此意。右智吉祥印。左鉢印。俱說法印。軌又云：法軌智吉祥印鉢印。俱又為說法印。軌又云：受記第四云：長意大德說中。但右申仰右空火捻向外名：說法印。左名鉢印。此文似鉢印不名：說法印。然住此印相說法故。俱可名：說法印。諸軌多分云：智手吉祥印。常云：智吉祥印者。智手作此印故。或兩手合云：智吉祥印。軌能寂母。印言俱出青龍軌。大經四云：如前佛頂印是佛眼印。復有少異。謂金剛標相文疏十三云：佛眼印如前佛母印作之。是中少計異者。謂開空頭指。令去火背。一來計不相著。如仰五眼之形。即是也。文經金剛標相者。二風不付火背。似五眼形云爾也。御口決云：不相著者。風火間開擬眼也云云。私云。經疏意二風端不付火。

標杵形。玄法軌云。內縛申火屈風在火背一麥不相到。文廣軌云。次右蓮花中顯示遍智眼。是名能寂母。○印如佛頂眼同。金剛標相異。攝大軌文異。意同。御作次第佛眼。印言出青龍軌。軌云。右拳置眉毫相。印言出青龍軌。軌云。右拳置眉間。左內掌。文云：攝大軌云。毫相。智拳。風節置眉上。文云：對受記云。惠拳以風中節。指白毫處。文云：御作次第云。智拳置眉間。文云：御流次第。右手作拳。置眉間。云云。御口決同。御流印。一切諸佛頂。印言出青龍軌。文云：軌者一切佛頂。惠手指聚印頂。成密印。文云：玄法軌全同。廣大軌并經疏意同。之。御作御流又意同。問何故云。一切佛頂耶。答。大疏云。謂十佛刹微塵數佛頂。佛頂者是尊勝義。最在在。身上。即十八不共法之別名。此尊形像一同。釋迦具大人相。唯頂肉髻作菩薩髻。亦住寶處三昧。文云：白傘蓋佛頂。印言出青龍軌。文云：次南五佛頂白傘蓋。惠風。黃金。定掌覆如蓋。文云：玄法軌同。之。廣攝兩軌并大經意同。疏十三云。次白傘蓋佛頂印散舒左手。令指頭相去。各寸計以爲傘。右手作拳。而豎風指。指爲柄以拄左掌心是也。文云：御口決云。以右風頭指左火根也。御作等印相。意同。青龍注真金者五佛頂中。白傘蓋其金色故。故大疏云。次於釋迦之南。置五如

來頂。第一白傘。黃金。第二智耶此云勝。黃金。第三微誓耶此云最勝。淺黃。第四帝殊羅施。此云火聚。極白色。亦名。高。第五微吉羅。此云捨。淺白色。亦名。除障。亦名。私云。餘佛頂下舉故具引之。勝佛頂。印言俱出青龍軌。軌云。勝頂前刀印。文云：常喜院云。經并廣攝兩軌大意同。之云云。私云。廣大軌云。勝頂前刀印。金三指。七集云。大惠刀印云云。御作御流兩次第同。之。最勝佛頂。印言俱出青龍軌。軌云。最勝印金輪。文云：私云。金輪者轉法輪印。故大經云。如前輪印是最勝佛頂印。文云：疏云。如前轉法輪印是也。文云：御作次第云。最勝佛頂轉法輪。御流亦爾也。光聚佛頂。印言者常喜院云。呪同青軌。印師傳歟云云。青軌云。火聚如來頂。白玄法軌云。淺白也。廣攝二軌火聚印。與佛頂同。七集云。火集佛頂印。以定惠手合爲一相。其地水輪皆向下。而申火輪。二掌相連屈二風輪。置於第三節上。置虛空輪。如三目形。置火聚佛頂印也。文云：御作御流次第。內三古印云云。法皇二卷次第云。合掌地水入月。火掌以風著火。申空推火側。文云：除障佛頂。印言出青龍軌。軌云。捨除內成拳。內轉風輪屈如鉤。文云：廣軌云。惠手風輪鉤。文云：攝大玄法二軌同之歟。御作御流法皇二卷次第同。廣大軌右手作拳風鉤也。青龍軌云。內縛。今次第同。彼也。大經云。兩

①印二手 ②[智]一 ③左二在 ④[經]十智 ⑤[諸]一 ⑥文二矣 ⑦[左]一 ⑧[指]一 ⑨云二名 ⑩拾二拾

手爲拳。風輪少屈云云。疏釋內相又合掌。而屈右手風指云云。私云。經拳者內縛拳也。

疏合掌者又內縛合掌歟。又本軌上云。兩手外又合掌作拳。曲鈞右風指云云。依此等文者。此尊印有三說。內縛外縛片手印也。

廣生佛頂。印言俱出。青龍軌云。極廣廣生頂五智金剛。師文攝大軌云。極廣廣生頂五智金剛印。水入福智合。風屈持火中下節上。

一麥。極廣真言云。輪囷訖三合。鄒瑟捉三合。婆娑縛賀文。私云。青龍廣大玄法三軌以吒嚩呬爲廣生呪。以輪囷訖爲廣生呪。攝大軌反之。可尋決之。但御作御流法皇二卷。

次第。如今次第。爲廣生。尊爲廣生也。但御作御流印內五古云云。今次第外五古云云。先師僧正口決云。內五古印云云。此則同御作等也。

發生佛頂。印言俱出。青龍軌云。廣大發生頂同前蓮花印云。攝大軌云。廣大發生頂同蓮花印。曇○南一吒嚩訖三合。鄒瑟捉縛賀文。賀文。御作次第等八葉印云云。真言漢注第三字如青軌。廣大等叶字也。攝大用唵字也。又青龍玄法兩軌說印。

先發生次。發生。說呪先廣生次發生次第也。尊勝軌上云。廣生佛頂王。左手持縛日羅。發生佛頂王。左手持開敷蓮花云。今兩佛頂印。自契尊勝所持之三形云。

次無量聲佛頂。印言俱全同。青龍軌云。御口決云。虛合二空并屈屈二風。合掌兩空間絞柱。大疏十三云。謂三補吒雙屈二空。

以二風並厭之也。御口決同。此釋歟。今次第口云。遇伽印者是意歟。御作次第等商估印。

聲聞衆。印言俱出。青龍軌云。次南聲聞衆梵德爲標相。玄法廣大兩軌同之。攝大不列此尊也。

緣覺衆。印言俱出。青龍軌云。印文如次第出。玄法廣大兩軌同之。攝大軌不列此尊。經并疏有呪無印。御作次第等如攝大軌。不舉聲緣也。

問。攝大軌不說二乘印言。青龍等何說彼印言耶。答。大疏云。此是諸佛大悲力。爲利有情。於三昧中。而現聲聞緣覺真言。若有衆生。應以此法入道者。令從此門入大悲藏云。問。二乘自利行。永無利他心故。十心論云。隨二乘地名菩薩死。相宗判。若起自利心。是大菩提障。何以彼真言爲入道之要耶。答。今宗五乘融會。皆開心實相門。故爲入道要。不同顯乘二乘也。疏第七委釋。此旨矣。問。緣覺佛相好何異耶。答。青龍軌云。緣覺相與佛相何別。佛相圓滿。緣覺相寂也。

無能勝。印言俱出。青龍軌云。軌云。明王智持蓮。風輪。空。火屈入。掌。定掌向外舒。高。玄法軌同之。廣軌云。智執蓮。左心。定掌向外舒云。攝軌上句同。下句云。定舒定外距文。御作次第云。惠空風持花。餘輪舒散定。掌辟上。擬打物勢云。御流次第右手同。御作。左掌舒五指向外。御口決云。定掌徐垂下。一度云云。真言卿陵者。諸障不生。

義。廣攝軌卿替。日。云。日陵二合也。經疏此處但有印無言也。

問。無能勝者何尊耶。答。大疏云。是釋迦眷屬。亦入寶處三昧。此是釋迦化身。隱其無量自在神力。現此忿怒明王之形。降伏衆生。盡諸障云。

無能勝妃。印言俱出。青龍軌云。軌云。妃密勝大口。如口云云。玄法軌同之。但云。如釣也。經疏并諸軌印相同。御作御流次第大旨同。真與釋云。此院內有如來寶等。皆不說印言也云云。

文殊院。是第二重東方文殊院也。儀軌比次云。次東第三院施願金剛壇文。現圖又問。大日經云。次至第三院。先圖。妙吉祥文。儀軌云。次東第三院施願金剛壇文。現圖又第三重圖。文殊院。何背此等說云。第二重耶。答。文殊是第二重四菩薩隨一也。故疏第五云。當釋迦內正東門之中。盡文殊師利文。既云釋迦之內。可第二重。釋迦外第三重故。但至經軌文者。真與釋云。自下第二重東方妙吉祥院也。文云。第三亦是隱言。理實應言東第二也。圖與此異。疏。故無過問。疏上文云。經中次說第三菩薩眷屬文。同經軌如何。答。此釋達。下句釋迦之內之文。故義釋第四云。經中次說第二院菩薩眷屬。當釋迦內正東門中云。此釋上下符順耳。或又經軌既隱密語。疏又隱語云。第三歟。

文殊師利。印言俱出。青龍軌云。軌印文如

次第也。攝大軌云。文殊智定手火合加。水

上。風空如。縛字威合似青蓮。文經五云。

作。空心合掌。火輪交結相持。以二風輪置

二空輪上。猶如釣形。文廣大軌同。御作。御

流次第如青龍軌。文問。今次第口授者。誰

人口傳耶。答。常喜院云。見集記。歟云。先

師僧正口決云。用口授說也。遍智院僧正都

督次第。用儀軌說也。

光網菩薩。常喜院云。呪同。青軌。印同。集記

有傳云云。青軌云。右光網菩薩定拳軌。釣印

文。攝大軌云。光網定爲拳。屈風如。釣勢。文

經并廣大記意同之。御作并二卷次第又同。

御流次第云。右手作拳。屬。文如。釣形。文儀

軌并諸次第皆左手。御流右手者。傳寫誤歟。

無垢光菩薩。常喜院云。呪同。青軌。印用集

記有傳云云。青軌云。左蓮無垢光青蓮而未

敷。前印舒。微。屈。文御口決云。定手

向。右。釣立四指開。散表光也。文表光義

會。軌如佛身光矣。攝大軌云。無垢同前

印文。經疏廣大軌意同之。御作御流次第

又同。

計設爾。印言同出。青龍軌。文軌云。計設爾

持。力。惠拳。堅。風。火。文御口決

云。三度如。擬勢。明。各。一。遍。云。經。軌。諸。軌

同。御作云。智。刀。御流右手作。劍。印。俱。不。云

擬也。

烏波計設爾。印言同出。青龍軌。文軌云。前

印。火。輪。戰。文經疏并諸軌大旨同。又

地惠菩薩。印言同出。青龍軌。文軌云。地

惠持。幢。印。定。拳。地。水。堅。文經疏并諸

軌大旨同。御作等次第同。

質多羅童子。印言同出。青龍軌。文軌云。右

拳。風。輪。杖。文經疏并諸軌大旨同。御作次

第云。定。拳。舒。風。空。在。左。文。此云。定。拳。與。前

異。集以。空。付。風。側。云。

召請童子。言出。青龍軌。印同。御作次第

歟。青龍云。召請風爲。釣。御作次第云。智

拳。風。釣。三。招。經云。惠。手。爲。拳。而。舒。風

如。釣。文。諸。軌。及。疏。大。旨。同。軌。注。外。拳。者。集。記

云。惠。風。爲。釣。空。押。火。側。外。拳。也。風。三。召

者。見。八。字。文。殊。記。也。私云。此。計。設。爾。等。五

童子。是。文。殊。五。使。者。故。疏。云。一。名。計。設。爾。二

烏。彼。計。設。爾。三。質。多。羅。童子。四。地。惠。菩薩。五

召。請。童子。於。妙。吉祥。左。右。列。之。各。持。文。殊

一。智。也。文。

不。思。議。童子。印言同出。青龍軌。文軌印文

全。同。次。第。廣。大。軌。云。定。惠。外。拳。又。二。風。屈

如。釣。文。攝。大。軌。意。同。之。御口決云。二。手

內。轉。屈。二。風。合。甲。立。二。空。並。屈。甲。上。也。御

作。次。第。云。諸。奉。教。者。亦。名。不。思。議。童子。合

掌。文。御。流。次。第。同。之。

問。軌云。如是。五。使。者。五。種。奉。教。者。文。爾。者

今。此。不。思。議。童子。五。人。隨。一。歟。將。通。五。使

者。歟。答。對。受。記。云。五。種。奉。教。者。初。不。思

議。童子。別。記。云。不。思。議。童子。是。五。種。奉。教。者

之。上。首。也。文。此。意。五。種。隨。一。歟。又。真。與。釋。云。

名。不。思。議。童子。與。使。者。別。以。其。真。言。當。知

之。也。文。此。意。五。使。者。各。各。有。一。人。奉。教。者。總

名。不。思。議。童子。也。故。知。若。依。前。義。者。本

軌。文。如。是。五。使。者。五。種。奉。教。者。也。可。讀

也。若。依。後。義。者。如。是。五。使。者。七。五。種。奉。教

者。可。讀。也。大。疏。云。其。使。者。下。各。有。作。一。奉

教。者。文。玄。法。軌。云。次。五。種。奉。教。不。思。議。童子

文。此。等。文。意。順。後。義。矣。

諸。善。薩。印言如。前。真。與。釋。云。此。院。內。亦

有。觀。自。在。普。賢。對。面。等。多。類。皆。無。印。言。也

云。云。私。云。文。殊。院。有。二。十。五。尊。之。中。舉。九

尊。餘。十。六。尊。諸。善。薩。印。言。攝。彼。歟。但。儀。軌

所。出。地。惠。質。多。羅。召。請。等。現。圖。二。十。五。尊。中

無。此。異。名。歟。可。決。之。又。經。現。圖。異。故。不

可。二。同。也。

除。蓋。障。院。是。第。二。重。南。方。儀。軌。云。行。者。於。左。方

除。一。切。蓋。障。文。疏。第。五。云。次。於。第。二。重。大

日。如。來。左。方。畫。除。蓋。障。善。薩。西。方。俗。法。

東。向。而。治。故。以。東。爲。初。方。南。爲。右。方。西

爲。後。方。北。爲。勝。方。今。此。曼。荼。羅。壇。門。向。西

故。當。大。日。左。方。也。文。

除。一。切。蓋。障。善。薩。印言俱。出。青。龍。軌。文軌

云。福。智。虛。心。合。地。水。入。月。並。合。風。火。輪

如。持。摩。尼。珠。文。御口決云。二。風。作。寶。形

也。理。性。院。風。火。俱。作。寶。形。也。二。說。中。後。說。雖

順。軌。文。經。軌。口。傳。中。就。師。口。爲。秘。說。也

御。作。御。流。次。第。不。舉。此。說。法。皇。二。卷。次。卷

列。之。疏。云。此。善。薩。及。諸。眷。屬。皆。是。大。慈。悲。拔

除疑怪菩薩 印言俱出青龍軌矣 軌印文

如次第也。玄法軌云。尊右除疑怪內縛堅

火空寶瓶置一股文。疏云。除疑怪作三使者。今此菩薩在除疑障右也。

廣大軌云。定惠內又拳次舒屈。上節

寶瓶上金剛矣。攝大軌意同也。御口決二火

圓合也。御作次第云。次大愛樂。亦除疑障內縛

二火刀御流次第意同。私云。御口決雖似

違儀軌等。師口爲本如先成矣。就中法皇

二卷次第云。內縛火輪圓屬。御口同之。御

作次第大愛樂者。不空羅索經說也。對受記

除疑怪文云。除垢文。眞言少御作御流次第

等異。不空羅索經說也。法皇次第呢

同今次第也

施無畏菩薩 印言俱出青龍軌矣。軌云。羅

婆難三子阿佩演那那無畏婆縛二合引御流

次第歸命下加羅種子也。儀軌三字爲種

子。下除惡趣救護眞言。儀軌如今次第種

子字下有沙難二字。御作御流次第無此二

字也。二卷次第如今次第也

除惡趣菩薩 常善院云。呪同青龍軌。印

似集記有傳云云。大日經青龍軌。如今次第

名。惠運記云。滅惡趣。不空羅索經云。捨惡道

菩薩現圖云。破惡趣菩薩也。青龍軌云。一

切衆生無始無明覆故。常在三惡趣中。尊名

似得五力。願學之令清涼。令一切衆生

出三界也。御作次第施無畏云。表五根

力也。今軌除惡趣云。得五力。聊異。然二

菩薩俱可依五力歟。故疏說施無畏印云。

地爲信。水爲進。火爲念。風爲定。空爲惠。

此印即表五根力也。又說除惡趣云。似諸

衆生無始以來以無明故。常在三惡。今此

聖者得是力。舉之令昇。故知通二菩

薩也。御作次第高擎。右臂申五輪。如打物

勢破地獄拔衆生文

救護惠 印出玄法軌。言出青龍軌矣。青軌

云。披護惠菩薩悲手掌。左心左拳安腰側。文

私云。悲手者惠手。悲是後得智所起故。廣

大軌云。惠悲手掩心。問。何故名救護耶

答。青軌云。憶念本願。除一切苦故。故名

爲救護。今呼彼名。令憶本願。而救護一

切也。又云。又名哀愍惠。私云。依哀

愍救護衆生也

大慈生菩薩 印言俱出青龍軌矣。軌云。大

慈生菩薩惠風持花散之。廣大軌云。直空水

持之文疏十三云。印如前無畏施手。而以空

風指。捨如入持花之狀。餘三指立而向上

即是也。文御作御流次第如今次第印

問。何故名大慈生耶。答。儀軌云。言此慈

從自心生。不從他生得故名大慈。謂自

性清淨心。不從大種子生。故名自心生也

文

問。經第一云。慈起大衆生菩薩。既向衆

生起慈。何云不從他生乎。答。大衆生

者道心衆生義。指菩薩體歟。故疏五云。慈

起菩薩十六云。大慈悲起也

悲旋潤菩薩 言出青龍軌。印同御作次

第。軌云。悲念在心上。垂屈火輪指。文廣

攝軌意同之。法皇次第同今次第也。御口

決云。右掌覆心。火屈當心。空不立也云云

御流次第云。右手舒五指以掌向心。屈

心。御口決同御流印相也

問。何故名悲念等耶。答。疏云。此菩薩名

悲念者。此菩薩繫屬於悲。如人被執持。

故心不得自在。此菩薩身心。繫屬於悲。爲

悲所持故。文此菩薩經五疏十六云。悲念菩

薩。經第二疏十六云。大悲經。經一云。悲念具惠

者也

除一切熱菩薩 印言俱出青龍軌云。除一

切熱惱作施願印。文廣攝兩軌并經疏大

旨同矣

問。何故名除一切熱耶。答。青軌云。今憶

本願。而與一切衆生。除諸熱惱。化一切衆

生。令成佛道。文御作次第云。智與願指頭

流出甘露。除熱惱。攝大軌云。除惱。現圖

云。斷諸熱惱也

不思議惠菩薩 印言俱出青龍軌矣。軌云。

次不思議惠以施無畏手。空風持珠形。火等

散微屈。文玄法。廣大攝大三軌意同也。經

云。如前以智慧手。如執持真多摩尼寶形。

是不思議惠印。文御作次第如青軌。但云當

口也。眞興云。此會中有賢護菩薩。無印言

也

地藏院 第二重內北方地藏院也。青龍軌

中云。北方地藏尊文

地藏菩薩 印言俱出青龍軌矣。軌印文如

次第出也。廣大軌云。定惠內爲拳舒散火

輪幢。文攝大軌并經疏等印意同矣。御作御

流次第又同矣

問。何故名地藏耶。答。十輪經疏地藏名釋云。地者初也。藏者終也。性德大地中。結緣

春始下二毛端善根種。熟脫之秋終阿賴耶識中。納納爲終文。私云。從法身大地示現

三密無盡莊嚴故云地藏也

問。今菩薩與在上觀音院何異耶。答。是一菩薩由本誓故。成他部伴成。自部主也

寶處菩薩。印言俱出青龍軌。軌云。右觀寶處尊惠。散空風。寶上三股印。玄法

軌經疏大旨同。御作御流次第又同矣

問。何故名寶處耶。答。儀軌云。如寶生於大海中。從寶處生故寶處也文

寶手菩薩。印言俱出青龍軌。軌云。寶掌於寶上。二股金剛印。惠拳舒水端。之文。經疏諸軌大旨同。集記。七集同之

問。何故名寶手耶。答。儀軌云。寶從手出。言聖者從寶生文

問。寶者何處耶。答。軌云。謂從菩提心寶而生。前寶處准知之

持地菩薩。言出青龍軌。印出御作次第矣

青軌云。持地右寶上。二手金剛印。玄法軌同之。攝大軌云。智定皆合。空地互加持。文

私云。攝軌分明。青玄金剛印者。金剛部三昧耶印故云爾歟。廣大軌經疏大旨同。七集文同。御作次第如。金剛部三上下。文。御流

同之。法皇次第又同。但不云三上下。御口決云。三遍上下明各一反。問。何故名持地

耶。答。軌云。以地能持一切物故以爲名也。謂諸佛荷負衆生故名持也文

寶印手菩薩。言出大日經。印師傳歟。青龍軌云。寶上五古印。玄法廣攝諸軌并經

第四。但云五古。無內外說。疏云。先作向外和文。拳。狀如五股金剛。此文見外

五古矣。御作御流次第外五古印也。眞言備梨爾多者。同大日經。青龍軌云。備喇惹多。玄法軌云。爾嚩多也。問。何故名寶印手

耶。答。儀軌云。生諸佛寶文

堅固。意菩薩經云。發願固意。七集云。堅固出青龍軌。軌云。定惠蓮花合。並空。微拳開。玄法軌云。右寶羯磨金剛印。前印諸

輪合。二風指堅著。二中指背。疏十三云。如前五貼之狀。令諸指頭併相著是也。文疏前印者御作次第云。二羽五輪相合如。五股形。文

御流次第云。蓮花合掌。二散開。文。二卷次第同之。問。何故名堅固意耶。答。儀軌云。從金剛不壞印生故以爲名也。私

云。金剛不壞即堅固義也

諸菩薩。印言如先。此院有九尊之中。今舉六尊。以諸菩薩總印言修除憂關等四尊也。但九尊中無寶處菩薩名。眞興云。此院內亦有日光等四人。皆無印言。如是

上首諸尊。又各各左右眷屬圍邊文

虛空藏院。第二重內西方虛空藏院。大日前也。青龍軌云。西方虛空藏文

虛空藏菩薩。常喜院云。呪同。青軌。印集記有傳云云。青龍軌云。尊密同。慈氏空持水中

節。玄法廣大同之。私云。慈氏寶瓶印。以二空入掌中。持水中節。二風屈自押空上故。今次第印也。攝大軌云。初印福智合風

如火上節。雙空入月中。文義釋。此印相異。今次第印。七集云。虛心合掌以二風在二

火輪下。以二虛空輸入中。文。此印相屈。二風置。二火下。歟。意同。今印。住清淨境界

三昧者。疏第十云。所謂住此三昧。能知自心本性清淨。即達如是清淨法界之境。即

是大空之祕藏也。私云。御作并御流次第。此虛空藏院。不出虛空藏菩薩。除蓋障

院。不出除蓋障菩薩。於如來身會。出此二尊也。今次第并儀軌。於兩院舉二尊。如

來身會不列之。現圖方茶於地藏院出二尊。除蓋障院。不出除蓋障也。經。圖俱虛空

藏院。列虛空藏菩薩也。今次第專合。名詮自性之理。御作現圖未審。善無畏所傳曼

荼十五尊中。列除蓋障菩薩也

虛空無垢菩薩。印言俱出青龍軌。軌云。次虛空無垢。二手惠刀印。私云。惠刀者大

惠刀印義。故玄法軌云。二手作刀印。文。廣攝二軌經疏同之。御作御流次第又同之

虛空惠菩薩。印言俱出青龍軌。軌云。虛空惠法輪。玄法同之。廣攝二軌經疏皆云。轉法輪也。御作御流次第又云。轉法輪也。

虛空惠者。演密鈔第八云。謂此聖者。既虛空藏眷屬。當轉法輪惠故。云虛空惠也。文

蓮花印菩薩。言出青龍軌。印用集記印。石山集記第五云。有傳云。外縛二地二空堅

合蓮花三昧耶印也。又青軌云蓮花印。玄法云。普印。攝大云。普遍印。經不舉此菩薩。御作御流又不出之。二卷次第八葉印云云。清淨惠菩薩。印言俱出青龍軌。又軌云。清淨惠商佉文玄法廣攝軌皆云。商佉印。御作御流又爾也。

行惠菩薩。印言俱出青龍軌。又今次第蓮花臺印者。御口決云。八葉印也。法皇次第云。蓮花臺印地空相捨六指開立。又青龍軌云。行惠敷蓮花玄法攝大疏十三同。御作御流又云。八葉也。

安住惠菩薩。常喜院云。呪同青軌。印師傳歎云。軌云。安住惠菩薩多羅印。稍開玄法同之。御口決云。內縛二頭指立。端少開。二大指並立也。私云。先多羅菩薩印云云。內縛立。空風也。此印二風頭合少開故云。稍開也。故疏十三云。作向內相又拳合。掌申二風指堅之。頭邊少計勿相著。二風此印與多羅菩薩相似。但少開耳。與前異。先師御口決。專合疏并軌文。今次第如前者前觀音中多羅菩薩歎。兩手間者。二手風端開。不爾者。遠稍開文故。或又如前者。似前指行惠印。御作御流二卷三次第。如御口決也。

出現智菩薩。印言俱出玄法軌。又彼軌云。出現智菩薩真言曰。廣攝大軌云。普通印。青龍軌云。出現智合掌文。此軌真言。今次第真言滿但羅下。有沙羅二合句。餘軌亦爾。玄法軌又入彼二字。可勘證本也。法皇

次第如儀軌。加婆羅句。御作御流本。不出此菩薩。問。今此菩薩何會攝耶。答。真興釋云。出現智菩薩。攝大儀軌亦名。蘇悉地伽羅菩薩也。上文蘇悉地眷屬判為蘇悉地會。是則虛空藏院之內。以出現智為上首。可有眷屬若依圖者。此出現智位在虛空藏院內。從此下位。有曼荼羅菩薩。金剛明王乃至十一面。以此等可為眷屬。在此軌文并圖中。不見經文及疏文也。出現智在古軌中。勘之可悉矣。私云。現圖增。虛空藏蘇悉地二院菩薩中。無出現智菩薩稱。然攝大軌既出現智名。蘇悉地伽羅。虛空藏院有此菩薩。圖中虛空藏院下列。蘇悉地院八菩薩。虛空藏院菩薩中。此菩薩得蘇悉地稱。彼會菩薩可屬此菩薩也。故儀軌中。舉虛空藏院諸菩薩畢。次出蘇悉地八菩薩。故青龍軌中云。次曼荼羅菩薩。金剛明王菩薩。金剛將菩薩。軍荼利菩薩。不空金剛菩薩。不空供養寶菩薩。死雀明王菩薩。一髻羅刹王菩薩。十一面觀世音菩薩。形印如法教文。玄法軌下云。曼荼羅菩薩乃至一古羅刹王十一面自在印形如法教文。故知於虛空藏院出此八菩薩。故蘇悉地會是虛空藏院攝歟。依之小野廣澤次第別不行蘇悉地。又小野次第示座時。不指蘇悉地院。現圖立別院者。開蘇悉地迴羅菩薩之眷屬八菩薩。而為一院。從主名蘇悉地院是依主得名歟。此八菩薩儀軌中雖出其名。不說印言。故又兩流次第不修之歟。其名現圖

所列全同而已。執杵。青龍玄法軌云。印同集記或說。言出青龍玄法等軌。但彼軌皆佛部歸命。攝大軌無歸命句歟。青龍玄法兩軌云。普印。攝大軌云。普遍印也。御口決云。內五古印。法皇二卷次第印言。如玄法軌真言佛部歸命也。御作御流次第。不出此尊也。壇波羅蜜。印言出玄法軌。又軌云。右仰忍與禪相捨。青龍軌標十波羅蜜稱。不說印言。常喜院軌云。經疏并青龍廣攝三軌。不出十波羅蜜印明也。云云。私云。廣大軌雖不出印。十波羅蜜言說之。千手軌并最勝心明王經。出十波羅蜜印言。可對思之。法皇次第印相同。今次第印御作御流次第。不出十波羅蜜也。戒波羅蜜。印言俱出玄法軌。又軌云。內縛堅。羅智文。忍波羅蜜。印言俱出玄法軌。又軌云。內縛進力。羅智文。七集并二卷次第同之。精進波羅蜜。印言俱出玄法軌。又軌云。准前忍進力折開。又七集云。內縛進力。羅智堅。進力折開。又法皇次第云。外縛風開。堅。少屈。不合文。禪波羅蜜。印言俱出玄法軌。又軌云。仰。右於左。羅智相挂。又七集法皇次第同之。般若波羅蜜。印言俱出玄法軌。又軌云。左手舒。右覆左上。當心。又七集法皇次第同之。方便波羅蜜。印言俱出玄法軌。又軌云。左

惠方握智度。右准前忍願相背。進力平舒。側相柱文七集印同軌法皇次第印意同。今次第印歟。

願波羅蜜 印言俱出玄法軌文軌云。右手直豎施無畏。七集云。印相右手直豎施無畏文。

力波羅蜜 印言俱出玄法軌文軌云。准戒印。禪智進力忍願堅頭相合文七集云。印相內縛。禪智進力忍願堅頭相合文法皇次第云。內縛風火地。合立文今印同。石山七集也。

智波羅蜜 印言俱出玄法軌文軌云。外又作拳。道惠直豎。互交。少分。屈進力頭圓。忍願堅相合文七集印文同軌也。私云。今次第不云二火立合。然初三補吒合掌。二水外縛故。二火自立合也。故同軌等也。法皇次第云。外縛風成丸。火甲一峰地甲少分交文。

諸菩薩 印言如前。但於虛空藏院有多菩薩。且舉十九菩薩故。今以總印言修金剛藏千手等菩薩歟。善無畏所傳曼荼羅列二十三尊中。金剛藏千手十波羅蜜等無之。今次第虛空藏。虛空無垢虛空惠清淨惠四菩薩。彼曼荼中有之。其餘菩薩異現圖壇。此院有三十三尊之中。虛空藏蘇悉地二菩薩。當今虛空藏出現智二菩薩。其餘菩薩皆其名異矣。大日經虛空藏。虛空無垢。虛空惠清淨。惠行惠安惠七菩薩。舉之無畏。現圖等菩薩同體異名歟。可尋決之。

外金剛部院 青龍軌下云。次於東北方。布列淨名衆文真興釋下云。自下第三重內護世天等也。於中有四。約四方門分別之故。此即第一東方部內也。於中分三。初東北。次正東。次東。西。是即初也。大疏云。次於東方最近北邊。布列五淨居天衆。初三名如軌文。第四意生。第五名稱遠聞。此是五那含天子耳云云。此佛所化生。非關世天也云云。

自在天子 印言俱出青龍軌文軌云。自在思惟手軌手玄法軌同之。攝大云。惠手承已煩文經同之。廣大云。思惟御流次第法皇次第同。攝大文御作次第云。惠手承軌文作思惟相。頭微傾軌文少曲文。

普花天子 言出青龍軌。印似彼軌印。少異軌云。散右手風。捻火背。空持火側文。地水稍屈仰。胸前文集記大師傳同之。玄法軌云。普花風火。卷火入胸前側文。私云。青軌有二說中。玄同初說也。今次第空入地水內者。異青軌也。諸說中無之。恐師傳歟。御作次第云。舒惠五輪風付火背文。御流云。右手作拳。立文屈文。附文上節以軌文抑文側文。法皇次第云。惠手舒五輪。以風立火背立胸前文。此等印相。大旨同軌矣。

光蓋天子 印言俱出青龍軌文軌云。光蓋空在掌文玄軌同之。攝大軌云。光蓋印同前印。改空橫文掌文御作御流次第。同今次第矣。

滿意 印言俱出青龍軌文軌云。空捻風。側掌當前。獻華勢文玄法云。滿意空風花文集記御作御流法皇等又持花印。遍音天子御作次第云遍音天子音聲天子印言出青龍軌文軌云。遍音空加。水風以掩耳兩耳玄軌同之。又青軌呪下注云。惠手側掌屈三輪文今印取初說也。攝大軌云。智空加水。上舒掩惠耳門文御作御流次第同之歟。法皇次第云。掩二耳文問。何故名遍音耶。答。儀軌云。令此音色普遍。知法界諸天極歡喜文伊舍那天儀軌五淨居天印言俱出青龍軌文儀軌云。東北伊舍那眷屬部多等軌印。三昧拳堅火輪風屈背文玄法廣大同之。攝大軌云。三昧拳火輪舒。正直文御口決云。定拳風火空開立。風空。少屈如三戟也。或次第云。定拳立火。舒風空。小曲文之云云。此似御口決矣。

諸步多 言出青龍玄法等軌。印諸軌不說之。他家師等說。道海普施天普印。堅實合掌二空立去風。又用金剛合掌。權僧正說。惠和尚說。亦用堅實合掌。智證大師亦用伊舍那印云云。今說同智證大師說歟。

帝釋天王 印言俱出青龍軌文軌云。帝釋印內縛二風申。如針文玄法攝大同之。法皇次第同。經疏有呪無印。

持國天王 印言俱出青龍軌文軌云。右拳空。堅風。如鈎不相著。准此腕相又文。石山集記六云。大師左拳立風舒空。右亦如此交臂如鈎不相著。記龜印云云。經疏印言俱不說之。

持國天王 印言俱出青龍軌文軌云。右拳空。堅風。如鈎不相著。准此腕相又文。石山集記六云。大師左拳立風舒空。右亦如此交臂如鈎不相著。記龜印云云。經疏印言俱不說之。

日天子 言出青龍軌等。印同大師次第。青龍云。日天福智仰水。入空持側。火輪欲相並。舒二地輪。文御作次第云。定惠顯現合掌二水入掌。以二空著水側。二火相跏。二風舒開。勿合仰。如車路形云云。私云。玄法軌印文大異。青龍軌大旨同。但不立開二風是異。御作御流次第。日天次出社耶毘社耶印言。不舉摩利支也。青龍軌云。二妃在左右。逝耶毘逝耶。摩利支在前。玄法軌云。社耶毘社耶也。兩軌俱雖標其名。不出真言也。

摩利子 印言俱出青龍軌。云。寶瓶印乃想在此中。日天子前不能日光天人眼。文終一廣攝兩軌云。寶瓶印也。今次第同石山集記云。

七曜九執十二宮神 印言俱出玄法青龍軌。玄軌云。九執二羽合空輪並而申。文青龍云。定惠手相合空微屈離火輪。文今印同玄意也。

大梵天王 印言俱出青龍玄法軌。云。梵天持蓮花。三昧空持水。廣攝兩軌三昧空持水。猶如執花相。文。

乾闥婆王 印言俱出青龍軌。云。乾闥婆密印內縛申水輪。文青龍軌同廣攝二軌又同之。

諸阿修羅 印言俱出青玄軌。兩軌云。修羅以智手風絞。空輪上。廣攝兩軌又同。彼西軌不說定手。青玄二軌云。定手如妙音天。御作次第如今次第印。

摩睺羅伽 緊那羅 諸人 普世明妃 自下四尊。青玄兩軌并經疏。有言無印。廣攝二軌。緊那羅諸人普施明妃印言不說之。玄法寺亂達普世明妃注云。師云。通用一切雜類天等印。金剛合掌。今次第恐依此說。歟。已上自東北角南行東方了。胎藏入理鈔卷中。

胎藏入理鈔卷下

釋賴瑜記

火天 青龍軌下云。行者於東隅。而作火仙像。文印言俱出青龍軌。云。定印當心。已下全同。法皇二卷次第意同之。疏十三云。以右手作施無畏相。以空在掌中。是召請火天印云。

火天后 言出青龍軌。印同集記。云。玄法攝大亦有呪無印。廣大軌印言俱無。經疏又爾也。法皇次第惠持少下定拳安腰。文御作御流次第。無此火天后也。御口決云。左如前火天印也。

轉斯仙 言出青龍軌。印同集記。傳。法皇次第同之。御口決云。自下五佛皆左手如火天印。胸前仰。印持之。御作次第云。以右空承水中文。左安腰。此意左拳安腰。歟。阿跋哩仙 言出青龍軌。印同集記。云。尼哩瞿仙 此仙名。青龍玄法軌等偈頌中。云。阿底哩與仙及尼哩瞿仙。雖如此列名。

諸軌中不出印言。今云。在他所仍入之也。印出集記。七集。出言云。毘里俱。摩訶河。里使云云。御作。并御流次第。用今次第。嬌答摩。婆哩輪。但摩。阿栗鉢。言。彼處用嬌答摩。訶栗鉢。言也。御流次第云。云。大師梵字次第云。尼哩瞿。云。云。私案。於梵字有婆哩毘里二聲。歟。今漢語次第。或記云。此次第大師梵字次第。後人漢字書成也。全無相違。云云。今案於梵名。隨人或云。比里。或云。婆里。於一梵名。漢注不同。歟。大師次第云。輪。但摩。今云。俱多摩。彼梵名雖異。通用。嬌答摩。云。大師次第云。云。御流次第云。云。等也。法皇次第兩仙俱用婆哩輪。但摩之言。云。青玄等軌。嬌答摩。真言出。婆哩輪。但摩。御流御作真言。違軌文。法皇次第兩仙用一箇言。如何。又五仙中後四仙印相是異。御作次第。轉斯仙。云。云。阿跋哩。地。尼哩瞿。嬌答摩。火。藥哩。伽。云。云。御流次第同之。法皇次第轉斯仙。如諸次第印。歟。後四仙皆云。印。如前。但用同印。云。天台諸師等列五仙。以。尼哩瞿。為第五。東寺諸師次第。同。今次第。嬌答摩。仙。言出青龍軌。印同集記。大師傳。云。記第六云。有傳。惠手以空指。火中文。大師惠手以空指。水中文。文御作御流次第。俱同。集記初說也。

藥哩伽仙 言出青龍等諸軌。印同集記。大師傳。云。彼軌云。有傳。以空指中指文。同。轉斯仙。印。大師惠手以空指。地中文。文御作御

①合二今②(玄云持水)十三字一③(等二等)④(法皇十三云)十三字一⑤(佛二仙)⑥(印)一⑦(阿二何)⑧(云)一⑨(并)一⑩(等)一⑪(青玄二青龍玄法)⑫(御作阿跋哩地)二十字一⑬(但二似)⑭

流次第散五指文

增長天 印言俱出青龍軌文軌印文如次第。但如鉤下水甲二字無之。集記又同。玄法軌有呪無印。廣大攝大印呪俱無。經疏亦爾也。

閻魔王 印言俱出青龍軌文軌云。焰魔定惠合地風變人月文廣攝二軌經疏同之。集記亦爾。玄法同。青軌。但下句注云。空屈至火文。今真言吠字。青玄等軌。字也。御作次第云。壇茶印定惠合地風入內。以文捻二文。

死王 言出青玄軌印通印歟。法皇次第死王普印文集記六云。有傳不用印。誦主呪者。即成。主者焰魔王也。印云云青玄兩軌有呪無印。廣攝二軌印呪俱無。

焰魔后 印言俱出青龍軌文軌云。焰魔妃后鐸惠手垂五輪猶健吒相文玄。法印又同之。但不出真言也。廣攝二軌印意同之。法皇次第印文同。但三振文儀軌暗夜神次列之。法皇次第亦爾。

焰魔七母 印言俱出青龍軌文軌云。七母三昧。奉拙空鑒鑰印文於心。玄軌同之。但無注二字也。軌無打物之形。今次第不云拙空。廣攝兩軌等意同。御口決云。打三度。明各一反。法皇次第云。安心三度。上下文。御作次第不列。七母死王等也。

暗夜神 印言俱出青龍軌文軌云。暗夜三昧。拳風火並皆申文玄軌同。但無注也。廣攝二軌同。御作次第云。又名黑夜神。焰

魔后也。印相同。問何故名暗夜神耶。答。青軌云。鬼魅所行處。有情多恐怖。此神於夜中加護與安樂文。

奉教官 言出青龍等軌印通印歟。法皇次第云。金剛合掌文御作次第等不出此天。擊吉尼 印言出青龍軌等文軌云。茶吉尼定掌爾賀縛觸文之玄軌全同。私云。爾賀縛者。若梵名也。大師梵字次第云。諸茶吉尼。特劫波集記云。大師定掌以舌觸之。謂近舌文。而以指端當眉間。而出舌觸掌中。也。演密抄云。謂此茶吉尼是夜叉趣攝。能以自呪術盜取人心食之文。

金翅鳥 印出青玄二軌文雖出玄軌等。非今呪。青軌不出言。法皇次第用儀軌言大呪。今次第言說處安在耶。御作次第云。金翅鳥王如難陀但以右空押左。庵枳悉婆婆。今次第真言初句同之。御流次第金翅鳥不出之。御口決云。八指三搖動如鳥飛勢也。諸人并普施明妃印言如先。

已上自東南角西行南方了

羅刹王 青龍軌云。涅哩底方主號名大羅刹文私云。涅哩底者西南。南。大疏云。次於南隅。畫涅哩底鬼王是護方。羅刹王也。印言俱出青龍軌文軌云。印文同。次第玄軌有言無印。廣攝二軌身印同。竭譏文又廣軌或本印言如青龍也。

羅刹斯 印言俱出青龍軌文軌云。蓮合水入月。風。堅。空。火。交。玄。廣攝三軌同之。將四兄。言出青龍軌印通印歟。玄法軌印

言俱不說之。廣攝兩軌有呪無印。羅刹衆 言出青龍軌印通印也。玄廣攝三軌。又有呪無印。此將兄羅刹衆。御作次第法皇次第等不舉之。

廣目天 印言俱出青龍軌文軌云。二拳而背交合。空押火輪甲。風交如索文。玄軌同之。但風交申。如索空召文御口決云。二掌背合交腕。二風鉤結也。或云。廣攝兩軌印呪俱不說之云云。廣大或不加青軌。真與云。經及疏古儀軌中。不說廣目天。薄魯擊爲首。大疏云。薄魯擊是大海龍王。西方護方龍王持網索印也云云。

水天 言出青龍軌印出廣攝兩軌文法皇次第云。定拳申風小屈。惠手安腰。是用疏釋又說歟。

難陀拔難陀 言出青龍軌等印同。集記有傳也。青軌云。二龍左右掌更互而相加。文意同。今印歟。御口決云。先結兄印。誦歸命難陀。次結弟印。誦鉢難多等也。御作次第云。二羽覆空。綾。先以右加左。次以左加右。置頂上。成九頭龍文法皇次第云。如梵天印。左手端柱右腕。手間二寸許開拳。左縛兄。右縛弟文御流次第二手舒五指覆掌。二心相絞。三縛。文御作意同。

諸龍 印言俱出青龍軌文軌云。諸龍覆散掌。二空互相絞文御口決云。今次第腹行者。順旋轉也。玄軌同。青軌。廣攝二軌不說諸龍印文。

地神 印言俱出青龍軌文軌云。定惠密

諸人善世明妃 印言如前已上 從西北角東行了

淨治 言出青龍玄法軌等。印出阿闍八字文殊軌等也。又青龍軌云。次應執香爐文安然云。玄法等兩卷亂脫。儀軌云。若有香爐者。不可要印。若無。作之。但執香爐。真言在。別可口決之。

不動明王 青玄等軌但說明不出印。准常作法用劍印。但印。十方五處無之。去垢令清淨等二句青玄兩軌文也。

金剛鉤 印言俱出青龍等。軌云。定惠內成拳惠風屈。如鉤文。

問何故用鉤印耶 答。青龍軌云。此鉤印能召十方諸佛菩薩集會道場。令滿足十地位。況餘八部未生善心者。而不來至耶。

立身 此印言儀軌不出之。依憑可尋之。示三昧耶。儀軌云。印言俱不出之。大日經供養儀或云。次舉。示三昧耶。以真言印。入佛三昧耶印。儀軌云。次示三昧耶。蓮滿無上願。令本真言。主諸明歡喜故。文。

金剛網火院大三昧耶 此三箇印言。諸儀軌不出之。准金剛界出之歟。其印言等如金界抄記之。常喜院云。上三種印呪。經疏及胎藏諸軌等不出之。但集記兩傳用之。仍今次第舉之歟云云。

闍伽 印言出青龍軌。儀軌中出闍伽印言。不說加持印言。今次第亦爾。御口決云。作法如。金界。但加持印言。不動。刀

印。一字明加持。三度。明各一反。問。儀軌云。不動尊加持二十五反。是豈非加持印言耶。答。是出闍伽印言。俱軌次下云。蓮合。風綾。火空持風下節。印既闍伽印。其下真言曰。出闍伽明。故知。加持二十五遍者。闍伽言等遍數也。但不動尊者。出所觀尊也。故今次第云。觀不動尊加持。二十五反。也。儀軌無觀字。故次第加之。

問。大日經七闍伽明下注云。當誦三十一遍。以不動尊印示之。此豈非云。以不動刀印。加持耶。答。此文甚難解。然經以不動刀印。加持之。後誦闍伽明。故云爾。

儀軌舉所觀體故。經軌各據一義也。奉花座 青龍軌有呪無印。經第七云。定惠手相合。而普舒散之。猶如鈴鐸形。二空與地輪聚合。以爲臺。水輪稍相遠。是即蓮花座印文。此常八葉印歟。水輪稍相遠者。不審可。應云。火輪歟。

執杵鈴 青龍軌云。次執金剛杵抽擲。振金鈴。攝大軌云。次執金剛杵抽擲。振金鈴。是加持法轉法輪誦想執金剛如於法性當住。菩提心文。

四智讚 儀軌此處不出讚。不動尊示座 儀軌不示此等作法。又廣澤流御作等次第不用此作法。示座事委有集記耳。安然云。花座印但於此次。用不動示位印。以不動刀印左安腰。以右示

尊。世間主者。一示毘盧遮那佛位。二示寶幢佛。云云。問何故不指蘇悉地耶。

答。蘇悉地院。是虛空藏院蘇悉地迦羅菩薩眷屬。即虛空藏院攝故。不別指歟。

金剛手 印言出青龍軌。軌云。具。印真言。即同軌金剛。彼真言曰。五。真言如大第出。玄廣二軌同。頂上欠字等者。青軌云。法字大空點。而置於頂上。轉身作薩埵。金剛種子心遍布。諸支分。諸法離言說。文。

私云。金剛種子心。才字在心。故云爾。故次第云。心上才字也。諸法離言說者。才字義故。故法皇次第云。法字大空點。在頂上。金剛種子心。才字在。

環金剛甲 青軌云。遍身被服甲文。玄軌同之。儀軌上卷所出環金剛甲印言也。佈魔 印言俱出青龍軌。軌云。惠拳舒風輪。加於白毫際。又云。如來菩提。出樹下。以此印。摧伏諸魔。也。文。

四方四大護 南門金剛無勝大護 言出青龍軌。印無之。軌云。焰魔方含字成。無勝結護。東門無畏大護 言出青龍軌。印無之。軌云。帝釋方花臺。轉字光轉成。無畏結護者。文。

今次第種子軌。轉可讀。不聲歟。北門壇諸怖大護 言出青龍軌。印無之。軌云。夜叉方博字。壇諸怖。護。文。

西門難降伏大護 言出青龍軌。印無之。軌云。龍方觀索字。轉成難降伏。文。問。儀軌東北西南次第。今何南東西北次第耶。答。大師次第云。次大界。水。順逆旋轉。結。十方。略說。

真言曰。

次南方無堪忍大護內轉。次東方無

畏結護內轉。次北方壞諸怖大護內轉。

次西方難降伏大護內轉。今次第依御作次第歟云云。

問 若爾南方西方印何異耶 答 設印雖

異四方次第依彼何失 常喜院記云經軌

出一字言何不說各別呢耶御作次第先

標大界結印誦略說真言畢四大護謂一

字明今次第不顯大界標四大護各歸命

加一字明誦略說明也本儀軌先印次

標大界真言出廣說略說二箇真言畢四方

四大護出之法皇次第題次難堪忍出

廣說真言次四大護如儀軌東北西南結

印各誦略說真言也但印北方五峯三

方如御作次第印矣

無能勝 言出青龍軌印是異軌云門門

二守護無能三昧拳舉翼輪開敷 智拳心

舒風猶如相擬勢玄攝二軌同之御作

次第云無能勝不可越右手作金剛拳 御流

次第云右手作拳當心上 左手同作

此印高舉與頭齊法皇次第云 左舒五

指上臂至頂側右作拳舒風當心誦明頂

散私云今印相異此等說 依憑可尋

之 大目經攝大軌云無能勝 青玄兩軌云

不可守護疏云難勝金剛也 問今此尊

何院攝耶 答御作次第此二守護 釋迦

院攝七集出文殊院現闢出釋迦院左右

圖無能勝無能勝妃也妃與相向同異可

決之但天台次第題門門二守護舉無能

勝相向故知無能勝妃云相向守護歟無

畏所傳曼荼下方第一重內有此二尊常

今持明院矣今次第十三大會外出之

相向守護 印言俱出青龍軌軌云相對

舉惠拳狀如相擊勢也玄廣攝三軌同

之軌相對者今相向名也七集云對面也

御作次第云阿毘目佉相向如先印相 左

勢法皇次第云 開右至頂側左拳舒風當

心不動尊心 儀軌不出此尊法皇次第如儀

軌今次第舉此尊依憑可尋之御口決云

右手作刀印逆順各三轉明各三反

塗香 印言俱出廣大軌軌云塗香印

定羽握智腕舒五輪揚掌作施無畏勢

青軌云以定握惠腕開惠如與願手

攝軌云觀掌向外堅止羽握右觀御作

次第同廣軌意也

花鬘 印言俱出廣大軌軌云定惠內相

父圓屈二風輪舉而相挂二空附風側

文今次第空輪離立文理性院向上離立御

口決負今軌文青軌云相父仰蓮印

置額右旋轉御作次第云內縛二圓

合文

焚香 印言俱出青龍軌軌印文同但額

前下有旋轉如二字也御作次第意同

飯食 印言俱出攝大軌軌云二地側相

著水火風端合空附於風下文青龍軌

云密合文御作次第云鉢印文

燈明 言出青龍軌印師傳歟青軌云舉

右手堅火輪空押風捻火中節廣軌

云智羽應作拳水輪校火輪空押風地

甲火輪而直端攝軌云觀拳堅火輪空

柱火下節御流次第云右手作拳立

屈附之上節以指押側文此印相向

青軌今印以空押地水甲廣軌空押風地

甲文今印相違諸軌說如何答兩流俱有

其由廣澤空押火是火生空中故有障礙

火可滅也小野水滅火故殊押水甲令去

火也問若爾何儀軌云水輪校火輪耶

答彼約同類大種歟火大中有水大故今

次第約外水故意異問何故屈風著火

風迴火火可滅故答御口云風著火者

風約近火云著風若遠火不燃故

問若爾何軌云空押風地甲耶答彼為

遮迫近歟

虛空藏轉明妃 青龍軌有言無印真言下

注云於印上想一寶蓮花花上想普通種

子從此字流出種種供養云云法皇次第云

觀想火峯有欠字流出種種供具供養三

力諸尊

壇上供物 儀軌不出之大目經七云為

令心喜故奉獻外香花燈明闍伽水皆如

如來身會問。○今此如來身會者。十三大會中。何攝耶。經軌并祖師等口決。未見相攝文。且私案。今此會。想明十三大會修行得果義歟。若爾既非十三隨一。若相攝者。可攝諸會歟。例如金剛界成身會。明九會修行之軌則矣。

問。若爾此會二十餘印言。如何應配。因行果德耶。答。真興僧都釋云。初人佛三昧耶。法界生轉法輪。三箇印言因行也。故釋云。軌云。初印佛等。解云。第二明入地因行也。又儀軌云。初印入佛三昧耶及法輪。大惠刀二十餘等印言。明果德也。故釋云。軌云。慈伽歸等解云。第三明成道果德。文儀軌云。慈伽歸命合屈風。空輪加^{甲文}。

問。小島釋以如來身會。明反化身佛云云。今又可爾耶。答。今如來身會印言。灌頂小壇時用之。故知。法佛成道儀式也。三寶院有兩說。理性院一義。更問。私案。舌語。牙等身語。行相。法身雖有。故云化身。臺歟。今宗法身如來三密具足故云。三摩地軌云。歸命毘盧遮那佛身口意業。遍虛空。演說。如來三密門。金剛一乘甚深教。文各據一義歟。

大惠刀 印言出青龍軌。軌云。慈伽歸命。屈風空輪加^{甲文}。玄軌同。但注二字無之。青軌又云。金剛合掌。亦名歸命。○或云。定惠虛心合掌也。文廣大軌云。作歸命合掌。風輪相捻。以二空輪加上。其形慈伽攝大軌大日經又同也。私云。慈伽者。竭伽。

故經云。竭伽也。

問。何故此印名。大惠刀耶。答。青軌云。刀。喻利智。以能斷除爲義。○斷害。身見及俱生見六十二見等。此刀即大智。得無垢法身。文真興釋云。第一大惠刀。謂表斷障成覺相。○以此惠刀金剛利智。斷如是等諸煩惱故。便得無垢如來法身。此言法身者。是五分法身。是化佛成覺義也。○瑜伽論云。惠刀者。謂能永斷一切法故。文私云。儀軌無垢法身也。惠刀有深祕口決。更問。

大法螺 印言俱出青龍軌。軌云。法螺虛心合。風。絞。空輪上。文玄軌同之。攝軌云。定惠虛心合。屈風空絞之。文經又同之。御作次第云。虛心屈二風。以二空絞之。此商伽印。近口吹之。文私云。御作攝軌等。與今印少異歟。又可讀文點。屈風天空絞之。御作以天二空絞之。之可讀也。御口決云。未必吹之云云。軌云。近口吹之。如吹螺之狀。文可吹歟。

問。吹法螺有何由耶。答。軌云。即得滿一切善願。宣說大法。普得聞知。文真興云。第一大法螺。謂表果滿說法相也。得一切善願者。顯佛果圓滿義。宣說大法等者。顯說法利生義。文。

蓮花座 印言俱出青龍軌。軌云。吉祥願蓮花。攝大軌云。定惠合散舒。○地空各相持。風火頭令合。吉祥願蓮花。文私云。風火頭令合者。六葉印歟。此云吉祥蓮花歟。御作次第云。八葉文。今次第依彼歟。

金剛惠軌云。金剛大惠印。印言俱依青龍軌等。歟。軌云。金剛大惠印。攝大軌云。二羽外爲拳申風。如鉤地空各堅合。形跋折羅金剛大惠印。文此軌并經外五古印。廣軌并疏內五古印也。御作次第又爾也。御口決云。外五古印云云。御流次第。金剛大惠外五古印云云。御口同之。問。何故名金剛惠耶。答。真興云。金剛惠表佛身堅固相也。云云。大疏云。由此金剛印能壞無知之害。一切不能壞。文。

如來頂 印言出青龍軌。印同。集記有傳。云青龍云。摩訶如來頂。內攝大云。定惠內爲拳。火空各堅合。風。屈持於火。文御作次第云。內三置於頂上。文。

如來頂相 印言俱出青龍軌。右手爲拳置於頂。文法皇次第同之。御口決云。左手不取袈裟爲拳安腰也。問。今頂相與前何別耶。答。真興云。如來頂表尊特大人相也。大般若云。如來頂上。烏瑟尼沙。高顯周圍。猶如天蓋如來。頂相表。身量無量相也。大般若云。如來頂相無能見者。云云。

毫相藏 印言俱出青龍軌。軌云。惠拳置毫相處。文攝大云。惠手屈成拳。風節置眉間。御口決云。此下。左手取袈裟角也。私云。御流大鉢印。取袈裟角也。問。何故毫相云藏耶。答。真興云。毫出入光故名藏也。文私云。青軌云。毫光遍十方。能滿願淨戒因也。文准此文光遍十方。而滿衆生願如。庫藏出寶。成人所求故。云藏也。

○[今]一○ ○想二總○ ○等二示○ ○二十餘等二等二十餘○ ○牙二方○ ○臺二德○ ○[伽]一○ ○[合]十風○ ○端二道○ ○
○[頂]一○ ○[量]二淺○

大鉢 印言俱出青龍軌軌云取袈裟內

角及掩肩之角繞肘過入手內合二角

如雙耳也重於二手引上當臍承鉢之

形文私云御流次第繪圖左手執袈

裟角其掌上右掌仰置也御口決云左

掌仰繞袈裟以人指押袈裟角指間右

掌仰重二火端挂如法界定印也集記第

八云有傳云定掌取袈裟二角置臍輪即

掌仰以惠掌仰重置袈裟手上文又疏

云二手相重如坐禪手疏并石山記叶

御口決云問鉢表示如何答疏云亦

能定一切非器衆生皆堪爲法器也青

軌云同如來持恒河沙諸佛標幟之儀堪

爲法器也文

旋無畏 印言出青龍軌軌云智慧手

上舒名無畏施者文玄廣二軌同青軌

云左手持衣二角文問何故名施無畏

*耶 答軌云此印能除一切種種怖畏憂

患即時皆息文

與滿願 印言出青龍軌軌云下垂號

滿願文外又下注云持衣如前掌外如

施悲也文

問滿願意如何耶 答軌云意云願諸佛

與我金剛身也亦是受我大智之身即是

滿其所願耳文 私云前施無畏是大悲拔

苦義今與願即大悲與樂義也

悲生眼 印言俱出青龍軌軌云惠掌舒

水火押又下注云地風押空背反手云

飾眼成金羣除暗膜印先左右眼本或右

左云此時不取袈裟角也

問何故加持兩眼耶 答以此印加持

兩眼故成就五眼也故儀軌云以此秘密

方便能淨眼根成就佛眼得見如來深密

境界也肉眼見一切色天眼見一切衆生

心慧眼見一切衆生諸根境界法眼見一切

法如實相佛眼見十力文真與云如來深

密境者即解脫涅槃理也肉眼等者明五眼

用也云云 私云成就佛眼等者總句故與

釋云肉眼等四至果位時總名佛眼文又

御作次第云惠空押地水甲中水火三度

拭右左眼先右眼次左眼總成就佛眼文

既云總成佛眼故知儀軌成就佛眼者總句

也予十七歲爲學問教睡眠之時夢僧

來欲除睡眠以此印可加持眼所授印

自當今印文

如來索 印言俱出青龍軌軌云內縛風

輪索文玄軌同之攝大云定惠成淨舒

風頭圓合文玄廣大意同問何故名如來

索耶 答軌意云此索從如來信解力生

親能現種種形以四攝索度一切衆生故

云也

加來心 言出青龍軌印同集記有傳集

記第八云有傳云三昧手空押地水甲惠

手地水入定掌以空押惠地水甲定惠二

火風舒豎前文青記云心印舒爲輪文玄

法同之又下注云不易前指申火相並

微屈文 私云前者索印歟攝大軌云前印

申火屈火風並如鉤是謂如來心文廣

軌同之 私云此軌前印者鉤印也廣攝

兩軌如來心前舉如來鉤印青玄二軌不

列鉤印今印相異諸軌經說依石山記師

資相承口決歟御作次第云內縛右大指

入左風空間火風並立少屈文此印相同

經軌說歟

如來臍 言出青龍軌印同集記傳青軌

云舒水如來臍文玄軌同之攝大軌云右

掌收火風申水如來臍廣軌并經意同

歟今次第印異經軌依集記相承口傳

歟御作次第云內縛舒屈惠水火風文御

流又同之

如來腰 言出青龍軌印同集記有傳文集

記云有傳云內二水合暨大師云內縛

舒立風火頭相附云御作次第云內縛

申惠水云云 私云集記大師說與御作次

第相違可決之青軌云惠手地水火風

如前皆小屈文玄法軌云內縛舒惠水是

名如來腰文攝大云即前風火水舒散文

御作次第同玄法也

如來藏 印言出青龍軌軌云全同次第

印文攝軌云定惠虛心合風水屈入內火

合空亦然地合令少屈此名如來藏也

玄法同之御作次第云虛合二風水入

內二地少屈文此印相同攝大也

普光 印言俱出青龍軌軌云普光火

內交空入風水放地輪暨相合文玄軌

云普光准大界二空屈入月風舒如放

光火屈如鉤形文攝大軌云普光印准前

①(私云)一②軌二提③問鉢云亦④字一⑤定二合⑥悲二水⑦(耶)一⑧云二三⑨力二方⑩(就)一⑪索二案⑫(者)一⑬軌十(文)⑭傳二決⑮大二火

空入月。風開。如放光。文御作次第云。虛合二空。火指柱。六指散。開。私云。攝軌准前者。指火界印歟。今次第不出火界印也。

如來甲。印言俱出青龍軌。軌云。甲印。虛心合。風幢加。火背。文真言注云。空離火如少麥許。文今次第風加火背不付。云云。御作次第云。虛合。二風加火。以空。指火中節。云云。法皇云。虛合。風持火側。空離。火如少麥許。文諸說取。少麥。喻。異。可決之。

如來舌。言出青龍軌。印依大師次第。御作次第云。虛心合。二水入掌。屈。二空。押。水甲。文青軌云。舌相。二空入。文攝軌云。准前如來甲。空押。二水甲。爾賀縛觸。印。文。私云。爾賀縛者。舌梵語也。

如來語。言出青龍軌。印出攝軌。又同御次。軌中云。語門。虛心合。風水屈。相。二空並。少屈。地水合。成。峯。文御作次第云。虛合。風水入。內。二空。少屈。口形。文。

如來牙。言出青龍軌等。印同。大師次第。御作次第云。虛合。二風屈。合。甲。如。牙。二空。開立。文。御口決。二空。押。二風屈。側。開立。如牙也。青軌云。牙印。風入掌。准前。玄軌同。注云。三補吒。云云。廣軌云。復准語印。以二風輪屈入掌。在空輪傍。文諸軌大旨同矣。

如來辯說。言出青龍軌等。印同。大師并。石山記。御作次第云。虛合。二風勾。火背。勿著。二大動轉。辯說勢也。文集記第八有傳意同之。青軌云。辯說。二風輪。印。火側。第三節空輪微搖動。文玄攝等軌意同之。

如來持十力。印言出青龍軌。軌云。十力蓮花合。地空屈。入月。掌內。節相合。云云。經第四云。空。心合。掌。二地。二空。屈。入。相合。文廣攝二軌意同。御作次第云。地空入。中。相。六度頭。相集。文。私云。此表。如來十力功德也。十力者。一處非處。智力。乃至十漏盡。智力也。青龍軌云。由此智印。能持。如來十力之義也。文。此十力。唯在果位。或通。因位。二義中。今約。果。故云。如來持十力歟。此等分別如別抄。

如來念處。印言俱出青龍軌。軌云。念處風。檢空。文。玄軌同之。但無住。攝軌云。念處同。十力。雙。屈。於空。風上。節相合。文。廣軌大旨同歟。集記云。大師言。虛心合。掌。以風立。空。背。似。關。伽。印。文。

一切法平等開悟。言出青龍軌。印同。攝軌。云。次。陳。開。悟。印。前。印。空。加。水。餘。度。並。申。合。文。青軌云。開。悟。圓。風。甲。地。水。空。入。掌。文。玄。廣。二軌。大旨。同。也。

問。儀軌。文。初。偈。頌。從。如。來。藏。至。慈。氏。十二。印。言。爲。一。段。而。正。出。真。言。之。時。開。悟。次。結。已。上。如。來。身。會。恐。似。前。後。相。違。耶。答。凡。今。軌。文。於。三。十。印。言。初。段。入。佛。三。昧。耶。至。如。來。腰。十八。印。言。爲。一。段。初。以。偈。明。印。後。正。說。真。言。後。從。如。來。藏。至。慈。氏。十二。印。言。初。以。偈。明。印。後。出。言。之。時。開。悟。說。爲。如。來。身。會。結。者。開。悟。已。上。表。佛。身。德。是。內。證。自。利。之。義。也。普。賢。慈。氏。等。菩。薩。德。即。外。化。利。他。之。義。也。佛。菩。薩。德。中。開。悟。已。上。顯。佛。

德。故。結。如。來。身。會。也。故。生。起。云。二。初。依。文。開。悟。真。言。青。龍。注。云。已。上。如。來。身。會。云。云。故。知。前。佛。果。後。是。佛。因。也。第二。明。佛。因。功。德。者。初。普。賢。次。慈。氏。此。日。是。佛。因。歟。云。云。彼。小。壇。時。或。自。大。惠。力。至。慈。氏。二十七。箇。印。言。結。誦。是。顯。自。利。他。圓。滿。之。義。也。或。又。從。入。佛。至。開。悟。二十八。印。言。結。誦。是。顯。因。果。圓。滿。之。義。也。入。佛。法。界。轉。法。四。行。大。惠。力。等。是。果。德。也。又。義。大。惠。力。至。開。悟。二十五。箇。印。言。用。之。真。與。釋。云。度。二。十五。有。群。生。但。表。二。十五。種。功德。云。云。

問。儀軌。并。御。作。次。第。廣。澤。御。流。次。第。等。諸。會。以前。如。來。身。會。行。之。今。何。違。本。軌。等。諸。會。以後。修。之。耶。答。今。此。如。來。身。會。專。示。果。德。故。諸。會。修。行。之。後。舉。之。歟。但。儀。軌。文。者。真。與。釋。云。如。來。身。會。明。成。佛。果。德。諸。會。明。三。部。普。門。示。現。也。御。釋。等。任。儀。軌。次。第。歟。廣。澤。等。未。必。然。法。皇。二。卷。次。第。如。今。次。第。也。

問。如。來。身。會。者。自。何。印。言。至。何。印。言。耶。答。法。皇。次。第。云。自。大。惠。力。至。開。悟。二十五。明。名。如。來。身。會。藏。一切。智。印。文。生。起。云。就。初。三十。印。亦。二。初。二十八。明。佛。果。功。德。後。二。明。佛。因。功。德。文。真。與。釋。云。爾。時。薄。伽。等。自。下。第五。明。作。化。身。佛。分。三。一。總。表。化。身。德。二。明。入。地。因。行。入。佛。三。明。成。道。果。德。大。惠。力。此。等。意。入。佛。三。昧。耶。等。爲。如。來。身。會。歟。儀。軌。既。一。段。明。故。或。又。普。賢。慈。氏。儀。軌。爲。一。段。然。如。來。身。會。結。不。入。之。常。喜。院。

德。故。結。如。來。身。會。也。故。生。起。云。二。初。依。文。開。悟。真。言。青。龍。注。云。已。上。如。來。身。會。云。云。故。知。前。佛。果。後。是。佛。因。也。第二。明。佛。因。功。德。者。初。普。賢。次。慈。氏。此。日。是。佛。因。歟。云。云。彼。小。壇。時。或。自。大。惠。力。至。慈。氏。二十七。箇。印。言。結。誦。是。顯。自。利。他。圓。滿。之。義。也。或。又。從。入。佛。至。開。悟。二十八。印。言。結。誦。是。顯。因。果。圓。滿。之。義。也。入。佛。法。界。轉。法。四。行。大。惠。力。等。是。果。德。也。又。義。大。惠。力。至。開。悟。二十五。箇。印。言。用。之。真。與。釋。云。度。二。十五。有。群。生。但。表。二。十五。種。功德。云。云。

問。儀軌。并。御。作。次。第。廣。澤。御。流。次。第。等。諸。會。以前。如。來。身。會。行。之。今。何。違。本。軌。等。諸。會。以後。修。之。耶。答。今。此。如。來。身。會。專。示。果。德。故。諸。會。修。行。之。後。舉。之。歟。但。儀。軌。文。者。真。與。釋。云。如。來。身。會。明。成。佛。果。德。諸。會。明。三。部。普。門。示。現。也。御。釋。等。任。儀。軌。次。第。歟。廣。澤。等。未。必。然。法。皇。二。卷。次。第。如。今。次。第。也。

問。如。來。身。會。者。自。何。印。言。至。何。印。言。耶。答。法。皇。次。第。云。自。大。惠。力。至。開。悟。二十五。明。名。如。來。身。會。藏。一切。智。印。文。生。起。云。就。初。三十。印。亦。二。初。二十八。明。佛。果。功。德。後。二。明。佛。因。功。德。文。真。與。釋。云。爾。時。薄。伽。等。自。下。第五。明。作。化。身。佛。分。三。一。總。表。化。身。德。二。明。入。地。因。行。入。佛。三。明。成。道。果。德。大。惠。力。此。等。意。入。佛。三。昧。耶。等。爲。如。來。身。會。歟。儀。軌。既。一。段。明。故。或。又。普。賢。慈。氏。儀。軌。爲。一。段。然。如。來。身。會。結。不。入。之。常。喜。院。

德。故。結。如。來。身。會。也。故。生。起。云。二。初。依。文。開。悟。真。言。青。龍。注。云。已。上。如。來。身。會。云。云。故。知。前。佛。果。後。是。佛。因。也。第二。明。佛。因。功。德。者。初。普。賢。次。慈。氏。此。日。是。佛。因。歟。云。云。彼。小。壇。時。或。自。大。惠。力。至。慈。氏。二十七。箇。印。言。結。誦。是。顯。自。利。他。圓。滿。之。義。也。或。又。從。入。佛。至。開。悟。二十八。印。言。結。誦。是。顯。因。果。圓。滿。之。義。也。入。佛。法。界。轉。法。四。行。大。惠。力。等。是。果。德。也。又。義。大。惠。力。至。開。悟。二十五。箇。印。言。用。之。真。與。釋。云。度。二。十五。有。群。生。但。表。二。十五。種。功德。云。云。

問。儀軌。并。御。作。次。第。廣。澤。御。流。次。第。等。諸。會。以前。如。來。身。會。行。之。今。何。違。本。軌。等。諸。會。以後。修。之。耶。答。今。此。如。來。身。會。專。示。果。德。故。諸。會。修。行。之。後。舉。之。歟。但。儀。軌。文。者。真。與。釋。云。如。來。身。會。明。成。佛。果。德。諸。會。明。三。部。普。門。示。現。也。御。釋。等。任。儀。軌。次。第。歟。廣。澤。等。未。必。然。法。皇。二。卷。次。第。如。今。次。第。也。

問。如。來。身。會。者。自。何。印。言。至。何。印。言。耶。答。法。皇。次。第。云。自。大。惠。力。至。開。悟。二十五。明。名。如。來。身。會。藏。一切。智。印。文。生。起。云。就。初。三十。印。亦。二。初。二十八。明。佛。果。功。德。後。二。明。佛。因。功。德。文。真。與。釋。云。爾。時。薄。伽。等。自。下。第五。明。作。化。身。佛。分。三。一。總。表。化。身。德。二。明。入。地。因。行。入。佛。三。明。成。道。果。德。大。惠。力。此。等。意。入。佛。三。昧。耶。等。爲。如。來。身。會。歟。儀。軌。既。一。段。明。故。或。又。普。賢。慈。氏。儀。軌。爲。一。段。然。如。來。身。會。結。不。入。之。常。喜。院。

德。故。結。如。來。身。會。也。故。生。起。云。二。初。依。文。開。悟。真。言。青。龍。注。云。已。上。如。來。身。會。云。云。故。知。前。佛。果。後。是。佛。因。也。第二。明。佛。因。功。德。者。初。普。賢。次。慈。氏。此。日。是。佛。因。歟。云。云。彼。小。壇。時。或。自。大。惠。力。至。慈。氏。二十七。箇。印。言。結。誦。是。顯。自。利。他。圓。滿。之。義。也。或。又。從。入。佛。至。開。悟。二十八。印。言。結。誦。是。顯。因。果。圓。滿。之。義。也。入。佛。法。界。轉。法。四。行。大。惠。力。等。是。果。德。也。又。義。大。惠。力。至。開。悟。二十五。箇。印。言。用。之。真。與。釋。云。度。二。十五。有。群。生。但。表。二。十五。種。功德。云。云。

問。儀軌。并。御。作。次。第。廣。澤。御。流。次。第。等。諸。會。以前。如。來。身。會。行。之。今。何。違。本。軌。等。諸。會。以後。修。之。耶。答。今。此。如。來。身。會。專。示。果。德。故。諸。會。修。行。之。後。舉。之。歟。但。儀。軌。文。者。真。與。釋。云。如。來。身。會。明。成。佛。果。德。諸。會。明。三。部。普。門。示。現。也。御。釋。等。任。儀。軌。次。第。歟。廣。澤。等。未。必。然。法。皇。二。卷。次。第。如。今。次。第。也。

問。如。來。身。會。者。自。何。印。言。至。何。印。言。耶。答。法。皇。次。第。云。自。大。惠。力。至。開。悟。二十五。明。名。如。來。身。會。藏。一切。智。印。文。生。起。云。就。初。三十。印。亦。二。初。二十八。明。佛。果。功。德。後。二。明。佛。因。功。德。文。真。與。釋。云。爾。時。薄。伽。等。自。下。第五。明。作。化。身。佛。分。三。一。總。表。化。身。德。二。明。入。地。因。行。入。佛。三。明。成。道。果。德。大。惠。力。此。等。意。入。佛。三。昧。耶。等。爲。如。來。身。會。歟。儀。軌。既。一。段。明。故。或。又。普。賢。慈。氏。儀。軌。爲。一。段。然。如。來。身。會。結。不。入。之。常。喜。院。

①[真]一② ③軌十(云云)④ ⑤青十(龍) ⑥[龍]一⑦ ⑧教一分⑨ ⑩果十(位)⑪ ⑫廣十(攝)⑬ ⑭說二結⑮ ⑯羽二者⑰ ⑱釋二作

入佛三昧耶等屬如來身會也。理性院小壇時。自入佛至開悟二十八印言結誦之。此入佛等三印屬如來身會歟。三寶院自大惠力至開悟二十五印言結誦之。法皇次第同歟。又覺超入佛等三印爲果德。眞覺爲因行也。

普賢菩薩 言出青龍軌。印同御作次第矣。彼云虛合二風加火背令圓。以大捺火根。文青軌云。普賢如意珠蓮花合風加火上節如寶形。玄法攝大同之。但下一句無之。青軌上節寶形異。今印疏十三云。作補吒。以風指。轉加二火指之背後。當節令圓。是也。此又同。今次第歟。

慈氏菩薩 印言俱出青龍軌。又印同集記有傳。文青軌云。慈氏印准前。屈風火輪下。空壓如軍持。文玄法攝大同之。疏十三同之。又疏云。此印如卒都婆形者。以持一切如來法身塔故。猶如觀音持佛身也。文問。何故彌勒持塔。觀音持佛耶。答。彌勒云。觀音持佛師現在故。彌勒持塔師滅度故。文問。印文寶瓶。印何云。如卒都婆形。耶。答。三寶院流。彌勒印有祕決。更問。傳法院本願。釋云。能居慈尊既號毘盧遮那。慈氏同一佛。所住足天豈非法身淨土。密印所表祕趣可知。文。

三世無閼力明妃 印言俱出青龍軌。文軌云。頂印。文法皇次第云。內縛中令火開風著火。空直立。頂散。如來頂印也。文。無能害力明妃 印言俱出青龍軌。文軌云。

以梵夾印八遍。文法皇次第云。定掌開仰。心前惠覆定上。是梵夾印。文。

問。御作次第者無此二印言。何今舉之耶。答。儀軌舉二印明。故今次第依彼也。故生起云。故知。三十印攝別功德。此二總攝無邊功德。二中前但同。如來境界。後通二乘三乘凡聖。寬狹爲次。文。

本尊加持 石山集記第八云。次本尊加持。大師五古印五處加持。眞言曰。𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝𑦞𑦟𑦠𑦡𑦢𑦣𑦤𑦥𑦦𑦧𑦨𑦩𑦪𑦫𑦬𑦭𑦮𑦯𑦰𑦱𑦲𑦳𑦴𑦵𑦶𑦷𑦸𑦹𑦺𑦻𑦼𑦽𑦾𑦿𑧀𑧁𑧂𑧃𑧄𑧅𑧆𑧇𑧈𑧉𑧊𑧋𑧌𑧍𑧎𑧏𑧐𑧑𑧒𑧓𑧔𑧕𑧖𑧗𑧘𑧙𑧚𑧛𑧜𑧝𑧞𑧟𑧠𑧡𑧢𑧣𑧤𑧥𑧦𑧧𑧨𑧩𑧪𑧫𑧬𑧭𑧮𑧯𑧰𑧱𑧲𑧳𑧴𑧵𑧶𑧷𑧸𑧹𑧺𑧻𑧼𑧽𑧾𑧿𑨀𑨁𑨂𑨃𑨄𑨅𑨆𑨇𑨈𑨉𑨊𑨋𑨌𑨍𑨎𑨏𑨐𑨑𑨒𑨓𑨔𑨕𑨖𑨗𑨘𑨙𑨚𑨛𑨜𑨝𑨞𑨟𑨠𑨡𑨢𑨣𑨤𑨥𑨦𑨧𑨨𑨩𑨪𑨫𑨬𑨭𑨮𑨯𑨰𑨱𑨲𑨳𑨴𑨵𑨶𑨷𑨸𑨹𑨺𑨻𑨼𑨽𑨾𑨿𑩀𑩁𑩂𑩃𑩄𑩅𑩆𑩇𑩈𑩉𑩊𑩋𑩌𑩍𑩎𑩏𑩐𑩑𑩒𑩓𑩔𑩕𑩖𑩗𑩘𑩙𑩚𑩛𑩜𑩝𑩞𑩟𑩠𑩡𑩢𑩣𑩤𑩥𑩦𑩧𑩨𑩩𑩪𑩫𑩬𑩭𑩮𑩯𑩰𑩱𑩲𑩳𑩴𑩵𑩶𑩷𑩸𑩹𑩺𑩻𑩼𑩽𑩾𑩿𑪀𑪁𑪂𑪃𑪄𑪅𑪆𑪇𑪈𑪉𑪊𑪋𑪌𑪍𑪎𑪏𑪐𑪑𑪒𑪓𑪔𑪕𑪖𑪗𑪘𑪙𑪚𑪛𑪜𑪝𑪞𑪟𑪠𑪡𑪢𑪣𑪤𑪥𑪦𑪧𑪨𑪩𑪪𑪫𑪬𑪭𑪮𑪯𑪰𑪱𑪲𑪳𑪴𑪵𑪶𑪷𑪸𑪹𑪺𑪻𑪼𑪽𑪾𑪿𑫀𑫁𑫂𑫃𑫄𑫅𑫆𑫇𑫈𑫉𑫊𑫋𑫌𑫍𑫎𑫏𑫐𑫑𑫒𑫓𑫔𑫕𑫖𑫗𑫘𑫙𑫚𑫛𑫜𑫝𑫞𑫟𑫠𑫡𑫢𑫣𑫤𑫥𑫦𑫧𑫨𑫩𑫪𑫫𑫬𑫭𑫮𑫯𑫰𑫱𑫲𑫳𑫴𑫵𑫶𑫷𑫸𑫹𑫺𑫻𑫼𑫽𑫾𑫿𑬀𑬁𑬂𑬃𑬄𑬅𑬆𑬇𑬈𑬉𑬊𑬋𑬌𑬍𑬎𑬏𑬐𑬑𑬒𑬓𑬔𑬕𑬖𑬗𑬘𑬙𑬚𑬛𑬜𑬝𑬞𑬟𑬠𑬡𑬢𑬣𑬤𑬥𑬦𑬧𑬨𑬩𑬪𑬫𑬬𑬭𑬮𑬯𑬰𑬱𑬲𑬳𑬴𑬵𑬶𑬷𑬸𑬹𑬺𑬻𑬼𑬽𑬾𑬿𑭀𑭁𑭂𑭃𑭄𑭅𑭆𑭇𑭈𑭉𑭊𑭋𑭌𑭍𑭎𑭏𑭐𑭑𑭒𑭓𑭔𑭕𑭖𑭗𑭘𑭙𑭚𑭛𑭜𑭝𑭞𑭟𑭠𑭡𑭢𑭣𑭤𑭥𑭦𑭧𑭨𑭩𑭪𑭫𑭬𑭭𑭮𑭯𑭰𑭱𑭲𑭳𑭴𑭵𑭶𑭷𑭸𑭹𑭺𑭻𑭼𑭽𑭾𑭿𑮀𑮁𑮂𑮃𑮄𑮅𑮆𑮇𑮈𑮉𑮊𑮋𑮌𑮍𑮎𑮏𑮐𑮑𑮒𑮓𑮔𑮕𑮖𑮗𑮘𑮙𑮚𑮛𑮜𑮝𑮞𑮟𑮠𑮡𑮢𑮣𑮤𑮥𑮦𑮧𑮨𑮩𑮪𑮫𑮬𑮭𑮮𑮯𑮰𑮱𑮲𑮳𑮴𑮵𑮶𑮷𑮸𑮹𑮺𑮻𑮼𑮽𑮾𑮿𑯀𑯁𑯂𑯃𑯄𑯅𑯆𑯇𑯈𑯉𑯊𑯋𑯌𑯍𑯎𑯏𑯐𑯑𑯒𑯓𑯔𑯕𑯖𑯗𑯘𑯙𑯚𑯛𑯜𑯝𑯞𑯟𑯠𑯡𑯢𑯣𑯤𑯥𑯦𑯧𑯨𑯩𑯪𑯫𑯬𑯭𑯮𑯯𑯰𑯱𑯲𑯳𑯴𑯵𑯶𑯷𑯸𑯹𑯺𑯻𑯼𑯽𑯾𑯿𑰀𑰁𑰂𑰃𑰄𑰅𑰆𑰇𑰈𑰉𑰊𑰋𑰌𑰍𑰎𑰏𑰐𑰑𑰒𑰓𑰔𑰕𑰖𑰗𑰘𑰙𑰚𑰛𑰜𑰝𑰞𑰟𑰠𑰡𑰢𑰣𑰤𑰥𑰦𑰧𑰨𑰩𑰪𑰫𑰬𑰭𑰮𑰯𑰰𑰱𑰲𑰳𑰴𑰵𑰶𑰷𑰸𑰹𑰺𑰻𑰼𑰽𑰾𑰿𑱀𑱁𑱂𑱃𑱄𑱅𑱆𑱇𑱈𑱉𑱊𑱋𑱌𑱍𑱎𑱏𑱐𑱑𑱒𑱓𑱔𑱕𑱖𑱗𑱘𑱙𑱚𑱛𑱜𑱝𑱞𑱟𑱠𑱡𑱢𑱣𑱤𑱥𑱦𑱧𑱨𑱩𑱪𑱫𑱬𑱭𑱮𑱯𑱰𑱱𑱲𑱳𑱴𑱵𑱶𑱷𑱸𑱹𑱺𑱻𑱼𑱽𑱾𑱿𑲀𑲁𑲂𑲃𑲄𑲅𑲆𑲇𑲈𑲉𑲊𑲋𑲌𑲍𑲎𑲏𑲐𑲑𑲒𑲓𑲔𑲕𑲖𑲗𑲘𑲙𑲚𑲛𑲜𑲝𑲞𑲟𑲠𑲡𑲢𑲣𑲤𑲥𑲦𑲧𑲨𑲩𑲪𑲫𑲬𑲭𑲮𑲯𑲰𑲱𑲲𑲳𑲴𑲵𑲶𑲷𑲸𑲹𑲺𑲻𑲼𑲽𑲾𑲿𑳀𑳁𑳂𑳃𑳄𑳅𑳆𑳇𑳈𑳉𑳊𑳋𑳌𑳍𑳎𑳏𑳐𑳑𑳒𑳓𑳔𑳕𑳖𑳗𑳘𑳙𑳚𑳛𑳜𑳝𑳞𑳟𑳠𑳡𑳢𑳣𑳤𑳥𑳦𑳧𑳨𑳩𑳪𑳫𑳬𑳭𑳮𑳯𑳰𑳱𑳲𑳳𑳴𑳵𑳶𑳷𑳸𑳹𑳺𑳻𑳼𑳽𑳾𑳿𑴀𑴁𑴂𑴃𑴄𑴅𑴆𑴇𑴈𑴉𑴊𑴋𑴌𑴍𑴎𑴏𑴐𑴑𑴒𑴓𑴔𑴕𑴖𑴗𑴘𑴙𑴚𑴛𑴜𑴝𑴞𑴟𑴠𑴡𑴢𑴣𑴤𑴥𑴦𑴧𑴨𑴩𑴪𑴫𑴬𑴭𑴮𑴯𑴰𑴱𑴲𑴳𑴴𑴵𑴶𑴷𑴸𑴹𑴺𑴻𑴼𑴽𑴾𑴿𑵀𑵁𑵂𑵃𑵄𑵅𑵆𑵇𑵈𑵉𑵊𑵋𑵌𑵍𑵎𑵏𑵐𑵑𑵒𑵓𑵔𑵕𑵖𑵗𑵘𑵙𑵚𑵛𑵜𑵝𑵞𑵟𑵠𑵡𑵢𑵣𑵤𑵥𑵦𑵧𑵨𑵩𑵪𑵫𑵬𑵭𑵮𑵯𑵰𑵱𑵲𑵳𑵴𑵵𑵶𑵷𑵸𑵹𑵺𑵻𑵼𑵽𑵾𑵿𑶀𑶁𑶂𑶃𑶄𑶅𑶆𑶇𑶈𑶉𑶊𑶋𑶌𑶍𑶎𑶏𑶐𑶑𑶒𑶓𑶔𑶕𑶖𑶗𑶘𑶙𑶚𑶛𑶜𑶝𑶞𑶟𑶠𑶡𑶢𑶣𑶤𑶥𑶦𑶧𑶨𑶩𑶪𑶫𑶬𑶭𑶮𑶯𑶰𑶱𑶲𑶳𑶴𑶵𑶶𑶷𑶸𑶹𑶺𑶻𑶼𑶽𑶾𑶿𑷀𑷁𑷂𑷃𑷄𑷅𑷆𑷇𑷈𑷉𑷊𑷋𑷌𑷍𑷎𑷏𑷐𑷑𑷒𑷓𑷔𑷕𑷖𑷗𑷘𑷙𑷚𑷛𑷜𑷝𑷞𑷟𑷠𑷡𑷢𑷣𑷤𑷥𑷦𑷧𑷨𑷩𑷪𑷫𑷬𑷭𑷮𑷯𑷰𑷱𑷲𑷳𑷴𑷵𑷶𑷷𑷸𑷹𑷺𑷻𑷼𑷽𑷾𑷿𑸀𑸁𑸂𑸃𑸄𑸅𑸆𑸇𑸈𑸉𑸊𑸋𑸌𑸍𑸎𑸏𑸐𑸑𑸒𑸓𑸔𑸕𑸖𑸗𑸘𑸙𑸚𑸛𑸜𑸝𑸞𑸟𑸠𑸡𑸢𑸣𑸤𑸥𑸦𑸧𑸨𑸩𑸪𑸫𑸬𑸭𑸮𑸯𑸰𑸱𑸲𑸳𑸴𑸵𑸶𑸷𑸸𑸹𑸺𑸻𑸼𑸽𑸾𑸿𑹀𑹁𑹂𑹃𑹄𑹅𑹆𑹇𑹈𑹉𑹊𑹋𑹌𑹍𑹎𑹏𑹐𑹑𑹒𑹓𑹔𑹕𑹖𑹗𑹘𑹙𑹚𑹛𑹜𑹝𑹞𑹟𑹠𑹡𑹢𑹣𑹤𑹥𑹦𑹧𑹨𑹩𑹪𑹫𑹬𑹭𑹮𑹯𑹰𑹱𑹲𑹳𑹴𑹵𑹶𑹷𑹸𑹹𑹺𑹻𑹼𑹽𑹾𑹿𑺀𑺁𑺂𑺃𑺄𑺅𑺆𑺇𑺈𑺉𑺊𑺋𑺌𑺍𑺎𑺏𑺐𑺑𑺒𑺓𑺔𑺕𑺖𑺗𑺘𑺙𑺚𑺛𑺜𑺝𑺞𑺟𑺠𑺡𑺢𑺣𑺤𑺥𑺦𑺧𑺨𑺩𑺪𑺫𑺬𑺭𑺮𑺯𑺰𑺱𑺲𑺳𑺴𑺵𑺶𑺷𑺸𑺹𑺺𑺻𑺼𑺽𑺾𑺿𑻀𑻁𑻂𑻃𑻄𑻅𑻆𑻇𑻈𑻉𑻊𑻋𑻌𑻍𑻎𑻏𑻐𑻑𑻒𑻓𑻔𑻕𑻖𑻗𑻘𑻙𑻚𑻛𑻜𑻝𑻞𑻟𑻠𑻡𑻢𑻣𑻤𑻥𑻦𑻧𑻨𑻩𑻪𑻫𑻬𑻭𑻮𑻯𑻰𑻱𑻲𑻳𑻴𑻵𑻶𑻷𑻸𑻹𑻺𑻻𑻼𑻽𑻾𑻿𑼀𑼁𑼂𑼃𑼄𑼅𑼆𑼇𑼈𑼉𑼊𑼋𑼌𑼍𑼎𑼏𑼐𑼑𑼒𑼓𑼔𑼕𑼖𑼗𑼘𑼙𑼚𑼛𑼜𑼝𑼞𑼟𑼠𑼡𑼢𑼣𑼤𑼥𑼦𑼧𑼨𑼩𑼪𑼫𑼬𑼭𑼮𑼯𑼰𑼱𑼲𑼳𑼴𑼵𑼶𑼷𑼸𑼹𑼺𑼻𑼼𑼽𑼾𑼿𑽀𑽁𑽂𑽃𑽄𑽅𑽆𑽇𑽈𑽉𑽊𑽋𑽌𑽍𑽎𑽏𑽐𑽑𑽒𑽓𑽔𑽕𑽖𑽗𑽘𑽙𑽚𑽛𑽜𑽝𑽞𑽟𑽠𑽡𑽢𑽣𑽤𑽥𑽦𑽧𑽨𑽩𑽪𑽫𑽬𑽭𑽮𑽯𑽰𑽱𑽲𑽳𑽴𑽵𑽶𑽷𑽸𑽹𑽺𑽻𑽼𑽽𑽾𑽿𑾀𑾁𑾂𑾃𑾄𑾅𑾆𑾇𑾈𑾉𑾊𑾋𑾌𑾍𑾎𑾏𑾐𑾑𑾒𑾓𑾔𑾕𑾖𑾗𑾘𑾙𑾚𑾛𑾜𑾝𑾞𑾟𑾠𑾡𑾢𑾣𑾤𑾥𑾦𑾧𑾨𑾩𑾪𑾫𑾬𑾭𑾮𑾯𑾰𑾱𑾲𑾳𑾴𑾵𑾶𑾷𑾸𑾹𑾺𑾻𑾼𑾽𑾾𑾿𑿀𑿁𑿂𑿃𑿄𑿅𑿆𑿇𑿈𑿉𑿊𑿋𑿌𑿍𑿎𑿏𑿐𑿑𑿒𑿓𑿔𑿕𑿖𑿗𑿘𑿙𑿚𑿛𑿜𑿝𑿞𑿟𑿠𑿡𑿢𑿣𑿤𑿥𑿦𑿧𑿨𑿩𑿪𑿫𑿬𑿭𑿮𑿯𑿰𑿱𑿲𑿳𑿴𑿵𑿶𑿷𑿸𑿹𑿺𑿻𑿼𑿽𑿾𑿿𑀀𑀁𑀂𑀃𑀄𑀅𑀆𑀇𑀈𑀉𑀊𑀋𑀌𑀍𑀎𑀏𑀐𑀑𑀒𑀓𑀔𑀕𑀖𑀗𑀘𑀙𑀚𑀛𑀜𑀝𑀞𑀟𑀠𑀡𑀢𑀣𑀤𑀥𑀦𑀧𑀨𑀩𑀪𑀫𑀬𑀭𑀮𑀯𑀰𑀱𑀲𑀳𑀴𑀵𑀶𑀷𑀸𑀹𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑁀𑁁𑁂𑁃𑁄𑁅𑁆𑁇𑁈𑁉𑁊𑁋𑁌𑁍𑁎𑁏𑁐𑁑𑁒𑁓𑁔𑁕𑁖𑁗𑁘𑁙𑁚𑁛𑁜𑁝𑁞𑁟𑁠𑁡𑁢𑁣𑁤𑁥𑁦𑁧𑁨𑁩𑁪𑁫𑁬𑁭𑁮𑁯𑁰𑁱𑁲𑁳𑁴𑁵𑁶𑁷𑁸𑁹𑁺𑁻𑁼𑁽𑁾𑁿𑂀𑂁𑂂𑂃𑂄𑂅𑂆𑂇𑂈𑂉𑂊𑂋𑂌𑂍𑂎𑂏𑂐𑂑𑂒𑂓𑂔𑂕𑂖𑂗𑂘𑂙𑂚𑂛𑂜𑂝𑂞𑂟𑂠𑂡𑂢𑂣𑂤𑂥𑂦𑂧𑂨𑂩𑂪𑂫𑂬𑂭𑂮𑂯𑂰𑂱

外五古印五字明也。毫相悲生眼。不動。不用

之。問。集記有傳。毫相悲生眼用之。不用。不動印言也。云云。如何。答。青龍軌云。復

結根本印。真言七反已文。私云。根本印者。外五古印歟。玄法軌同之。

次隨意念誦。此散念誦佛眼大日。金剛薩埵般若不動大金一字。

次淨供物覽字用之。御口決云。先佛眼印言如常。

次五供印明如前。次大事供^{引上ノ關}事供加持印明如前。

讚心略。普供養^{虛空藏}轉明妃^{三力}祈願。禮佛^{解界如次第}後鈴。迴向方便^{新修一}迴向在別

解界^{出之}之。次加持句印言。出青龍軌。軌云。說救世

加持令。法眼道。遍一切處。久住。當令金剛合掌。隨明遍觸身文。次奉送偈并真言

剛金。偈并真言出。青龍軌。印依金界。青龍軌云。所奉諸。諸尊本所。不爲無等。本誓

之所留止也。文。普爲五類并偈^{用否}迴向方便隨心迴向。御

口決云。普爲五類并偈兩種迴向不用之。三部三昧耶。御口決云。三部被甲印言結

誦之。普禮金一。胎藏入理鈔卷下

○正安二年九月十二日。依或人請於根來寺中性院坊記之畢。金剛佛子賴瑜^{七十}

同三年十二月二十四日。於同院少少再

治。賴瑜^{七十}

○同四年正月比。愚身清書之進之間。賜此中書畢。金剛資實尊

天正三年五月比。於根來寺中性院^{法印}御房傳受之砌。下總佐倉尊良房書寫之了。實名尊快

時元祿十五^{壬午}。祝同國同處養給房。實名定昌

時寶永二^{乙酉}。季三月下旬。於豐山書寫之上求菩提下化有情

上求菩提下化有情

壇也舊翻壇新翻輪圓具足也

花上有字罪障消滅云云無量壽軌云次

想壇中有結哩二合字放太光明如紅顏

梨色遍照十方世界其中有情遇此光者

皆無有不得罪障消滅文御口云是本尊

種子觀也我字是引引引四字合成字也

因業義即癡也生死流轉以無明為因

故下座垢義即貪也災過義即瞋也意

顯我非遠離義又淫樂義也依之理趣釋

之罪障證二種之淫樂意也依之理趣釋

云於東門畫天女形表貪慾南門畫蛇

表瞋形西門畫猪表癡形北門畫蓮花

表淫樂形得入此輪壇至無上菩提一切

諸惑皆不得染汚文可思之云云故知我

字放本覺本淨之智光滅三毒三妄之惑

間故云放太光明罪障消滅也云云問

若爾者斷除煩惱顯證菩提歟答既種

子云清淨自在字尊號云自性清淨如來定

知智光照煩惱即菩提非斷除也依之理

趣經中設住諸欲猶如蓮花文或經中清淨

自在字微照三界其地獄諸有惡清淨如蓮

花文私云或傳云以我我我四字為四

親近四菩薩以我一字為阿彌陀是即四

菩薩彌陀四德故

此字變成○說法利生云云御口云此三摩

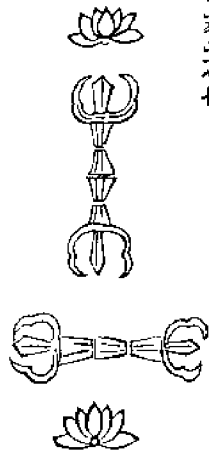
耶形觀也依大師御傳等也諸尊法習或

觀念修行之儀則悉為祕事或種子為祕

事三形尊形又爾也令尊以三形為祕

事此流習也所謂八葉紅蓮者我性心蓮即

結者是妙觀察智阿彌陀也或說一結上立
 之者或應云以一結為莖小野僧正大第
以古為莖文
 下蓮杆表胎金中間或五結或一結俱以表
 兩部不二義也故知兩部不二之三形也仍
 為此尊甚深祕傳云云已上故傳正問一結
 莖豈可然妙觀察智五智隨一故五結說
 如何順妙觀一智乎答御口云各具五
 智無際智文五結說專甚深也又尋云下
 此蓮花變成觀自在王如來文為莖獨結五
 結三形遠此文如何答御口云蓮獨五
 結橫三種皆彌陀三形也例如彼如意輪以
 蓮花輪寶三為三形俱以三種配金胎
 不二三形中祕傳也轉成時用蓮又約常
 途所用也兩部不二妙觀察智獨結是祕傳
 故且隱密闡之歟
 御口筆云蓮花令三形總體也莖枝末
 也故只攝末云蓮花也凡令三形如此
 可習之也

二非必以莖顯不二也但以莖顯不二
 其理彌佳矣不遮之歟云云
 此蓮華反○云云御口云此下羯磨形也
 依觀經等意也無量軌七處加持功能云
 由結此印及真言加持威力故即變此三
 千大千世界成極樂刹土也七寶為地水
 鳥樹林皆演法音無量莊嚴如經所說文
 問准唯識等說無上覺者雖神力難思無
 施非情心相應化用何有樹木說法義
 乎答彼權教意歟真言加持力豈夫不
 然乎故理趣釋云由比字加持故於極
 樂世界水鳥樹林皆演法音如廣經中所
 說文大師開顯云依尋云小野次第孔雀王
 為座云云今何不爾乎答御口云彼五
 佛中阿彌陀今不爾也凡形像所座頭面
 手背身色等於一佛經軌之說說師師之所
 傳不一准應物之方便隨機之色身豈不然
 乎餘尊皆効之矣云云
 召請蓮花部云云御口云蓮花部心印
 言也石風召三度明各一反無量壽軌云二
 手內又左大屈入掌右大曲如鉤向身
 招之即誦真言曰唵阿嚧力迦嚧嚧娑
 婆賀由結此印奉請故無量壽不捨悲
 願赴此道場并無量菩薩受行者供養證
 明功德云云
 結界場頭問軌云二手合掌二頭二無名屈入
 掌各相背二大並屈勿著頭指即誦真言唵
 阿密哩妬納婆嚩訶發吒娑婆賀誦三反即
 以印左轉三匝避除一切諸魔皆自退散便
 以印右旋三匝即成堅固大界略抄觀自在

○矣二也○ ②三壽三妄二三妄三壽 ③清二悉 ④御一 ⑤儀二軌 ⑥或十(三尊為祕事或) ⑦令二今 ⑧御白筆 ⑨蓮花乃至云云八行甲本作細註 ⑩顯二形 ⑪云云十(已上御白筆) ⑫形十(觀) ⑬情一 ⑭之二文 ⑮本傳註曰此奉心院御白筆 ⑯取意二矣

王軌云戒方右押左外相又忍願相柱以進
力句戒方禪智捨檀惠願密言曰唵阿密
嚩都那婆嚩啤發吒文私云御口云同前軌
說也。大威德并馬頭蓮花部教令輪故用之
也。

華座 御口云佛菩薩八葉印。明王六葉
印如八葉印二風者二天等荷葉座外也今諸
佛故八葉印也自下准知之勸修寺天等
用四葉印歟。問明同異如何御口云八葉六
葉印皆明荷葉用命共
言也或命別云云

理供 問五供八供中用何乎。答御口云
若金界尊若胎藏尊別行時皆用五供印明
當流之習也。

讀光四智作法十八道記矣四智讀總德本尊
嘆別德也。無量軌云修行者每日三時常
誦此讚讚佛功德驚覺無量壽如來不捨
悲願以無量光明照觸行者業障重罪皆
消滅身心安樂澄寂悅意久坐念誦不生
疲倦心得清淨疾證三昧文
禮佛 問何句次用之乎。答四攝次可
加用之。

入我我入御口華云定印是名
觀自在三摩地也御口云妙觀
察智印矣。問今此觀想悉無量軌文也。而
彼軌云於淨月上想日哩字文。今何云此字
乎。答御口云常傳依此字成義。不生不可
得義。塵垢義。表生死淤泥出依生蓮
花而不染淤泥之義也。大師傳此字也。義
如先注矣。實範上人云。唱哩字展轉書寫
咽誤咽歟。但可此字歟。故以此字可爲
正說歟。故以此字可爲正說歟。左手

持蓮花右手作開敷勢云云。無量壽軌云。

全同。理趣釋云。觀自在菩薩手持蓮花觀
一切有情身中如來藏性自性清淨光明。一
切惑染不能染。私云。如來藏性者本覺
佛性體也。故大師釋云。觀自在菩薩手持
蓮花。表一切衆生身心中有本來清淨理。

雖沈淪無明三毒泥中本來清淨。理者即
佛知見體也。不染不垢猶如蓮花文。顯名
之自性清淨心密謂之本有心月輪。此知見
有性相。所謂性則本覺性德之菩提心。相
是始覺修生之菩提心也。左手持蓮表衆生
佛性也。右作開敷勢諸佛慈悲令被開示
悟入之義也。故大師釋云。此得自性清淨如
來以一道清淨妙蓮不染開示衆生拔其苦

厄文。木幡口傳曰。彌陀定印六指交重四指
頭柱。表六道衆生顯得四智菩提也。是即
自證也。觀音引開彼印作說法印者。趣化
他門之義也。理趣釋云。若於清淨妙國土
現成佛身住。雜染五濁世界則爲觀自在
菩薩。文可思之。私云。引開自受用大日之智印
作他受用金剛之鈴杵印。後知

又風空端柱作開敷勢。是風自有開敷之
功。空中風事具自在之德故也。云云。觀自在
王之稱偏依此印者也。云云。私云。禪進二度
是禪定義是長養義。令佛性心速勇猛增長
故合進禪作此印歟。

八葉上各有如來。面而觀自在菩薩文。問
觀音是因位伴。如來是果位主也。何伴居
臺中主安葉上乎。答御口云。入我我入
是生佛無二之觀門因位修行之軌則也。仍

爲顯因強。果劣也。例如識強智劣義矣。
又祕傳云。觀音是大悲爲體故。經云。一切如
來大悲悲皆集一體。觀音文。又善提心曰
佛心者大悲悲是也。文。又大師釋云。以彼自
體純是金。故爲金人。此菩薩亦爾。純以大
悲爲體。故知始覺道圓之後更向衆生界
起大悲。是果中之果。故觀音安中臺示果
上果義也。例如以方便而爲究竟。文。此義
甚深專相承口傳也。云云。理趣釋云。或時想己
身。身純利。二合字門成。八葉蓮花。胎中想金
剛法。於八葉上想八佛文。法菩薩是
觀音也又圖畫
樣可見。御作次第云云。問。今此文如何
成。入我我入義乎。答。行者心月輪上觀本
尊種三羯入我義也。圓光照法界衆生得
解脫同觀音。是我入義也。或漸收等已身
爲入我歟。御口
入我我入事更問

本尊加持。先三昧會法菩薩印羯磨會法

菩薩明。御口云。此印言通觀音彌陀也。二
手外縛生死結縛義也。二風蓮葉花依風而
開。故所謂生死淤泥之蓮花依大悲之悲風
可開發之意也。云云。私云。無量壽軌中此印
言名觀自在菩薩印言。故文云。由結此印
及真言加持。持心額喉頂。故。即自身等同
觀自在菩薩文。又二風開花義順觀音開敷
勢歟。又觀自在王軌出此印言。本尊加持
明數印處等可准金界等歟。問。明遍數印
處等如何。答。御口云。若次第付印處。則
四處。四反。五處五反。若不付印處。明
三反未必印處也。四處五處隨所各一反

爲顯因強。果劣也。例如識強智劣義矣。
又祕傳云。觀音是大悲爲體故。經云。一切如
來大悲悲皆集一體。觀音文。又善提心曰
佛心者大悲悲是也。文。又大師釋云。以彼自
體純是金。故爲金人。此菩薩亦爾。純以大
悲爲體。故知始覺道圓之後更向衆生界
起大悲。是果中之果。故觀音安中臺示果
上果義也。例如以方便而爲究竟。文。此義
甚深專相承口傳也。云云。理趣釋云。或時想己
身。身純利。二合字門成。八葉蓮花。胎中想金
剛法。於八葉上想八佛文。法菩薩是
觀音也又圖畫
樣可見。御作次第云云。問。今此文如何
成。入我我入義乎。答。行者心月輪上觀本
尊種三羯入我義也。圓光照法界衆生得
解脫同觀音。是我入義也。或漸收等已身
爲入我歟。御口
入我我入事更問

本尊加持。先三昧會法菩薩印羯磨會法

菩薩明。御口云。此印言通觀音彌陀也。二
手外縛生死結縛義也。二風蓮葉花依風而
開。故所謂生死淤泥之蓮花依大悲之悲風
可開發之意也。云云。私云。無量壽軌中此印
言名觀自在菩薩印言。故文云。由結此印
及真言加持。持心額喉頂。故。即自身等同
觀自在菩薩文。又二風開花義順觀音開敷
勢歟。又觀自在王軌出此印言。本尊加持
明數印處等可准金界等歟。問。明遍數印
處等如何。答。御口云。若次第付印處。則
四處。四反。五處五反。若不付印處。明
三反未必印處也。四處五處隨所各一反

爲顯因強。果劣也。例如識強智劣義矣。
又祕傳云。觀音是大悲爲體故。經云。一切如
來大悲悲皆集一體。觀音文。又善提心曰
佛心者大悲悲是也。文。又大師釋云。以彼自
體純是金。故爲金人。此菩薩亦爾。純以大
悲爲體。故知始覺道圓之後更向衆生界
起大悲。是果中之果。故觀音安中臺示果
上果義也。例如以方便而爲究竟。文。此義
甚深專相承口傳也。云云。理趣釋云。或時想己
身。身純利。二合字門成。八葉蓮花。胎中想金
剛法。於八葉上想八佛文。法菩薩是
觀音也又圖畫
樣可見。御作次第云云。問。今此文如何
成。入我我入義乎。答。行者心月輪上觀本
尊種三羯入我義也。圓光照法界衆生得
解脫同觀音。是我入義也。或漸收等已身
爲入我歟。御口
入我我入事更問

本尊加持。先三昧會法菩薩印羯磨會法

①御口華云一②* ③垢二染④⑤依一⑥⑦以觀字可爲正說歟一⑧⑨慈悲二悲心⑩觀十他⑪不不染不垢猶如蓮花文一⑫清一⑬數二花⑭是二則⑮果二是⑯也例如一⑰⑱上十之⑲今此二今⑳結一㉑即二則

誦之。故金輪軌云。印。四。處或五處。四心
額喉頂。五額。左肩。心喉頂上散。每各誦一
反文。

次又印言。三會觀自在王印大呪。御口

云。此唯局阿彌陀印言也。外縛如先。二火

蓮葉是。本有心蓮。即蓮花部。赤色故立。火也。

又三形云。紅蓮花可思之云云。私云。無量

壽軌中此印言。無量壽。如來根本印。及無

量壽。如來陀羅尼也。說陀羅尼功能云。總

誦一遍。則滅身中十惡。四重。五無間罪。一

切業障。悉皆消滅。若慈。勿慈。勿尼。犯根本罪。

誦七遍。已即時還得。戒品清淨。○臨命終時

見無量壽。如來。○則生極樂世界。上品上生。

證菩薩位。觀自在王軌云。次結根本印。

印相如。誦密言。口唵路計。什縛。令羅羅。引惹

三頤。二。此兩軌中。今次第依無量壽軌也。

次又印言。胎藏蓮花藏印言。問。此印言

兩軌中。不舉之依用如何。答。御口云。軌中

雖不出。胎秘密八印中。彌陀印言。故用之也。

御口。已上三箇印言。三處本尊。加持結誦

之云云。問。本尊。加持四處。三處小野廣澤不

同歟。何用三處說乎。答。御口云。覺洞院

用四處。遍智院用三處。故僧正口傳云。小

野又非廢三處說。故延命院十八道次第三

處用之。故諸尊法皆依之也云云。師資異說

正不難定。覺洞說御。記專可。依信也。雖

然遍智院三處是三部三密三。學義神。妙

云云。委如十八道及金界記中注之。

正念誦。御口云。當本尊明中用。簡略言為

祕說矣

字輪觀。心月輪在處形量種子色形等種種

祕傳等如十八道記。准彼觀之。問。此總

體四字別相。如何誦觀之乎。答。御口云。

先念。○。○。○。順逆誦之。後又順逆。觀念。

字色金色。或隨四種法觀之。

本尊加持。先大日本尊後佛眼。問。何

故第三度。加持加用佛大。乎。答。御口云。大

日總部主佛眼總部母故。最後本尊。加持加

用部主母。是神妙義也。問。用大日佛眼。

爾者。大日兩部中何乎。又大佛俱印。處明數

如何。答。御口云。小野流之習。或金界尊。或胎

藏尊。未入壇以前。別行時。用金剛界大日印

明也。明數印。處如金界。又入壇之後。二界印

明俱用。兩部次第等。委曲在白傳。又入壇以

後。三處。加持俱加用。更問。次佛眼印明。當尊

本尊。加持時。明七。反。加持五。處。餘尊

加持加用時。加持四處。心額。明各一反。御自

筆云。但明猶可。誦七。反。也。已下御。此注可

被不審也。明七。反。者。散念誦以後時事也。

已上。

散念誦。問。諸真言。數返并大日二界中何

乎。答。御口云。遍數可。依行者意樂。不

可定。但真言多。二十一。反。七。反。真言少

百反。當本尊呪中。為宗。明千反。大日者。次第

不付。胎皆金界也。少少用。胎大日有之。謂

不動等也。問。通諸尊散念誦。皆用佛眼

大金一字。有何故乎。答。御口云。先用佛

眼者。所有念誦之功。德依佛眼力。今身。乃

成佛為令。不失壞也。是又佛母故。最初用矣。

次用大金者。凡夫所。修或文句脫落。或誤

誦有之歟。仍誦補闕言。為令。彼備足也。故

大日本尊明王等。明悉誦訖。次用之。後用一

字者。為令。成就處修之。悉地用之也。故金

輪法云。悉地成就法也。依之時。處。儀軌云。

持誦密語者。若不作此法。彼法不成就。不

得微闕少。此中此法者。金輪法。彼法者。餘

尊法也。隨在何法。不得闕金輪呪。不然者

悉地難成。故為言。故最後用此呪也。又大師傳

由句內尊。皆不降起。亦不賜悉地。以輪王

威德。斷壞諸法。故文。依此文案之。誦彼呪

彌可。不成悉地。如何。答。御口云。依他

修斷壞。依自修成就。例如。同刀令。持他

人損。我自持除彼難也。問。若爾。我依誦

彼呪。可斷壞他所修法。豈非。背菩薩行乎

答云。御口云。口傳散念誦一字後。結誦佛

眼印明。明七。反。加。斯則。為令。已壞他法。復本

也。鰲鳥入海。魚類皆死。如修金輪。餘法滅

也。犀角入水。死魚蘇生。如修佛眼。所壞法

即還生。文。金輪喻。鰲鳥。佛眼類。犀角。可思

之故。先師僧正記。胎藏頸次第金輪後。佛眼

明七。反。誦之。可思之。問。自他同修金輪

摧破義如何。答。依憑和承。祕秘中。深祕口

傳云。金輪七師子座。或八師。彼師子食金剛

杵。金剛杵有摧破之功。他人修彼法時。成

杵。而來。將摧破我法。我誦彼呪。為顯反

摧破彼之義。師子噉杵也。是先師相承口

①〔處〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔左〕一②〔右〕一③〔心〕一④〔額〕一⑤〔二〕一⑥〔三〕一⑦〔二〕一⑧〔二〕一⑨〔二〕一⑩〔二〕一⑪〔二〕一⑫〔二〕一⑬〔二〕一⑭〔二〕一⑮〔二〕一⑯〔二〕一⑰〔二〕一⑱〔二〕一⑲〔二〕一⑳〔二〕一㉑〔二〕一㉒〔二〕一㉓〔二〕一㉔〔二〕一㉕〔二〕一㉖〔二〕一㉗〔二〕一㉘〔二〕一㉙〔二〕一㉚〔二〕一㉛〔二〕一㉜〔二〕一㉝〔二〕一㉞〔二〕一㉟〔二〕一㊱〔二〕一㊲〔二〕一㊳〔二〕一㊴〔二〕一㊵〔二〕一㊶〔二〕一㊷〔二〕一㊸〔二〕一㊹〔二〕一㊺〔二〕一㊻〔二〕一㊼〔二〕一㊽〔二〕一㊾〔二〕一㊿〔二〕
①〔入〕一②〔後〕一③〔後〕一④〔已下御自筆〕一⑤〔被〕一⑥〔滅〕一⑦〔數返〕一⑧〔通〕一⑨〔乃〕一⑩〔修〕一⑪〔成〕一⑫〔此〕一⑬〔法〕一

尊初日奉傳受畢

次釋迦

觀中臺上有^{云云}御口云。有不可得

不字加^{云云}點。所謂破三有而證涅槃義

也云云。私云。法華中釋迦名被有法王。可

思之。御自筆云。此種子引法花破有法王

出現於世文成義。是相承之口決也云云。大

疏第十云。不^{云云}婆^{云云}。即^{云云}是^{云云}。三^{云云}有^{云云}。破^{云云}也云云。

私云。此疏釋甚深。御口決又同之歟

變成鉢形。御口云。轉非。器表示也

身黃金色。○坐蓮花臺云云。大日經云。於東

方初門中畫釋迦牟尼。紫金色并具三十

二相。被服袈裟衣坐白蓮花臺。住彼而說

法。可^{云云}分明。○變成鉢形。御口云。轉非。器為

法器表示也。身黃金色。○坐蓮花臺云云。疏

第五云。於東方初門中先置釋迦牟尼。身

黃金色并具光輝三十二相。所被袈裟作

乾陀色。坐白蓮花作說法之狀。謂。以左

手執袈裟角。如今之阿育王像。右手豎指

以空水輪相持。是其轍轍也。此白蓮花即

是中台淨法界藏世尊為令此教廣流布故。

以此生身轍轍而演說之。然而。本尊法界

身無二無別故。云住彼而說法也云云。密嚴

院釋云。為弘密藏。暫現第三重坐。白蓮

以告本地淨妙云云。私云。依此釋者。大日

經文第三重釋迦也。今次第住。迦盧羅坐釋

迦是。胎八葉釋迦也。又兩釋迦同異如何

御自筆云。八葉釋迦。本疏文云。八法身云云

既是中臺具德也。第三重釋迦此大日具德

釋迦為度衆生出。現世間應身也。仍為。

外部上首云云

結界。御口云。不動也。問。何不用金剛

藥又乎。答。御口云。不動大鈎召是通結護

通召請故通用諸尊也

本尊加持。智吉祥印。御口云。是說法印

也。說法是後得智作用故云。智又依說法

也。依說法。令世間吉祥。故名智吉祥也。此

有三種。以空如次。捺風火水也。三身說法

不同也。又三身配當有二說。法報應如次

配風火水。或連次配之。私云。或傳云。左

仰顯衆生上求。右覆示諸佛。下化云云

鉢印。御口云。以袈裟角隔兩手間作法

界定印也。是則一鉢形也。委如胎記

不空成就印。御口云。此迦盧羅座形也。二

大二小挂鳥首尾。二火入內合腹為足狀。委

如金記

散念誦。普賢。御口云。何明可用之。常

如金記。文殊。御口云。五字明

撥遣。御口云。用通撥遣印言

次光明真言

本尊。胎大日。御口云。此法尊為祕

事。常金界大日或阿彌陀或不空羅索也。以

大日為本尊。為常流祕傳。故懸兩界直不

顯本尊為口傳矣

種三塔。又胎大日種三也。若用餘尊時。

種三又可改歟。問。光明真言軌云。此大

毘盧遮那如來無量壽如來兩軀如來心中

呪。誦一。反。為誦。百億無量大乘經百億無

量陀羅尼了。最此大毘盧遮那如來肝心祕

密呪文私云。依此文。雖通大日彌陀二尊

終唯云大日肝心呪。以大日為本尊之義

誠可然矣。但軌中無二界大日別若依光明

義者。順金界歟。理智中以智為光明。故

又真言舉五部體三部五部胎金界故。爾如

何。答。御口云。胎藏專明。百光遍照王義。豈

不順光明義乎。又三部五部一往配當。所

以金界除障成身自受法樂行相也。轉九識

成五智故立五部也。胎藏化度利生他受

法樂行相也。開大定智悲三門諸尊攝三

部也。細論胎五部。中院遍智五大文殊蘇

悉地為佛部。金剛手除蓋障為金剛部。觀音

地藏為蓮花部。釋迦院為羯磨部。虛空藏院

為寶部也。三部時釋迦虛空藏攝佛部也

五部。立。況復種三大皆放五色光乎

印言。外五鉢五字明。御口云。五鉢印五

峯。各放光。故有五色光也。五字明又附

也。問。用餘尊之時此印言可。餘尊印言

歟。答。御口云。可。爾也

五色光印。右手開舒五指向外。御口

云。口傳者。五指少離立。指頭各放光。即五

色光也。故名五色光印。此五色光明觀照

亡者身也。五指五大五輪五智等歟。儀軌

云。五智如來現。非我身。謂天魔時。○從

御自筆二真言 云云二已上御自筆 此疏二疏 器十(爲法器) (大日...云云)七十四字一 尊二真 本尊 法界二本法身 原本傍註曰以上才二無 胎十(之) 也二歟 本一 現二與 用一 手二掌 本 十尊 改二然 胎十(有) 廣二配 天二大

妃。○並爲金剛部。三部三昧耶。○說三不

說五文。小野記云。佛部虛空眼爲母。蓮花

部白衣觀音爲母。金部如御作也。小野

僧正其才秘記云。佛部毘盧遮那佛部主故

無母。般若菩薩不動尊爲母。金剛部阿

闍尊金剛部主金剛波羅蜜爲母。金剛薩埵

降三世爲母。寶部寶生寶部主。寶波羅

蜜爲母。金剛藏菩薩軍陀利爲母。蓮花

部觀自在蓮花部主。法波羅蜜爲母。文殊

大威德爲母。羯磨部不空成就羯磨部主

羯磨波羅蜜爲母。金剛牙金剛夜叉爲母。王

文私云。兩文雖繁多。大要故載之。但大師

御意以佛眼爲三部中佛部母。小野記五

部中佛部無母。聊違御口決歟。雖然相承

無一准。不可局定。所謂大師以佛眼爲

母。小野虛空眼爲母。彼既異。若爾者何不

成總母義乎。又佛部母故可故總母。如一

中無際大虛攝四邊有限空。依之安然云。佛

眼佛母菩薩是佛部佛母。通能成就五部法

也。既通攝五部。三部又可爾。定知可二

界總母也。又此安然釋以佛眼爲五部中

佛部母。故五部各可有母也。仍御口決尤

極成矣。

御自筆云。以佛眼爲總母事。口決云。像

胎大日。印五眼。是則兩部佛母之表示也

最極云云。又瑜祇經佛眼品說行儀金剛界也

曼荼羅居八供四攝等故也。尊體胎藏大日

也。一手住。齊人齊摩他之故也。又虛空眼

胎藏佛母。普通佛眼。金界母也。然而普通

佛眼通兩部習之也。問。佛眼通兩部方

如何。答。根本印爲佛眼下之條勿論也。金

剛吉祥印。佛眼印習也。而根本印習五眼

也。是金界也。金剛吉祥印習三眼。是胎藏

也。可思之。既兩部之總母也。豈不通諸

尊乎。又通諸尊證文在之歟。只今分明

不覺悟。遂可勘之。但瑜祇經說指掌不可

異求歟。於虛空眼者。如此之習無之。仍

不通兩部也。又兩界并諸尊次第當流悉佛

眼加持加用之。且是爲佛母之故也。又兩部

并諸尊次第散念誦。當流他流皆悉通用佛

眼大目。又可思之。已上御

讚四聲。問。佛眼法用金薩讚事如何。答。

相應經。佛眼金薩所變云云。故用之歟。問。

嘆佛眼尊百八名讚何不用之乎。答。繁

多故歟。○觀中變成三層八葉蓮花云云。已

下依瑜祇經大成就品歟。三層者。第一重

金輪七曜。第二重八大菩薩。第三重八大明

王也。花院外四方四隅八供四攝中臺佛眼

也。瑜祇經注云。法將阿闍梨云。八大菩薩如

理趣經。八大金剛如女如攝一切佛頂輪王經

說。又八供四攝等標幟如金剛界。七曜形別

授文安然釋云。以此三層二十四尊及外四

面十二供尊爲曼荼羅。○法將所指一切佛

頂輪王經未度此國。其八金剛。其具如佛

眼佛母念誦集列。法將阿闍梨可尊之。

依相承次第者龍智歟。法將阿闍梨事諸

師之說說繁多也。一邊不可是非歟云云。

問。七曜安第一重有何故乎。答。御口云。

○香隆寺次第。數星曜云云。座下敷諸星之

意歟云云。意云。佛眼尊以佛力。直取七

曜爲眷屬降伏之故。以七曜置第一重

也。是佛母一子之慈悲故歟。問。以金輪

爲七曜上首義如何。答。諸星悉從金輪毛

孔出生可見。北斗及金輪兩軌也。

本尊加持。根本印言如常云云。御口云。此

印言出。瑜祇經。印相印言如金剛。此結顯五眼

也。上四眼下一眼也。謂上四眼者。二火間。二

空間。兩手各風火間也。下一眼者。二小指間

也。先結印。面向上。誦明七反。然後印面

向身。加持五處。先右目橫引之。次左

目。次右眉。次左眉。引如先。次額中。堅引之。

開五眼義也。次向身。三度順旋轉也。又云。

故僧正此印言功能拔瑜祇肝要云。出生一

切法。成就一切明滿一切願。除一切不吉

祥。生一切福。滅一切罪。令一切有情見皆

歡喜。○福如輪王。寶具足壽命長久。千萬

俱胝。○一切宿業重障七曜二十八宿不能

破壞得大安樂。若持百萬返得大涅槃處。

佛眼儀軌。云。次佛眼明王印。以二手

合掌屈二頭指。各柱中指背。並屈二大母

指入掌。以印真言加持五處。真言曰。曩莫

三滿多沒馱引南嚧嚧嚧薩菩三合嚧入嚧三合

羅底瑟妃三合。悉默盧者靈薩嚧嚧他三合。婆

達尼婆嚧三合。賀。私云。此印利如常明少異

也。今所用如金剛界明。

○次金剛

○並爲二座攝 ○(部)一 ○(金十(剛)) ○(御)一 ○御自筆云二裏書云報恩院御自筆 ○(之) ○今二合 ○(如此
一)二十五字一 ○(筆十(也)) ○(女)一 ○(度二波) ○(八二以) ○原本傍註曰。寬聖御事也 ○(曜)一 ○(剛)一 ○
○(明)一 ○(二故)一 ○(次)一 ○

文

下有異。襄書云。御自寧云。留登青來之晏茶。

云。結下勸即主在專。詳余宣易中督養

① 卷二第 1 ② (一卷軌意入大菩薩出生入大佛頂入大明王之成也) 二十字上此 ③ 右二左 ④ [本] 一 ⑤ 耶二邪 ⑥ 不三無 ⑦ 原本傍註曰：私云此下御自筆云智證請來等文在于此，甲本傍註曰：表書云此下御自筆智證請來等文于此 ⑧ 伽二祇 ⑨ 卽十(是) ⑩ [之] 一 ⑪ [執] 一 ⑫ [歟] 一 ⑬ 原本傍註曰：已上入前可見 ⑭ (成) 十又 ⑮ 爐二烟 ⑯ [章] 一 ⑰ 歟三幸

作障者。右旋轉八方上下。結方隅界文。

華座。御口云。佛頂雖有名明王。殆勝菩薩歟。可用八葉印。美餘佛頂又爾也。

讚。御口云。若用別讚者可。不動讚歎。

禮佛。此大日及八大佛頂梵號歟。

本尊加持。二手虛心等云云。經云。佛陀波作。

慕陀羅尼印。屈其頭指以大母指押合掌。

當其心上。誦此陀羅尼三百八反。文不空。

軌云。二手合掌屈二頭指甲相背。以二大。

指押二頭指如彈指勢。即尊勝陀羅尼云。

○誦七反已印頂上散文。御口云。此名寶。

瓶印。以寶瓶為分齊可思之。例如彌勒。

用率都婆印故彼曼茶羅以五輪塔為分。

齊。但印瓶塔必分齊又。又仰云。寶瓶并塔印。

及大惠刀印實體是。一往分異。寶瓶印。

如文。塔印二風屈兩節柱二大端不合二。

風甲。美刀印合掌二風二大或如寶瓶作之。

或如塔印作之。或如塔印作之。爾往理。

實寶瓶印又名塔印。餘又爾也。

又印。御口云。是約中臺尊歟。道場觀。

羯磨身法界定印。今用智拳印顯不二義。

歟。

又印。胎藏云。內縛屈右風成鉤真言。

曰。歸命詞琳三合。尼根羅摩半根耶瑟尼三合。

灑髮縛三合。賀引。御口云。此印形尊勝三形。

也。蓮花上鉤為此尊三形故。問。何故尊。

勝云。除障乎。答。軌下云。一切佛頂心最勝。

故。一切佛頂中尊勝佛頂能除一切涅槃業。

障故。號尊勝佛頂心。亦名除障佛頂文。又。

云。為此善住天子七反惡道之身一時消滅。

是故號為除障佛頂輪王。即是五佛頂輪王。

之一數并通三佛頂八大佛頂輪王也。文。

本尊加持先大日云云。御口云。大日本尊佛。

眼如諸佛頂記。美。

散念誦。御口云。次第舉三。明。是又散念。

誦明也。金剛波羅密言小祝次用之。通佛。

難勝兩呪七佛頂次用之。又陀羅尼七反。小。

呪千反。餘百反歟。七佛頂呪胎藏釋迦院中。

舉之。除除障。餘七佛頂也。私云。經軌中。

陀羅尼達常途流布陀羅尼。是靈驗加句本。

歟。御自筆云。不然。問。念誦用意如何。答。軌。

下云。若初持誦十。方二十萬百萬數。內有。

種種相現。必不得取捨。一心之外更無餘。

物。自心是佛。如實知自心即是菩提故。但。

知求無上菩提得成之日自知其時。有如。

是相現為如是事應了了自知。不假須妄。

生分別。必墮毘那夜迦境界文。

撥遣。通用撥遣文。不空軌云。即結前三昧。

耶印當頂上奉送。誦三昧耶真言一。反。不。

解此印。便誦金剛解脫真言云。噫。一縛口。

羅三合。謨乞叉三合。穆文。私云。前三昧耶。

印言者入佛三昧耶印言也。無畏軌云。次應。

撥遣本尊。○解界真言。曰。脫言也。其印相。知。

定相又作金剛拳向頂上解文。

弘長二年正月十五日傳受了。

具書事。

尊勝佛頂真言修瑜伽法二卷。善無。

尊勝陀羅尼念誦儀軌一卷。不空。

佛頂尊勝陀羅尼真言。外題勝。

尊勝陀羅尼經一卷。佛陀波。

尊勝佛頂修瑜伽內別行成就法。安祥。

佛頂尊勝心破地獄轉業障出三界祕密三。

身佛果。

三種悉地真言儀軌。善無。

加句靈驗佛頂尊勝陀羅尼記。武徹。

一字金輪。

夫金輪者大日帝王之骨目釋迦能仁之肝心。

現證菩提之普門速成正覺之一道也。依之。

儀軌中說。大日金輪云。為一切佛頂輪王之。

輪王也。文不空。又說釋迦金輪云。上云。一。

切佛頂主宰一字頂輪王。文。同。別。法之淵深尊。

之最頂唯在於斯而已。故譬功由於世間。金。

輪立號。形德於出世。佛頂標稱。玉中金輪勝。

如來衆相中頂最勝也。今尊。德用最尊最上故以名故云。故時處軌云。總見。

奇特身。諸聖衆皆殊勝。勝絕不共唯佛一體。

故。文。諸佛同體輪王威力。勝故時處軌云。勝。

夫欲修習一字法者。先從師受灌頂蒙印。

可方得諸學微妙軌則。時處軌云。於。

此教法中一字不應向未灌頂者說。本尊。

諸教法除本受法師設雖同行人亦不得。

為說文。然則總見總聞之輩。遂見佛聞法於。

現生。一觀一念之族果。離苦得樂於即身者。

也。問。一字者何義耶。答。御口云。淺略義。

一字為真言故云一字也。深祕義云。時。

處儀軌云。顯勝絕不共唯佛一體故文。意佛。

①(仍)十可②印十(下云ニハ非也)③(云非也)④(或如塔印作之)⑤(御自筆云)⑥是本尊⑦方二萬⑧通川二用通⑨云二日⑩(耶)⑪如二智⑫別行二外⑬(王也)⑭(云)⑮深二源⑯於二能⑰(勝)⑱亦不二亦者不可⑲意十(云)⑳

菩薩之功德同歸此尊一體故云一字也
爲此義佛菩薩中殊勝不共故云勝絕不
共也。依之又五佛頂經云。諸經處說一乘
中道實相法界皆是一字佛頂之異名文。
乘中道即諸佛一體實際也。問。金輪是主
大日佛頂一德心數證也。依之宗祕論云金
輪作明王。不動大忿怒文如何。答。設明王
設菩薩。表諸佛同體勝絕不共義何遮之
耶。況復大師以經論八證成。即身成佛之
時。最前時處軌文引之。其文云。修此三昧者
現證佛菩提文。大師注曰。此三昧者謂大日
尊一字頂輪王三摩地文。又大師雜問答中。從
凡入佛。人云。即身成佛。即身成菩薩聲云。
二生成佛。取意定知以成金輪三摩地證。即
身成佛。其有深意乎。又付大日金輪印習
即身成佛義。謂不動衆生五蘊而續本尊
五智。又以凡夫之命風即法佛之大空。可
思之。可習之。又云。眞言三身一體義。可思
之。此字云云。又四字合成也。有義云。
損滅義。又加。則破有法王義。應身也。
塵垢義。又加。者斷惑義。斷惑是智用故
報身也。又吾我不可得義。無我中大我是法
身也。故即身義引經云。能證毘盧遮那三身
果位文。又大妙金剛經云。又修三摩地。當
於自心觀部際。三合而成佛頂輪王。形
量盡虛空法界。無有邊際。迴然清淨。得
成佛身。無有生死。不轉肉身。得無漏果。
可思之。已上別記
觀云中臺有轆轤日輪輪中有字變爲十二

輪金輪等云云。御口云。日輪表果地智德。
又日月行度相望。以日輪速疾表此法悉地
速疾也。又餘法悉地不成之時。修此法則
餘法悉地又成就。故此法云悉地成就之法
也云云。故軌曰。若不作此法。彼法不成
就文。問金輪表示如何。答。時處軌云。復
從日輪內涌出大法輪。金剛表極堅。圓
顯。福智滿利。爲無戲論斷壞諸妄執。光
表一切智除滅諸愚暗文。又云。輪變成大日
乃持智拳大印云云。同軌云。即觀此智輪
變成金輪王。遍照如來身形服如素月。以
一切相好莊嚴法身。戴金剛寶冠。輪臺
爲首飾。衆寶莊嚴具種種枝飾身。持智拳
大印。處於師子座。日輪白蓮花臺文。又云。
一葉右旋。乃至安佛眼尊云云。同軌云。寶輪寶
在前。餘寶右旋置。佛眼如來母共
寶居八方文。御口云。七寶加。法眼安。八
方也。又大妙金剛經云。女寶。馬寶。寶主藏神
寶輪寶。如意珠寶。寶周匝圍繞大輪四面
文。金輪要略念誦不盡云。又想曼荼羅中有香
水大海。於海中心有妙高山七重金剛。周匝
圍繞。於妙高山頂上有八葉白色蓮花。於
一一葉上右旋布列輪王七寶。所謂金輪象
馬。珠女兵及主藏寶。前第八葉想佛眼尊。十
佛頂眷屬前後圍繞文。私云。佛眼尊在處同。
後軌七寶次第違諸軌說。依憑安在乎御口
云。依攝眼毒女之說也。此書是小野僧正
師資相傳之文也。故彼書題下云。延雅云。眞
雅相傳云云。攝一切佛頂即金輪也。眼者

佛眼也。毒女者襲俱利童女也。注彼法書
故云爾也。此七寶次第若思涉被書違軌。
今薄草子所注之。輪象馬珠女藏兵藏兵
雖上下。猶是依要念誦法也。攝眼毒女說
輪珠女馬象藏兵也。是大佛頂法七寶次第
也。此則時處軌說也。凡七寶次第有三說。時
處軌要略念誦大妙經也。今此抄三說悉被
出之。尤爲至要云云。問。佛眼安葉上。有
何故乎。答。御口云。金輪曼荼羅佛眼理安葉。
佛眼曼荼羅金輪智安葉。俱理智不二義也
云云。私云。互以坐。臺業理智互爲主伴之
義可思之。又或傳云。胎藏理佛住金界之
月輪云。佛眼。金剛智身住胎藏日輪云。金
輪也。俱以表不二尊也云云。私云。大疏云。
日輪。不性善提心。月輪。善提之行。文既以
日月喻本有修生。定和兩部理智也不二中
不二尊更問義至下可記矣。
結界。御口云。不動歟。散念誦中有不動
故。散念誦所舉明王用結界通例也。又
又金輪軌不動誦用普供養言。可思之。私
云。諸軌中用辦事佛頂印明矣。
讚。問。本尊讚如何。答。御口云。不動歟。
軌云。普供養言。事如前注。時處軌中無讚。
別軌云。次誦一百名讚歎文。奇特佛頂軌云。
次以梵讚歌詠本尊。摩稱央賦薩縛惹誡
地帶。央賦薩捨央薩。二合。頓步。二合。唵。晚稱
迦滿。三合。三摩婆多。二合。尾。二合。地。波。左
四。訖羅。二合。摩哩。頓。摩哩。率都。二合。帝。恒。羅。二合
哆哩。左訖羅。二合。轉。底。願。文。略要有此
讚文。字少異。

①人二位 ②三三 ③道二道 ④記二傳 ⑤輪二輪 ⑥輪二輪 ⑦女二如 ⑧法二佛 ⑨也十(私云佛眼尊在處
同後軌七寶次第違諸軌說依憑安在乎)二十三字 ⑩寶十(象藏) ⑪(山)一 ⑫(私云安在乎)二十三字 ⑬(書云御自筆此
七寶次第若思涉被書違軌今度薄草子所注之輪象珠女藏兵々々雖上下猶是依要略念誦法也攝眼毒女說輪珠女馬象藏兵也是大佛頂法
七寶次第也此則時處軌說也凡七寶次第有三說時處軌要略念誦大妙經也今此抄三說悉被出之尤爲至要)百八字 ⑭文十(也) ⑮
十(者) ⑯(此七寶至要云云)九十三字一 ⑰俱十(表) ⑱兩二界 ⑲不性二本性 ⑳(義)一 ㉑記二說 ㉒
(御自筆可思之)十八字一 ㉓云二用 ㉔事二也 ㉕央二史 ㉖(步二合) ㉗號二說 ㉘波二波

禮佛 或云時不妄 御口云。云不一也

本尊加持 智拳印 時處軌云。智拳印所

謂中小名握拇。頭指挂大背金剛拳乃成。

右握左頭指一節而當心。是名智拳印。當

誦此密言。勃嚕嚩^{三字聲成二}。三密總相應。

自身同本尊。能遍入佛智。成佛猶不難。

十方佛土中唯有。一佛乘。如來之頂法。等

持諸佛體。是故名智拳^文。私云。此印文同。

仁和說達當流傳。如何^{爾異如金}。然當流習祕

密壇口傳達軌文^歟。裏背智拳印大指

握不^不握事。本說不一。准歟。廣可^勘之。

但掘之說由緒尤有口傳何容易乎云云

次勝身三昧耶印言。同軌云。大結頂輪王

勝身三昧耶印。心額喉頂。當誦此密語。唵

僕欠^{印相如次}。問。印形表示如何。答。同

軌云。大指為結。中指像佛身。名小成光

焰。二掌日月輪。腕表師子座。是故名如來

勝身三昧耶^文。御口云。如軌。此印像佛身

形。故云勝身三昧耶也^{為言}。問。三字言是

七處加持明也。何為金輪明耶。答。御口

云。今言通用三歸三身金輪之明也。私云。

此明三歸三身體故。或變機土之草菴成淨

利之寶臺^{七處加持}。或轉六趣之凡身成五

智之佛體^{是也}。故通用歟。問。結誦此印

言時意地觀念如何。答。同軌云。復結身

勝印。誦三字密言。印觀菩提心。思惟阿字

門。諸法本不生。每作觀念時。定惠俱運。具

答。文云。總觀印了。知諸法本不生。知本不

生。是名奢摩他。諸觀於字體。是毘婆舍那。

此名為雙運。諸觀皆如是。文。私云。諸經論中

或單說事定。或單明理定。二觀亦爾。或

敵對理事。止觀相對。或理觀對事定。如餘

經或事觀對理定。如令軌云。所謂真字不

生理中其心定故。是理定也。誦觀真字形

體是事觀也。境有事理心分止觀。故龍樹

大論云。修習三昧達平等理。修習智慧

照差別事。事理雙達不相捨離。文。今以事

觀對於理定。是諸佛之祕要菩提之妙行

而已。抑又真理之外無字體。字體之外無真

理。事理既無二。止觀應一體。所謂即體而

用自。智。即用而體而自寂。照而常寂云。止

寂而常照為觀。故同論云。止即是觀。觀即是

止。止觀一體無差別故。文。作此觀者是名

如實知自心。又云。究竟即身成佛也。嗚呼八

萬塵勞皆波羅密。恒沙惑障盡是真如。蓋此

之謂歟。問。若約種子者應真字。若依真

言者應三字。有何故以真字為所觀之

境乎。答。真字是菩提心之體故。今軌云。即

觀菩提心思惟阿字門。又兼字之本故。故

疏等中。一切字無離真^{取意}。又即身成佛之

種子故。故別本即身義云。觀心中本有真

字為究竟即身成佛。取意。又大日如來之一

字真言故。雜問答中爾也。又密教之至要故。

或釋云。密教至要不過真字云云。依此等

尊而應具此觀。故云諸觀皆如是也。

次根本印言。一字頂輪王念誦軌云。次結佛

頂輪王印。○印五處加持真言曰。疑莫三滿

多沒駄引响步嚩嚩^{印相如次}。金輪略要

念誦法云。○以二輪並緊二蓋平屈兩節

頭相跏於二輪甲上^{先軌文}。私云。兩軌印相

同也。但先軌屈二頭指捻二大指頭上^文

今云甲上。少異歟。又甲上者即大指端歟。

此軌中二輪者二大。二蓋者二風也。但御

口意二風兩節屈捻二大指。二風第三節皆

不合離矣。問。三種印言分配兩金輪方如

何。答。御口云。或傳云。第一印言大日金

輪。第三印言釋迦金輪也云云。此流習三種

印言皆通兩金輪矣。私云。初二印言出時

處儀軌應大日金輪。大師釋彼軌文云。謂

大日尊一字頂輪王。第三印言出。別譯觀

應釋迦金輪歟。一本軌云。釋迦牟尼如來

所說○一字頂輪王。然此則一往說。實

互具何失。

本尊加持^{如先三}。御口云。又大日佛眼加

用之。

次辨事佛頂印言。略要云。次結辨事佛頂

印。詳除結界。即前佛部心直豎二九頭相挂

屈上節如劍文^{印言如}。奇特佛頂法云。次

結辨事印。止觀二羽內又舉。智雙屈入掌

中。然申忍願頭相挂。頂上三蓋成結護^文

同也。私云。此軌說。二大並入前軌云。佛部心

○之○中○

○設○三○

○原○本○

○勝○身○

○三○上○

○二○指○

○二○指○

○是○三○

○大○二○

○理○一○

○智○二○

○立○二○

○堅○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

云。四處加持真言各一反

散念誦 問念誦終用胎大日。有何故。

答。御口云。金輪呪本尊故再不可用之。故終用胎明也。

解界 御口云。解界如常。但結界印明可隨所用解之。要略云。又結辨事佛頂印。左旋解界文別軌云。次結前密。縫印。左轉一匝即成解界文。時處軌云。結勝身三昧耶印。於四處各一。引開。明。目。取。意。

撥遣 御口云。用通撥遣矣。一字頂輪王念誦軌云。次結奉送印。准前根本印。右頭指外擲。誦迎請真言。除翳咽々々。加藥車句。即成奉送文。要略法云。又結前迎請印。向外撥二中指。誦前真言。去親離濕野句。應云。尼野惹野。即成奉送文。私云。迎請印言常請車輪印明也。向外撥二中指者。二大向外撥二中也。

具書事 十七日奉傳受了同十八日記之了。瑜伽翳迦訖沙羅馬瑟尼沙訖訖羅真言安恒陀那儀軌 一字頂輪王瑜伽經不空 金剛頂經一字頂輪王瑜伽念誦儀軌不空 一字頂輪王念誦儀軌不空 奇特最勝金輪佛頂念誦儀軌法要一行 金輪王佛頂要略念誦法不空 大妙金剛大甘露軍擊利焰熾盛佛頂經 法將或云。一切佛頂儀軌 大陀羅尼末法一字心呪經

御自筆云

凡諸尊之本書用不真偽不一。准廣。尋決也。

弘長二年正月二十三日加一見了。在御判。

薄草子口決第三

諸經部第一

法華經

觀智儀軌不空

歸命釋迦牟尼佛

宜說方廣大乘經。為諸菩薩而開示。甚深最勝真實教。

我今依於大教王。遍照如來成道法。若能依此勝義修。現世得成無上覺。御口云。依此軌文。今此經法習兩部不二之法也。私云。於此文可有多意。一云。初大乘經者三乘教。三乘者。大乘。中乘。小乘。次真實教者。一乘。故天台釋云。實教文。後大教王者真言教。金剛頂經者名也。意云。今經是顯乘故。先歸敬顯教能說之釋迦。傳法聖者依祕藏之義理。還述法花修行之軌則也。為言。一云。三名悉指法花也。故軌下云。如來方廣大乘經說。一切衆生無非無上菩提法器。既悉有佛性云。方廣大乘。定知法花也。故嘉祥釋云。窮理盡性之格言。究竟無餘之極說。又此經中說。二聖。天等神呪。何不云。大教王。矣。大師於一經辨顯密差別。若具密之邊豈

夫不然乎。一云。前二名如。前二義。我今以下舉兩部經也。大教王者金剛頂經也。依遷如先。遍照如來成道法者大日經也。云。大毘盧遮那成佛經故。就中軌中舉五相成身印言。依教王經也。舉入佛法界生及五供印明。是依大日經也。又舉二聖。二十十羅刹印明。依當經也。故知且三經合論述。三密軌則歟。付中大師引若能依此等二句。成即身成佛義。專非兩部經為本。平。不爾者。違唯真言法中即身成佛故之論釋故。建立道場安置本尊。軌云。此經王。一。一印契儀軌真言應當於灌頂阿闍梨處。躬親稟受。師專。壇作者。傳及受者俱獲重罪。既得其法。即應簡擇念誦修行之處。所或於伽藍或山林樹下江河洲渚或自己舍宅與法相應。福德之地。乃至廣說。三。重曼荼羅摩數聖衆云。私云。臺上二佛外八葉八菩薩為第一重。第二院八菩薩為第二重。第三院四天王四明王八部等為第三重。軌云。其壇三重文委如下記。威儀形色經題云。漏出寶塔中兩足婆我。八。大菩薩等及三重方壇文。八菩薩外見有三重。如何。答。八菩薩等者。取餘二重算。及三重者。總稱之言也。或言總可云。及三重。歟。不爾者。背彼經下所說故。道場觀。軌云。其壇三重當中內院畫八葉蓮花於胎上。置率都婆塔。形色經云。涌出七。於其塔中畫釋迦牟尼如來多寶如來同座而座。經云。塔中兩子。上釋迦。多寶。下。彌勒。而各同坐。塔門西開。於蓮花

●故十(耶) ●經二終 ●[云]一 ●(可)十尋 ●(御本記云)十弘 ●[在]一 ●此次甲本更有真書。享祿四年六月三日江
州於總持寺求之畢金剛佛子長照隅州肝付高崇寺住持筆坂東下總領音二十四才 ●[比]一 ●生十(身中皆有佛性具如來藏一切衆
生)十四字 ●二二 ●平二耶 ●二二 ●[之]一 ●都十(姿) ●顯十(半座) ●

八葉上從東北隅爲首。右旋布安置八大菩薩。○私云。八菩薩名。於此中院四隅角內。初東北隅置摩訶迦葉。次。南須菩提。西南舍利弗。西北大目犍連。次於第二院於其東門置金剛鑽菩薩。南門置金剛鈴菩薩。當塔前門金剛鉤菩薩。北門置菩薩。東門北置勢至。門南置寶手。次於南門東置寶幢。門西置星宿王。次於西門南置寶月。門北置滿月。北門西置會施。門東置一切義成就。又於東北隅置花菩薩。東南隅置燈菩薩。西南隅置塗香。西北隅置香。又同說。次於第三重院。東門置持國。南門置毘樓勒。又。西門置毘樓轉。又。北門置毘沙門。

於東方門北置梵天。南置帝釋。次於南方門東置自在。門西置難陀龍。次於西方門南置妙法緊那羅。門北置樂音乾闥婆。次於北方門西置羅睺阿修羅。門東置如意迦樓羅。於東北方置烏菟沙摩東南方置軍吒利。西南方置不動。○西北降三世。御自筆已上略。裏書云。問。塔門西開云云。西開所由如何。答。雖難知此法專可修增益故歟。或經說釋迦白毫云。照東方萬八千土。釋迦既向東方。故證明多寶可對向彼尊。故向西歟。故經云。爾時佛前有七寶塔。然則二佛同座時。又塔門如來於二尊俱向西歟。問。軌經同塔門西開云云。二佛同座南北如何。答。御口云。南多寶北釋迦也。故先師僧正建立當院塔中二尊次

第如是云云。問。二尊形儀如何。答。形色經說多寶云。烏瑟紺髮冠。眉間素毫光普照一切。身相黃金色。定惠智拳印。跏趺右押左文。
又說釋迦云。職沙紺青髮。眉間白毫光照東方八萬身相黃金色。左定結拳印。右惠開外方。屈無明小指。叙中頭大指。跏趺左押右文。私云。彼報恩院塔二尊。多寶住法界定印。釋迦左掌仰置。跏上。少水火鉤。右伸諸輪而向外。聊違經說。又俱結跏。兩足上下如經二尊各別。但彼經上文云。釋迦多寶半跏半坐。文印相跏趺俱違經說。然遍知院御案定有深意歟。可尋習之。裏書御報恩院塔是蓮藏院塔也。院主教嚴法印之時。令施入報恩院之間。先師僧正壞滅渡云云。仍佛像等是古佛也。非先師之所造也。二佛印相事。釋迦形色經之所說并當院之像共通印歟。通印又說云。不同也。強不可動勞歟。次多寶印像不同事。先師口決云。釋迦或釋智多。理兩說云云。然者多智之時結智拳印。多理之時住定印歟。仍經說當院像各依一邊歟。就中經云。全身不散如入禪定。又當院像依此文歟。次結跏半跏相連事。依有足鏡之難。經雖說跏趺左押右。全跏兩足顯現之間且猶說半跏歟。殊爲謝足鏡之難。鉤鎖半座說之歟。即依二佛同座故爲顯有此難之由。半座二字置之歟。一向愚案也。不可依用。只一旦爲會經與當院相違也。況如此之相違常

事也。強又不可和會矣。抑今形色經或稱之爲僞經。不爲規模哉。可思之。又全跏兩足雖顯現。一足猶非正顯。故用之耳。付也。上裏自筆。問。有何故。一塔中有二佛耶。答。成尋記云。即塔塔胎藏大日佛部法身。多寶金界大日蓮華部報身。釋迦蘇悉地金剛部應身。三身即一理故。法身塔中報應二佛座我身本成就五大。塔婆中三身悉具足。由多寶出故。即三佛得顯。御口云。法華法習本尊爲祕事。先於二佛有三重習。第一重釋迦多寶二佛也。第二重此二佛如次不空成就寶生尊習之。第三重如次金胎大日習之。即理智二佛也。又寶塔兩部不二三摩耶形也。更深祕義云。理智二身安於一塔表二而不二之義。又一塔之中二佛定惠顯不二而二之旨。此中初二爲本。故以塔爲本尊。後而二爲宗。故以一佛爲本尊也。云云。私勘云。文句第八云。觀心解云者。依經修觀。與法身相應境智必會。如塔來說。經境智既會則大報圓滿。如釋迦與多寶同座一座。以大報圓滿故隨機出應。如分身皆集由多寶出故。即知三佛得顯。由持經故即具三身。又緣略下云。又多寶出聲是多寶不滅則成毘盧遮那。多寶昇空者住常寂光土。釋迦不滅亦成毘盧遮那。昇空者住常寂光土。古今二佛既爾。一切諸佛固然。私案天台釋以理智智合類二佛同座。嘉祥釋釋迦多寶同稱毘盧遮那。又虛空云。寂光土。天台又境智冥合故法身自受用云。居常

釋迦也。故先師僧正建立當院塔中二尊次

第如是云云。問。二尊形儀如何。答。形色經說多寶云。烏瑟紺髮冠。眉間素毫光普照一切。身相黃金色。定惠智拳印。跏趺右押左文。
又說釋迦云。職沙紺青髮。眉間白毫光照東方八萬身相黃金色。左定結拳印。右惠開外方。屈無明小指。叙中頭大指。跏趺左押右文。私云。彼報恩院塔二尊。多寶住法界定印。釋迦左掌仰置。跏上。少水火鉤。右伸諸輪而向外。聊違經說。又俱結跏。兩足上下如經二尊各別。但彼經上文云。釋迦多寶半跏半坐。文印相跏趺俱違經說。然遍知院御案定有深意歟。可尋習之。裏書御報恩院塔是蓮藏院塔也。院主教嚴法印之時。令施入報恩院之間。先師僧正壞滅渡云云。仍佛像等是古佛也。非先師之所造也。二佛印相事。釋迦形色經之所說并當院之像共通印歟。通印又說云。不同也。強不可動勞歟。次多寶印像不同事。先師口決云。釋迦或釋智多。理兩說云云。然者多智之時結智拳印。多理之時住定印歟。仍經說當院像各依一邊歟。就中經云。全身不散如入禪定。又當院像依此文歟。次結跏半跏相連事。依有足鏡之難。經雖說跏趺左押右。全跏兩足顯現之間且猶說半跏歟。殊爲謝足鏡之難。鉤鎖半座說之歟。即依二佛同座故爲顯有此難之由。半座二字置之歟。一向愚案也。不可依用。只一旦爲會經與當院相違也。況如此之相違常

事也。強又不可和會矣。抑今形色經或稱之爲僞經。不爲規模哉。可思之。又全跏兩足雖顯現。一足猶非正顯。故用之耳。付也。上裏自筆。問。有何故。一塔中有二佛耶。答。成尋記云。即塔塔胎藏大日佛部法身。多寶金界大日蓮華部報身。釋迦蘇悉地金剛部應身。三身即一理故。法身塔中報應二佛座我身本成就五大。塔婆中三身悉具足。由多寶出故。即三佛得顯。御口云。法華法習本尊爲祕事。先於二佛有三重習。第一重釋迦多寶二佛也。第二重此二佛如次不空成就寶生尊習之。第三重如次金胎大日習之。即理智二佛也。又寶塔兩部不二三摩耶形也。更深祕義云。理智二身安於一塔表二而不二之義。又一塔之中二佛定惠顯不二而二之旨。此中初二爲本。故以塔爲本尊。後而二爲宗。故以一佛爲本尊也。云云。私勘云。文句第八云。觀心解云者。依經修觀。與法身相應境智必會。如塔來說。經境智既會則大報圓滿。如釋迦與多寶同座一座。以大報圓滿故隨機出應。如分身皆集由多寶出故。即知三佛得顯。由持經故即具三身。又緣略下云。又多寶出聲是多寶不滅則成毘盧遮那。多寶昇空者住常寂光土。釋迦不滅亦成毘盧遮那。昇空者住常寂光土。古今二佛既爾。一切諸佛固然。私案天台釋以理智智合類二佛同座。嘉祥釋釋迦多寶同稱毘盧遮那。又虛空云。寂光土。天台又境智冥合故法身自受用云。居常

①(東)十南②手一音薩③會一勇④[西北降三世]一⑤也十(西北降三)⑥[問軌經...西開云云]十⑦照十(於)⑧紺一鋼⑨[裏書]一⑩藏一花⑪減度一減之⑫相一像⑬之云⑭理十(多智)⑮(半)十半⑯之⑰御自筆⑱云⑲說一證⑳即知一則㉑不二之㉒者一亦㉓混二類

寂光上嘉祥一身毘盧遮那者。理智二身同。法身故云爾也。故知兩師釋。損今經秘義。又大師釋云。心境絕浪常寂土云云。第三重秘決自冥顯密二。乘釋義。又大師釋云。寂光如來融境智而知見心性。應化諸尊願行願而分身隨相。今此釋爲。文句釋。以多寶釋迦爲法報二身。分身爲應身也。境智者二佛同座義也。寂光者虛空也。一塔中二佛同座。引。不印禪智並立。二佛同座。義更問。知見心性者四佛知見。引。我。我。我。我。也。法花秘印言當流最極祕書中更問。問釋迦跏坐何達常例。左上右下。乎。答。御口云爲令多寶不見足鏡也。意云。如常作之。足裏向多寶面故也。私云。釋迦多寶如次表智定故。多寶定門佛故。惠足上表。定中惠。釋迦惠門佛故。定足上示惠中定。顯止觀平等定惠互具義也。偏定。惠是大過故。依之釋論中舉。修定因緣中云。兩手或右下左上或左下右上。經一曰。已互易變取意。又念佛宗釋中。足左上右下時手反之。手又左上右下時足反之。取意。可思之。故論中云。若止觀不具。即無能入菩提之道。文問。四大聲聞安中院。有何故乎。答。御口云。法華聲聞授記故。殊賞彼義。故天台釋云。二乘唯在法華菩薩處得入。私云。諸聲聞內眷屬故安中院。諸菩薩大眷屬故安外院。歟。例如胎藏四重壇。第一重執金剛。第二重諸菩薩。大眷屬也。疏第一引智度論云。生身佛阿難密迹力士等是名內眷屬。舍利弗等諸聖人及彌勒菩薩等是名大眷屬。略抄相違如何。答。相望不定故仍無失。御口云。又此經同聞衆次第。聲聞菩薩天龍四衆八部列之故也。勸修寺習云。四大聲聞釋迦常隨弟子諸佛內眷屬也云云。又云。今經以聲聞授記爲規模。故三周聲聞居內院受授記。即破三歸一心一意也云云。已上御問。第三重四角四明達常例。去。大威德金剛夜叉加不動烏瑟。有何故耶。答。御口云。今經說衆生佛性不染煩惱之義。故以不烏瑟表彼義也。不動是菩提心體。疏文分明。烏瑟沙摩表染淨一如義。大師開題云。染淨本覺妙法云云。可思之。御口是則凡聖一如善惡不二邪正平等萬法歸一。說故染淨不二也云云。又先師口決云。不胎降金烏瑟軍多云云。此口決尤宜歎。四忿怒皆有由故也。先師又云。或師云。爲淨六根擇外穢尊置之云云。已上御召請。大鈎召。私云。儀軌中又出大鈎召印言矣。

結果。不動。軌云。次結方隅界印。二手合掌屈二頭指二無名指。以甲相背。並立二大指。押二頭指。拆開一小指。即成。以印右旋三匝。即成結界真言曰。歸命慈尊補哩尾矩哩尾矩黎婆嚩賀。次以聖不動尊印。真言。辟除一切諸惡魔障。文。花座。御口云。經法大旨以佛菩薩爲本尊。故八葉印。迦摩羅。ハカ明也。自下准知。

本尊加持。先大日如記。釋迦印言。御口云。法界定印。前釋迦法中印言。多寶印。定印。御口云。法界定印。通佛言者胎藏遍智院中一切佛心明也。次八大菩薩印言。又同院一切菩薩印言也。胎藏次第云。七俱胝佛母大勇猛大安樂不空身皆在此中。正念誦。御口云。二佛中用。釋迦言。矣。祕傳灌頂。已後用。胎藏遍法界無所不至明也。此則通二佛明也。明曰。曇莫薩嚩怛他引藥帝引毘盧。二合。尾濕縛。二合。目契毘藥。二合。薩嚩嚩。二合。佉引。阿去。暗惡。五惡字加之。字輪觀。問。字輪觀皆中央爲初。今何前爲初乎。付中。引字是法花體。可安中央也。故大師開題云。二十八品悉歸。引字。取。引者此云妙。又天台釋云。二十八品俱名妙故。句句之下通結妙名。爾者如何。答。御口云。求真如不可得字也。法花。又云。以一乘中道真理爲宗。故求置中歟。又字輪觀布字。或前可隨宜。不可局定。矣。又開題云。梵名九字胎藏八葉九尊意。取意。或云。漢號五字金界五佛云云。可尋。依憑。矣。予先年感夢想。畢。或高僧尋決定往生業時。彼答云。布九字於身云云。夢中胎藏九尊種子歟。思惟之。夢覺後阿彌陀九字歟。思惟未思定之處。今字輪觀以大師釋案之。夢中思惟九尊種子者梵名九字歟。所以法華觀音人法之別元是一體。觀音彌陀佛菩薩異唯。

①指二探②乘二宗③(同)十文④又二(也)⑤其二共⑥乎二耶⑦(備)十惠⑧已二也⑨何二佛
⑩外二⑪(云裏書)一⑫又十(是)⑬(又云)一⑭(書)一⑮(已)上御自筆也⑯一⑰(真)一⑱印十(言)⑲已二以⑳口二云
㉑(御自筆也)一㉒大鈎召甲本作綱字㉓不動甲本作綱字㉔(真)一㉕印十(言)㉖已二以㉗口二云
㉘(阿上)十阿㉙又二文㉚乘中二字㉛(或中)十或㉜(子)一㉝音二在

葉之龜鏡。理既在佛意。事不恣人情而已。
疏第七文。祖師覺洞院誠被存此文。

薩埵。爾云無失歟。或先德指理趣釋云。不
空祕釋云云。又垂迹於人間諸菩薩等。龍猛
龍智

又表紙云。青龍寺惠果和尚
請惠日寺數口僧侶。五日之間。十五時修齋。

悔法。眞言教中大乘經轉讀之并修祕法。祈滅罪夢中不空三藏來云。眞言中肝心我殊以此經法爲心。爲心如是一兩度示之云云。師云。口決云。表紙記是理趣三昧也。眞言教中大乘經者是理趣經也。祕法者此經法也云云。又奧記云。此法相承良雅阿闍梨傳大僧正定海。

已上三密文也。御口云。他流習師自筆三密原智智智定房等也不二云。一法界智智者約表紙記。非理智不二行。彼別法也。此流習理智不二行習此經大事也。故知大日爲本尊。故不加別句也。又大日金薩自他受用別。實是一體故歟。

觀云壇上有升字○有殊妙壇云云理趣會軌云次於所居處復觀阿字門成妙高山王○上有寶樓閣於是宮殿內復安本尊身眷屬皆圍遶又略出儀軌云依前觀滿月皓白現壇中大聖處於間

壇上有五月輪。輪中有各蓮花。云云。修行成
就軌不空云。曼荼羅內諸坐位先想月輪照
觀形色。文。

蓮華上有三字，可作「五字」云云。理趣釋不空云：「唵」字者，金剛薩埵法智印明也。「𑖀」變字者，欲金剛法智印明也。「𑖃」賀字者，金剛悅喜法智印明也。「𑖆」蘇字者，愛金剛法智印明也。「𑖇」佉字者，慢金剛法智印明也。

如次變成。乃至持慢印云云。修行成就軌云。次說五秘密金剛薩埵坐白蓮臺端嚴而處。形貌如前。成身法當住大印。金剛箭赤色。居於前而持弓矢。金剛喜悅白色。居右抱三

昧耶體。金剛愛諸事。青青處。後持摩竭幢。金剛欲自在。白黃。居左。二。手拳各當膝。其頭向。左少傾。略出軌云。於後愛爲名形服皆青色。二拳堅。惠臂肘。以定羽承。共執摩竭幢。餘尊皆同先軌也。問。今此經中說十七尊三摩地。何道場觀中局五尊乎。答。今經總說十七尊三摩地。別說

五祕密三摩地。具如大師開題并文句。矣。今約別門觀之。歟。問。理趣釋云。此五種三摩地祕密中最祕密。今說修行曼荼羅像同一蓮花座同一圓光中央畫金剛薩埵菩薩。右邊畫二種明妃本形。左邊亦畫一種。具

如金泥曼茶維像東南隅是也文私云依此文者五尊同是同一月輪同一蓮臺也何各
各蓮月觀之乎答御曰云同一蓮月是五
祕密法之習也理趣經時不爾是理趣會
曼茶維也山云

禮佛 御口云。如金剛界禮佛。不加別佛名。如先
本尊加持 先金薩印言 印言如次第。金
界三摩耶會印言也。印形表五鉢。光明三反
歟。自下又雅之。但後五尊中曼荼羅印。獨兩

股明各一反

離心也云云或云二大一小發矢羽也云云
安然云二空弓也云云金界軌云○以二度
刺心名爲大悲箭以射厭離心文眞與私

記云。此地菩薩往。百佛世界。化度諸有情。其厭離心。爲菩薩敵。其大悲心。如射怨箭。文私云。此地者。初地。名極喜三昧耶。此意也。金薩又初地菩薩。故用此印。歟。凡印出。金界軌。明出。理趣釋。十七尊種子真言也。具以比印明。而爲總印言也。經軌安在乎。可檢之。問明通十七尊。故可然。印局金薩者。

何云總印乎。答。以大悲心。斷厭離心。一切菩薩之用心。三世大士之妙行也。豈非總印耶。極喜者能益自他。生大喜故名。初地。且約初歡付中。欲觸愛慢是淨菩提心別總也。詞可攝初也。若爾共言可不攝耶。真

言十七字卽十七尊種子真言也。○金薩爾
欲。悅。愛。我慢。意生。髻離。我
愛。傲。榮。雲。秋。冬。色。不
香。味。此十七字則爲十七尊并

悅愛慢嚴澤光樂色香味。此十七尊各有三
密妙適句是大樂金剛。次四句是薩王愛喜
四親近尊。次四句是內四供養尊。次四句是
外四供養。次四句是四攝菩薩。又彼真言有

十七字。即十七尊種子。如次配之。云云。
次五尊羯磨印。明金剛薩大智印。御口
云。抽擲三度。明各一反問。印表相如何。
答。義述不詳云。左持金剛鈴。是適悅義。置
腰之左表大我。右持五鈎金剛。是五智。

我轉拳向外示衆生也。又御口云。慈覺大
師鈴杵釋云。般若妙聲遍入一切賢聖心身
受大樂。普於衆生自性心內開所誓是

一九四

是也 ⑩云云二已上⑪⑫剛一也 ⑬伽二部⑭⑮耳欲一也 ⑯尊并二菩薩⑰色十(堅)⑱

大種智牙文准此釋鈴云適悅義是賢聖身心令受悅樂義也。杵又令開折衆生本有五智菩提牙故云。拳向外示衆生也。云云私云置腰表大我者。大我慢義歟。故理趣經云。左手作金剛慢印。意降伏衆生令歸佛道。無卑下心故云。大我慢歟。理趣釋云。爲降伏左道左行有情令歸順道。文欲金剛印言。述云。意生金剛菩薩以大悲欲傷害二乘心。所以手持是箭而現其欲離俱幻平等智身。御口云。大悲箭者或處云。彈擊。令悲增菩薩從生死向涅槃。彈擊。令智增菩薩從淨土向穢土。彈擊也。云云私云。慾離俱幻等者。釋論云。染非實染。淨非實淨。皆是幻化無實自性。文。既染淨無自性。故二法卽一體。故云平等智身歟。自下准之。

計里計羅御口云。計里計羅。譯云。利吉羅。於中國之言名觸。以不捨衆生必令解脫故。明觸性卽菩薩故。所以住抱持相而現其觸淨俱幻平等智身。文

愛金剛。述云。悲愍金剛以悲愍故。以愛念繩善縛衆生未至菩提。終不放捨。亦如摩竭大魚吞噉所遇一入口已更無免者。所以持此摩竭魚幢現其愛縛捨離俱幻平等智身。文

慢金剛。述云。金剛慢以無上智令一切衆生悉證毘盧遮那如來體於世間皆得自在。所以住傲誕威儀而現其我無我俱幻平等智身。文。御口云。四菩薩次第先向所愛

境生欲故。生欲後有觸故。觸後愛著故。愛著故思自他別生慢舉心也。御口云。此理薩埵緣智薩埵行相也。理薩埵行者。智薩埵本尊也。千心記。厚造云。大日義釋云。○菩薩大貪以此貪欲因緣染著種種法界不思議色。猶如世人以染著六塵不能自捨。故成種種業受之身。故受灌頂時。其心立要誓。汝從今已後慎勿斷貪欲。以不斷貪欲故。不斷世間佛種。文。已上。御口云。凡此等即事而真之理。則三密智眼之表相。五智覺心之內德也。謂深開真言祕藏。明達密藏名字之所使然也。而遍計迷情之前行欲事而墮地獄。未得謂得之中作惡業而入火坑。豈不悲乎。亦不惑乎。故大師十住心論云。惡平等者未得爲得。不同爲同。善差別者分滿不二卽離不謬。文。仍爲未資聊事。擲揚而已。

次五尊三摩耶印言。印明如次第。修行成就軌云。次陳衆聖三昧耶印。金剛薩埵結前金剛祕密三昧明印。及誦真言曰。素羅多薩怛梵三合。

次結前三昧耶印。屈二頭指中背相著如箭羽。並二大指押之。合拳金剛箭印。又以箭印二大指深相交。右押左。金剛喜悅印。次前印以二頭指互鉤。中指並大指押頭指側。如可舒。二無名指相合。金剛愛印。又次前印側。振之印。二。脛。文。前祕密三昧耶印者。金剛禪以時日羅摩摩印及心真言安立之。用二金剛拳放箭

勢。真言曰。弱隣日羅地哩瑟智野計摩吒。○已下三。御口云。印次第中。羯磨印。問。次第印言。違儀軌。三摩耶印。前羯磨印言事如何。又前羯磨言何經軌說乎。又云。羯磨印言云三摩耶印言者有何故乎。又兩種金剛印言說處何乎。答。御口云。顯羯磨形云。羯磨印。表三摩耶形云。三摩耶印。歟。又一切尊印言三摩耶印誦羯磨言爲祕傳也。印卽三摩耶形故也。御口云。一羯三印言互相違事。誠不審也。追可勘之。已下。一說處事說五尊印言。經軌猶多有之。五祕密軌等也。臨餘會諸尊威儀形體顯立。三摩耶會。御口云。羯磨沙汰可被勘之。歟。一師口云。羯磨時令入我我入也。但其習異說非一。少少可出之。或說云。羯磨會卽身同本尊事業。三摩耶。令本尊憶念本誓願。加持攝護行者。云云。或說云。三印羯磨言是表定惠。三印。或說云。三印本誓羯磨言證果也。云云。又云。表內證外用也。云云。或說云。羯磨尊出利生門。成事業。利衆生給。加應身佛。應身說法爲證。故用其言。三印住本誓悲願。應身出世依本誓也。云云。如此之義門多多也。已上師口也。抑用羯磨言三印本說如何哉。頂輪王軌撥遣勝身三昧耶印用也。此言羯磨真言也。此外其證多之云云。此師傳也。已上。御口云。羯磨三摩耶印者。五種印言出於五祕密儀也。字輪觀。五大。本尊加持。御口云。前兩度本尊加持各金

①大我 ②付也 ③雲云 ④御自證也 ⑤謂二已 ⑥乎二哉 ⑦爲二謂 ⑧祇二渡 ⑨經二勝 ⑩井二若 ⑪問十云 ⑫御自筆 ⑬印 ⑭御自筆 ⑮錄 ⑯歟 ⑰云二之 ⑱磨 ⑲利二度 ⑳也 ㉑云云

薩印言并總印言兩種用之。第三度本尊加持兩印明并羯磨三昧各五種印言悉行之。前後大日佛眼如常。
 御自筆。或初度本尊加持印言盡之。兩樣共師傳也。已上御自筆也。
 散念誦。本尊御口云。ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ 明也。或又餘明用之歟。
 般若菩薩。胎藏般若菩薩明也。
 讀經者理趣經也。
 撥遣。通撥遣印明。略出軌云。又作堅固縛忍願。成針文。理趣會軌云。如先。心上掣開頂上合掌文。明兩軌同如金界撥遣明也。
 同二月五日一見。在御判。

薄草子口決第四

諸經部第二

理趣經之餘。一段段印。振鈴次用之。
 金薩印相如印文。御口云。鈴杵印也。私云。五尊羯磨中印伸。右掌為抽擲勢。今右掌當胸。鈴杵印有二勢。准常振鈴作法。先伸掌抽擲杵。而後握杵當胸。可思之。又或傳云。金薩鈴杵印引南大日自證智拳印趣化他。門之義也。云云。故云大普賢金剛薩埵他受用身智也。義冥。今今印相。問。經云。右手抽擲本初大金剛。相達如何。答。師資相承口傳歟。抽擲之有無。說不一。同廣略不同歟。經具文云。左手作金剛慢

印。文大原記云。東方薩埵。垂青也。右乳安五鉗。左拳安腰。其拳是慢相也。以手押腰。是慢慢形也。理趣經左慢云云。私云。此薩埵不持鈴杵。凡薩埵有二種。大日所變。持鈴杵。阿闍所變。持鈴杵。但大原口決二薩埵共大日所變見歟。不分明也。如此薩埵之威儀不同也。抽擲之有無。不一。准。歟。已上御自筆也。問。表相如何。答。理趣釋云。本初者本來清淨法界也。左手作金剛慢印者。為伏左道有情者。令。自他順佛道。念念昇進得普賢之地。略抄。

大日。如來拳印。問。經云。持智拳印。文相達如何。御口云。如來拳印又名智拳印。私云。如來拳印理智冥合御口如十八記。理趣釋云。纔結毘盧遮那大智印。誦心真言。等同遍照尊。文。

降三世。大印。御口云。大印者似四攝印初之印也。順逆各三轉。一字明各一反。大師釋云。多隸三。喝無明波瀾。文。

觀音。印相如印文。御口云。搔之者。右小搔左掌也。開搔明各一反。合八反。又花依風開發故。伸右風開搔之也。雖然今法伸小指開搔。是大師御傳故用小指也。云云。御自筆。大師御傳出。理趣法故。此法故用小指也。阿彌陀等法又風義開花相應故用頭指也。已上御自筆也。私云。以觀音大悲之智印開衆生本有之心義也。菩提心論云。凡人心如合蓮。文。可思之。理趣釋云。觀自在菩

薩手持蓮花。觀有情身中如來藏性。略抄。抑於同肉團。或觀蓮花。或觀月輪。或並觀蓮月。八葉蓮。此等義門。委分別歟。在。但金界月內蓮台。蓮上月義顯然歟。不可疑殆。已上。虛空藏。如印。文。理趣釋云。一切如來三密者在金剛拳菩薩掌中。文。私云。二拳相合是成辦一切事業義歟。

文殊。利菩薩印。略出云。又用左置於心上。如煩惱障。以右為劍。想以殺之。轉法輪。如印文。御口云。十六大菩薩中因并彌勒也。御自筆。語無言菩薩淨名居士也。擢一切魔。御口云。金剛牙即金剛夜叉也。外金剛部。內五鉗印。釋云。外金剛部者摩醯首羅等二十五種類諸天也。文。

七母女天。釋云。七母女天者是摩訶迦羅天眷屬也。以金剛。銀印能召諸有情類。引入佛道。略抄。

三兄弟。釋云。三兄弟者是梵王那羅延摩醯首羅之異名也。此三天表三寶三身。以事顯理也。略抄。

四姊妹。釋云。四姊妹女天者。一惹耶。二微惹耶。三阿爾多。四阿波羅爾多。表瑜伽中四波羅蜜。常樂我淨。略抄。御口云。已上十六段印明如此。五部具會并五秘密印明秘密中秘密故不出之。別授之。云云。故釋五秘密云。此五種三摩地秘密中最秘密。修行者得阿闍梨灌頂方可修五秘密。文。可思之。

問。經中五秘密段畢。五部具會何不爾乎。答。釋云。所以不說心真言者。彼教中

此下甲本與舊印。文明十一。已亥六六正本雖為半切之卷寫本見易經丁之書正忠定之說。延德四年壬子二二六六定範享祿四年六月四日。求法江州於總持寺書寫畢。金剛佛子長照兩州肝付高崇寺住右筆坂東下總之國額部二十四歲。〔門〕一。〔云云〕一。〔合〕一。〔諸〕十。〔說〕一。〔實書云〕十。〔經〕一。〔地〕二。〔薩〕一。〔也〕十。〔故〕一。〔之〕二。〔其〕一。〔已上御自筆也〕一。〔古〕二。〔智〕一。〔猛〕二。〔逆〕一。〔御自筆〕一。〔一〕一。〔心〕十。〔蓮之〕一。〔蓮〕十。〔花〕一。〔實書云〕十。〔加〕一。〔花〕二。〔蓮〕一。〔文〕十。〔拳菩薩如印文〕一。〔擢一切魔御自筆〕十。〔語〕一。〔擢一切魔〕一。〔銀〕二。〔鈎〕一。〔文〕一。〔實書〕十。〔問〕一。

一聖衆各有一字心真言。不可具載。今界指方隅文。上文云。此中曼荼羅廣大如一切教集。瑜伽經所說薦福。寺大和尚金泥曼荼羅是也。

正月二十四日奉傳受而回。二十七日記

具書事

大樂金剛不容真實三摩耶經般若波羅蜜理趣釋不空譯或一卷

大樂金剛薩埵修行成就儀軌不空譯

般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真實金剛菩薩等一十七聖大曼荼羅義述同譯

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌同譯

金剛頂勝初瑜伽經中路出大樂金剛薩埵念誦儀軌同譯

御自筆云

弘長二年二月五日一見了 在御制

六字經 問。六字稱如何。答。御口云。六字者六觀音名字也。不同六字文殊等。約首髻真言等。此六觀音即爲本尊。是醍醐之習也。勸修寺習六觀音所變身名六字明王爲本尊。謂其身青黑色而柔軟形。六臂具足片足。提或四臂。名黑六字。是云云。裏書六字神呪王儀軌法金剛智。以說六字像身相青黑色具四臂。左第一手持大刀。第二手舉日輪。右第一手持鉞。第二手舉月輪。大暴惡相也。

私云。黑六字依此軌敷。此軌正不可決之。問。請觀音經云。若有衆生受大苦惱。應當淨心。係念一處。稱觀世音菩薩。歸依三寶。三稱我名。誦大吉祥六字章句。救苦神呪。得聞觀世音菩薩名字。并受持讀誦六字章句。觀世音菩薩令得安穩。將抄准此文。則稱名外舉六字章句呪。若爾六字稱可約真言如何。答。此文又非神呪。即六字也。所以稱我名者。即六字章句也。意云。六字章句之救苦真言也。爲言。故彼經下說。楊云。大悲大名稱吉祥安樂人恒說吉祥句。救濟極苦者衆生。若聞名離苦得解脫。文上恒說吉祥句者。六字章句也。下衆生若聞名者。豈非指彼乎。既云。聞名。順稱我名。故知六觀音名字也。次下文云。遊戲於五道普救一切衆生。是則觀六道應同形之義也。除本身。依之六字經驗記大唐道云五道也。云。六字者觀自在菩薩移名。所謂六字者。一大慈觀自在菩薩。二大悲。三師子無畏。四大光。五施。六觀音。六六大梵觀音。若應負怨人厭呪。惡符書。死入爲濟度。示現如是六字相。如以此等惡術呪咀。欲消滅人者。敷清淨六字坐。稱念六字觀音名字。此文分明也。同儀軌與云。以六觀音爲本尊。又以聖觀音爲本尊耳。私云。又准此兩說。六觀音當體爲本尊。未必約所變身歟。又御口云。覺洞院本流傳六觀音爲本尊。勝俱胝院亦傳黑六字。二傳俱

以奉授北院法皇。法皇作次第時。道場觀兩種俱令觀之。可辨備調伏相應香華事。御口云。小野僧正頌云。息沈增自降安。敬蘇。白者白壇。安者安息香。又云。安蘇者蘇合香也。故今香用蘇合香也。花安世美業用之。但沈白壇通用四種法。無失建四肘壇。御口云。一肘一尺六寸四肘六尺四寸方壇也。經軌說寸法不定。大一由旬。小爪甲。中間任意作之。多分五尺六尺歟。祕藏記釋水壇云。肘量隨心。文可思之。六字儀軌云。唯壇邊禮盤之外設一高坐。爐壇高坐以三尺五寸爲其法。燈法如護摩儀軌。文大慈觀音。裏書云。軌中壇禮盤外立高坐。見如何。答。御口云。上古用之。近來不爾也。所謂小野僧正爲上東門院御祈。被修此法時用此作法。其後不爾歟。塗三角爐。問。調伏何用三角爐耶。答。遍照記云。放智火之猛焰焚煩惱之稠林。火輪之形三角故爐亦三角。伏出世之魔軍。滅世間之怨敵。無不依此爐以爲矣。抄錄。南方火也。調伏向南此意歟。已上行法法則。如常。祕藏記云。調伏法取黑月日中夜半起首不論善惡日行之不得。三時行。若急速者不論白黑。其火曜星宿等尤吉。行者面向南方。踰踰以右足踏左足上。即觀自身遍法界成青黑色曼荼羅。又想追置彼惡人於身壇上。放大智火。燒淨我身中業煩惱及彼惡人貪瞋癡并所作惡事。彼此平等蒙法利益。獲得長壽福。

①[寺]一②了二之③御自筆云在御判十八字一④甲本傍註曰御自筆是十也⑤以二大⑥同十云⑦若二所⑧係二作⑨三⑩此二是⑪不⑫事⑬息悉二悉香⑭合香二香合⑮燈二爐⑯御自抄二抄御自⑰方火二火方⑱已上⑲時二味⑳淨二許

樂女御口云。如記者行者向南方。但三時修之云云

觀中。口輪上乃至變成金輪佛頂。問。金輪安中央有何故乎。答。御口云。金輪有摧破之功。降伏出世之魔軍。摧破世間之怨敵之義也。故安中央。呈此義矣。故小野僧正頌。舉三種同體尊云。最勝觀音馬頭。尊文

此曼荼左右有不動大威德。御口云。此六字曼荼羅是本經儀軌之說無之。此曼荼羅根本貞觀寺有之。彼貞觀寺曼荼羅金輪置中央。六觀音圍繞。無二明王并圓鏡等。二明王圓鏡等小野僧正加圖歟。御口云。曼荼羅當流所用觀宿傳也。次第如註之。觀宿尊師御弟子貞觀寺次第此相傳歟。其後鏡等千心被圖加云。明仙圖爲才覺被加之歟。明仙僧綱補任等不見歟。或記云。天台二會講師餘慶僧正師也。但真言師不見云云。又明詮云。人元興寺法相宗三會已講。元律師大僧都隱者也。此真言師不見云云。私又檢云。六字神呪王儀軌。金剛云。復說番作樣天番六字書次六觀音。十二神。次二十八宿三十六禽次第盡之云。此軌中央畫六字明王後圖畫金輪。又軌下舉六觀音云。千手如意不空馬頭十一准胝也。此六觀音如次圍繞六字明王。歟。而彼圖曼荼羅聖觀音千手馬頭十一准胝如次圍繞金輪。歟。兩說大異也。雖然皆

有其理歟。軌意六字者正觀音所變歟。正觀音同六字爲主。伴六觀音中不舉彼歟。圖金輪者釋迦金輪也。釋迦能說教主慈悲總體故圖中央爲部主。聖觀音等慈悲別用故即圖邊爲助伴。如此義門不定故。於此法定本尊諸流不同也。或約教主金輪爲本尊。或約觀音正體聖觀音爲本尊。或六字即或約所變身黑六字爲本尊。或六字即六觀音故。六觀音爲本尊。今流是問。二明王註前意如何。答。御口云。降三世降天魔軍荼利降蛇魔。大威德降人魔。金剛夜叉降鬼魔。不動通降四魔也。而世間怨敵呪咀怨念是在人故。別降人魔總伏四魔之云。總別明王圖彼令降伏人魔也。二明王中間有圓鏡。問。一尊問安圓鏡有何故乎。答。御口云。爲令世出世魔軍怨敵等實形現圓鏡之圖也。又瑜祇經中正觀音三形用圓鏡。可思之。私云。先師云。釋論魔事對治中立嚴具圓珠有無門。述彼意云。外道定力不思議既現。佛菩薩諸天微妙身。何莊嚴中不現圓珠。然不現彼事。鏡珠中實形現彼故。且不現也。云云。准知中間石上安圓鏡。良有以也。云云。釋論義尤可然。誠叶道理歟。抑又毘沙門藏王軌云。欲知男女鬼病惱。以泥作藥叉形於鏡前著呪百八問病人。即說名字蟲毒等出來。文喜多院御室仰。六字曼荼羅前圓鏡并呪咀神等依此文歟云云。覺洞院僧正類奉感之云云。已上御口云。

圓鏡迴有六箇天形。御口云。奧圖中以梵字書其名。呪咀神也。謂キフネスヒカツ

決云。此未明。其書云。西南院法印實證口ヲスナ阿闍梨本所鎮守也。隨施主依阿闍梨其神不定。故不指其名也。問。既云六箇天形。餘三神何乎。答。御口云。山尾河尾與深等也。又故僧正云。餘三天形キフネ等三神之影像歟。我加難云。若影像可。圖鏡中。既不爾。非影像歟。故僧正被諾。儀軌云。先結定印當臍下。次觀字爲八功德水。其水中心欠字變爲寶山。其上有大樓閣。中心觀自在菩薩及蓮花部聖衆皆在其壇上。諸聖衆天龍八部。又皆在中。內外供養男女諸天扶衆供具。定惠樂天奏諸音樂供養諸尊。文驗記云。亦汲清淨井花水書六字置於座上。即勸請六字觀自在菩薩。然後誦呪文。

鈎召印言。儀軌云。二手右押。左內相又作拳合掌相合著。左大指屈入掌。右大指曲如鈎向身招之。真言曰。唵阿盧力迦。隨四婆嚩三合。賀文私云。三度召明三變歟。結果印言。軌云。次結果馬頭觀音印。辟除結果印言。軌云。順逆轉歟。云云。召請結果等儀軌已用蓮花部。尤可爾矣。云云。華座印言。軌中印言如十八道。私云。但黑六字爲本尊者可用六葉印歟。御口云。黑六字之時六葉印道理尤可然。但佛菩薩明王天等花座之配當雖爾。於佛菩

此曼荼左右有不動大威德。御口云。此六字曼荼羅是本經儀軌之說無之。此曼荼羅根本貞觀寺有之。彼貞觀寺曼荼羅金輪置中央。六觀音圍繞。無二明王并圓鏡等。二明王圓鏡等小野僧正加圖歟。御口云。曼荼羅當流所用觀宿傳也。次第如註之。觀宿尊師御弟子貞觀寺次第此相傳歟。其後鏡等千心被圖加云。明仙圖爲才覺被加之歟。明仙僧綱補任等不見歟。或記云。天台二會講師餘慶僧正師也。但真言師不見云云。又明詮云。人元興寺法相宗三會已講。元律師大僧都隱者也。此真言師不見云云。私又檢云。六字神呪王儀軌。金剛云。復說番作樣天番六字書次六觀音。十二神。次二十八宿三十六禽次第盡之云。此軌中央畫六字明王後圖畫金輪。又軌下舉六觀音云。千手如意不空馬頭十一准胝也。此六觀音如次圍繞六字明王。歟。而彼圖曼荼羅聖觀音千手馬頭十一准胝如次圍繞金輪。歟。兩說大異也。雖然皆有其理歟。軌意六字者正觀音所變歟。正觀音同六字爲主。伴六觀音中不舉彼歟。圖金輪者釋迦金輪也。釋迦能說教主慈悲總體故圖中央爲部主。聖觀音等慈悲別用故即圖邊爲助伴。如此義門不定故。於此法定本尊諸流不同也。或約教主金輪爲本尊。或約觀音正體聖觀音爲本尊。或六字即或約所變身黑六字爲本尊。或六字即六觀音故。六觀音爲本尊。今流是問。二明王註前意如何。答。御口云。降三世降天魔軍荼利降蛇魔。大威德降人魔。金剛夜叉降鬼魔。不動通降四魔也。而世間怨敵呪咀怨念是在人故。別降人魔總伏四魔之云。總別明王圖彼令降伏人魔也。二明王中間有圓鏡。問。一尊問安圓鏡有何故乎。答。御口云。爲令世出世魔軍怨敵等實形現圓鏡之圖也。又瑜祇經中正觀音三形用圓鏡。可思之。私云。先師云。釋論魔事對治中立嚴具圓珠有無門。述彼意云。外道定力不思議既現。佛菩薩諸天微妙身。何莊嚴中不現圓珠。然不現彼事。鏡珠中實形現彼故。且不現也。云云。准知中間石上安圓鏡。良有以也。云云。釋論義尤可然。誠叶道理歟。抑又毘沙門藏王軌云。欲知男女鬼病惱。以泥作藥叉形於鏡前著呪百八問病人。即說名字蟲毒等出來。文喜多院御室仰。六字曼荼羅前圓鏡并呪咀神等依此文歟云云。覺洞院僧正類奉感之云云。已上御口云。

○[會]一○ ○[普]一○ ○[次]二意○ ○[圖] ○[經]一○ ○[且]二亦○ ○[御]白筆云真書二真書云 ○[已]上御白筆一○ ○[ヒ]ニイ ○[云]云一○ ○[御]白筆 ○[日]二月 ○[乎]二耶 ○[草]文二最勝者金輪佛頂也既與觀音同佛故安中央也云云 ○[如]次二十六字一 ○[云]二故 ○[其]書云其名也五十六字一 ○[御]白筆云真書二真書云 ○[云]云二教付

薩明王八葉通用又常事歟。於天等者一向荷葉氈也。可思之。^{已上}

讚 軌云。用四智讚文

本尊印言 ^{御自筆本尊加持} 先金輪印言。

次正觀音或六觀音。次本尊口傳。如此用之

也。印言如次第也。四處加持明各一反歟。

御口云。此印名輪印。親宿僧都 ^{弟子也} 夢中

所感見之印也。仍說所無之云云。此印表六

輻輪印配六觀音 ^{又如意輪手持六輪。准後}

有摧破義顯摧破呪願念等歟。又云。說

法印。摧破出世摩軍故說法云。法輪。可

思之。 ^{御自筆云} 如意輪軌云。金智。○輪大妙

法輪皆從意寶。生所說之妙。法皆以輪成就

以輪為妙智能斷諸結使文。 ^{御口云。慈覺者思惟}

也。能斷諸結使之文與調伏相應也。觀音說

法智也。以輪斷六道結使。豈限如意輪一

尊。是則諸觀音大悲也。凡以六臂配當六

道之時代道也。 ^{況或傳今法以如意為二本}

加持先金輪印言。次正觀音 ^{或六觀音也} 次本尊加

持。如此用之也。 ^{已上御} 又本幡傳云。此印六

輪者。一手各火空捺為二輪。以右水地如

次押左風水又為二輪。右風押左掌左地

押右掌為二輪。合成六輪六觀音也。真言

出六字經及儀軌中。經中說功能云。若為

其甲作惡呪咀若作已若當作若天若龍。夜

又若羅刹及與一切能作惡呪咀悉皆滅之文

又神呪効驗等 ^{具如三經記出}

又印。此印言出儀軌中。名根本印。印相

如軌。但軌云。以二大指押無名指文。真言

軌中無莎呵句。經中兩處有此明。初無莎

呵句。後加莎呵句。矣

散念誦。御口云。本尊者法智法智明。六觀

音者六觀音別別明也

讀經者阿闍梨讀六字經

伴僧時間讀經。○云云。御口云。開先方便

三力金打伴僧六人各讀六字經。又至護

摩諸尊段程時。六人各令誦六觀音真言

明歟。

後加持。六字明。御口云。時終阿闍梨率

伴僧而至施主之所。加持但調伏法白聲

此法雖調伏不用白聲也。已上御口云。但

書御加持或書後加持。正不如何。答。御

口云。後加持為正。御加持常字也。御口云

或云。後加持。○云云。義也。○云云。已竟義

釋也。木幡傳云。行法終用之故云。後加持

敬施主故云。御加持。二俱用之

三類形置脇机事。御口云。人下地中天上

重之人。瓦器。又覆瓦器蓋頭方向外。或

置之。在處如圖矣

又置金剛盤事。御口云。先取蓋置脇机

乍瓦器取之置金剛盤上。三形頭向爐方

也。六足三世呪事。御口云。六足尊者大威德

也。○云云。スチニ呪也。降三世呪。○云云

ソハ呪也

燒三類形事。御口云。以箸插彼付爐火

燒三類形事。御口云。以箸插彼付爐火

三類如次。入本器燒之覆蓋不令散也。每

時用同器燒。加前灰歟。但雖本儀如是。近

來此流不用之。如次插頭向本尊方投爐

中。不取灰也。又無送檀越矣。軌云。燒天

狐次燒地狐。次燒人形。文

燒彼形觀念事。次第云。觀想一切衆生

依作業輪迴。淨除此業得解脫灌頂名。文

私云。得解脫灌頂名者有二意。一約所調

伏之衆生。謂依淨除輪迴業彼衆生得解

脫灌頂名也。為言解脫者三點中解脫三部

中佛部也。各舉一顯。一灌頂者。祕藏記云。

灌者諸佛大悲。頂者上之義。菩薩初地乃至

覺究竟遷妙位時。諸佛以大悲水灌頂。

即自行圓滿得證佛果。是頂義也。故知所

伏衆生顯三德祕藏理。至究竟果滿位之義

也。二約能降伏之行者。謂行者發菩提心

住大悲心。調伏違背菩提心輪迴業。是諸

佛之行故云爾也。故小野僧正護摩達摩云。

調伏者凡住大威怒。頓斷煩惱障名也。行

者為顯無上菩提修三摩地法時。天摩

鬼神等惡。滅自界令役退還此故內發大

菩提心住大慈悲心。外現猛惡威怒之形

調伏違背菩提心。略抄。又解脫者三解脫門

歟。灌頂者三種灌頂歟。具如祕藏記矣

云云。或傳云。解脫灌頂者法身理也。故一

切衆生法身理令契實。為調伏怨家也。已上

問。調伏怨家斷衆生報命。非背菩提心

并慈悲心乎。所以又於大悲門中尤宜承

①[已上]一② ③[御自筆一次第也]三十六字一④ ⑤御自筆云二真付⑥ ⑦輪二轉⑧ ⑨生十(師口云慈覺者思惟手也是則大悲悲相也)⑩ ⑪[師口一也]十七字一⑫ ⑬意十(輪)⑭ ⑮觀十(若)⑯ ⑰(若)十夜⑱ ⑲(軌)十名⑳ ㉑[云云]一㉒ ㉓讀二誦 ㉔云二身㉕ ㉖減二減㉗ ㉘御自筆云裏書二裏付云㉙ ㉚家二敵等㉛

答理趣經云。設害三界一切有情不墮惡趣。○文。理趣釋云。由貪瞋癡爲因。受三界中流轉。若與理趣相應。則滅三界輪迴。因是故害三界一切有情不墮惡趣。爲調伏貪等三毒也。故得速證無上菩提。此文可思之。問。斷三毒不墮惡趣。大小通滿之提權實大同之習也。何爲規模之談。就中又違設字起盡乎。答。或人云。調伏邊設害衆生不墮惡趣。爲言。所謂害衆生報命時。觀斷貪瞋癡。殺彼理趣相應故。不墮惡趣也。故經釋相符矣。木幡義云。貪等煩惱是生死相續業因也。斷彼生死自息。業因已果報可滅故。故知斷業因。絕生死連續是設難害衆生與理趣相應。故速得菩提也。爲言。私云。後義爲勝。順菩薩行故。問。斷三毒之時。報命又息。怨人外衆生并行者又可被害。無明一故。爾者如何。答。龍樹釋云。無明雖一相續別故。斷及不斷各不同。文可思之。問。若爾。既怨親差別。慈心偏頗。何云大悲乎。答。御口云。調伏法是輒不可修。深智所行。淺智何修乎。六字軌云。作調伏法。慈心爲先。內無慈悲。自損損他。不識佛意。何堪護摩。可思之。燒了。文此中有味。深思當見而已。又後二條院令。成尊僧都修調伏法給。宇治殿輒通。問此由給。御口云。ツバヤカレケルハ於戲。御願成就則。成佛無疑者歟云云。誠殊勝名言。諸人感心矣。慈心爲先軌文可思之。云云。私云。慈悲普逼。故反可有自他俱損之失。怨親差別。

測矣。然誠論之者。相不礙。性故慈悲。救普及。性不礙。相故怨親亦分。例如。以性平等。義取衆生命。而依相差別。義歸諸佛。故通法釋云。相不礙。性故見一味。性不礙。相故觀多身。相不礙。身。事理無礙。一多自在。故知准彼。以知性相無礙。一多圓融。名深智觀門。又云。知佛意歟。此事欲談。則佛意難測。欲默。則觀念難辨。愚安謬錯歟。賢哲判定耳。御自筆云裏書又一義云。護摩抄云。大日如來爲衆生。常恒雖修護摩。何一切衆生不蒙利益哉。取意云云答。以自智力可成就。不可依他智。取意云云又問。然大日護摩有何力用哉。取意云云答。億劫生死中。適發苦提心。是其力也。云云又問。然凡夫阿闍梨爲施主修之有。隨分益。如何。取意云云答。大日經疏第十一云。行者自心無垢障。故即有大勢力能。又爲衆生隨分除障。由彼我無障。因緣即能隨事成就也。此答意依行者施主感應。因緣得益心歟。不爾者。初重問答。大日護摩。非自智力故無益。云云今又依行者自心無垢勢力。施主隨分得益。云云前後已相違歟。仍感應之因緣之由。私加料簡也。尚可尋之。若依此義。以感應之因緣。一人怨家之外。不得滅罪命盡之益歟。然者。自他俱損之難。怨親差別之失。可遮之歟。但此又出性相互不礙義歟。通法釋之。肝要歟。請加取捨。又一成一切成。已成如來。知見理具。加持成佛分齊歟。今義又准

之可料箇歟。如何。已上御筆也以弓箭射十方事。御口云。四方引旋慢射之。上方天井射立之。下方左脇机。禮盤間射之。

結線事。作法如次第記。御口云。但誦明間結之一誦。一結合百八遍也。時畢阿闍梨取之。裏紙置之。結願時後總入折櫃居。折數送施主許也。白絲。勢如珠數緒。今少太極近逼結之也。自集云。結線事覺洞院口決云。片筋七筋也。合十四筋。縫時誦本尊呪。縫之云云。此由見儀軌文二條。近來必不定。十四筋。點已上。儀軌云。用線法。白線十四條爲一繩。七爲一片。兩片十四條。合爲繩。三尺五寸爲法。師以三尺五寸爲百結。其線不足以四五尺。亦得也。師向鬼門。彼向入門。以糸繫病人無名指。男右女左。師繫右無名指。不論男女之別。百反一結。萬返百結。以其結線如經所說。可著病者身。文經云。以白疊繩。手投其縱。誦呪七反。一反一結。○呪訖。此縱繫著其人。文驗記云。以五色線作索。誦六字呪。眞言一座。七反誦一呪。一結誦呪合三十六結。呪呪了探結線繫某甲頸。文

解線法事。御口云。近來不用此作法也。作三類形事。軌云。相應物者天狐七地狐七人形七。以麵染麩作之。平。慎莫示他人。師密自設少許麵作之。又以羅君其呪咀怨家姓名。男若不知其字。若亦不知字注其在處。乃至國郡鄉其宅其條其坊男女。御口云。如軌或麵或麩染麩作之。雖然有

其煩故摺紙用之。天狐鴟地狐即狐也。人

形著。帽子形也。此形通男女僧俗故也。

辨備供具事。御口云。如常護摩壇辨備供

具也。其書云。問。三類形弓箭等供用之耶。

又答御口云。此法。是法。有御法也。護摩。無。伴。三

類形結線六方結等作法有之。供。非。護摩。作

三類形六方結等無之。結線用。不。任意。供。無。

故。阿闍梨作之。護摩。又本尊左右太刀。弓箭

若無伴。可。同。之。供。又。有。之。最。略。又。無。之。又。供。三。時。皆。用。發

願。其。詞。曰。本。尊。聖。者。六。字。觀。音。四。火。八。大

諸。忿。怒。等。御。口。筆。云。已。上。弓。箭。結。線。三。類

等。外。諸。尊。法。通。例。也。不。可。限。此。法。也。云。云。

相應成就法事。六字神呪王軌。金。智。云。復。次

說。加。持。相。應。成。就。法。若。人。欲。返。却。呪。咀

得。長。命。者。以。天。番。主。加。地。番。千。手。觀。音。

若。有。人。欲。得。一。天。下。之。內。貴。女。愛。念。者。以。

天。番。主。加。下。番。如。意。輪。觀。音。對。若。有。人。欲

得。萬。萬。億。億。珠。寶。者。以。天。番。主。加。地。番。不

空。羅。索。觀。音。對。若。有。人。欲。得。止。物。怪。伏。

諸。鬼。神。者。以。天。番。主。加。地。番。馬。頭。觀。音。對。

若。有。人。欲。遣。惡。人。不。被。誹。謗。者。以。天。番

主。加。地。番。十。一。面。觀。音。對。若。有。人。欲。被。扭

械。枷。鎖。不。安。穩。止。者。以。天。番。主。地。番。准。牒

觀。音。對。文。

具書事

佛說六字神呪經

六字經儀軌。大慈恩寺法。法。師。云。云。錄。外。

六字神呪王經。唐。大。唐。集。云。云。錄。外。

字神呪王經。阻。退。却。敬。愛。成。就。法。金。剛。智。譯。

弘長二年二月二日傳受畢同四日記之

寶樓閣經

問。今此經四種法中何乎。答。小野勸請集

減罪三卷護摩集息災也。

道場觀曰。七寶莊嚴樓閣中。乃至住說法相。云。云。

樓閣經。下。畫。像。品。云。我。今。說。畫。像。法。而

能。成。就。一。切。事。業。○。畫。七。寶。莊。嚴。樓。閣。中。

畫。如。來。依。說。法。坐。師。子。座。文。私。云。如。來

者。依。次。第。案。之。釋。迦。如。來。凡。說。法。相。專。在

釋。迦。故。云。大。日。經。說。釋。迦。云。住。彼。而。說。法

文。問。樓閣經上序品說樓閣中佛者。彼率

都婆中有三如來身。文。既。云。三。如。來。未。云。

釋。迦。耶。答。同。品。云。爾。時。釋。迦。如。來。即。昇。寶

塔。與。三。如。來。同。座。而。已。文。仍。無。失。

右邊有金剛手乃至。四面十六臂。文。畫。像。品

云。右。邊。畫。金。剛。手。菩。薩。十。二。臂。黃。白。色。其。像

四。而。正。面。歡。喜。右。邊。而。忿。怒。相。左。邊。面。開

口。狗。牙。上。出。當。頭。上。面。頻。目。頭。冠。環。珞。種

種。莊。嚴。於。蓮。花。上。平。跏。而。坐。左。邊。畫。寶。金

剛。菩。薩。四。而。十。六。臂。正。面。歡。喜。右。面。青。色。作

摩。訶。迦。羅。天。向。左。面。綠。色。作。師。子。面。頭

上。面。頻。眉。露。齒。忿。怒。相。作。淺。綠。色。○。於。蓮

花。臺。上。半。伽。而。坐。文。十。六。臂。持。物。等。經。中。出。之。十。二

臂。持。物。如。三。大。勝。金。剛。十。二。持。物。或。同。下。建。立。曼。荼

羅。品。云。左。邊。畫。金。剛。手。菩。薩。而。作。忿。怒。形

右。手。執。金。剛。杵。左。手。執。白。拂。左。邊。畫。摩。尼

金。剛。菩。薩。種。種。環。珞。莊。嚴。其。身。左。手。執。持。寶

珠。右。手。執。白。拂。文。私。云。兩。品。中。今。依。畫。像

品也。或曼荼羅品中二十六臂中各舉兩

手。歟。或不爾。十六臂中無寶珠白拂手

故。又。雖。有。金。剛。杵。非。十。二。臂。故。

餉奇尼天女乃至。散華供養云。畫。像。品。於

其。座。下。畫。餉。奇。尼。天。女。有。八。臂。跪。坐。金

剛。座。下。作。吉。祥。天。女。跪。坐。於。吉。祥。天。女。後

畫。金。剛。使。者。天。女。作。笑。面。有。四。臂。餉。奇。尼

天。女。後。畫。花。齒。天。女。身。著。素。服。以。手。持。花

於。如。來。前。畫。七。寶。花。共。蓮。花。上。畫。百。輻

輪。齊。輻。具。足。輪。周。有。光。焰。於。蓮。花。根。下。畫

四。天。王。悉。被。甲。冑。於。寶。樓。閣。上。虛。空。中。畫

梵。天。毘。紐。天。大。自。在。天。散。花。供。養。略。抄。又。曼。荼。羅

品。中。四。天。座。位。有。之。

本尊加持。根本印。御口云。印文如刀印

者。大。惠。刀。印。也。御。口。筆。云。師。口。云。此。名。樓。閣

印。也。云。云。私。云。此。中。陀。羅。尼。出。上。卷。根。本

陀。羅。尼。品。此。品。中。無。印。文。推。云。下。卷。所。舉

金。剛。師。子。座。印。歟。彼。文。云。二。手。合。掌。屈。二。頭

指。捻。二。大。指。甲。壓。二。中。指。如。金。剛。杵。形。直

豎。二。無。名。指。以。二。小。指。在。無。名。指。背。文

又。舊。譯。經。說。之。今。印。用。不。似。次。第。印。文。歟。又。陀。羅。尼。品。說。樓。閣。陀

羅。尼。功。能。云。若。纔。聞。此。陀。羅。尼。除。滅。一。切

惡。趣。若。能。讀。誦。即。得。不。退。轉。無。上。正。覺。若。纔

念。此。陀。羅。尼。者。獲。福。無。量。何。況。久。能。誦。持

其。福。不。可。校。量。文。

心印言。其書口傳云。此心印名安慰印也。

由緒不分明。經上卷云。不。若。讀。若。誦。受。持

若。佩。身。上。乃。聞。聲。○。於。現。世。獲。無。量。百。千

功。德。○。臨。命。終。時。心。不。散。動。一。切。諸。佛。現

①形=說②(答)一③(作)=行④(本尊左右大)十⑤之=也⑥(又本尊左右太)一⑦願十(也)⑧怒十(掌)⑨
⑩(御自筆云)一⑪(云云)一⑫持二法⑬(裏書)十問⑭(於樓閣)⑮(對)十若⑯(內)一⑰下二地⑱(欲得
一人)二十五字⑲(師十(撰)⑳(裏書)十問㉑(於樓閣)㉒(對)十若㉓(內)一㉔下二地㉕(欲得
眉怒)㉖左二右㉗(緣二線)㉘(頭上面)一㉙(二十(臂)㉚(即)十云㉛(珠十(并)㉜[二]一㉝(十(手
⑞於二出㉞前二花㉟(御自筆云裏書)一㊱(裏書)十私㊲校二可檢

前安慰文安慰名言若依此文歟。但此文大陀羅尼功能歟。重可勘之。凡此法此文殊勝也。委可引載也。二求兩願嚴重之由云云

已上御筆

隨心印言 此兩種印言俱出上卷心及隨心陀羅尼品中說功能云。此陀羅尼威力如

此能息一切怖畏能滅一切惡障能生一切功德成就六波羅蜜能成就如來境界。總誦此陀羅尼者皆能成辦一切事業。又此二箇印各兩說不空經中未分明。而次第已上三種印新舊經大同少異云云。聊未審。不空經下說請淨如來心印云。先以右手拇指捻頭指上如銀餘三指展之。次以左手

手。屈其頭指屈大拇指押三指甲上。二指相對置於胸前。又次說一切如來心印云。先以左肘當膝展仰掌。屈即無名指小指以大母指押之。右手准前印不改

文有之。私云。此兩印如次當心心印隨心印歟。若爾許者印相相違。若不爾者經文不見。如何。右經可檢之。又說秘密印云。先以右手置右膝上以大母指捻中指甲上。次以左手仰橫安心上以母指押中指無名指甲上。舒頭指及小指又此印似隨心印歟。委可導之。私云。本尊加持委行之可用二菩薩等印言歟

先金剛手菩薩印言 二手合掌二中指內相又二頭二大加金剛形。壓二無面著二大直壓二小礙開。真言曰。唵薩縛怛他藥多摩訶嚩口羅二合。賀彌耶駄維羅吽吽吽

次寶金剛菩薩印言 准前印唯微開二頭指安印當心。真言。唵杜嚩三合杜嚩三合摩尼摩尼摩訶摩尼密爾與三合怛未尼三合娑嚩二合。賀引。私云。此二菩薩印言經中出之。本尊加持可加用之歟。加之又四天王四天王一切聖衆印言出之。與善金剛手寶金剛印言尤可加用之。四天王以下雖見經可略之。當流之習如此。已上御筆

勸請發願禮佛讚等可同釋迦法云云。私云。召請結界發遣又可用總印言歟。或結界無能勝歟。又奉送真言云。唵薩囉怛他藥多嚩口羅三合。矩盧儺底沙摩羅尼尾戾底入嚩三合。囉々々三合。吽々娑嚩三合。誦此真言通一切處用。所謂奉送本尊獻闍伽香花飲食等用之。或書結界無能勝尤可然之。或傳云。不奉送等只可用通用。諸尊法習大旨用經軌說事無之歟。已上御筆

諸經部第三 薄草子口決第五 兩寶陀羅尼經 問。此法生起如何。答。彼經不覺爾時憍勝彌國中有一長者名曰妙月。合掌恭敬而白。佛言。世尊云何善男子。善女人諸貧賤者可得富饒。諸有疾病令無疾病。佛告妙月。若善男子心念手持書寫但聞名字受持隨喜廣為他敷演者。長夜安穩受諸快樂安樂豐饒故。若有人欲受持此兩寶陀羅尼。應供養一切如來。一日二日或三日專心誦持愛敬淨信三寶諸天悉皆歡喜。即雨財寶穀麥。為彼讀誦法師故。即說陀羅尼曰。已上。曩謨引婆去。誦囉帝一囉曰。囉三合。駄囉三合。婆引。誦囉怛反。具灑引。耶三。但佉引。藥多引。野四。怛爾也。二合。他引。唵索嚩閉五。跋捺囉三合。嚩底。丁以。哈。誦囉

○(已上御筆)一○ ○此二合○ ○屈二展○ ○屈即二即屈○ ○無十(明)○ ○(四)一○ ○(御自筆)一○ ○(已上御筆)一○ ○寄二付云○ ○(已上御筆)一○ ○部囉十(二合)○ ○此下甲本與書曰。願以披覽抄記之功為順次往生之功而已。介佛子賴陰同十一日令一見了在御判以同心之功必可被乘引攝免。享祿四年六月五日為求法於江州總持寺書寫之畢。介佛子長照陽州肝付高崇寺住右筆坂東領首二十四歲。○(云)十爾○ ○尼十(者)○ ○(御)一○ ○(底)一○

三依憑如何。答。御口云。本尊依能說教主。三形依所說。云云。全身舍利寶篋印陀羅尼。^{〔御白筆〕}今法以能說釋迦爲本尊。其釋迦以爲種。以舍利爲三形。尤爲甚深。雖有全身碎身差別。三世諸佛皆可留其舍利。說此經。然而依當劫出世之教主以釋迦爲本尊。職而斯由也。過去迦葉當來彌勒說此經之時。種三更不可有差別。行又舍利。可思之。說所事如前。^{〔御白〕}私云。種子依我法神呪經。說歟。又云。三種俱依所說陀羅尼。故經云。現在未來一切如來分身光儀過去諸佛全身舍利皆在寶篋印陀羅尼。是諸如來所有三身亦在是中。^{〔文〕}私云。此中三身者。印形三種秘密身也。既盡三世諸佛三身。若爾釋迦種三身非陀羅尼所攝耶。又法報應三身既三身有之。^{〔御白〕}觀中臺上有「字」變成舍利。舍利變成釋迦如來。文問。思生身行相轉。羯磨身成三昧耶身舍利。故密嚴上人式云。攝威儀。歸平等。三身分一體。成多身。^{〔文〕}成無量利也。若爾何違彼耶。答。種三羯磨成次第是道場觀通例。初不可疑生身行相。是爲留舍利。人天施化度於法界也。佛雖生得自在。專受胎生。良有以也。理實言之。諸尊三種秘密身法。然本有曼荼故不可論前後。然而爲利生或作種三大次第。或云羯磨身爲舍利也。又彼上人式文彼淺略。可義也。若依深祕者。釋迦如來以大悲方便入「生三摩

地故云爾也。威儀者指羯磨部釋迦。平等者指平等性智寶生也。彼上人奉鳥羽院勅宜奉對三寶院大僧正被傳宗大事。當流「三」祕事即此事也。^{〔御白〕}問。此道場觀依憑何文耶。答。御口云。經中雖不分明。陀羅尼既云舍利。教主又釋迦也。故以意作此觀想也。經中不舉羯磨身約教主。是諸經法通例也云云。本尊加持。智拳印。私云。此印舍利印義今用之歟。密嚴院式云。不改四曼別相合入二印。大日。深義更問。舍利祕事根本印。御口云。智吉祥已下三種印言皆釋迦印言也。正念誦。明舍利明邊用之歟。散念誦。御口云。本尊明陀羅尼奧。釋迦三種明中陀羅尼奧。下反餘名百反歟。經中說陀羅尼功能云。如是法要神力無窮利益無邊。譬如幢上如意寶珠常雨珠寶滿一切。願又云。若復有人。慳貪業故生貧窮家。衣不隱身食不續命。由神呪力及塔威德。滅貧窮報富貴忽至。七寶如雨無處闕乏。○若有吝惜財寶忽滅文。已上現世福德文也。又云。復有衆生。重罪報故百病集身。苦痛逼心。誦此神呪二十一。反。百病萬病一時消滅壽命延長福德無盡。已上現世滅罪文也。又云。若有惡人死墮地獄受苦無間。免脫無期。有其子孫稱亡者名誦上神呪。繞至七遍。洋銅熱鐵忽然變爲八功德池。蓮花生承足寶蓋。駐頂地獄門破。菩提

道開。其連如雲飛至極樂界。一切種智自然顯發。又云。供養香花至心發願誦念神呪。文文句句放光光明。照觸三途。若具皆碎衆生脫苦佛種牙萌。隨意往生十方淨土。文已上後生得脫文也。夫今此法者現世是滅罪增福之利益。隨衆生之各心。後生復西方十方之往生任含識之諸願。凡濟生利物之祕計出離得脫之妙術唯在此一行者歟。^{〔御白〕}又御口云。召請結界發遣等用通印言矣。具書事。一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經弘長二年二月十四日傳受同日記御口決云云。心經。經中無儀軌觀法等。爾者依何經軌耶。答。御口云。依陀羅尼集經第三卷作此大第也。觀云。心前有「字」乃至成月輪云云。問。今文依何軌耶。答。樓閣蓮月等是諸尊通例故。設雖無經軌說加之何失。況般若菩薩儀軌云。即於壇中本尊像前開四門文。依此等意歟。又云。上有「字」變成梵篋。梵篋變成般若菩薩文。問。集經中不舉種子三形。般若菩薩中雖雖示種子非「字」故彼軌云。於其殿中觀地字門成般若波羅蜜佛母文爾者如何。答。與「字」涅槃點有無雖異字體是同。仍非強相違歟。或地「字」可讀入聲歟。例如阿讀。況大師釋

①〔尼〕十〔故〕②〔御白筆細書也〕③〔說〕④〔是〕十〔寶〕⑤〔御白筆云〕⑥〔利〕十〔於〕⑦〔云〕⑧〔可〕二⑨〔奉〕二⑩〔已上異本〕⑪〔事〕十〔也〕⑫〔飛〕二〔散〕⑬〔又〕一

明之十六善神者十二神牌加四天王也

白筆 依手臂多少淺深事可有一意歟

然則右次策心經法二臂尊 般若菩薩法六

①日+大②但+俱③不同+同聲④具+且⑤〔此中文如次第一〕⑥印+仰⑦國+逐⑧飛+散⑨〔白〕+色⑩仗+杖⑪耶+乎⑫又+文⑬〔善〕+⑭也+〔又〕⑮〔也〕+⑯〔鎮〕+⑰云+決⑱經+〔法〕⑲平+耶⑳手+云云㉑知+〔智〕㉒黃+〔二臂表五波羅密〕㉓教+〔之〕㉔隨+諸㉕〔御自筆〕+②〔云〕+②例+〔敷〕㉗舉+示㉘〔中〕+②

臂尊良有以也

問般若菩薩是胎藏部尊也。大師何故彼軌攝金剛頂部耶 答云兩部互通二界互具義歟

經臺印 集經第三云般若無盡藏印 一名般若心印 即相異同次第 如高坐上安置經藏

當心著之誦呪時專想繫念一切經藏皆從印出悉入心中 般若無盡藏陀羅尼呪曰

○明梵漢並異大旨同 佛言此陀羅尼印有三名般若根本四名金剛般若心此陀羅尼印有大功德若能至心如法按授隨誦一遍出生一萬八千修陀羅藏○乃至展轉出生無量無盡修陀羅藏○是故名爲無盡陀羅尼印此陀羅尼印即是十方三世諸佛宗祖○要當先誦此陀羅尼并作此印滿百萬遍然後修行餘般若法決定成就是故名爲般若根本此陀羅尼印悉能照了一切般若波羅蜜法故名般若波羅蜜眼此陀羅尼印悉能摧滅一切障礙悉能住持一切諸佛菩薩功德故名金剛般若心也又御口決云今此四名是般若菩薩四功德也即又四波羅蜜也第一般若無盡藏實相般若理法身從般若母出生即寶波羅蜜也理趣經中說此三摩地也第二觀照般若法波羅蜜從是出生光讚般若放光般若說此三摩地也羯磨波羅蜜從般若根本出生護佛果護十地護國土功德仁王般若說此三摩地也金剛波羅蜜從金剛般若心出生

不動尊等即摧破魔怨之功力也能斷金剛般若等說此三摩地也總別合論成五種般若也云云問云經臺印依憑何耶 答御口云此印二手各水火皆立表經臺故之爾也私云經中如高坐上安置經藏其證也

無盡藏陀羅尼又名修習問經中無盡藏舉異名中全無修習般若名如何 答私云案云修習般若依儀軌中又說此陀羅尼故云爾歟

私云此義尤可然但修習云義猶不明歟愚案云大日經三句法門中大悲爲根修行句歟諸部般若已含無盡藏一名今四名隨也般若無盡之義利豈不含無盡藏中哉是則大悲萬行修習般若名字也猶可案之歟已上

梵篋印 私云此印集經并般若軌中不出之出胎藏中依彼歟問若爾彼印文順逆旋轉表轉大小乘教之義今何不爾耶

答云御口決云梵篋印出仁王等軌歟分明不覺悟可勘之也順逆旋轉無之事是限般若廣不互大小乘之故歟一向愚案也取捨在意矣已上

心經陀羅尼 此陀羅尼是又集經中舉大心小心中大心呪也故大師釋云此菩薩有身心等陀羅尼是經真言即大心呪文問彼經中於印身中心俱出之般若身印般若心印而真言中無身陀羅尼之稱何云身心等陀羅尼耶 答言總歟或舉別名歟問大

小心等陀羅尼如何 答經云般若大心陀羅尼呪曰歸命同前修姪他一揭帝揭帝二波羅尼同揭帝三波羅尼揭帝四菩提五莎訶云云是大心呪用大心印般若小心陀羅尼呪曰修姪他一揭帝揭帝二波羅尼同揭帝三波羅尼揭帝四菩提五莎訶云云二室喇反音室吒反三莎訶四用奢摩他印云云問三種印如何 答經云般若心印准前唯改以右大指捻著頭指般若大心印准前唯改以左大指捻著頭下略抄前印者二手合腕掌開各頭中無名指頭曲挂二小二大各堅開是身印也

私云此中心印者當小心印歟此外不出小心印故心陀羅尼用大奢摩他印故彼印是法界定印也

大惠刀印 修習般若軌云本尊三昧印二羽金剛合掌二大指各捻二頭指初則誦本尊真言七反訖頂上散之真言曰娜謨婆戾引二唵三仞利地入室哩四林嚕三合底尾惹曳五娑嚩賀引此言雖同次第第一私云印相合掌雖異同是刀印也

散念誦 御口云本尊呪無盡藏言千反或心經陀羅尼歟

十六善神呪 經云十六神王呪曰娜上謨易羅上恒那三合修羅三合夜耶一修姪他三訶訶三醯醯四吽吽五戲利戲利六彌利彌利杜銘徒杜咩七轉伽波囉尼八毘摩羅

彌利杜銘徒杜咩七轉伽波囉尼八毘摩羅

彌利杜銘徒杜咩七轉伽波囉尼八毘摩羅

彌利杜銘徒杜咩七轉伽波囉尼八毘摩羅

彌利杜銘徒杜咩七轉伽波囉尼八毘摩羅

彌利杜銘徒杜咩七轉伽波囉尼八毘摩羅

彌利杜銘徒杜咩七轉伽波囉尼八毘摩羅

彌利杜銘徒杜咩七轉伽波囉尼八毘摩羅

彌利杜銘徒杜咩七轉伽波囉尼八毘摩羅

彌利杜銘徒杜咩七轉伽波囉尼八毘摩羅

彌利杜銘徒杜咩七轉伽波囉尼八毘摩羅

彌利杜銘徒杜咩七轉伽波囉尼八毘摩羅

彌利杜銘徒杜咩七轉伽波囉尼八毘摩羅

彌利杜銘徒杜咩七轉伽波囉尼八毘摩羅

彌利杜銘徒杜咩七轉伽波囉尼八毘摩羅

○(上)一○ ○有二者○ ○按授二授持○ ○當十(流)○ ○文二矣○ ○四二心○ ○(四)一○ ○也十(云云)○ ○(此)十其○ ○(云)一○ ○云御自筆云二書○ ○云御自筆云二付○ ○(也)一○ ○(已)上○ ○心十(印)○ ○印十(云云)○ ○彌利彌利二彌去利○ ○波二婆○

傳受日⑨同十六日⑩記

得生長。獲得佛菩薩文
本尊加持 根本印 二手平掌乃至 根本印

擁護一切意願皆得滿足。命終當生妙喜世界。文私云。現當二世願望專可依此陀

①二合十一=二十合十一 ②十二綽=二十卑二草 ③旂=旗 ④他=地 ⑤從=從 ⑥朱書云=等 ⑦〔不〕= ⑧號=名 ⑨同十(前) ⑩記十(云云) ⑪念二淮 ⑫族=腰 ⑬葉=奇* ⑭能=德 ⑮〔賀藏〕= ⑯〔庚類〕=

召請 結界 發遣等准阿彌陀法一矣

法被仰付中川實範上人。上人奉支度院。

修寺寬信法務。法務既出。敬愛支度。候上能

中川上人奉土皮去云云未會有事也。

後復實範漏聞此由被申様アナ

後世菩提以③小理趣房賴照阿令修二

歟云云。大僧正存此事默然。又仰云。賢子

妃。絕倫過法。一天謳歌之云云。爲彼御菩

元果 御弟子廣壽上人再誕云云 其故醍醐人

依怙之方便也。殆似大權之化現歟。

無垢淨光陀羅尼一卷

梵字無垢淨光陀羅尼一本

呪賊經

法也。十二月晦日修之。或又每月晦日修之。

御自筆云。寬信法務云。兵難修之。已上

或本書共中抄出也云云依經義理抄故云

師云云正親父也仁靜範俊僧

三形改竅用刀爲除賊歟。其外無差異歟。

依憑如何。答經云。當以二十九日爲訶。

口云。卽訶梨帝母也。

此即言出可畏乎哉。里丹坡了去文

又作五字并書，縛賊呪。ॐॐॐॐॐ

散念誦 御口云。散勸發禮讚五種悉以

前 後 本 書 與 各 可 用 字 母 建 立 口 音 字 母

等

散念誦
御筆
云又妙抄出之。可見也。御口

行法用意。御曰云。道場觀以前唯用「地結」。

我入觀又不用故云爾也問地結既用之

成方結等壇場難降臨之故也。²⁰又道場觀

月之與問後供之時略塗花等有何

云訶利帝法不行後供養云云

禮佛已下作法如常 御口云。解界唯地結。

撿遺 右拳彈指一度 345 目乞者穆

佛供八坏
灯臺

壇樣

花瓶

花 瓶

[illegible]

問。訶利帝法唯用一燈。向。外。今何用兩燈乎。又菓子二坏用之。今何不爾乎。又佛供七坏。今何八坏乎。答。用二燈。事常作法故。無菓子。事略儀歟。八坏。訶利帝并七子合論八坏歟。御自筆範俊僧正每月晦日修之。其作法。行者右方燈臺一本。但燈心七筋挑之。七燈心歟已上。

道場觀。七鬼者七子也。訶利帝法七坏別配常歟。此菓子息多種也。五子七子九子五千子一萬子。或五百子最勝王經中散脂大將者訶利帝夫也。娶彼生五百子也。問。今此法爲顯已犯盜人有修之義耶。答。御口云。此法。元意爲除盜人難也。然又何廢彼義耶。問。若爾爲顯盜人可修何法耶。答。御口云。隱岐院御時。盜人入東寺寶藏。盜取佛舍利等靈寶畢。誠是朝家之悲歟。東寺之衰微故。還諸寺智行輩可有御修法之由被宣下畢。又此事可修何法云事被仰下之處。一長者安井宮道尊。五大虛空藏。二長者先師僧正聖天。供三長者親嚴佛眼。各此旨奏聞了。又勤修悉地成就盜人顯了。此中親嚴。僧正佛眼法。神妙申之由先師稱義。其故說彼尊功能云。若有惡人作留難者。想彼人在瑜伽定下。誦真言二十一遍。所有作留難者皆悉銷散。慈心相向不能障礙云。又後白河院御時。九郎判官爲發謀叛龍居。依之院爲息彼難。修法被仰付先師覺洞院僧正。仍修佛眼法。惡地成就。彼判官被刑罰。依此等先證。

此法誠可然也。但聖天奏聞。小野僧正記中爲顯放火者修聖天法見故也。云云自覺洞院令奏佛眼法時事。時名匠等皆悉令稱美云云。本書佛說呪賊經。

壽命經

御口云。此法雖有目錄。同延命法故。先師不作次第歟。仍私就小野流作加之云云。又御口云。此法爲增壽延命修之。故金智譯經云。今我以一切如來威神力故。轉非命業。便增壽命云。所以如來大悲之心。爲衆生之死怖故。燒伽河側依四天王請說此法也。故經云。一切有情無能免者所謂死怖。我啓是故說對治法云。又御口云。普通大日於欲界頂說法時。降三世勅可降伏魔王之由。依之降三世右足踏大自在左足踏同妃。天妃俱及命盡。大日爲令彼蘇生說延命法也。男女定惠故以定惠兩足踏之歟。然不空所譯壽命經中。以左踏自在。天以右踏妃云云。此甚深祕說也。大自在煩惱障易斷故用左。妃所知障難斷故用右也云云。

道場觀。問。金剛壽命薩埵智身者何菩薩耶。答。御口云。延命菩薩也。問。種子既同。普賢菩薩何非彼菩薩耶。今普賢與普賢同以昇字爲種子故。爾者如何。答。御口云。普賢金剛薩埵俱是本身。延命普賢延

命同又變身。所以延命菩薩即金薩所變。普賢延命又普賢所變也。既云金剛壽命。是延命義也。又云薩埵智身。薩埵所變意也。但至種子同者。以一種之梵字爲異尊之種子。其例多端矣。御自筆種子相違事不及和會歟。小野醍醐同異。諸尊不一准之故也。即今經法當流用。不可有妨也。已上。問。一字用異尊誠可然。但此普薩則延命何延命法字爲種子今何用。升乎。答。且爲顯經尊一法異歟。例如心經與般若菩薩之法本尊同。雖般若菩薩其種子是別也。心經也。問。普賢延命法云。甲冑轉成金剛壽命薩埵智身。今今經尊名如何。答。名同異體其例非一。猶如延命名雖同二種異故。況復彼普賢延命二十臂。今尊兩臂二尊持物大異故。問。何故金薩普賢所變名延命耶。答。普賢金薩同一切衆生本覺佛性體也。佛性即衆生心識也。彼心識之分位假立命根。唯識等釋也心識體性云本身。假立命根云變身。良有以也。問。若爾足用一重本末。何分兩重耶。答。御口云。普賢金薩顯密異故。依之理趣釋云。此菩薩本是普賢。從毘盧遮那佛三手掌親受五智金剛杵即與灌頂。名之爲金剛手。又所變身延命不乘象持鈴杵。普賢延命乘象等。又普賢金薩所變義故。又顯密異故。普賢登灌頂位時。自大日受得金剛杵畢。名金剛薩埵。仍普賢薩埵普賢延命。已上四尊同體也。雖同聊異事延命法時

①(行)一②元二取③(供)一④了二畢⑤(信正)一⑥定下二者是下⑦(依之院)一⑧(修法被仰付)一⑨仍二奉詔勅⑩(則)十悉⑪證二蹤⑫然二爾⑬(者)一⑭云云二裏書⑮令奏二可爲⑯法十(之由被奏之)⑰(事)一⑱(等皆)一⑲[又]一⑳便二失㉑乎二耶㉒猶如一㉓已二以

二五三五 薄草子口決卷第六

三

文

結線 御口云。導師自結線也。初十五結十五神各名唱之。後百八結誦慈救呪也。問。經云。當以五色線誦此陀羅尼。一反一結作一百八結。并書其鬼神名字。使人齋此書線語彼使言。汝今疾去行。速如風到於四方。○爾時大梵天王。○即說諸童子陀羅尼呪云。多姪他阿伽羅伽摩那伽伽寧婆漏祇祇齡伽婆祇婆祇不祇羅叔彌修羅傳遮羅俾婆陀尼波羅呵易利沙尼那易彌那易蘇婆呵。世尊。我今說此陀羅尼。尼護諸童子。令得安穩獲其長壽。故云。私云。經中。經中唯百八結誦陀羅尼云云。次第誦慈救呪云云。又經書鬼神名字云云。口決十五結唱神名云云。旁相違如何。答。御口云。諸尊軌則皆師口為本故。自達經軌是多。付中彼鬼神上首梅檀乾闥婆是不動化身云事相承傳也。供物中備不動供。可思之。仍誦慈救呪為祕說矣。故知以百八結配神王歟。問。十五鬼神名字如何。答。經云。第一名彌伽迦。第二名彌迦王。第三名鶡陀。第四名阿波悉魔羅。第五名牟致迦。第六名魔致迦。第七名閼彌迦。第八名迦彌尼。第九名梨波地。第十名富多那。第十一名曼多難提。第十二名舍究尼。第十三名捷吒婆尼。第十四名目佉曼茶。第十五名藍婆。文問。誦陀羅尼除彼惱亂。誠可然。誦神名彌伽增力可致障礙。如何。答。彼名改邪心歸善心致擁護歟。又准經中云書

鬼神名字。汝今疾去。唱彼名為令彼速去歟。或又對治魔事有四種。一隨順隨轉對治。二相逆相違對治。三俱行對治。四俱非對治。具如釋論中說。四中當第一對治歟。所以唱彼神名。自家實德。故論云。如是諸見本有本覺自家實德非過患故。若作是解諸邪見類伏從如化。○此問答尤至要也。口決云。於善神者顯名字也。時彌伽增勢力施利益。例如三寶依唱名得巨益。於惡鬼神等者喚名字顯形體之時失勢力也。例如六字法鏡。又如修禪人傍置釋鏡。又如天狐地狐等顯本名心降伏。又如世間驗者顯惡靈怨家名加持時必令攝縛。又孔雀經三卷有數多真言陀羅尼。口決云。大旨是善惡鬼神名字讀誦之時。善神開增威光。惡鬼神開馳散。此經殊世間之悉地速疾成就時。氣瘧病等忽消除。職而斯由也。又內發三毒煩惱悉外顯惡鬼神也。外惡鬼神降伏。內三毒罪障消滅也。故金剛頂云。三惡趣罪黑色。如雲霧。衆多諸鬼形云云。取罪業形色顯事實言教。今經世出世悉地仰可信。三卷經下卷軸本至佛說。一。獨傷貪欲瞋恚癡是也。世間三毒三寶皆已斷實語毒消除。世間能說師此經讚嘆通言也。誠珍重珍重可信。信。已上御問。十五鬼神者鬼與神歟。如何。答。不爾歟。疑云。鬼神其體別其用異。故釋論中舉十鬼十五神畢。次下問鬼并及神云何差別。答障身為鬼障心為神。爾者如何。答。彼鬼

神其數別故別體也。今不爾故。但於一人有障身心云云。二用故云鬼神歟。或通別義門異故。通門時二名互得故。神名鬼神歟。例如因緣俱通門時名緣文。又因便述通達對治義者。釋論云。謂有衆生作如是觀。一切諸法唯一心量。無心外法。已無外法。豈一心與。一心法作障礙事亦作解脫事。一即是心。心即是一。一攝法界。心攝法界。無量無邊妄想境界寂靜無起略抄。私云。准此文觀想。魔界三業皆是法佛三密。如是三密互相涉入一味平等。魔三業與我三密又本來不二。既無二法。豈有障礙諸佛衆魔同一法界離損離滅。行者鬼神瑜伽自在無諍無怨。所有忿怒形即諸教令輪身。動靜威儀無非印契。所有隨順相又諸自性輪身。所說言語無非總持等。留心能可觀之。通一切尊法有障礙時可往此觀也。御口。滅罪之規模頓悟之軌範誠可如此觀門歟。珍重珍重已上。封經送之。御口云。薄樣。長一寸四五分。計文作書寫。經如例卷之。表以別紙。又卷續飯付。彼續目表上下卷字二書之。一。書。真書云。私云。料紙長短。性二寸五分云云。或流二寸云云。是即准和國封字也。天然封用此字歟。或中又書御不作。御字是封字也。總書三字也。當流必不爾也。經尻頭又續飯。封此表。練絲一筋。先懸懸經四方。十。自。上至下次第纏卷。十卷計。懸。絲。下。末。纏。絲。末。真結。結之。本樣別賜之。若圖彼者

①云二四②尼十(呪)③(經中)一④(鬼)一⑤放十(故)⑥若二藏⑦也二歟⑧(之)一⑨談二語⑩傷十(云)
 ⑪(也)一⑫(御自筆也)一⑬計二許⑭性十(陀)⑮計二許

旋布列了分明。其字復放光明。准前作

觀。如是觀已。彼瑜伽者自身與本尊觀自

在菩薩身等無差別。如彼鏡像不一不異。

次應思惟字義。阿字門者一切諸法本

不生故。囉字門者一切法遠離塵。故。囉字

門者一切法相不得故。此囉字爲加聲變成

力字。從此力字中流出迦字。迦字門者一

切法無造作故。應如是觀。繫心於真言文

字之上。即思惟字下所詮義門。本來不生

等如上。四義如是作觀終而復始名爲三

摩地念誦也。私云。今文非爲念誦之用

心。又離可爲入我我入字輪二種觀歟。

御自筆入我我入正念誦字輪觀是非各別觀。

只入我我入一觀也。本經儀軌等意。大旨只

一種觀也。入師作私記時。爲令行者易覺

各別列之云云。且自覺覺他覺道圓滿三義爲

令了知之歟。御筆。問。印立右空事如何

答。御口云。胎藏曼荼羅觀音院中臺右故

立右也。金剛部心印立左空。准知金剛手院

在中臺左故也。

又印言。此印言觀自在妙香印法出之。不

空譯也。又說自心陀羅尼中唯說印無言。金

剛三藏記也。印法中說功能云。若人持此

一字真言能除一切災。過疾病。命終之後常

得極樂上品上生。餘諸所求世間出世大願

隨持得成。何況依此教法而行者一切悉

地不久圓滿也。私云。一字者此字。取真言

終字歟。文此軌中出香印同。故云妙香

印法歟。御此此文又理趣釋出之。俱末句

聊令達歟。釋命終之後當生安樂國土得上

品上生歟可見之。但釋一字歟。御筆。問。

印表示如何。答。御口云。二風作未敷蓮華

形。彼尊三形也。風有開花功。可開示衆生

本有心蓮之表示也。問。今此言千手明也。

何用此尊耶。答。種子既同用此字。言何

不爾耶。付中印既聖觀音印。此印用二明。

又妙香印軌說故。又多數通用常例歟。又

正觀音用此呪。證引妙香印法也。

法菩薩印。金云。祕印。御口云。十六大菩

薩中法菩薩即是觀音也。金者金寶抄也。又

云妙抄也。勝俱胝院妙僧都作故云妙抄

也。各別歟。問。何故云妙僧都耶。答。御口

云。太元法請來小栗栖御廟在勝俱胝院。妙

與廟通音故。隨彼云爾也。彼院妙僧都建

立也。彼僧都信地藏故。依勝俱胝劫中文

立彼院號也。云云。隨心呪經。云。救見六道

衆生令離苦解脫。印以兩手大指二頭指相

捻二中指。并頭相柱。二無名指各押二小

指甲上。中間使開。當額上著呪曰。唵。薩

波者。葛陀。去羅。二伽羅。去耶。三莎。去訶。四

自心陀羅尼經云。二羽各蓮華拳。便以惠拳

旋繞。定拳作。開白葉蓮華勢。是羯磨印。請

呪哩。三。字。觀於心月蓮中。是法印觀諸

法。如蓮華不著於水。諸法亦然。不染欲塵

等。是大智印智。○真言曰。唵。鉢。納。摩。三。合

摩。引。羅。鼻。誦。上。右。路。引。計。引。濕。磨。三。合。囉。索

由受此印持誦真言。蒙此灌頂故。得爲

蓮華部中阿闍梨。文私云。此等印言又可加

用本尊加持歟。

大法菩薩讚者。西方。○羅。日。羅。達。摩。蘇。薩。但。縛

羅。地。縛。日。羅。鉢。娜。摩。○蘇。駄。迦。○路。計。濕。磨。囉。羅

○蘇。縛。日。羅。乞。又。縛。日。羅。寧。但。羅。義。謨。薩。都

帝。

散念誦。本尊。引。下。○。明。也。白衣部母故

用之。馬頭結界故用之。白衣真言。○。唵。

濕。吠。三。合。帝。濕。吠。三。合。帝。半。拏。囉。囉。引。悉。爾。婆

囉。三。合。詞。馬。頭。真。言。下。馬。頭。法。中。在。之。又

白衣。出。最。勝。明。唵。一。迦。致。下。同。尼。迦。致。吒。孕

三。合。迦。致。二。婆。婆。三。合。賀。問。召。請。發。遣。如

何。答。御口云。蓮華部尊故。准十八道。餘觀

音又爾也。一印念誦軌不。云。又結前印誦

真言三反。以印左旋三反。又誦真言三反

以印右轉三匝即成結界。又結前印誦真

言七反。以禪度向身招之。蓮華部衆皆

來集。請加。囉。囉。囉。三。合。改。爲。私。云。前。印。者。蓮

華部心印。言者。引。下。○。明。也。此軌意召請

結界。檢遣用此印言也。但此一印法故爾歟

例如求聞持歟。出堂後所作事。聖觀自

在軌云。出道場常轉大乘華嚴般若等教及

印佛印塔經行旋繞。率都婆令速成就。私云。

儀軌中說五相觀可用之歟。御自筆付大法時加

問。此尊有一印法儀軌修之耶。答。御口

云。天台修之三非。東寺不爾歟。但已是後入

唐請來也。東寺豈不行乎

具書事

大聖觀自在菩薩心真言。瑜伽觀行儀軌。不

觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷

○彼二後○ ○諸一○ ○故一指○ ○從二復○ ○(謂)十本○ ○(已上御筆)一○ ○記二譯○ ○過二過○ ○文二一○ ○又一○ ○又二一○ ○原本傍註曰。以下二十字體無之。○(御自筆)十○ ○皆印智二智印○ ○右二左○ ○在二有○ ○史二六○ ○云十(云)○ ○夷二夷○

不空

觀自在菩薩心真言一印念誦法同譯

觀自在菩薩大悲智印周遍法界利益衆生熏

真如法一卷同譯

金剛頂降三世大儀軌同譯

瑜伽蓮花部念誦法一卷同譯

阿喇多羅陀羅尼阿嚕力品第十四同譯

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經

觀世音菩薩隨心呪經智通譯

觀音別法不知作者

降三世大會中觀自在菩薩說自心陀羅尼經

金剛三

龍猛菩薩集觀自在菩薩心真言

佛說大方廣曼殊室利經觀自在菩薩授記品

第一不空譯與題云觀自在多羅菩薩儀軌經文多羅菩薩本者歟

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經不空譯

金剛恐怖集會方廣儀軌觀自在菩薩三世最

勝心明王經不空

御自筆云阿嚕利經雖爲多羅本經正觀音具書入

之也可被書加敍口上

弘長二年二月二十二日奉傳受同二十三

日記之

薄草子口決第七末

千手

千光眼經三昧蘇維譯云歸命千光眼大悲觀自在

具足有千手其眼亦復然作世間父母能施衆

生顯文千手儀軌不空云行者應從瑜伽阿

開梨處求受菩提心律儀戒入大曼荼羅

受灌頂住勝解行地捨身命財勇猛精

進懷悲感心不厭生死私云此中勝解

行地者地前三賢位也

種子云問依憑何耶答儀軌出

三形開蓮問正觀音既初割蓮今用開

蓮有何故耶答御口云千手觀音中爲

王故莊嚴寶王經云歸命蓮華王大悲觀世

音文後白河院建立三十三間御堂安置千

體千手號蓮華王院又此意也私以此御

口安之既此尊有蓮華王名又於蓮華

中以八葉開蓮爲王此義同故爲三形歟

正觀音以未敷蓮印今尊用八葉印可思

之問諸觀音中正觀音是本身也正體也

專爲王爲主耶答御口云於所變身中

以千手爲王爲尊問若爾未敷開敷蓮義

招違害耶答本體是本有故未敷也未

用修生故開花也云云故千光眼經云自在

遊諸世界破二十五有文破有是化他故也

依之理趣釋云觀自在菩薩手持蓮華觀

衆生心中如來藏性或染不染略抄不染是本

有義也千光眼經云今遊諸世界破二十

五有文破有是斷染義故云修生也斷惑即

開花義故用八葉祕藏記云凡夫心如合蓮

華聖人心似開蓮華文可思之已上問彌

陀觀音自證化他不同大悲利生義觀音殊

云一切如來大悲心皆集一體觀世音極樂

稱爲無量壽娑婆示觀世音文如何答正

觀音是大悲總體千手大悲別用也故兼二

十五有施利生應形之益也又於化他又

有自行化他故無失問正觀音既現三

十三身何異二十五有垂形耶答彼雖

垂形未同千手千眼當體配二十五有各

具四十手矣御自筆云此聖千對當重重之問

答愚老天性闇鈍身蓋開疑殆哉珍重珍

重已上

道場觀儀軌云於下方空中想幃字深

玄色成大風輪風輪上想鑲字白色變成

水輪水輪上想鉢羅尼三字金色成一金

龜龜背上想索字變爲妙高山四方所成

乃至於妙高山頂上想有八葉大蓮華於

蓮華上有八大金剛柱成寶樓閣於蓮華

胎中想紇哩三字從字流出大光明遍

照一一佛世界所有受苦衆生過光明照觸

皆於大光明中涌出千手千眼觀自在菩薩

具無量相好熾盛威德十波羅蜜菩薩周匝

圍繞八供養菩薩各住本位於寶樓閣四

隅有白衣大白衣多羅毘俱胝等四大菩

薩各與無量蓮華部衆前後圍繞諸天八部

以爲眷屬文問今菩薩有何故具千手

千眼耶答千光眼經云是觀自在菩薩

聖於千光王靜住如來所親受大悲心陀

羅尼已越第八地心得歡喜發大誓願

應時具足千手千眼文又千手經云觀世音

●(三十)十一●●(觀)十自●●[御自筆云]一●●未敷二初割●●本有故未敷也二自行用初割●●未用修生故二未用即望化他故用●●原本傍註曰已下二十五字與本ニナシ●破二故●[也依之已上]九十八字一●●聖二理●●方二寶●●皆於二眷屬●●越二超●

生故說此陀羅尼。一聞此呪故超第八地。

我心歡喜故即發誓言。若我當來堪利安一

切衆生者。令我即時身生千手千眼具足。

發此願已。應時身上千手千眼悉皆具足。

經上卷云。菩薩過去毘婆尸佛化降魔身。千

眼各出一佛。如次爲賢劫千佛。千臂各

化出一輪王。以爲千代輪聖王。文當喜院。始

般若瑜伽品法云。若入百字門。亦現百手。

若入千手示現千手。今入四十二本字母

時成就四十手。云云。愚老云。持物四十手

四十二事以此文可思之歟。此瑜伽品法

請來人不分明可尋。千手具書觀自在三

昧耶般若字義一卷。此玄奘譯也。若同本

異譯歟。可尋之。又常喜院勘文云。觀音示

同千臂衆生事安然教時義云。劫初有千手

者。觀音對現。絡千手千眼千三昧名。三

十卷教王經九云。大自在天由逼迫舉自千

手打其千面。文已上常喜愚老云。此文不動尊

降伏自在天時事也。此三十卷文爲證。千

頭被引之歟已上。問。何故強顯千手千眼

耶。答。現二十五菩薩爲利二十五有衆

生也。故經云。今遊諸世界破二十五有。文

問。若爾以千手千眼配二十五有方如何

答。同經云。如五大悲處現二十五菩薩各具

十一面四十手。得二十五三昧斷二十五

有。二有當配四十手四十目。合爲千手千

眼。文云。每手掌中有二慈眼。又。問。若爾今本尊何有能

化耶。答。御口云。南閻浮分也。唐本千手像大

法。是爲何界所現身耶。答言。〇如來所說今

四十法是施無畏觀自在菩薩爲南瞻部州

所現身也。問。今此四十手約五部分配

方如何。答。同經云。其四十手今分爲五。一

部之中各配八手。二者息災法用。佛部尊。化

佛手羅索。手施無畏手。白佛手。榜挑手。鉞

斧手。執稍手。楊柳手。二者調伏法用。金剛部

尊。跋折羅手。金剛杵手。寶劍手。宮殿手。金輪

手。寶鉢手。日摩尼手。月摩尼手。三者增益法

用。摩尼部。如意手。寶弓手。寶經手。白蓮手。青

蓮手。寶鐸手。紫蓮手。蒲桃手。四者敬愛法

用。蓮華部。蓮華合掌手。寶鏡手。寶印手。玉

環手。胡瓶手。軍持手。紅蓮手。錫杖手。五者

鈎召法用。羯磨部。鐵鈎手。頂上化佛手。數珠

手。寶螺手。寶箭手。寶篋手。懶懈手。五色雲

手。隨其處欲無不成辦。略抄問。一有各

四十手五部各八手有何故耶。御自筆答。

千手千眼具足一身之由緒先段已被成畢。

其以上以千手配當二十五有。有豈無四十

手哉。以四十手配當五部。一部又豈無八

手哉。既是理在絕言歟。此外於有別由緒

者。就手始可成故也。依故可非成手歟。

如何已上。又御口云。此州分手諸經少異。所

謂千手經四十一手。千光眼經四十二手。攝

無礙經四十三手也。問。若爾以千手二十

五有各配四十手相違如何。答。御口云。兩

手作一合掌。是合掌手故爲一手。雖四十

一手還成四十手也。千光眼經四十二手

又合掌如先。寶鉢手重兩手作法界定印。

印上置寶鉢故。四十二手又成四十手也。

前經寶鉢片手也。攝無礙經又兩手如先。

但化佛手兩手捧頂上置化佛故。四十三

手又成四十手也。前二經化佛手片手也

云云。或云。四十四手云云。御自筆云。重半問答

事。勸修寺與然阿闍梨云。千手經四十二手

合掌有二手故也。凡於佛菩薩手臂全無

半手尊。如何。答。此難難通。但清水寺

定深抄云。此尊合掌二手是根本手也。仍雖

名四十手尊而有四十二手。本手之外更

誓出四十手故。御自筆云。合掌各用二手。故持物難。四

手成四十二。而左右必對當不用半。故寶鉢加二

手。成四十四。四十二字陀羅尼門爲和應也。其文

云。理智持寶鉢。定惠蓮華合掌。相叶此

說優美也優美也。已上愚老云。攝無礙經

四十三手與然定又可成此義歟。或四十

四手此抄被記之。可相叶與然素意歟。

口云。私云。高雄曼荼羅千手四十三手歟。其

故化佛拜寶鉢手各片手。其外結跏上以兩

掌作妙觀智智定印。此手四十手持物外

歟。又合掌兩手故成四十三手歟。御自筆如是

深記者合掌四十外云云。此像手數重能可。

算計歟已上。問。觀中舉面具二十七面。文

爾者依何說耶。答。御口云。千手經中一面

〔文〕一〇 〔御自筆〕二裏付 〔轉〕十輪 〔始〕一經 〔亦〕二示 〔法〕二彼 〔格〕一〇 〔又〕十唐 〔手〕一〇
〔裏付〕十問 〔御自筆〕一〇 〔手〕二掌 〔但〕一〇 〔四〕一〇 〔二〕二一 〔不〕十〔可〕 〔有〕二在 〔掌〕二手
〔是〕二定

四面故頭上十面合本面十一面也。又千光眼經云。二十五菩薩三方各三面後一面。

眞言大陀羅尼云云 御口云。用千手經所說
大陀羅尼矣 問。此即言可經孰說耶 答。

通印也。卽是總印也根本印也。其證蓮華

①(合)十八 ②(十一面又出賣生經)一 ③又十(出) ④羅十(一面) ⑤(一面…十一面)二十二字一 ⑥面十(三十面) ⑦(一)一 ⑧衣十(大白衣) ⑨夢十(中) ⑩(大)一 ⑪[也]一 ⑫聚十(云云) ⑬其二是 ⑭已二也

界蓮花三昧耶印也。此等本說豈非通總

義哉。大疏十云觀音真所謂大悲為體也。猶

如金人。以彼自體純是金。故名為金人。此

菩薩亦爾。純以大悲為體。同十三云觀音

身心內外純以大悲為身也。云云。同第八云。

花者是自慈悲生義也。云云。香花供養頌云。

萬行為妙花。文三句中。大悲為根。可思之

大悲為。先德并師傳以等誠文。八葉印諸觀

音總印義成之。悲義也。於諸觀音強不可。可

各各本說歟。云云。次Q五真言為千手

事。只以口傳習來也。仍諸家真言集皆千手

小現出之。寬信真言集見音頭軌。云云。而全

不見。如何。惠什阿闍梨云。出妙香印法。又

見蓮花頂法。云云。是又不分明。強不可尋

證文事歟。已上

發願。問發願句不舉本尊聖者句。不用

彼耶。答。御口云。可用之。通句故略之

讚。問。本尊讚何耶。別次第讚。其之必不

字輪觀 御口云云 問唯觀四字耶

答。御口云。中央置觀字。四邊觀四字。如阿

彌陀字輪觀也

散念誦。問。用阿彌陀聖觀音有何故耶

答。御口云。阿彌陀是本師也。聖觀音本身故

舉之也。聖觀音法本尊以前唯舉阿彌陀

不舉餘觀音。可思之。馬頭以下觀音又准

此千手也。白衣是部母故諸觀音法用之

問。別御次第中聖觀音本尊後舉之。何違彼

乎。答。彼雖本身約菩薩義同。本尊為先

例如諸尊法皆不論佛菩薩明王等。正念誦

用本尊明。今次第意雖菩薩。本身故為先

例如。本師阿彌陀為先矣。師資互顯。全非相

違矣。問。若爾十八道記散念誦次第之中。

何本尊後舉聖觀音耶。答。彼又同師宗

義歟。問。別次第中白衣馬頭等外舉餘觀

音何。今乎。答。今略次第故歟。此御記廣

本可尋之。或又本身部母結界三種不可

過故歟。私云。儀軌中說五相成身觀。可用

之歟。御口付大法時用之。別行時不。爾也

具書事

千光眼觀自在菩薩祕密法經三昧蘇嚩

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌

經不空

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心

陀羅尼經

馬頭

二卷儀軌云。賀野紇里縛能摧諸魔障。以慈

悲方便現。大忿怒形。成。大威日輪照曜。無

心者大慈大悲是。此譬一切畜生念水草

也。其中殊主大悲德是觀音也。故經云。一

切如來大悲心皆集一體觀世音文。以此比

畜中馬勝也。觀音中馬頭強勝故類。觀馬

也。所謂利益衆生大悲心似。飢馬念草也。

飢中以慈悲方便現大忿怒形。良有以也。

又同軌云。次授與三世無礙三種戒菩薩之

律儀。先引入輪壇。受與本所尊持明灌頂

應示覺茶羅。親對灌頂師。具受本尊教

決定無疑謬。然後勇進修文。私云。准此云

先受受明灌頂。後可傳受此法歟。御口

云。諸尊各有受明灌頂云云。此文又是證也。

受與本所尊持明灌頂是明鏡者也

種子。問。二卷軌中觀字。今依憑何耶

種子。事。七東胎軌大疏

三形。白馬頭。御口云。白馬頭者。羣毛馬

之頭也。諸馬中此馬力強勝。故為今忿怒形

三昧耶身歟。御口云。三形事。白馬頭。則相傳御口

界二剛

此二彼

(此)十等

(已上)一

(之)十用

今十(不爾)

爾十(歟)

(大威)一

之故云云故

(大)一

先二方

妙抄十(祕藏記)

(祕藏記)一

雜十(律)

抱二把

(中)一

說之。何用餘尊軌等乎。答。諸尊卽言閣其尊經軌用餘經軌說條通途之習也。始不

可驚。況其尊祕印祕言多出傍經軌也。卽當尊隨分祕印十一面軌印也。出十一面軌

雪了。可思之已上
 結界但二卷軌見降三御口云。或不動或馬頭

當本尊卽用結界名自結界也
讚四智 私云。本尊讚又可用之歟。
打任不

又一卷軌云。讚曰。別撰軌有卷之二奄跛娜麼二合儼

引三一卷軌云。次誦本尊讚歎曰。唵。囉日羅。二
達摩蘇婆恒。囉日羅。二合。羅他。囉日羅。二合。鉢娜。嚩
合。

二合 蘇輸引 馱迦二合 路引 計濕 𨔵 𨔵 二合 蘇
𨔵 日羅 二合 乞叉去 𨔵 日羅 二合 寧上引 恒 𨔵

曩牟引四藥都諦引
馬頭功能事 二卷軌云。若纔憶念是威怒

王能令一切作障難者悉斷壞。一切障者不敢親近。常當遠離。是修行者所住之處。四

十里內無有廢事。及諸鬼神等常與諸大菩薩共同得住。又云。常憶念大威怒王故。

滅無量罪得無量福。命終以後生安樂國。
從馬頭尊右胸而生。文又云。我大慈大悲馬

口大願深重故。化一切衆生。專勝諸尊。由大慈故。不著生死。由大悲故。不住涅槃。

常住無明諸境界中斷盡種種諸惡趣六道
四生生老病死之苦。又能噉食滅盡事。近取

喻者。羸飢馬草食。如無專他念。此本願力。故十佛刹土無不現身。瑜伽者起深善

提心一每日誦一百八遍大威怒王現身奉

①(獄)一② ③上十(中面頂上)④ ⑤逾十(劫)⑥ ⑦耶二耶一⑧ ⑨髮二髮⑩ ⑪御白皚二裏付⑫ ⑬(佛頂經一)一⑭ ⑮(集經第六)一⑯ ⑰三二二⑱ ⑲去二音⑳ ㉑言十(口)㉒ ㉓(今)十次㉔ ㉕得二披㉖ ㉗(前首)一㉘ ㉙故十(知)㉚ ㉛卷二軌㉜ ㉝(此)十言㉞ ㉟了二乎一㊱ ㊲不二可一㊳ ㊴寬二究㊵ ㊶(三摩曳引)十呼㊷ ㊸婆二法㊹ ㊺(摩二合二二合)㊻ ㊼薩二薩㊽

之或傳用▽字也①已上御
白筆

愛荼羅像非三日。若被思渡歟。若又有異。

合掌以印置頂上卽成本尊身。誦根本密

○(御本記云)「弘龜」平一羊龜。○(御記云)「御自筆」。○此次甲本裏書曰，文明十一年己亥八月七日正本半切之卷物寫本綴丁之草
子史非關聯之機座爲披見之易也正忠孝祓四年六月八日爲求法江州於總持寺求之畢。金剛佛子。長照。潤州旃檀寺住持。右筆坂
東親善二十四號。○(我考)二尺科。○(已上御自筆)。○持十(者實瓶)。○[御自筆]一。○[而]一。○一十(面)。○持瓶二
軍持。○珠十(也)。○八二七。○(御自筆)十高。○(御自筆云)一。○^{*}。○[圖像]一。○結二洗。○平二耶。○^{*}。○(御
自筆)一。○云二者。○金二合。○上十(者)。

上全同。集經共外出五十二印二十四呪餘三本無之。不容本中下出行法儀則。餘譯闕之。已上。愚老信寬信之故。四本末檢合之。寬信祖師勝俱祇院小野流師範也。仍覺洞院日記祖師法務被注之。此上愚老行海法印書籍大略傳之。其上小野四人明匠書籍等也。於三人者少又傳之。豈忽緒寬信乎。四人明匠者理法。理明。文泉。兵部也。四人共寬信弟子也。時人號四天王云。云理法外今三人折紙隨分傳之也。已上御筆

同月二十六日奉傳受同二十七日記了

准祇 除災 延命 除病 求兒

先除災文不空譯經云。若在家菩薩。誦此陀羅尼。或於人間常作國王。若處勞世務。無諸災橫。儀若出家菩薩。三時念誦。現生所生求悉地。現前取意。日照譯經云。復次有法。若在路行誦念此呪。無有賊盜惡獸等畏。若欲往渡江河大海。誦呪而渡。無有水中心獸等難。略抄。金剛智譯經云。復有一法。若有王鞋被繫閉枷鎖禁錮其身者。誦此陀羅尼。即得解脫。文日照譯文有此說

次延命文 無畏大道場法云。又授三藏口傳密意云。若有慈獨慈獨尼優婆斯優婆耶童男童女。命欲終盡。不問宿殃大橫小橫。但命盡三七日得遇此法。勅問羅王令幽冥所更興延壽。合終之命却得增壽。每二灌頂增二十一年壽命。於壽命長短悉自能知。文御口云。先師曾正此文。殊破審美。不勅

①之+(也)②③[已上]—④⑤念十(誦)⑥⑦印甘=音印⑧⑨[本]—⑩⑪[心]—⑫⑬云=雲音⑭⑮四=御⑯⑰檢=勘⑱⑲勞

尊能延六月住之誓願非物數歟御筆云不動

立印軌云。又正報盡者能延六月住文問。延

壽只六月歟。強不可為望。如何。答。茶吉

尼知定業衆生。兼六月誓其精食之。大

日疏委如記之。仍六月六月相續延壽也

云。今准抵功力勅闍王。每一灌頂增二

十一年壽。是又二十一年二十一年相續延

壽歟。六月與二十一年相續雖不異。猶非

同日論歟云云。先師所存如此而已。恐老云。

一灌頂何事哉。答。無畏軌云。父母遇此法

得入灌頂。能令子孫皆同得福。善男女

得入灌頂。能令父每延。年增福云。此受

明灌頂歟。可尋御筆。善無畏獨部法云。先

當淨心。然後結印。印想心上誦此呪百

八反。誦此呪時能使短命者長命。加魔羅

病尙得除差。何況餘罪此文通除。又云。若

有短命長病衆生。月十五日夜曉燒安悉

香誦此真言一千反。增壽無量云

除病文。日照譯經云。復次有法。於病者前

書此陀羅尼并畫童子。以紫綵裹之。念

誦一千八十反。安著髮中。即孕文。日照經

云。又法。若孩子夜啼。令童女右繞線。誦真

言加持結二十一反。繫於頸下。孩子即不

夜啼御筆。不空譯云。若女人無男女。以牛

黃於插皮上。書此真言令帶。不久當有

男女文。或以此文爲牛王加持證文。而文

不分明。不可然歟御筆。私加之

滅罪文。不空經云。若出家在家菩薩誦持

此陀羅尼滿九十萬遍。無量劫造十惡四重

五逆五無間罪悉皆消滅。金智日照等經中

說同之

善提文。日照經云。若有薄福衆生。無有

少善根者。若得聞此大准提陀羅尼法。速

疾證得阿耨多羅三藐三菩提。不空經云。

又法。若人無宿善根。無善提種。不修善提

行。纔誦一遍。則生善提牙。何況常能念誦

受持文

愛念。無畏譯經云。又宰臣事王。若爲卑

知善惡事。不空經云。又法取一明鏡置於

壇中。先誦真言加持好花一百八遍已。然

後又誦真言一遍。擲打鏡面。於鏡面上

即有文字現。說善惡事御筆。此中現青衣

童子等事御筆。此事至要至要也。可引載歟

除睡眠事御筆。除口舌事御筆。得聰明事御筆。

此等功力大切也。可引載歟。無善根種

子生善提牙事。金智軌不空軌此功能大

切中大切。既善提文被引載。珍重珍重御筆。

種子。御口決云。又取梵名中爲種子

也。此文此尊是無佛性人與佛性故。中

取初字歟

三形。賢瓶。問。瓶名賢瓶意如何御筆。

諸瓶御筆。賢瓶。問。面如談之御筆。私云。承

御口決云。賢瓶常花瓶以綵帛成莊嚴也。

胡瓶是瓶。頸外有取柄并小口。小口端作

龍頭等狀。寶瓶水瓶等通名

尊形十八臂。私云。金剛智軌云。兩臂四臂

六臂八臂十臂十八臂三十二臂八十四臂名

觀中。白螺爲劍文。問。白螺爲劍意如何

答。未決歟。又云。第五把微惹布羅迦菓云云

問。此菓何菓耶。答。御口云。子滿菓歟。子

滿菓者石榴菓也。一向推量也云云。但別次

第石留云云。不空軌俱緣菓云云。此菓有沙汰

自筆。又云。第八跋折羅。問。何。答。金

○案二命○ ○記二說○ ○案二若○ ○年二命○ ○御筆一○ ○持二枝○ ○稱二棒○ ○御筆一○ ○事二○ ○持二事○

○說一○ ○切二功○ ○歟二也○ ○御白筆一○ ○胡瓶一○ ○談二微○ ○已上御筆一○ ○瓶二頭○ ○之二

○(今)十此○ ○但別次第石留云云御白筆○ ○已上御白筆二但別次第石留云云○

剛杵也。又云。第四把澡灌文。問。何物乎。

答。御口云。手洗也。御口云。別大第云。水瓶云云。

手洗異說也。不空羈索心呪王經云。右邊二

手。一持蓮花。一持澡灌。文又云。下手執持

澡瓶。文准此說者。澡灌者水瓶歟。又彼法

道場觀中水瓶云云。問。今道場觀依何軌

耶。答。金智儀軌歟。御口云。然也。依金智不空

兩軌歟。又八臂像有現圖非所要。故不及

出之。已上御口云。有本上押紙此處書

本尊加持。御口云。此印又三鉢杵印歟。

但二風端。各付火背也。御口云。石山內供記

云。大師御傳根本印三鉢印。已上御口云。

私云。此印善無畏大道場法中名。隨心護心

契。同作獨部法號。總攝二十五部大曼荼羅

印也。但二指指不著也。軌云。二母指。右手

言。出金智不空日照等所譯經中。皆以同文

此三經是同本異譯歟。又無畏大道場法中

出之。說功能云。若誦此准提真言一遍。即

同誦一切陀羅尼一遍。文

又印言。問。此印言用。當尊事出于何經

軌乎。答。御口云。印金界三摩耶會護菩薩

印也。彼菩薩與准抵同體故用彼歟。御口云。

金智不空軌共出之。言出不空軌。印即護菩

薩印也。已上御口云。

結界。御口云。不動。或烏葛沙摩歟。雖金智軌

烏葛沙摩。不空軌無能勝也。雖爾不動可。宜

歟。結護無能勝烏葛沙摩是共羯磨部。結護

明王故用之也。今准抵釋迦所變并護菩薩

習。是共羯磨部也。仍用之。已上御口云。

讚問。本尊讚如何。御口云。小讚出梵字

軌。寬信法務用之歟。大讚出。不空軌。廣博

故不用之。御口云。

召請。金智軌本尊印言二大來去之由。出之。

散念誦。本尊呪可。正念誦。御口云。可。又

用。大呪歟。烏瑟沙摩解機呪。出三陀羅尼。修

利摩利。摩摩利摩利。修修利三莎訶。御口云。

不出。御口云。爲產生。可用此呪歟。已上御口

真言。呪俱路二合。默禪時。弱此呪。軍荼利軌

云。便易及諸機處。用烏瑟沙摩金剛心密印

言。加持五處。諸魔不得其便。速得成就。就

炎摩天呪。焰摩耶莎呵。問。諸觀音法

阿彌陀正觀音白衣馬頭通用何違。彼例

畢乎。答。准抵觀音攝不攝有論矣。御口云。

縱雖爲觀音。不似普通觀音。仍用此念誦

歟。問。祖師小野僧正既攝六觀音中。何違

彼乎。答。顯義門多端歟。所以可觀音處

據少少出之。御口云。胎藏八葉中觀音以

十字爲種子。今此尊種子十字也。種子既

同。何非觀音乎。又莊嚴寶王經一經皆說

觀音事。彼經中准抵又有之。故又胎藏遍智

院五尊中置三角智印。三角火輪形。智

有御口云。左右各有二尊。左邊大樂不空身

也。延命三角歟。

中台左邊金剛部諸尊從此菩薩身出

生。右邊七俱胝佛母也。准抵也。

諸尊豈非觀音乎。云云。又同譯金智六字儀

軌。舉六觀音云。若有人欲被械枷鎖。不

安穩心者。以天番主加地番准抵觀音封

文。此軌正不可決也。已上記者後日勘入

之。

私云。金智譯准抵陀羅尼經。奧題云。准抵觀

音經。文又日照譯經云。復次有法。誦呪一遍

印成。一塔如是。數滿六十萬遍。即得觀見

聖觀自在菩薩。隨心處求。皆得滿足。文此

中呪者准抵呪也。依此呪力。所觀見豈非

本尊准抵乎。云云。設雖非本尊。既云聖觀

音。是本身也。故處變觀音歟。但至散念者

別大第裏書云。此尊釋迦化身歟。不動又

釋迦化身故用之歟。私云。釋迦是准抵呪能

說佛故殊學之歟。不動總辦事尊故用之。烏

葛沙摩者別大第裏云。此法結界明王見

仍用之。私云。爲產生修之故用彼言歟。故

陀羅尼集經九說烏葛沙摩解機呪功能云。

若見死尸婦人產處六畜產生血光流處。見

如是種種穢時。即作此印誦解機呪。即得

清淨。所行呪法悉有効驗。故知爲產生修

之時。結界又可用烏葛沙摩歟。散念誦呪

又可解穢呪矣。御口云。金智譯經奧題事凡

珍重珍重在指掌。此事愚老所不見及。諸

人傳未出此證。愚見不及歟。不審不審之

餘此奧題猶有疑也。廣可見他本。先德面

面此事劬勞沙汰若未出此證者。先德不

可免管見之失歟。釋猶猶珍重珍重。次

於日照譯經文者。愚意頗有疑也。其故今

所被出。云云。即得觀見聖觀自在菩薩。文即

次句云。或見金剛主菩薩。愚老云。此金剛

手也。此尊爲金剛部主改主字歟。七八

●[有本...紙也]十六字一● ●[各]一● ●[云]一●* ●[已上御自歟]一● ●[但二...卷也]八字一● ●[有手...云云]十字一● ●
出十(テ)● ●[場]一● ●[今]十此● ●[已上御筆]一●* ●[御自筆]十金● ●[御自筆]一● ●[金二御自筆金剛]一● ●
宜小呪二小呪可宜● ●功能不出之御自筆云二御自筆功能不出之● ●(御自筆)十此● ●法十(皆)● ●乎二耶● ●[不攝]
一● ●[也]一● ●[十]十(從此菩薩身出生故知准抵蓮花部諸尊)● ●又同譯金智二私云金智譯准抵陀羅尼經奧題云准抵觀
音經文又同譯● ●心二止● ●[也]已...經文三十字一● ●[云云]一● ●念十(誦)● ●[書]一● ●題二原●* ●老十
(之)● ●德十(猶)● ●[稱]一● ●文云二之● ●(次)十七●

行與文又云。一日一夜不食正念誦呪。乃至

見金剛。手菩薩。與彼菩薩。即將是人。往

於自宮。文是手字也。又觀音事無之。次一二行許與文云。如

是等諸塔之前誦呪。右繞即見。阿鉢羅是多

菩薩及呵底菩薩。隨其所願。皆悉滿足。文愚

老云。阿鉢羅之多菩薩者。是無能勝菩薩歟。

呵底菩薩可尋之。愚老案云。此等文三部之

上首之菩薩。護准抵持者。給也。觀音蓮部

金剛手金部。無能勝。佛部王部之時。文前後更不

局觀音。准抵住處。專胎藏界也。護菩薩雖

有金界。是展轉隱住所也。仍就胎藏界

且舉三部上首菩薩歟。然者此證文愚意非

指掌也。如何猶猶與。題證直千金也。千金

也。所詮石山道場觀小野諸明集等云。准抵觀

音。又小野僧正注進御堂之上。可仰信也。

可仰信也。已上御。或疑云。觀音頂上戴

阿彌陀。准抵不爾。又勸請如來部中如何

答。或云。內山真乘房義云。五部互具故。准

抵是蓮花部中佛部歟。已上。又尋云。用焰摩

天呪有。何故乎。答。御口云。准抵勸焰摩

王而延二十一年之壽命云云。依之公家御

修法必副修焰摩天供也。此法為除病延

命修之。故加用焰摩天呪也。

七俱胝佛母所說准提陀羅尼經不空

七俱胝佛母心大准提陀羅尼經日照

七俱胝獨部法善無

七俱胝佛母心大准提陀羅尼二十五部大三

曼荼羅尼獨行灌頂懺悔大道場法同譯

傳受如先。同二十八日記之了

如意輪

御口云。通智院讓十八道。而不被作別次

第。如如意輪念誦儀軌。云。先入諸佛如

來海會灌頂道場受灌頂。已發歡喜心。從

師親受念誦法則。文同。瑜伽同譯云。從師

獲灌頂。既蒙印可。已弟子。已具此相。方

可為傳授。文准師口。此中灌頂者。受明灌

頂歟。先受受明灌頂。可傳受此法也。御口

種三羊等。矣。受受明灌頂。事不可。此私云。依師口。且出

種子。三形。金剛寶蓮。御口決云。甚

深祕傳云。青蓮花上寶幢。寶幢上紅蓮花。

紅蓮華上八輻金輪。金輪上三辨如意寶珠

也。更問云。私云。三辨者。三經之事也。辨

字中書系也。或云。辨辨也。三辨可讀云云

成一種羯磨身事如何。答。御口決云。種子三

摩耶事。或云。本尊種子。寶種子。又。不

輪種子云云。此事出持寶金剛次第。可仰

信。御口決云。一本大論。一。口云。以。不。為。

輪種子事。粗雖有證據等。猶非無不審。一

高尾曼荼羅御筆也。而降三世三昧耶會四

波羅密內寶波羅密三昧耶形。不圖寶珠被

畫。八輻輪也。種子即任例。是事第一

殊勝證驗也。但由緒想老未習之。又未案

得之間。只雖仰信。猶孤疑未休也。一金智

軌以輪為妙智。能斷諸結使。猶轉大法

輪。此為福智路文。福一字以為證。是又勞

疑。疑未散。今傳一祕義。隨喜記者稽古之

間顯之輪墨也。但自元有存知者。彌可被

仰信也。寶輪共用。是事是財施。法施。智

也。大悲不替也。大悲不替之故。以福智

二嚴財施法施。與衆生標示也。以智面

以輪為三形。以施。而。以。為。種子。

況此智輪。即摧無福業也。甚深甚深。可祕

密也。此為福智路誠證。彌以令契當歟。可

也。御口決云。種子三

摩耶事。或云。本尊種子。寶種子。又。不

輪種子云云。此事出持寶金剛次第。可仰

信。御口決云。一本大論。一。口云。以。不。為。

輪種子事。粗雖有證據等。猶非無不審。一

高尾曼荼羅御筆也。而降三世三昧耶會四

波羅密內寶波羅密三昧耶形。不圖寶珠被

畫。八輻輪也。種子即任例。是事第一

殊勝證驗也。但由緒想老未習之。又未案

得之間。只雖仰信。猶孤疑未休也。一金智

軌以輪為妙智。能斷諸結使。猶轉大法

輪。此為福智路文。福一字以為證。是又勞

疑。疑未散。今傳一祕義。隨喜記者稽古之

間顯之輪墨也。但自元有存知者。彌可被

仰信也。寶輪共用。是事是財施。法施。智

也。大悲不替也。大悲不替之故。以福智

二嚴財施法施。與衆生標示也。以智面

以輪為三形。以施。而。以。為。種子。

況此智輪。即摧無福業也。甚深甚深。可祕

密也。此為福智路誠證。彌以令契當歟。可

本尊可仰信。可仰信而已。已上御自筆也。

道場觀 御口云。如十八道。但變為金寶輪句改之。用前祕傳為殊勝祕事也。云云。又

三字成三種三形事委曲如十八道記。本尊加持 御口云。三種印真言如十八道

經軌雖多不出三種印言也。印相表示等如十八道記。又仰云。此尊祕印祕明熾盛光

軌說。心中印用心呪為最甚祕事。彼印二手外縛二火蓮葉二風寶形二地立交二空

並立。此印言各具蓮花輪寶故為祕印祕明也。二地立交輪也。餘可知矣。明三種者

鉢頭迷運震影摩尼寶入縛維。云云。光明故屬寶鉢頭迷運震影摩尼寶入縛維。云云。光明故屬寶

記矣。私云。十八道所用三種印言不空如意輪瑜伽文全同。金剛智譯法要又同之。不空

念誦儀軌言是同印少異。寶思惟摩尼陀羅尼經中唯出三種言。大旨同矣。寶思惟摩尼

輪念誦法中根本一印三種言出之。文言如寶思惟經也。不空。儀注祕決唯大呪注釋

又大師御作儀注祕決有之。又寶志和尚修行儀軌大呪出根本印矣。故知此尊印明不出三種也。又

義淨如意心陀羅尼呪經又舉三呪。但大呪中歸命句異餘經軌。彼經云。南謨佛馱耶

南謨達磨耶南無佛伽耶南無觀自在菩薩摩訶薩具大悲者恒姪他。○已下都表如意輪念誦法說。大呪功能云。誦此真言於三七日

中滿三十萬遍。聖者即現持誦人前隨心所求皆得成就。文如意輪陀羅尼經云。若國王誦念。於七日中六時各誦一千八十反。若后妃九百反。若王子八百反。若公主七百

反。若宰官六百反。若比丘一百反。若男子一百六反。若女人一百三反。若童男一百反。若

童女九十反。此名課法。持念稱名。一切勝事皆獲成就。如意心陀羅尼呪經云。發心

希求此生現報者。應當一心受持此呪。○但止攝心口誦不懈。百千種事所願皆成。文

已上兩文通。如意輪瑜伽說心印功云。一切諸意願應心之所念。由結此印故皆悉得成

就文。又說尊功云。六臂廣博體能遊於六道。以大悲方便斷諸有情苦。又云。持寶

蓮勝幢幢中出妙聲。雖有薄福者當滿一切願。文三形功。御口云。故僧正以此持寶

蓮勝幢幢中出妙聲。雖有薄福者當滿一切願。文三形功。御口云。故僧正以此持寶蓮勝幢幢中出妙聲。雖有薄福者當滿一切願。文三形功。御口云。故僧正以此持寶

蓮勝幢幢中出妙聲。雖有薄福者當滿一切願。文三形功。御口云。故僧正以此持寶蓮勝幢幢中出妙聲。雖有薄福者當滿一切願。文三形功。御口云。故僧正以此持寶

蓮勝幢幢中出妙聲。雖有薄福者當滿一切願。文三形功。御口云。故僧正以此持寶蓮勝幢幢中出妙聲。雖有薄福者當滿一切願。文三形功。御口云。故僧正以此持寶

蓮勝幢幢中出妙聲。雖有薄福者當滿一切願。文三形功。御口云。故僧正以此持寶蓮勝幢幢中出妙聲。雖有薄福者當滿一切願。文三形功。御口云。故僧正以此持寶

蓮勝幢幢中出妙聲。雖有薄福者當滿一切願。文三形功。御口云。故僧正以此持寶蓮勝幢幢中出妙聲。雖有薄福者當滿一切願。文三形功。御口云。故僧正以此持寶

蓮勝幢幢中出妙聲。雖有薄福者當滿一切願。文三形功。御口云。故僧正以此持寶蓮勝幢幢中出妙聲。雖有薄福者當滿一切願。文三形功。御口云。故僧正以此持寶

蓮勝幢幢中出妙聲。雖有薄福者當滿一切願。文三形功。御口云。故僧正以此持寶蓮勝幢幢中出妙聲。雖有薄福者當滿一切願。文三形功。御口云。故僧正以此持寶

蓮勝幢幢中出妙聲。雖有薄福者當滿一切願。文三形功。御口云。故僧正以此持寶蓮勝幢幢中出妙聲。雖有薄福者當滿一切願。文三形功。御口云。故僧正以此持寶

花。下手執持深瓶。右邊上手施無畏。下手執數珠。○又下卷云。復觀自在菩薩像前應畫不空羂索呪王。其形色相非赤非

白。衣服赤色頭髮動搖。面有三目赤色黑赤光。耳珞垂下。口出四牙。二上二下兩

眉。或頻下唇時動。身有四臂。長短璎珞交垂胸臆。於尊者前雙膝著地。曲躬瞻仰側

耳而聽。文又云。一手執瓶。疑云。兩處文手臂持物俱違次第。如何。又上卷文聖觀自在

菩薩著鹿皮同次第不空羂索賦。而下卷中觀自在前有。不空羂索呪王云云。相違如

何。又次第云三面經云三目不出而數如何。○海草子并別次第。所出之三面

四臂像大御御筆。高尾樣也。四臂持物聊不達也。即以鹿皮為袈裟也。此像思老本說

未檢得。閑可勘之。諸來表云。經疏祕略載之圖像。密藏之要實繫于茲文。縱雖無

本說。更不可疑文。已上御自筆也。私云。祕藏記云。不空羂索白肉

色。面上三目并三面。左右二面。大青色。著鹿皮裙。有四手。左一手執開敷蓮花。次一手

羂索。右一手說法之相。次一手取鐘持瓶。文准此文者。面目各舉一互顯歟。高尾曼荼羅

又面目同之。但右第一手違之。不空羂索呪王事未檢之。問。此尊何故以鹿皮為

袈裟乎。答。御口決云。此有淺深二義。淺略義者。此菩薩因位帶官母下居於山中

著鹿裘朝霞拾果夕風酌谷水至孝。而問獵師入彼山見鹿皮誤實鹿不慮射之。

①〔御自筆〕一②* ③〔心〕一④ ⑤也二印⑥ ⑦儀注二義註⑧ ⑨呪十〔注釋〕⑩ ⑪文二人⑫ ⑬經二教⑭ ⑮勝二寶⑯ ⑰復十〔於〕⑱
⑲〔赤光〕一⑳ ㉑〔裏付〕十寶⑳ ㉒索十〔著鹿〕⑳ ㉓左二右⑳ ㉔〔二〕一⑳

諸天感至孝令彼蘇生并開母眼依此因緣今又著鹿皮袈裟也顯經中出次深秘義

衆獸中念子功無過鹿此菩薩又悲愍衆生勝餘菩薩故爲表彼義懸鹿皮也

問大第并經中冠中有彌陀云云興福寺南圓堂御作不空羅索冠中安比丘像相違如何但南圓堂修時改比丘形安佛形一御口云彼何也法性寺禪定殿下仰也御口決也

比丘像者法藏比丘也寶藏比丘即地藏也彌陀變身即地藏菩薩歟地藏彌陀一體可習之三井大阿闍梨慶祥每日所作彌陀

行法也最後終焉時不合期故課弟子行圓法橋令修彼行圓入持佛堂進佛前

時拜本尊地藏菩薩像也雖不審修彌陀法畢出堂後慶祥尋行法已來行圓致本

尊相違不審慶祥以外感心既存地藏彌陀一體義云云私云大師御筆高尼曼茶羅觀

音院不空羅索頭上安羅髮形佛像文筆作雖異同大師造書也相違如何然爲令知彌陀地藏是一體造畫別形歟御自筆阿彌陀

地藏同體也彌陀化度利生尙不飽足又即因位寶藏比丘形示同地藏菩薩身現六道

衢ラッタテ恣化度利生施御也仍寶藏地藏同名也地寶萬物出生處依也但或用法

字是又說法智故歟兩字共有由乎已上御自筆本尊加持根本印御口云此印表示蓮花

索也當尊所持索是也索末有蓮花也不動索金剛索也索末有杵也所謂二風外

縛二空是索形也火已下合掌蓮形也不動大獨銘印二風獨銘金剛餘四攝索也金剛

索義顯矣兩印不同可思之問此印言何經軌說乎答御自筆云印言共出千手軌也石山內供云根本印云已上御自筆又真

言用前印真言出不空羅索神變經第一三十卷經第二云以大悲心讀誦受持此秘密真言百八

反者是人則爲十方一切如來一時讚歎而攝受於千劫來積集惡業一切重罪皆悉消滅速得觀世音菩薩夢覺現身當與諸願

取意散念誦問散念誦不舉本師彌陀有何故乎御自筆舉不舉不定也無定量也已上御自筆

發願不空羅索蓮花部中諸尊諸尊自在王呪經上云諸作事成就也唵阿若伽毘闍耶吽吽

法功能事神呪王經下云若有成就尊者聖觀自在菩薩不空羅索心呪王法即得如是無量功德如如意寶及劫臘波樹所求皆得文

具書事不空陀羅尼自在王呪經三卷寶思惟譯不空羅索神變真言經三十卷菩提流志譯

本書多之凡諸尊本書皆別可注之已上御筆傳受日如先同二十八日記之了是偏爲紹隆佛法迴向菩提也

三月五日一見了金剛佛子賴瑜在御判

諸天感至孝令彼蘇生并開母眼依此因緣今又著鹿皮袈裟也顯經中出次深秘義衆獸中念子功無過鹿此菩薩又悲愍衆生勝餘菩薩故爲表彼義懸鹿皮也

問大第并經中冠中有彌陀云云興福寺南圓堂御作不空羅索冠中安比丘像相違如何但南圓堂修時改比丘形安佛形一御口云彼何也法性寺禪定殿下仰也御口決也比丘像者法藏比丘也寶藏比丘即地藏也彌陀變身即地藏菩薩歟地藏彌陀一體可習之三井大阿闍梨慶祥每日所作彌陀行法也最後終焉時不合期故課弟子行圓法橋令修彼行圓入持佛堂進佛前時拜本尊地藏菩薩像也雖不審修彌陀法畢出堂後慶祥尋行法已來行圓致本尊相違不審慶祥以外感心既存地藏彌陀一體義云云私云大師御筆高尼曼茶羅觀音院不空羅索頭上安羅髮形佛像文筆作雖異同大師造書也相違如何然爲令知彌陀地藏是一體造畫別形歟御自筆阿彌陀地藏同體也彌陀化度利生尙不飽足又即因位寶藏比丘形示同地藏菩薩身現六道衢ラッタテ恣化度利生施御也仍寶藏地藏同名也地寶萬物出生處依也但或用法字是又說法智故歟兩字共有由乎已上御自筆本尊加持根本印御口云此印表示蓮花索也當尊所持索是也索末有蓮花也不動索金剛索也索末有杵也所謂二風外縛二空是索形也火已下合掌蓮形也不動大獨銘印二風獨銘金剛餘四攝索也金剛

①應二應②[菩薩歟]一③(凡)十地④(不)十致⑤(御自筆)一⑥* ⑦御自筆云二真言⑧[第]一⑨一二二⑩按二大⑪也二呪⑫(真書)十法⑬志二文⑭(御自筆)十三⑮此次甲本真言曰享祿四年六月九日爲求法江州於總持寺求之畢金剛佛子長照 關州肝付高崇寺住 右筆坂東下總國賴音二十四歲

薄草子口決第九

諸文殊部

五字文殊

御口云。五字約真言及首髻。八字六字一字等又同之。或首髻未必然歟。八字六字等非八髻六髻等有之故。問。何故無三字四字七字二字乎。御口云。三字文殊事梵字文殊一字三字等并忿怒真言。一本又理趣經文殊曼荼羅四尊頂有三髻歟。已上御口云。文殊者亦云曼珠具云文殊師利。此云妙吉祥。又云妙德。或云妙音。具如大日經疏中辨之。凡此尊是諸佛之深智三身之妙惠。說法利生之德。遍及十方。除癡授惠之用。廣被九界。可知衆生之帝師諸佛之父母也。三世覺母之稱職。依是而已。仍爲祈智惠專可修此法矣。御口云。文殊名號事以外廣博也。大日經疏教王經疏菩提場經義釋法花義疏嘉祥玄應音義藥師經疏等出數多名字也。可見之。已上御口云。此法出于何經乎。答。五字陀羅尼。顯不空云。五千瑜伽中金剛大師說華文殊童子五字祕密法。修此三昧者疾入諸佛惠見成就佛身。此法最祕密。大師口傳授文私云。五千瑜伽者金剛頂部經歟。儀軌中標金剛頂經故。又大師口傳授者金剛智口決歟。又金剛智譯文殊軌題又云金剛頂經。定知可。金剛部所出矣。問。不空所譯三卷文

殊經同讚法身禮等大師胎藏部經出之。若爾何云。金剛頂部耶。答。今五字顯并五字勝相并儀軌供養法等被三錄中金剛頂部舉之。金剛頂部義不可異求也。但三卷經等彼中印明儀軌觀法等悉不說之。故此尊通諸佛智惠義亦屬胎藏歟。御口云。互兩部事。五字文殊五智金界。八字胎八葉胎界。然而胎八葉文殊并文殊院文殊皆又五字文殊習也。所詮諸文殊皆蓮花部尊兩部可通歟。先師云。或云。五髻表五智。爲諸佛智母。愚老云。諸佛者五佛也。無字文殊軌云。五方如來皆在於頂五髻之上云云。大疏第五文同之也。八髻八智也。是胎八葉尊也。又八大一髻金界一印會歟。六髻之。已上御口云。行者用心如何。答。文殊供養法不空云。行者應發普賢心。從師應受金剛戒。不顧身命起慈悲方便。可堪入解脫輪。應從師受三摩耶契印密語如經說。御口決云。普賢心也。普提心論云。應住普賢大菩提心。金剛戒者三摩耶戒也。佛性不變故。此戒無畏戒無失壞故云。金剛戒歟。大師遺誡云。密戒者所謂三摩耶戒。亦名佛戒。亦名發菩提心戒。亦名無畏戒等。文解脫輪者五解脫輪也。即輪壇也。也以輪圓具足義云。輪壇也。依之瑜祇經釋曼荼羅云。悉成諸佛。乘聚更無過上味。集諸佛而成壇。猶如醍醐具衆味。故大日經疏云。夫曼荼羅者名爲聚集。今以如來真實功德集在一處。意云。受三摩耶戒入灌頂壇。可受受明灌

頂印明也。次契印密語如經說者即是也。然後可傳受此尊法也。爲金智軌云。其阿闍梨以金剛印如法念誦爲弟子灌頂已。然後授以心陀羅尼。念結祕印。以金剛縛並建忍願屈其節。印上花散而供養文。上堂作法。五字陀羅尼頌云。清淨深洛體。瓊上妙衣服。塗香便嚴好。趣於精舍門。先想色身形。作金剛薩埵。左手持金剛石。執光明。緊閉戶稱呼字。怒目除不祥。即五體投地。敬禮世尊足。一心以歸命。作佛常住想。次雙膝長跪。發露諸過咎。以此清淨句。懇誠爲懺悔文。私云。此中清淨句者淨三業真言也。
發願如次第
勸請文殊師利大聖尊。問。供養法用發願勸請依經軌說歟。如何。答。八字文殊軌云。發願并勸請可爾歟。問。若爾神分表白等如何。答。六字經儀軌云。次神分表白次普賢行願在別文。
道場觀。問。座上有Q字。字變成智劍。文大。師釋云。文殊利劍絕諸戲。Q字真言爲種子。依此釋。智劍時可用Q字歟。相違如何。答。供養法云。上觀師子妙高座。座上復有七寶樓中想。七寶蓮花王。上想Q字。具威光遍照法界。靡不用其字變爲金剛利了了諦如本形。私云。用Q字者依此也。歟。此軌五想觀中云。月中有曇字。變若劍。祕鍵釋依金智軌歟。彼中五想觀云。月中觀輪字化爲寶劍云云。或又祕鍵

●八十(一)●●乎二耶●●御自筆云一●●(表書)十三●●已上御自筆二已上師物諸●●生二聖●●御筆一●●顯二經●●題一顯●●三十三(學)●●御自筆云二表書●●部二界●●(略)一●●云十(若曼阿阿梨其抄此少少出之故●●先師云給住之仁也)●●也十(思之)●●無二五●●也二若菩提心也●●長二爲●●(乘)一●●(上)一●●(取意)●●十(取意)●●

既云八不利劍約八字文殊歟。今八字次第云種子山三形劍也。問。Q。內劍爲三形。何故耶。答私云。Q有照法界義。是智之用。劍有斷妄執德。又惠之功。智惠義同故。又利劍表。以不空理同。Q字大空。故問。劍變成文殊。乃至花上有般若梵籙。又依何經說耶。答五字陀羅尼頌云。虛空諸如來。悉隨劍而。○量同己身已。便成大聖形。身如紫金。作妙童子相。五髻被首飾。冠寶五方冠。右持金剛劍。上發火焰色。左手持青蓮。有般若梵籙。住諸妙色相。身處淨月輪。文私云。此中妙色相者。三十二相八十種好也。故依此文歟。問。般若梵籙。爾者何般若耶。答。或云。理趣經云。或云。心經云。私云。陀羅尼集經釋般若菩薩所持梵籙云。其中具十二部經。即般若波羅蜜藏。文心經理趣經中十二部經。悉難存歟。故知通諸部般若。歟。或可通諸大乘經。例如五藏中般若藏。所以諸大乘經文殊傳持。故。胎藏界般若菩薩梵籙印大師次第云。逆轉小乘。順轉大乘教云云。大小經不可闕漏歟。可思之。

師子背蓮花臺。臺上月輪。月輪上文殊首頂五佛寶冠。兩手持物如次第也。召請蓮花部心印言。御口云。此尊又蓮花部。故用彼印言也。西方曰親近中利菩薩也。故軌中云。其字變爲金剛利。文結界馬頭准之。儀軌中用降三世矣。四智。問。何不用文殊讚耶。御口雖有本尊讚。用不一准者。諸尊法之通例也。已上御筆。

疊。私云。前劍印標三摩耶形。今印表羯磨身歟。說印功云。由此羯磨妙智印。身獲如尊等無畏畏文。五髻印言。金智軌云。十度和合戒惠檀方忍力願進各頭相合。禪智並立。誦陀羅尼於心上。左右肩喉安於頂上。各一遍作此法。已五方如來皆在於頂五髻之上。陀羅尼曰。娜摩三曼多勿陀南阿鉢羅三合底訶多沙上。娑娜南但姪他唵羅婆桑色反。摩羅阿鉢羅三合底訶多沙上。娑耶摩路陀哩。尼。反。昨薩。祭。訶。沙。訶。不空頌云。戒惠及壇方進。禪力智度忍願等皆各印成如五峯。誦此本真言。○。私云。別御次第出此印言。但印同金智軌。言異。兩軌而用五字明。不空軌意地水如前。二大立合爲中峯。各空風。合爲兩峯歟。

五字真言功。能事。文殊師利法品云。又念誦數滿一俱胝。離諸苦難。滿二俱胝。遍五無間等一切罪障永盡無餘。三俱胝。遍證悟一切諸三昧門。四俱胝。遍獲大開持。五俱胝。遍成阿耨多羅三藐三菩提。文殊說秘密心真言云。爲誦一遍。能除行人一切苦難。若誦二遍。除滅億劫生死重罪。若誦三遍。三昧現前。若四遍。總持不忘。若誦五遍。速成無上菩提。乃至但心信受經十六生。次

師子背蓮花臺。臺上月輪。月輪上文殊首頂五佛寶冠。兩手持物如次第也。召請蓮花部心印言。御口云。此尊又蓮花部。故用彼印言也。西方曰親近中利菩薩也。故軌中云。其字變爲金剛利。文結界馬頭准之。儀軌中用降三世矣。四智。問。何不用文殊讚耶。御口雖有本尊讚。用不一准者。諸尊法之通例也。已上御筆。

本尊加持。根本印真言。不空供養法云。次結金剛利劍印。結月忍願中如劍。由此金剛利妙印。當獲般若甚深智。金剛利真言曰。唵。私云。此印言供養法軌中名金剛利劍印。金剛利言。說印功云。由此金剛利妙印。當獲般若甚深智。文五字頌中名大聖印。說印處云。心願與頂各誦此一遍。文言如前。又同印誦五字明。五字頌云。不解根本印。阿羅跋者。娜文私云。上文結。秘根本印誦百字真言。文未出印形。推劍印歟。金智儀軌中此印名。秘印。今次第號根本印。定知根本印者。應劍印。又不空秘密心真言中出此印言。又金智軌及不空五字頌中出五髻印。又兩軌并不空供養法中出文殊灌頂印明。所謂二手圓合。二空入中。進力如寶想額。誦明想佛灌我頂。真言曰。唵。囉。恒。薩。二合俱舍阿。迄哩耶。二合。昨。又供養法中出。曼殊羯磨印言。所謂一手金拳左置。心上。右如執劍勢。真言。唵。囉。日。羅。二合底乞叉。摩。二合

曼殊羯磨印言。所謂一手金拳左置。心上。右如執劍勢。真言。唵。囉。日。羅。二合底乞叉。摩。二合

曼殊羯磨印言。所謂一手金拳左置。心上。右如執劍勢。真言。唵。囉。日。羅。二合底乞叉。摩。二合

成^{正覺}文^{金智軌}云。若有衆生。遇此教。晝夜四時精進修。現世證得歡喜地。後十六生成^{正覺}文。又不空供養法云。若有智者依此法。○^{自下三句金同}又金智軌云。舉要言之。精進修持現於此生。證得初地。後十六生當成阿耨多羅三藐三菩提。文私云。初軌意十六生外有成覺位。後兩軌意成道十六生攝也。兩說相違如何。答。密嚴院御義十六大菩薩加。大日成十七尊義。故愚案抄云。按瑜伽經說。大日一字心密等。中。持明阿闍梨思惟十六義。誦一字心密三十七圓滿。又此宗意。但信受者於現生中。經歷十六大菩薩生次。成大日。故金剛頂經云。若但信受經。十六生次。成^{正覺}文。問。若爾者。兩軌說如何會之。答。彼抄會云。且有四意。一者第十六金剛拳生四智具足故。自是佛故。二者此正覺者。修成佛歟。彼次成正覺者。成性德佛歟。三者歡喜地者。金薩住也。十六生者。成法界智之生歟。四者如彼極無自性心中。歸普賢而證果也。云云。私云。第三義意除金薩位。加大日云。十六生也。第四義意因中果義歟。私云。於攀菩薩具因果二義歟。十六隨一故。因也。諸德圓滿故。果也。故以十六生可成義歟。大師云。十六生者。指十六大菩薩生。可思之。○^{御白筆總即別名}十六生。義諸學者皆立之。此四義外歟。如何。問。十六生成佛者。何云。即身成佛耶。答。十六次第證。十六同時證。俱是即身成佛也。具如即身義

抄故。五字陀羅尼頌云。此法諸佛爲最上乘者說。根性下劣者。疑惑不能信。衆生性淨故。諸佛大誓。以相應法印。現成諸聖身。即於一坐中。便成最正覺。若隨此法者。應作如是信。或起於一念言。我是凡夫。同謗三世佛。法中結重罪。未受灌頂位。及非同事者。不應妄稱說文。或述文意云。一座成覺者。示行者。修支分之行儀。更登住行等位之後。方一座成覺也。依凡夫之言。不可云。薄地凡夫。地前又凡夫故。或又行者入定。五位互相觀。而念自身。即本尊時。不起其座。三摩地功德現前。於自身內。成本尊身也。雖然出現時。尚居因地。未至果位究竟也。先師義云。一座者。非繩床半疊等座。隨在何尊。從初發心。至果滿。但住一尊三摩地。不移餘尊三摩地云。一座。例如法花云。諸法空爲座。起信論。但坐正意。不爾者。既此尊金智不空軌中。同述晝夜四時精進修。既云四時修行。豈無行住坐臥威儀耶。又發心已後。菩薩辦受職灌頂等事。必有行住坐臥之威儀。何云不起繩床等耶。但深行灌頂不起座。於定中。辦事業歟。又言。我是凡夫。法中結重罪者。約三密相應智眼邊。非約入天邊歟。若約業感邊。又如如是談者。恐又招重罪歟。以相應法印。現成諸聖身者。即此意而已。字輪觀五大私云。又說可觀。其字爲中。餘字順旋布。其字義如儀軌說。不空軌云。阿羅跋者。曩者是滿一切願義。何

以故。阿字者。樂欲。可菩提義。羅字者。深著不捨衆生義。跋字者。第一義諦義。者字者。妙行義。曩字者。無自性義。樂欲菩提不捨衆生。深著第一義諦。中行願行。修習諸法。無有自性。若如是修滿一切願。此諸願中。證如來位。及執金剛不求自得。文金智軌云。阿者是無生義。羅者是清淨無染離諸塵垢義。跋者亦無第一義諦。諸法平等。左者。說法無有諸行。曩者諸法無有性相。言說文字皆不可得。散念誦。白衣如觀音部出之大威德明曰。哈瑟致利迦羅。瞻跋。欠婆縛。合賀。又有大呪。問。結界既馬頭。何不用彼耶。答。御口云。俱蓮花部尊故。二俱用。故發遣。供養法中。印金剛利劍印。明金界發遣明。俱修唵鉢摩薩。恒縛移句。改鉢摩摩用。渴說也。五字頌中。印結祕根本印。又同劍印歟。明曰。哈囉日繼。二合底乞瑟。擊三合穆文。金智軌同。之劍印文。五十萬遍功事。金智軌云。或於羅索如前畫像。五十萬遍亦得成就。成香泥塗舍利塔。梵寫五字。旋繞念誦五十萬遍。曼殊室利現其人前。而爲說法。常得諸佛及執金剛之所護念。一切勝願皆悉具足。文不空軌云。念誦數滿五十萬遍。即獲無盡辨才。如文殊室利菩薩等。無有異。騰虛空。所求世間出世間事。悉得成就。文又云。又法。於舍利塔四面周旋右轉。書五字陀羅尼。遶塔行道念誦。勿令斷絕。滿五落又遍。爾時如來

①見但心二同之但但②[文]一③[云]一④中十(云)⑤之十(耶)⑥住二位⑦御白筆然則⑧[四]一⑨未二末⑩位二信⑪修二備⑫位二住⑬滿二海⑭天十(位)⑮[若]一⑯是談二此諸⑰現二見⑱[可]一⑲深二樂⑳諸二諸㉑說二諸㉒故二歟㉓羅二絹㉔飛二歟

及文殊師利執金剛等於虛空中。與現其身仍爲說法。^文

五相成身事 不空供養法云。行者應修阿薩那那伽法。修此法者不動支節止出入息令其微細勿令散亂。即應現於虛空一切諸佛。猶如胡麻遍滿十方。以金剛彈指告行者言。善男子。汝觀本心。行者聞已。即想自身禮諸佛足。禮畢。諦觀本心。白諸佛言。心相無體。云何修證諸佛告行者言。善男子。汝觀心中月如在輕霧。即誦聲微菩提真言。諦觀心月。真言曰。唵。質多鉢羅二合底味剎迦囉彌。行者應了了諦觀。不久當見清淨菩提心。離諸塵垢淨如滿月。即誦菩提真言曰。唵。菩提質多沒怛波那夜彌。想菩提月中有曇字。如金色。輝耀如日。放大光明。便變成般若波羅蜜劍。離諸分別能斷煩惱。想爲智劍。真言曰。^{金剛智劍云。於其月中觀。其字。}唵。底瑟梵二合。渴。想其智劍漸漸增大。遍同法界。真言曰。唵。薩頗二合。囉。渴。想其智劍漸漸收攝等。自身量。真言曰。唵。僧賀羅渴。爲令智劍堅固不散復誦真言曰。唵。涅哩二合。茶底瑟梵二合。渴。想空中如來進入智劍同爲一體。作是思惟。如彼諸佛體性我亦同然。真言曰。唵。三摩逾含摩訶三摩逾含薩縛但他。誦多毘三。胃地渴。誦但摩二合。句令。想其智劍漸漸變成文殊師利童真菩薩。具大威德。身著種種瓔珞。頂想五髻。右手持智劍。左手執青蓮花。上有般若波羅蜜經夾。身色如鬱金。心誦阿

羅跋左那一遍。文私云。今此五想成身者。總別真言宗之骨目。別金剛部之心府也。仍行者准金界可加用。歟。初通達心者。行者初見心之形相也。所謂前住無想觀思。惟諸法空。但住無相未見心相。故云諦觀本心心相無體也。今依諸佛所示微心明力。知心如月輪也。云觀心中月輪如在輕霧是也。經釋者大慈水也。說記井口決三教指歸見也。次修菩提心者前未分明。今明見心月故云常見淨菩提心淨如滿月。兼又心中觀本尊種子。故云想菩提月中有字等也。或前本有菩提心。次成金剛心者。前月輪中觀種子轉成本尊三摩耶形也。故云便即變成般若波羅蜜劍等也。次兩段三形廣歛觀故成金剛心攝也。次證金剛身者。前心中觀三形。今觀自身即智劍。空中如來皆入智劍同體也。次佛身圓滿者。前自身成。本尊三摩耶形。今自身即成羯磨形也。作是思惟乃身色如鬱金者此意也。但佛身圓滿明似金界軌諸佛加持明。彼又五相佛身圓滿攝故歟。但此觀用不可聞師傳。私爲才覺出之。

具書事
金剛頂經曼殊師利菩薩五字心陀羅尼品
金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法
不空譯
五字陀羅尼頌同譯
金剛頂超勝三界經說文殊師利菩薩說秘密心真言同譯

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩法一品同譯
弘長二年二月晦日奉傳受之
同。三月四日記之畢

八字文殊
御口決云。東寺別名先舉如題天台先舉總名云文殊八字。又爲祕法也。八字陀羅尼儀軌云。欲受持此真言者。先當訪覓具德知解真。實道行大阿闍梨邊而受灌頂。已。敬白諸請傳受。此教親蒙傳受。然可修念文私云。此灌頂者又受明灌頂也。
息災 天變 惡夢 儀軌云。若求息災除難殄滅七種災難。所謂日月蝕五星逢失常度。當心中畫滿字。文云。若臥時誦一百八返。即得好夢。文私云。依儀軌說者。此是一隅。實於一切事可修此法歟。具如下出矣。
四無量 大金剛。問。不用勝願有何故乎。^{御口決云。勝願總四無量別也。}仍並用之。或隨一用之。即略四無量勝願許用之。次第有之也。^{御口決云。}
道場觀 問。今此觀依何經軌耶。答。八字儀軌云。觀想於本尊。金色。放光明。乘師子王座。採持智惠劍。左執青蓮花。花臺立智杵。首髻八智尊。障光遍十方。如對行仁。日。文又虛空藏印處云。想成妙樓閣上有大蓮花。諦心觀本尊。住於寶帳中。周匝幢幡蓋。天衣香雲海遍滿於虛空。眷屬中圍遶文私云。依此等文作此道場觀歟。問。八智尊

●與二而● ●便十(即)● ●同二周● ●別二則● ●想二相● ●劍十(故云爲令智劍堅固不散歟加之非自身即智劍)● ●三二二
●實二言● ●頂十(得灌頂)● ●當二當● ●仍十(或)● ●[已上御口筆]● ●[放]● ●日二目●

時世尊卽說八字大威德心眞言曰。唵引阿
羅訶。味引羅訶引。佐左洛。○若能念誦此陀羅
尼一遍。卽獨自護。兩遍能護同伴。若誦三

摩訶般若經云。爾日羅旬引舍摩賀引。曳駄曼
兩讀。梵讀曰。爾日羅二合底丁以反。乞覲。三合
讚四智。可用之。如先記云云。儀軌中有梵漢
南入金剛經。明之。亦謂之。空經。

垂形事 又云。文殊大菩薩。不捨大悲願。變
身為眞童。或冠或露體。或處小兒聚。遊戲已

①(頂上)一②(二十)頭③共十(人)④(印)一⑤口=○⑥珠二英⑦武二武⑧權二柱⑨火二大⑩常一掌
 ⑪(子)一⑫(悉得成就)一⑬(十)一⑭(身)一⑮若十(欲)⑯若二依⑰七反能剩二遍結⑱(持遍)一
 ⑲(通)一⑳次二以¹㉑具合二合具⑳十(御直筆)㉒輪二滿㉓(烏波計設尼又軌中歸命句次係履二字無之)十
 地㉔兩二當㉕(誰惠慈)一㉖阿十(引)㉗婆摩二合二合婆摩㉘(大)十異㉙同二問

聚落。或作貧窮人。衰形爲老狀。示現飢寒苦文

種子不同事。此事如何次。儀軌云。若求福。慶

祿位吉祥事者。心中書室利三合字。若求息

災除難。滅七種災難。所謂日月蝕。五星

違失常度。兵賊競起。水旱不時。風雨失度。

惡臣背逆。損害國民。武狼惡獸。食噉衆生。

五穀不成。如是災禍。急辰官符。王難厄。怕

怖等事。欲令消散者。當心中書滿字。若

求降伏怨人。相好惡心者。而書談字。若

有惡人難降伏。屠兒獵師。外道不信佛法

者。令惡心摧滅。或令破壞者。心中應書梵

文慈置利三合字文

起首不同事。又云。復說差別事。三時或四

時。無令有退轉。若爲息災。故定夜之初。

若智福智門。後夜而起首降伏。日正午愛敬。

欲眠時。鉤召。又同前文

具書

大聖妙吉祥菩薩祕密八字陀羅尼修行曼荼

羅次第儀軌法一卷。淨智金剛譯

佛說文殊師利法寶藏陀羅尼經。寶德譯

傳受如先同四日記畢

薄草子口決第十

諸菩薩上

五祕密。爲滅罪修之

五祕密儀軌云。夫修行菩薩道。證成無上菩

提者。利益安樂。一切有情。以爲妙道。一切

有情。沈沒流轉五趣三界。若不入五部五

令常瞻仰佛相。左畫那羅延天。四臂持四

種標幟。右畫那羅延金翅鳥王。作遊可

畏恐怖形。近金翅鳥王。畫阿盧拏天。於大

聖文殊師利後。畫無盡惠菩薩及善財童子

須菩提。合掌而住。御口云。金翅鳥王。文殊

化身。故爲眷屬。無盡惠又智惠義同故。須

菩提是解空第一。文殊作八不空理。故空義

同故。別軌中文殊坐金翅鳥座。見問。那

羅延天所持四種標幟。如何。經中阿盧拏天

者何天耶。御口云。四種標幟者。四臂持物也。形

像可見之

具書

文殊師利根本大教王金翅鳥王品

大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮不覺譯

大聖文殊師利菩薩。佛刹功德莊嚴經三

卷。同譯

傳受如先同。五日記之

同七日一覽了。在御判

願以文殊值遇之。因必爲智惠開發之緣而

已

金剛佛子賴珍。

祕密曼荼羅。不受三種祕密加持。自有漏三

業身。能度無邊有情。無有是處。文私云。五

部五祕密者。五部各有五尊。五尊悉如。次金

薩。欲觸愛慢五祕密也。所謂金薩是大日。欲

是金度。觸是寶度。愛是法度。慢是羯磨度。乃

至金薩。即不空成就。欲即業。觸即護。愛即牙

慢。即拳。具如儀軌。故云。五部五祕密。兩部

諸尊。雖心王心數過。應數。五部所攝。五部

即五祕密故。一切諸尊。舉入五祕密也。又

合四菩薩爲一種金薩。金薩者。是一切衆生

大菩提心體也。此菩提心。即以欲觸愛慢妄

體而爲德。此談甚深故云。祕密而已。次三

種祕密。加持者。三密加持也。廣則剎摩海滴

之三密。中則五部五祕密之三密。略則金剛

薩埵之三密也。凡此五祕密。三密是濟度群

生之妙術。頓成菩提之祕要也。故云。若不入

五祕密。不受三密加持。能度有情。無有是處

也。取意又御口決云。祕密教之稱。偏依此尊

也。誠夫十八會之旨。目百千頌之肝心。

祕密教之稱。職而依之。故軌云。如來證功

德祕要云云。可思之。御口決云。先師口決云。

祕密教者。真言總名也。不可必限五祕密。而金薩中。欲觸等。圍繞殊表。染淨不二。生死涅槃一體。是名祕密。是義又密教總德也。此總德。五尊顯故。今尊名祕密也云云。已上

種子智。御口云。種子金薩名。大日種子

也。所謂薩埵是因位菩提心。大日即果滿成

正覺德也。而和合成一種子。示因果不二染

淨

淨

淨

淨

淨

淨

淨

淨

淨

淨

淨

淨

淨

淨

淨

淨

淨

淨

淨

①(御口集)十此②慶二度③遠二遠④成二成⑤又二亦⑥遊二祕⑦(佛)一⑧五二四⑨此大甲本與舊曰。享隆四年六月十日爲求法江州於總持寺求之了金剛佛子長照開州野村高崇寺住右筆坂東下總國額香⑩云二書⑪五二此

淨一體之旨也。問。別御次第用曇字相違如何。答。准御口意。重曇字示金薩大日不二義歟。二尊同以曇字爲種子故。依之祕藏記云。大日經吽字爲金薩種子。金剛頂經吽字爲大日種子。取意。御自筆。理趣經。奧五祕密段種子用曇字事。此經有兩段。初五尊各別也。是因也。因未冥會。各別位也。故初段用單字。又各別蓮月也。後五尊果位也。備萬德於一體冥會位也。故用重曇字。又坐同一蓮月也。今別次第種子曇甚深也。可思之。同上。問。理趣經法中以嚩囉呢彌日五字爲五尊種子。其理可然。今以一字爲五種子。其義難得。如何。答。理趣經中五尊各別爲本。今軌五尊一體爲宗歟。依之彼法蓮月俱五種。今法同一蓮月也。殊立祕密稱專在於斯意歟。又理趣經說。一尊出生四尊之旨。今。同中明。四尊歸入一尊之義歟。例如。無量。法花開經合經異。依此義意。今經爲勝。准法花故。一向愚推。可承御口決。奧五祕密法。別次第或說種子嚩囉呢彌日五字三形五鈷也。件或說勸修寺傳歟。彼傳五字雖各別。本誓是一成。一五古習爲最祕事也。仍今法有以五字爲種傳也。又非無其理歟。更問。已上。私云。兩界開合雖異。互具總別義不遮之。例如。金胎理智雖別。互具理智。法花收入出生義誠尤可然。但理趣一經內既有十八段。始能說段。次十六所說段也。是因分也。後第十八一段五祕密卽果也。是只一經

內淺深因果等相待也。爾者以一經不可相待五密祕歟。出生因分諸段收入果分五祕者尤可然歟。

三昧耶形 五鉢 私云。五鉢卽五智故表五祕密歟。五智又五部故三形一種五種准前種子矣。

道場觀 儀軌云。想自身爲金剛薩埵處大月輪。坐大蓮花。五佛寶冠容貌懇怡。身如月色。內外明徹。生大悲感。拔濟無盡。無餘衆生。界令得金剛薩埵身。三密齊運。量同虛空。乃至則於身前想金剛薩埵智身。如自身觀。以四智印圍遶。同一月輪。同一蓮花。各住本威儀。執持標記。各戴五佛寶冠。私云。是金剛薩埵大智印觀想也。准此文。作今道場觀歟。四智印者欲觸愛慢四菩薩歟。依之理趣釋云。此五種三摩地祕密中最祕密。今說修行曼荼羅像。同一蓮花坐同一圓光中央。畫金剛薩埵菩薩。右邊畫二種明妃本形。左邊亦畫二種。具如金泥曼荼羅像。東南隅是也。又御口云。金泥曼荼羅者薦福寺金剛智自筆曼荼羅也。云云。問。五尊印相持物等依何說耶。答。中尊印相理趣經同釋并義述等出。四菩薩色形持物等出金剛薩埵修行成就軌。故義述釋金薩云。左持金剛鈴。右持五鉢。金剛略抄修行成就軌云。金剛箭赤色居於前。而持弓矢。金剛喜悅白色居右。把三昧耶體。金剛愛諸事並青色色處後。持摩竭幢。金剛欲自在色黃居左。二尊各當腰。又今軌下文。中自顯歟。

問。五尊印相持物表相如何。答。其表示是大菩提心。金薩以欲觸愛慢爲眷屬。欲菩薩持弓箭表。凡位大菩提心欲遠射取佛果。菩提妙果。觸菩薩把金薩。既射取大菩提果。故堅把持不失義也。愛菩薩持摩竭魚。大菩提心堅把持故高出。三有城廓食噉。菩提功德之表相也。慢菩薩者設雖有菩提心。其心早劣未足爲勝。此心高出有勇健勢。故作慢印而押腰也。合此四種功德成。彼一種金薩。既菩提心高出有勇健勢故。左手持鈴。是般若妙聲遍入一切衆生心內。令開發故。右手抽擲五鈎鉢表衆生本有五智菩提萌動義也。依三佛說法。衆生菩提萌動也。鈴聲類說法故云也。又鈴眞言吹捨惡句遍入義也。以五智菩提五鈎也。令遍入振鈴也。衆生心內義也已上問。理趣釋與修行軌四菩薩座位四方四角相違如何。御自筆答。理趣會曼荼羅等諸尊座位不同。諸師料簡種種也。廣可沙汰之。已上問。同一月蓮有何故耶。答。儀軌云。五身同一大蓮花者爲大悲義。同一月輪圓光者爲大智義。是故菩薩由大智故不染生死。由大悲故不住涅槃。御口決又私云。蓮月俱一種表。各別五尊卽是一種大菩提心歟。疑云。祕密口決後入唐云。月輪者表大悲。故不住涅槃。白蓮者表大智。故不染生死。文相違如何。答。私云。蓮月各具二義故。月光明邊表大智。照妄闇故。水珠所成邊表大悲。大悲水潤生草木故。蓮又有泥中邊表大悲。大悲翹敷生死泥故。

①御自第一真書◎ ②(奥)一◎ ③(也)一◎* ④(已上)一◎ ⑤(イ)一◎ ⑥五十(尊)◎ ⑦蓮月二月蓮◎ ⑧同二經◎ ⑨法別次第
二次第別◎ ⑩(已上)一◎ ⑪(矣)二也◎ ⑫(福)十(寄)◎ ⑬即二則◎ ⑭(色)一◎ ⑮(摩)一◎ ⑯(腰)二膝(一)◎ ⑰(金)十(剛)◎
⑱(果)十(也)◎ ⑲把二拖(一)◎ ⑳(又鈴一心成義也已上)三十三字一◎ ㉑(已上)一◎* ㉒(故)一◎

不染淤泥邊表大智。智不染煩惱故。約

法。能者兼悲大智兼大悲。悲智互具足

慈惠本無二也。凡厥此五尊建立始終皆表

五智圓滿義。大菩薩心行者以。等大智大

悲對於生佛。鈎召引入縛更無上下勝劣

障。有大智故鈎召佛德入我身。有大悲

故攝入衆生入佛家。有大智故必有。大

悲。有大悲故必有。大智。智悲雙運甚深甚

深。就後入唐口決月爲大悲。潤草木等義

歟。事近世靜通僧都道範阿闍梨等立此義

歟。凡靜通於自相者以故覺洞院傳受爲

宗。實賢僧正以靜通并蓮道上人傳爲肝

立義云云。道範又自相教相以靜通爲肝

要歟。於此蓮月後入唐相違事者。靜通義

爲勞。今所注誰人不庶幾哉。珍重珍重

*已上。問。五尊變三十七尊云云。爾者如何可

觀念耶。答。別御次第云。五尊正非變三

十七尊。唯內具三十七尊之德也云云。私云。

儀軌云。金剛薩埵住大智印者。從金剛界

至金剛鈴菩薩。以三十七智成。自受用他

受用果德身。此中金。剛界者指大日。歟。

總體故舉通名歟。或字誤歟。更可有二意。

一者以從大日至鈴菩薩三十七智而成。

金剛薩埵自他受用果德身也。爲二。者三十

七尊各以三十七智成。自他受用果德身

故。金薩又以三十七智成身也。爲三。既金薩

一種具三十七德。五尊豈不然乎。五尊既五

智。五智攝三十七智故。又義云。各具五智。

無際智故五尊各各具五智。若爾何不變。

作一門三十七尊耶。 *御口第五尊變三十

七尊事可有四重義也。初重。形本位。歷然矣。

第二重。三十七尊。爲理趣合十七。第三重。攝十

爲五。攝五尊。第四重。攝五尊。爲愛已上四重

習愛樂王法智也。彼法可。出之已上。問。五

尊五智表相如何。答。儀軌云。欲金剛持金

剛弓箭射阿賴耶識中一切有漏種子成。大

圓鏡智。金剛計里計羅抱金剛薩埵者。表。

淨。第七識妄執第八識爲我癡我見我慢我

愛我成平等性智。金剛薩埵。如上引。愛金

剛持摩竭幢。能淨意識緣慮於染淨有漏

心成妙觀察智。金剛慢者以二金剛拳置

膝。表淨五識質礙身起大勤勇盡無餘有

情皆頓令成佛能淨五識身成所作智。

文私云。藏識中有漏種子。藏阿賴耶中業壽種

子也。即生死相續體。前射最大菩提果者

違今文。然弓箭有二能。射拋業壽種而

射取菩提果也。例如唯識論云。損本識中

染種勢力益本識中淨種功能云云。或又即

事而真教故有漏種即菩提果也。例如欲觸

等即大菩提心體也。第七識妄執第八等者。

第七識緣第八識見分而計我也。故天親頌

云。依彼轉緣彼文第七依。彼第八起而還

緣第八見分同觸菩薩從金薩。出而把金

薩。第八識金薩菩提心體也。又第六意識

緣三世非三世一切法故。譬摩竭魚吞食

一切鱗族也。五識質礙身者。心身受中身受

在於五識身故云爾歟。慢是六七相應惑

也。五識唯貪瞋癡相應。若爾有何故慢菩薩

四配五識耶。 *御口第五尊所持之表示自傳

他傳種種不同也。不違毛舉。留意可取捨

也。

本尊加持印言。御口決云。印形表示明遍

數三處本尊加持存略等皆如理趣法口決

也。問。第一番印言對理趣經法。印同言異

如何。又此言說處何安耶。又加四攝明意如

何。問。次第所舉真言用。四攝明有何故

耶。答。儀軌云。瑜伽者心不散動。即誦真

言曰。嚩囉。嚩囉。嚩囉。由誦此真言

故。金剛薩埵法顯現乃即誦四字真言。弱

畔鐸解。由誦此真言故。金剛薩埵智身

招入令縛令喜。瑜伽者定身交合一體。略抄

私云。准此文。爲學者金剛薩埵也。次四字

明爲令。彼金薩冥會行者用之歟。又依此

軌文略取用之歟。

次印言。問。軌中大智印用此明。故軌云。次

結前金剛薩埵大智印誦根本真言曰。略抄

也。相違如何。答。用印言未必如經軌。或

依口傳或任私意樂歟。問。極喜三摩耶

印名。大獨鉗印。依憑如何。答。金薩軌云。二

手金剛縛。二入掌交合。二小二大各堅頭

相拄如獨古杵形。是名普賢菩薩三摩耶印。

略抄。五。密軌又同之。私云。二小二大立合擬獨鉗上下

鉗歟。

次五尊羯磨印明。儀軌中雖出此印言。未

必云羯磨印明。又前印明上出之。印相如次

也。前印文結前金薩大智印云云。指今印

文也。故軌中云四祕羯磨印而不云五尊

①(能)一②(故)十悲③(平)十等④入二引⑤(真)十放⑥(剛)一⑦出二寄⑧出二於⑨薩十(也)⑩配
十(之)⑪(法)一⑫(密)十

耶答。軌中不云羯磨印。說金界羯磨印

故云爾歟。付中軌中云五尊三摩耶印。羯

磨印何不爾耶。但四秘羯磨印者大智印上

舉之。故云四種。羯磨言非簡大智印也

問。四菩薩印言依何說耶。答。儀軌云。次

應結四秘密羯磨印。即誦金剛歌讚。此讚

四句每結一印。當誦一句。讚曰。云云。私

云。讀者次第所舉四菩薩羯磨四明。一處舉

為讚也。四句者即四種明也。又次。下四句

別分為四明各印相示之。如今次第矣。但

愛金剛言讚時婆縛明時薩縛云云

次五尊三摩耶印明。儀軌云。次結五秘密

三摩耶印。云云。私云。五尊印及言全同次

第故不出之。但印言功能次第不出故舉

之初說金印言功。云。由此結此印誦真

言故。神通壽命威刀相好等同金剛薩埵

次欲功云。由結此印故能斷微細無明住

地煩惱。次觸功云。由結此印故能拔濟

護持一切受苦衆生界皆獲大安樂三摩地

次愛功云。由結此印故獲得大悲解脫

慈一切有情。由如一子皆起拔濟安樂之

心。次慢功云。由結此印故獲得大精進

波羅蜜。剎那能於無邊世界一切如來處作

廣大供養。已上五種印功能也。但愛金剛

印相少異。次第歟。軌云。准前印進力互相

屈。忍願進力並合如眼勢。堅戒方相合。檀

惠亦然云

正念誦總呢。云云。不可言也

散念誦。御口云。本尊三種中初呪千反。五

尊各別明羯磨三摩明俱用之。次第如本尊

加持也。御口。次第并別次第正念誦伴僧

御加持皆總呪云云。此等總呪兩呪中云云

呪更不可用之。專云云。不可言也。但

散念誦千反呪行者隨意略呪云云。可宜歟。但

可任意也已上

鉤召。結界。發遣。用總印明歟。散念誦依

出降三世可用彼印明於結界歟。然此尊

通五部故可用總結界歟。故儀軌云。金剛

薩埵五秘密印為如來部。即金剛部。即是

寶部。即是寶花部。即是羯磨部。又云。雖通

五部。五部各有五部故。是金剛部中五部故

可用降三世歟。御口決可決定矣

禮佛。云云。御口云。不審者第一欲菩薩

梵名。云云。今云。不審。又第五慢菩薩梵號

云云。者。梵名而非慢梵號歟。故云。爾也

慢云也

又五相成身觀。金薩儀軌云。次結定印。遍

觀虛空界一切諸佛猶如胡麻。即誦此密

語曰。唵。薩。嚩。訶。誦。多。二。母。答。波。三。合。娜。夜

引。彌。三。由。結。此。印。誦。密。語。滅。一。切。障。獲。得

安樂。悅。意。超。魔。羅。境。即。同。諸。佛。得。一。切。世

天。供。養。即。誦。通。達。令。密。語。曰。云云。次。入

為。種。緣。生。三。摩。地。智。觀。一。切。法。如。幻。如。陽

焰。如。夢。如。影。像。如。聲。響。如。光。影。如。水。月

如。變。化。如。虛。空。由。作。是。觀。也。是。心。於。染

於。淨。通。達。無。礙。猶。如。虛。空。次。應。入。菩。提。心

觀。誦。菩。提。心。密。語。曰。云云。則。於。身。中。當。胸。憶

問。觀。圓。滿。月。皎。潔。清。涼。無。限。數。多。誦。通。達

菩提心密語。必得心水澄淨菩提心月影現

於中。次則於此滿月上觀五鉗金剛杵了

了分明誦密語曰。唵。底。瑟。姪。三。合。日。羅。三。合

由。作。如。是。觀。誦。此。密。語。是。心。成。如。金

剛。次。觀。身。如。五。古。金。剛。杵。誦。密。語。曰。日。羅。三。合。日。羅。三。合。俱。含。次。觀。遍。滿。虛。空。中。佛

悉。入。金。剛。杵。中。合。為。一。體。由。作。如。是。瑜。伽

觀。智。并。誦。密。語。修。行。者。三。業。或。先。成。如。金

剛。修。行。者。當。觀。自。身。如。普。賢。菩。薩。戴。五。佛

冠。身。如。水。精。月。色。右。手。持。五。鉗。金。剛。杵。左

手。持。金。剛。鈴。身。處。在。滿。月。輪。了。了。分。明。即

誦。密。語。曰。唵。日。羅。三。合。日。羅。三。合。日。羅。三。合。三。母。引

含。文。私。云。已。上。五。相。文。分。明。故。為。令。初。心

行。者。知。五。相。廢。立。載。之。前。三。種。標。結。文。分

明。次。第。四。相。中。次。觀。遍。滿。至。成。如。金。剛。是。諸

佛。引。入。義。又。第。四。證。金。剛。身。釋。成。也。次。修。行

者。當。觀。以。下。第。五。佛。身。圓。滿。也。第。三。第。四。明

無。鉢。娜。麼。句。者。今。以。杵。為。三。形。故。金。剛

界。以。蓮。為。三。形。故。有。彼。句。也。但。金。界。有。轉

日。羅。句。者。金。剛。諸。三。形。通。名。故。蓮。花。又。有。金

剛。名。故。加。總。句。也。或。又。以。五。鉗。為。蓮。蓮。花

故。加。了。句。也。又。金。界。舉。五。喻。今。舉。九。喻

云。九。種。緣。生。者。五。喻。且。觀。五。蘊。空。九。喻。觀

四。大。五。陰。空。歟。大。日。經。中。舉。十。喻。唯。識。論

舉。八。喻。也。廣。敘。觀。第。三。攝。故。且。略。彼。歟

本。書。事

金。剛。頂。瑜。伽。五。秘。密。修。行。念。誦。儀。軌

弘。長。二。年。二。月。六。日。奉。傳。受。同。八。日。記。之。了

①下二印②云二之③(總呪者)十④⑤至十(兩樣可任意也)⑥(裏付)十次⑦即十(是)⑧奉十(云云)⑨[言]一⑩為二九⑪涼二淨⑫(剛)一⑬[中]一⑭

虛空藏

問此法為何事可修之耶 答儀軌云我依金剛頂經說寶部虛空藏法為慈念在家薄福少德者所求世出世勝願多不遂意若依此法修行業報等障皆悉消除福德增長心神適悅略抄私云依此文為福德可修之歟又小野僧正記中為增益滅罪修之見仁和流為福德智慧修之見御自筆此法為福德智慧音聲可修之

一最勝王經玄樞四引大集經云從虛空中能雨無量珍寶爾時地神乃至阿迦尼吒天皆歡喜唱音此大菩薩可名虛空藏時佛印可名虛空藏云密經等之中福德文不及之但大虛空藏念誦法一稱一念所得福聚殊勝可信之以前如被引之一智慧功能理在絕言也不及出誠文凡今特有四智兩界儀軌求開持軌也軌大旨說福求開持并說福智也於滅罪者諸尊通途功能也福智是當尊別利生也

一虛空藏菩薩經云若欲得智慧若欲得衆愛惜若欲歌詠欲得第一音聲若欲得王位百官位若欲得種種資財種種眷屬皆持此呪亦稱念我名云云此文雖有誦經之也法輪寺有三局福德間智慧問音聲問云云可思之雖世俗假言既顯實德可貴之也已上

問何故名虛空藏耶 答御口決云虛空是不可破壞義又三輪清淨義也三輪也藏者能藏所藏能生義也謂能藏者能含藏萬

德故所藏者此萬德為煩惱等所覆藏故能生者彼萬德依此尊力能出生故也此不可破壞能藏所藏等義出大疏十一并教王經疏第四等也已上私云凡常尊則一稱一念所得功德廣大如虛空又一稱一念攝無邊德似藏故云虛空藏也軌云一稱一念所得福聚尚猶虛空何況作意如法修持所願必獲殊勝成就又此菩薩以無邊功德令滿衆生願如開大虛藏而貧者與珍寶故云爾也故虛空藏所問經第四云虛空藏菩薩得虛空庫藏充足諸有情此藏無窮盡無邊功德聚得此清淨藏又同第五云此菩薩於當來世必得成就虛空庫藏能隨有情心之所求皆從空中雨如是寶文

問今此虛空藏十六大菩薩中何菩薩耶 答御口云南方四親近中寶菩薩也儀軌中寶部虛空藏菩薩可思之問傳受方如何 答軌云行者先應灌頂道場親對師受得儀軌文問小野僧正記云受學兩界大法之人餘尊法只見儀軌得心修之文高祖大師既得灌頂之後祖師受學諸經軌付法傳并遺告等分明也兩說相違如何 答御口決云故僧正傳覺洞院說云或流灌頂已後師受覺之或流灌頂已後雖未傳受私被開修之但不授他當流入壇已後私披見又授他無失問道場莊嚴方如何 答儀軌云隨所樂處作一方壇作八曼荼羅周匝懸幡上安天蓋於壇西面安虛空藏菩薩像持誦者壇東對像念誦

以種種時花散壇上燒香燈明飯食菓子隨力所辦以為供養文種子云三形寶珠問云為寶珠種子意如何 御自筆殊有其習深秘深秘也已上

道場觀問地上有八功德水水中有寶山文意如何 答地者金輪八功德水者內海寶山者須彌山歟問臺上有字字乃左手持如意寶珠文爾者依何經軌耶儀軌云想壇中有寶樓閣內有八葉開敷蓮花○本尊并及眷屬皆來集會又請虛空藏求開持儀軌云虛空藏身作金色寶蓮花上半跏而坐於寶冠上有左手執白蓮花花臺上有如意寶珠右手復作與諸願取意兩軌全同私云依開持軌歟本儀軌中不說獨像故但寶臺有無不問矣秘藏記云虛空藏菩薩肉色左手持開敷蓮花上

聖有如意珠玉寶右手持寶劍文高尾曼荼羅圖像如記寶珠寶劍皆有火炎頭上者著五佛寶冠也又御口云守朝已講所持正本尊像左持寶珠右作與願是則道慈善議勤操護命等本尊也大師又以此尊像修開持法歟謂之悉地成就本尊又法輪虛空藏左持如意右取空劍云云妄如遺告抄本尊加持根本印言金界金界羯磨會寶菩薩印也此印言金界軌并虛空藏軌出之畢私云此印形表蓮花上寶珠歟內縛是蓮花也故密嚴院口決云內縛蓮花印也肉團蓮花也云寶形又寶珠也一印軌中白蓮

蓮花也云寶形又寶珠也一印軌中白蓮

①之十(也) ②音二言 ③經二藏 ④(之)一 ⑤不及之 ⑥不及出之 ⑦好二妙 ⑧有二能 ⑨經二德 ⑩俗二僧 ⑪之也已上二可貴 ⑫(決)一 ⑬(表書)十此 ⑭(披)十覽 ⑮又謂二文謂 ⑯藏十(菩薩) ⑰顯十(印) ⑱表十(蓮) ⑲同二開 ⑳(表書)云大疏第五云次於西方虛空藏菩薩被鮮白衣左手持正蓮花花上有大刀印刀印上遍生輝光及諸眷屬皆坐蓮花上此菩薩持如來等虛空意所以持大刀者利怨云標幟也被服白衣明白淨無垢是其門別德也譬如虛空無分別亦無前後而問萬像依之以生今此法門亦爾於畢竟空中出生不思議自在之用無有窮盡如大集虛空藏經中廣明故虛空藏已了百四十八字十秘有二在 ①(寶)一 ②(聖)一 ③(今)十此 ④(花)一

種子 矣 ○三形五結 問。種子三形依

憑何說耶。又為種子意如何。答。普賢

延命口決云。八葉座上有命字種子也。或

成五智杵文。普賢彼普賢延命本身故用彼

種三歟。又此普賢提心體也。以普提心為

第一命。故大目經云。其字第一命。可思之

或。劍石山問。劍用種三意如何。石山

誰人耶。報御師也。為種事。普賢理即真

如也。真真如能生也。種子雖有了因生因差

別皆是諸尊能生也。普賢真如理豈以不

為種子哉。三形是理劍。石山者石山內供

也。延命院師小野僧正祖師也。其德行人略如

或。賢藏師。御口云。胎藏八葉中普賢

種三也

金剛手文故又胎藏所圖普賢法花所說。白

象普賢不持鈴杵。何達此等說普賢持鈴

杵耶。答。御口決意理智二身。又所變身延

命普賢延命。別能變身豈一同耶。依之以

理趣釋成御義矣。但私會今文者。普賢儀

軌中依。不出儀形今文約共體終是一金

薩軌文。轉用歟。五秘密軌云。金薩者是普賢

普薩也。一切如來長子。是一切如來普提心

是一切如來祖師文。此文示初後雖異終是

一身歟。理智雖別。體唯一也。又義云。所

變普賢延命既持鈴杵。能變本身豈不爾耶

依之普賢普薩軌中云。住慢印。又欲觸愛慢

八供四攝等圍繞見。若爾普賢何不持鈴杵

乎。但至和趣釋者。五秘密軌云。如經所說

仰信矣。已上又御口決云。薩埵有四種。一

普賢薩埵。二金剛薩埵。三大樂金剛薩埵。四

付屬薩埵也。此四名通於金剛普賢二菩薩

也。云云。私云。大疏高尾口決等出薩埵不同

矣。私云。出普賢儀形不同者。御口云。乘白

象而兩手作合掌。是華嚴法花等經所說普

賢也。又胎藏八葉中普賢頭著五佛寶冠。左

手執蓮上有劍。三結柄圍繞。右手伸掌屈

地水上。上。故秘藏記釋。此普賢云。白肉

色。左手執蓮花。上有利劍。圍繞文殊院普

賢頭冠無五佛。左手持蓮。上有三結杵。右

手伸五指掌。面向上也。秘藏記云。肉色。左

手蓮花在三股破折羅文。已上依高尾曼荼

羅圖像記之。兩院尊同。二手屈。肘也。不乘

○五二所

○御口筆

○(乘)十白

○剛二薩

○(若薩)十

○是十

○御口筆

○多羅二羅多

○御口筆

○或一

○也一

○決一

○功設二設功

○

摩地_文金界軌名普賢三摩耶印言五祕密
軌中名三摩耶印言也

又印言外五鈷者。三摩耶會金薩印歟。又常
外五鈷印歟。言說處何耶。裏云御
自筆是普通外

五銖印也。別次第可見之。言金剛界十六尊中普賢言也。出十六尊軌已上。

又印言 胎藏支分生印言也 問。有何故

此印言用普賢印明耶。御自筆是八葉九尊
中普賢印言也。出胎藏軌等。豈不用此尊。

印明^②耶^③已上
字輪觀如次第一問。石山所出字輪觀字義

依何說耶御自筆誠不審也顯經中廣可
勘華嚴涅槃經等字義多說之歟已上

散念誦。問。此中本尊金薩云云。本尊與金薩歟。若爾。則。即本尊普賢明也。金

薩明何耶。又本尊卽金薩。金普旣二尊。何云
卽金薩耶。御旨本尊與金薩二尊可有之
筆云

勿論歟。其明名有多數。可任意。打任本尊。覺明千反可。宜歟。金薩金界羯磨會明若胎。

普賢菩薩行願讚同譯

普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀軌

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵儀軌

普賢延命又爲三增益延壽一修之問。延命普賢同異如何。

答。御口決云。兩法是同法。但本尊異也。依

之二尊同用壽命陀羅尼經及軌也云云私云。不空軌云。常觀壽字○成。大金剛壽命菩

薩文 諸命著薩者延同軌云。母字是普賢延命命句善薩也種子也。故知二尊雖別真言儀軌等同故。

一經軌中交譯歟。例如彼天台前後兩番經雖異兩番五時經名揉譯爲一部歟。問。二

①(舞)自舞①一②(耶)二早③④(已)上①一⑤(以)十(以)⑥(善)二(子)⑦(譯)二(記)⑧(即)二(則)⑨(滿)二(海)⑩(說)十(順)⑪(共)二(共)⑫(大)黃⑬(十)花⑭(座)上⑮(其)上⑯(身)十(著)⑰(而)十(爲)⑱(以)①一⑲(排)①一

住金剛壽命薩埵智身云云問。大象五千群象表示如何。答。同口決云。四象表生老病死四苦云云。表示未檢之。御自筆五千象事或古德義云。仁王經古譯手持五千劍輪云云。五千輻輪表摧五千惡也云云。今五千象可知之云云。已上。古德義問。三世常住金剛壽命義如何。答。此菩薩一身以三世三千佛身成之。三世佛身同在。現在一身故云三世常住。又十界中常住不滅身是佛界。此菩薩一身即三世佛身故云三世常住。是金剛智口決意不出此歟。問。何故三世諸佛爲身十六菩薩等爲臂耶。答。御口云。現在悉地中強勝是延命也。悉地中大悉地故。一人力此事難令成就故。聚集多佛多菩薩而現身成彼悉地也。問。象鼻卷獨鉗杵事如何。御口決云。獨鉗須彌山也。無熱池邊有大象。帝釋戰修羅時乘彼象。象拔大山打破修軍也云云。意被大誓甲冑降伏天魔惡類成三世常住正覺乘彼象云云。御自筆帝釋手持一鉗是須彌山執持習也。依此山王也云云。

召請 結界 本尊加持 正念誦 字輪觀 散念誦 發遣等 皆以如前延命法矣。御口云。念誦明者。云云。經者金剛智譯壽命經也。此大法故伴僧二十人。前延命非大法故不過六口。天并后命尊也。延命加持不符順耶。答。御口云。斷惡心延善心故。金剛壽命加持

尤順歟。依之述甲印意云。爲降伏天魔惡類成最正覺故被此大誓甲冑。又天摩惡類奪衆生報命故。降伏彼魔覆護衆生壽命之結護尊故用之。私云。若彼天。未蒙降三世苦治。爭願大日令蘇生三世常住壽命。恐唯萬六千壽極末及常伴命。故知斷命之苦反延命之因也。例如釋論中斷根本無明云。報恩無盡也。問。延命普賢延命儀形異如何。答。理院授心抄云。普賢延命像者。乘三頭象。大象之下有一大金剛輪。金輪下有五千之群象。三臂像白肉色。左五鉗鈴。右手五峯杵。頂戴五佛之寶冠。千葉白紅色蓮臺座云云。是最勝。經所說也。普賢延命像云云。但延命者大安樂不空身菩薩也。不乘象。左鈴右杵也。金剛智三藏爲延揚貴妃之真身命。畫金剛壽命菩薩像云云。其像者口決云。乘四佛象。象之頂上有四天王尊像。二十臂也。十六四攝三昧耶形持之云云。大略二臂二十臂同象像也。文祕藏記大樂不空金剛真寶菩薩。白肉色。寶冠在五持三昧。御口決云。大樂不空菩薩是普賢延命也。又故僧正最勝陀羅尼經所說延命彼乘三頭象。御自筆故僧正最勝陀羅尼經二臂乘象像外題延命像被書之。兩尊同體之旨被存之旨。已上。私云。當流習二臂持鈴杵之像不乘象。是延命菩薩也。二十臂持十六菩薩四攝標幟無象。即普賢延命也。二菩薩形像兩流傳相達如何可決之。御自筆流差別不始于今。何可和會乎。若強欲會

者。以故僧正所存可決之歟。如上出之已上。

壇場莊嚴事。先於御聽聞所之間建大壇。大壇左邊建護摩壇。近來隨便宜。或二天壇。次聖天壇建之。各壇上支分如常木法。但大壇上經箱共安之。又中央火舍不用之。大壇護摩壇之間建七層輪燈。四十九燈。或說佛前大壇之間建輪燈云云。

付此法招魂作委細如祕鈔。此事祕事故普通不許之。故今次第不載之。其本說三十卷教王經十四諸經要集第十九有之具書事。

如延命法舉。普賢延命菩薩法口決金智譯。延命菩薩。問。此法生起如何。答。儀軌意云。毘盧遮那如來於色界頂成正覺。即下須彌頂於金剛寶樓閣依一切如來請欲轉法輪時。即入三摩地觀見大自在天剛強難化執持邪見非服我寂靜大悲之身堪任調伏。即入忿怒三摩地。從胸臆間現出五峯金剛大菩薩提心。流出四面八臂威德熾盛降三世身。遍禮大日及一切諸佛。唯願世尊示於我何所作爲。佛告降三世。汝今降伏彼難化諸天等令歸三寶發菩提心。即伏彼而歸三寶。唯大自在天持威德而生拒敵。降三世種種苦治乃至於死。左踏大天右踏天后。於是毘盧遮那佛入大悲怒三摩地已。即說金剛壽命陀羅

尼。表示未檢之。御自筆五千象事或古德義云。仁王經古譯手持五千劍輪云云。五千輻輪表摧五千惡也云云。今五千象可知之云云。已上。古德義問。三世常住金剛壽命義如何。答。此菩薩一身以三世三千佛身成之。三世佛身同在。現在一身故云三世常住。又十界中常住不滅身是佛界。此菩薩一身即三世佛身故云三世常住。是金剛智口決意不出此歟。問。何故三世諸佛爲身十六菩薩等爲臂耶。答。御口云。現在悉地中強勝是延命也。悉地中大悉地故。一人力此事難令成就故。聚集多佛多菩薩而現身成彼悉地也。問。象鼻卷獨鉗杵事如何。御口決云。獨鉗須彌山也。無熱池邊有大象。帝釋戰修羅時乘彼象。象拔大山打破修軍也云云。意被大誓甲冑降伏天魔惡類成三世常住正覺乘彼象云云。御自筆帝釋手持一鉗是須彌山執持習也。依此山王也云云。

召請 結界 本尊加持 正念誦 字輪觀 散念誦 發遣等 皆以如前延命法矣。御口云。念誦明者。云云。經者金剛智譯壽命經也。此大法故伴僧二十人。前延命非大法故不過六口。天并后命尊也。延命加持不符順耶。答。御口云。斷惡心延善心故。金剛壽命加持

尤順歟。依之述甲印意云。爲降伏天魔惡類成最正覺故被此大誓甲冑。又天摩惡類奪衆生報命故。降伏彼魔覆護衆生壽命之結護尊故用之。私云。若彼天。未蒙降三世苦治。爭願大日令蘇生三世常住壽命。恐唯萬六千壽極末及常伴命。故知斷命之苦反延命之因也。例如釋論中斷根本無明云。報恩無盡也。問。延命普賢延命儀形異如何。答。理院授心抄云。普賢延命像者。乘三頭象。大象之下有一大金剛輪。金輪下有五千之群象。三臂像白肉色。左五鉗鈴。右手五峯杵。頂戴五佛之寶冠。千葉白紅色蓮臺座云云。是最勝。經所說也。普賢延命像云云。但延命者大安樂不空身菩薩也。不乘象。左鈴右杵也。金剛智三藏爲延揚貴妃之真身命。畫金剛壽命菩薩像云云。其像者口決云。乘四佛象。象之頂上有四天王尊像。二十臂也。十六四攝三昧耶形持之云云。大略二臂二十臂同象像也。文祕藏記大樂不空金剛真寶菩薩。白肉色。寶冠在五持三昧。御口決云。大樂不空菩薩是普賢延命也。又故僧正最勝陀羅尼經所說延命彼乘三頭象。御自筆故僧正最勝陀羅尼經二臂乘象像外題延命像被書之。兩尊同體之旨被存之旨。已上。私云。當流習二臂持鈴杵之像不乘象。是延命菩薩也。二十臂持十六菩薩四攝標幟無象。即普賢延命也。二菩薩形像兩流傳相達如何可決之。御自筆流差別不始于今。何可和會乎。若強欲會

者。以故僧正所存可決之歟。如上出之已上。

壇場莊嚴事。先於御聽聞所之間建大壇。大壇左邊建護摩壇。近來隨便宜。或二天壇。次聖天壇建之。各壇上支分如常木法。但大壇上經箱共安之。又中央火舍不用之。大壇護摩壇之間建七層輪燈。四十九燈。或說佛前大壇之間建輪燈云云。

付此法招魂作委細如祕鈔。此事祕事故普通不許之。故今次第不載之。其本說三十卷教王經十四諸經要集第十九有之具書事。

如延命法舉。普賢延命菩薩法口決金智譯。延命菩薩。問。此法生起如何。答。儀軌意云。毘盧遮那如來於色界頂成正覺。即下須彌頂於金剛寶樓閣依一切如來請欲轉法輪時。即入三摩地觀見大自在天剛強難化執持邪見非服我寂靜大悲之身堪任調伏。即入忿怒三摩地。從胸臆間現出五峯金剛大菩薩提心。流出四面八臂威德熾盛降三世身。遍禮大日及一切諸佛。唯願世尊示於我何所作爲。佛告降三世。汝今降伏彼難化諸天等令歸三寶發菩提心。即伏彼而歸三寶。唯大自在天持威德而生拒敵。降三世種種苦治乃至於死。左踏大天右踏天后。於是毘盧遮那佛入大悲怒三摩地已。即說金剛壽命陀羅

①表示未二五千象表示②〔表示未檢之〕③一④御自筆二裏書⑤在二世⑥命二壽⑦修十〔經〕⑧〔云〕一⑨〔云〕一
⑩米二不⑪顯二預⑫斷一⑬〔三頭〕十大象⑭〔十〕一⑮命十〔云云〕⑯〔已上〕一⑰御自筆二裏書
⑱間二方⑲共二不⑳作十〔法〕㉑〔服〕一㉒任二化㉓化二伏

尼。復入金剛壽命三摩地。乃結印加持彼天王。還復得魁更增壽命。歸依諸佛發菩提心。灌頂受記證得八地位。金剛壽命法以意約之。兩軌文皆少異。理同。但金剛軌不出足踏天房也。御口決云。普通右踏自在左踏后妃。是則定惠相順故。而今不空軌左踏男。右踏女。此則其深。祕也。云云。委如壽命經法記之。又金剛薩埵儀軌云。勝三世四面八臂。左脚踏摩醯首羅。右踏烏摩。

毛孔云云。又額心上下為三世三。箇佛云云。豈非究極佛哉。問。大勝金剛為本義如何。答。諸佛中以佛頂為最上。頂相勝故也。此尊祕經說可見之。十方淨妙國。最尊獨無比。大轉輪王能摧諸佛頂。能攝諸等覺親近為眷屬。又當尊豈非最勝果滿之佛乎。普賢延命金剛智口決也。此尊最甚深祕經誠文也。仍大勝金剛云。為本歟。可思之。猶猶可受。明師口決而已。已上。次。不可得義乘運載為義。從近至遠。行延義故。為延命種子也。又本初不生義。生滅是無常。不生不滅。即三世常住義故。為金剛壽命種子歟。又大日經云。有情及非情。其字第一命。故為延命種子歟。問。延命菩薩持鈴杵。依憑安在耶。御口決。延命持鈴杵。像出普賢延命經最勝陀羅尼經等也。延命普賢延命。於本身聊雖有。薩埵普賢差別。是則同體也。延命二臂表普賢延命二十臂初後也。法同法也。只讀經有無。伴僧等多少。差別也。仍二臂延命本說普賢延命經等引之。無失也。理性院口傳意又同之歟。案法。又種子。又差別。又加涅槃點證入意也。一往延命。又普賢延命。又云。再往只一同也。仍。又朱加涅槃點。此意也。已上。御。

經法時記之。不空儀軌云。次結金剛壽命加持印。密印各以二手作。金剛拳。以進力右押左。相鉤安於頂上。即誦壽命真言七返。上文云。金剛壽命真言曰。唵。日。金智軌云。復想金剛薩埵普薩相好。即結金剛壽命陀羅尼印。不空軌云。金剛壽命。一手金剛拳。以頭指右押左。相鉤安於頂上。即誦金剛壽命陀羅尼七遍。安於額上。四分手緊頂後直舒一指。遍身旋轉如環。甲胃勢。不空軌云。直舒進甲胃真言曰。不空軌云。誦。唵。祇。誦。反。瞞。日。囉。二今欲。由加持此印故。獲得金剛不壞。離諸災橫。見者歡喜。生恭敬。文私云。不空軌中結處悉舉之。但聊達次第結處。又終作垂帶勢。又壽命陀羅尼者。次第中初明也。兩軌俱有之。軌中說功云。受持念誦每日各三時。別千遍過去所有惡業。因緣短命夭壽。由持此陀羅尼故。信心清淨。業障銷滅。更增壽命。又問。第三度本尊加持何故不舉大日耶。御口決。大日及加用諸尊或初度或第三度本尊加持舉之也。今不舉大日者。且略之也。尤可加用也。

散念誦。本尊二種歟。但壽命真言千反。執金剛真言。金智壽命經出。昨昨尸棄。薩。四天王。又同經出。壽命法載之。讀經。金智譯壽命經也。四種法作壇事。不空軌云。若作息災延命法者。面向北座。當作圓壇。諸聖眾悉皆白色身。著白衣。供養白食。諸供養具一切。

道場觀。不空儀軌護摩法云。火既熾已。於光焰中觀八葉蓮花於花胎中。當觀母字。光明晃曜。遍照成。大金剛壽命菩薩。文。金智軌云。即於火中想八葉蓮花於花胎中。想於其阿字。光明遍照成。金剛壽命菩薩。文。問。兩軌同八葉花臺云。次第千葉蓮臺。依憑如何。又種子兩軌。又也。次第或。母字也。相違如何。朱加。安點。答。或云。大勝金剛為本。云云。瑜祇經云。身住千葉大白蓮花。抑此法以。大勝金剛為本事如何。私云。理性院口傳云。普賢延命二臂像白內色。左五鈺鈴。右五峯杵。頂戴五佛之寶冠。千葉白紅色蓮臺座云云。是最勝陀羅尼經說也。云云。此經說順。當流延命像。悉依此說歟。御口決。千葉蓮臺事。覺洞院口決云。千葉蓮第二地菩薩所座也。此宗意初地頓極第二地即極滿佛也。大勝金剛為本。第二地已上不可有佛也。問。千葉事暫爾也。以此尊為極滿佛事如何。答。金剛智口決可見之。五智聚集云云。四波羅密十六尊為二十臂云云。三世諸佛為。

本尊加持。甲胃印。壽命言。結印。被甲言。御口云。結印時結處肩已下各左右結。但先右後左。一處各三結。一呪也。無舞儀合掌等歟。又印相表示等如。壽命。

四天王。又同經出。壽命法載之。讀經。金智譯壽命經也。四種法作壇事。不空軌云。若作息災延命法者。面向北座。當作圓壇。諸聖眾悉皆白色身。著白衣。供養白食。諸供養具一切。

①秘十(說)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

皆白色。燒沈香。若作增益富饒法者。面向東座。身及聖尊及身衣服并及供養食菓器物一切黃色。燒白檀香。若作調伏法者。面向南坐。身及本尊衣服供具一切盡皆深青黑色。燒安息香。若作敬愛法者。面向西座。身及本尊衣服供具一切盡皆赤色。燒蘇合等香。文

具書事

佛說金剛壽命陀羅尼經

金剛壽命陀羅尼念誦法

金剛壽命陀羅尼經法

弘長二年二月六日奉傳。受已上三尊。同十日記。御口決畢。願以三尊秘決之抄記。必得三世常住之壽命。而已

金剛佛子賴瑜

地藏 御口云。此尊為滅罪福德菩提修之。地藏儀軌不空云。若欲供養者。安置菩薩像。向而西持誦。燒香散時。花供養慈悲尊及無量諸佛。現世得福。利後世生。極樂持念心呪者。受人供無罪。誦持神呪者。具足輪王寶。常見地藏者。不受定業報。常聞地藏者。不。得百病。然誦根本印。者速得無上道。一切佛菩薩常當來守護。隨意奉事。誦持神呪者。摧伏諸魔軍。供養地藏者。成就一切願。不簡淨不淨。當念一切時。當獲得安穩。當念急難中。消除諸障難。文私云。准此文者。兼除病所望等。歟。凡厥驚。月隱一。伏如。龍。花雲。暗三。會猶

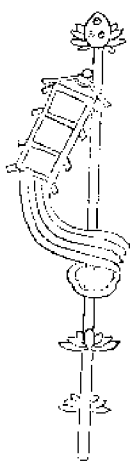
遙。佛前佛後之昨今。濁惡濁世之人天。若非。地藏方便之力。爭有我等得脫之期。因茲如來。應教之付屬。獨勝他。衆生濟度之利益。偏被自。故本願經下云。現在未來。天人衆。吾今。懃懃付屬汝。以大神通方便力。勿令墮諸惡趣。文本師付屬。既不誤。未代男女。誰絕望。矣。且釋名者。地生萬物。藏收衆寶。此菩薩以。福智二德。施於衆生。似彼故云。爾歟。若約法者。地者。菩提心大地。藏者。無盡莊嚴藏也。此菩薩為。濁世導師。而觀知一切衆生。無盡莊嚴。恒沙已有。令彼開發。故云。地藏也。已上。總案也。勿問。地藏有幾種子。答。御口云。小野僧正記中。出六地藏種子。問。三形。別未見經軌本說。云云

種子 御口云。疏中云。三業因也。云云。此尊化衆生。令生三業菩提。故。以。為種子。歟。非。也。

三形幢 御口云。地藏南方幢菩薩是一尊。故用幢歟。云云。私云。大師胎藏次第地藏。旗文又地藏有勝軍地藏故。以幢為三形。歟。問。地藏大悲菩薩。憐愍一切衆生。而軍旗征伐。怨敵之器相也。何為地藏三形耶。答。大悲有降伏用。釋尊舉一指降魔。即萬行精進力也。不空伏醉象。忽入慈心定。可思之。已上。義。

道場觀 不空儀軌云。若復有人欲供養者。當畫地藏菩薩像。內祕菩薩行外現比丘。左手持寶珠。右手執持錫杖。安住千葉青蓮花。東北方畫觀自在菩薩。東南方畫勢

至菩薩。西南方畫金剛手菩薩。西北方畫文殊童子。四大菩薩各各容。本師無量壽佛最後慈悲身。體圍繞。又無畏軌云。說畫像法。作聲聞形像者。著袈裟。端覆左肩。左手持盤花形。右手施無畏。令坐蓮花。後作居士大士像。頂著天冠。著袈裟。左手持蓮花。右手如先令安座。九品蓮臺。文私云。形像依後軌初說。與初軌說。歟。兩臂中左手依初軌。右手依後軌。歟。祕藏記云。地藏菩薩白肉色。左手執蓮花。上幢幡。右手持寶珠。次第三形。注蓮花上有幢者。順此記文。歟。高尾曼荼羅地藏院。地藏菩薩兩手持物如記。右手當心。掌仰上。在一圓珠也。此像頭著天冠。如常菩薩形。非沙門形也。同無畏軌後說也。云云。大疏第五云。次於北方畫地藏菩薩。於種種間飾雜寶莊嚴地上。以金銀頗脂水精四寶為蓮花座。令窮極巧麗。其菩薩在花臺上。光焰周遍其身。如在胎藏。故云。處於胎胎也。此聖者主持寶王心地性。中。性起功德無邊寶藏。故其標幟。以一切珍奇雜寶。綺錯莊嚴也。文。已上。問。現比丘形有何故耶。答。御口云。初出現婆娑世界時。示此形也。是即。令此界衆生出離之表示也。出家形是出三界相。故。問。蓮花上幢方如何。答。高尾曼荼羅圖云。

得二樂 〔者〕一 〔常〕十奉 〔類〕十 〔此菩薩本願〕 〔伏〕二代 〔問〕二同 〔裏云〕一 〔已上裏〕一 〔手〕一 〔次〕十說 〔者〕一 〔地藏〕一 〔五〕二十一 〔蓋〕二座 〔性〕一 〔已上裏書〕一 〔可〕十令 〔故〕十 〔也〕

召請大鈞君 無畏軌云。次請印二羽三補吒
進力來去文三補吒先虛心合掌也。明不出
之

結界 軍荼利 寶部金 又馬頭蓮花
云。軍荼利根本印。兩手各以大押小甲。餘
三指離立如三鈷交腕。順逆各三轉。明各
一反。大小二呪中隨意用之。小呪。老利

本尊加持 御口云。兩種印言俱出。子胎藏
也。但後印本次第用。今。問。兩印表示如何
也。印作內轉。顯次第印也。問。初印御口云。二中離立是表黑白二幢
也。地獄中衆生惡增時現黑幢。善增時現
白幢。彼衆生善惡增者依。後後追善也。又
義云。二幡福智二嚴也。從彼二幡出生福
智受與衆生歟

字輪觀五大 散念誦 問。何故用寶生言耶
答。地藏南方四親近中幢菩薩。寶部尊故
用部主言也。問。儀軌中云。本師無量壽
佛。何達此文耶。又寶部尊義用寶生者。
可用幢菩薩言。自筆。御。地藏金界寶部胎界
蓮花部也。今付寶部用寶生也。若付蓮部
時可用阿彌陀云云。問。爾者印言。不用幢
菩薩。二種共用胎藏乎。答。印言等且付
儀軌用之歟已上

讚四智 問。別讚如何
禮佛 御口云。梵號中各各地藏升藏也
發遣 御口云。用通發遣印言。無畏軌云。
以觀手禪進禪文。御。此印即通發遣也
云云

印言事 不空軌云。爾時地藏菩薩即說心
呪口。曩莫三曼多沒駄喃訶訶索恒黎婆
嚩三合詞。次說印相。外縛二風如寶形。二空
並立。地水四指散立。總說此呪已。十方一
切佛菩薩皆悉歡喜當作證明。子時地藏菩
薩自世尊言。若有一切衆生誦持此心呪
墮三塗。我誓不得大日普賢位。是神呪一
切如來智慧。無量菩薩慈悲心。若有人結誦
一切所作皆得成就。更無過者。又云。若有
人每日誦此心呪三百五遍。其人臨命終
時見地藏菩薩往。生安樂國。復每日平日
午日沒三時。洗浴別著一具淨衣。即誦此
呪一千反。現生具足七寶。無畏軌云。爾時
地藏菩薩。有空中示現無量神通。以神
口說呪曰。唵。閼摩他。閼摩他。俱。茲。三曼
多婆嚩賀

次說心呪 唵。炎曼。他。婆嚩訶
次說心中心呪 唵。祇。四。三。合
又此軌中護摩相應物事委細說之。檢可
見

尊像功德事 不空軌云。若復有人常見此
菩薩面。決定罪障皆悉除滅。又云。或復住
於善心作塔及佛像恭敬供養。速成無上
道。如是等善根不具足者。不至佛道。若欲
至佛道。安住於懺悔法。稱念地藏菩薩恒
沙萬德。速得無上正等菩提。又十輪經云。假
使有人於其爛勒及妙吉祥觀自在菩薩之
類而爲上首。就河沙等諸大菩薩摩訶薩所
於百劫中至心歸依稱名念誦禮拜供養求

諸所願。不如有一人於一食間。乃至禮拜
供養。地藏菩薩。又本願經中舉多
具書事
地藏菩薩儀軌 檢發通
金剛頂地藏菩薩念誦法品一卷不詳譯
地藏菩薩本願經三卷
弘長二年二月十一日於報恩院奉傳受
同十二日記。御口決傳受同。先同十四日
記之
此尊目錄中雖彌勒次列之。爲調卷前
後之

薄草子口決第十二
諸菩薩下
彌勒 御口云。爲
大疏第一云。慈氏菩薩者。謂佛四無量心今
以慈爲稱首。此慈從如來種姓中生。能令
一切世間不斷佛家故云。慈氏。又大師釋云。
彌勒菩薩三摩地門所謂大慈三昧。一切如來
大慈無量悉名彌勒。又略抄御口云。彌勒因
菩薩大金剛輪小金剛輪轉法輪是一體也。
故成就院寬助僧正欣求都率。而最後終焉
時。結誦小金剛輪印言云云。可思之

種子 御口云。淺略義。其字菩提心爲
因義。彌勒爲釋迦補處。又示因義。又西方
四菩薩中因菩薩故。深祕義。大日彌勒一體
故。用大日種子三形塔印無所不至。又可思

御口云。淺略義。其字菩提心爲
因義。彌勒爲釋迦補處。又示因義。又西方
四菩薩中因菩薩故。深祕義。大日彌勒一體
故。用大日種子三形塔印無所不至。又可思

御口云。淺略義。其字菩提心爲
因義。彌勒爲釋迦補處。又示因義。又西方
四菩薩中因菩薩故。深祕義。大日彌勒一體
故。用大日種子三形塔印無所不至。又可思

御口云。淺略義。其字菩提心爲
因義。彌勒爲釋迦補處。又示因義。又西方
四菩薩中因菩薩故。深祕義。大日彌勒一體
故。用大日種子三形塔印無所不至。又可思

御口云。淺略義。其字菩提心爲
因義。彌勒爲釋迦補處。又示因義。又西方
四菩薩中因菩薩故。深祕義。大日彌勒一體
故。用大日種子三形塔印無所不至。又可思

御口云。淺略義。其字菩提心爲
因義。彌勒爲釋迦補處。又示因義。又西方
四菩薩中因菩薩故。深祕義。大日彌勒一體
故。用大日種子三形塔印無所不至。又可思

御口云。淺略義。其字菩提心爲
因義。彌勒爲釋迦補處。又示因義。又西方
四菩薩中因菩薩故。深祕義。大日彌勒一體
故。用大日種子三形塔印無所不至。又可思

御口云。淺略義。其字菩提心爲
因義。彌勒爲釋迦補處。又示因義。又西方
四菩薩中因菩薩故。深祕義。大日彌勒一體
故。用大日種子三形塔印無所不至。又可思

御口云。淺略義。其字菩提心爲
因義。彌勒爲釋迦補處。又示因義。又西方
四菩薩中因菩薩故。深祕義。大日彌勒一體
故。用大日種子三形塔印無所不至。又可思

御口云。淺略義。其字菩提心爲
因義。彌勒爲釋迦補處。又示因義。又西方
四菩薩中因菩薩故。深祕義。大日彌勒一體
故。用大日種子三形塔印無所不至。又可思

御口云。淺略義。其字菩提心爲
因義。彌勒爲釋迦補處。又示因義。又西方
四菩薩中因菩薩故。深祕義。大日彌勒一體
故。用大日種子三形塔印無所不至。又可思

○橘二輪○* (御自筆) 一○* ○界二藏○ ○不二所○ ○進譯文二近釋無言○ ○(云云) 一○ ○五) 一○ ○(即) 一○ ○他十(晴)
○(從) 一○ ○決十(了) ○ ○此次甲本與舊日。御自筆。三月十八日一見了。在御判德治三戊申七月二日於根來寺菩提院北坊
書之順繼延慶二年己酉七月二十三日以中性院御草本令校合了。享祿四年六月十二日爲求法江州於總持寺求之。畢。金剛佛子長照明州肝
付高崇寺住右筆坂東下總賴善二十四歲。 (文) 一○

之。私云。三種真言中第三明初真字爲種子。大日經疏第十釋彼真言云。然此真言以真字爲體。即是本不生義。生者生老病死一切流轉之法。彼即體常自不生。是阿字義也。○又能知法體不生故。達鑒群機一切心性無所不了現覺。隨彼所應得者而成就之。即是慈中之上。遍施衆生無有窮盡也。文依此釋則知阿字不生義故。達衆生心性。達心性故。隨應度者而令成就之。是慈也。故知真字即慈本故爲種子也。

道場觀 慈氏儀軌上五大觀品云。漫擊攤大圓明內更觀九圓明。八金剛界道其中圓明慈氏菩薩白肉色頭戴五智如來冠左手執紅蓮花。於蓮花上畫法界塔印。右手大母指押火輪甲上。餘指散舒微屈。風幢種種寶光於寶蓮花上。平跏而坐。種種瓔珞天衣白帶鑲釧莊嚴。於八圓明中安四智三摩耶等。下曼荼羅中一一分別文又同上卷真言品云。觀過字變成法界塔。在於圓明中又轉變塔成慈氏本尊身。即此尊身即是說者身。是故三密轉成三身。故以心量心。以心觀心。如實知自心即是母地心。初發心時便成正覺。此心發時便成普賢色身三昧耶身。又下卷畫像品云。其畫像中心畫大圓明。更分爲菩薩中心五圓四隅四半月圓明中間。用十二金剛界道。金剛頂上安率都二合婆法界印。中心置本尊慈氏菩薩首戴五如來冠。左手持蓮花。花上置法界塔印。

右手作說法印。結跏趺坐。左圓業波羅蜜右圓寶波羅蜜。前圓法波羅蜜。後圓金剛波羅蜜。東北半月花菩薩東南半月燈菩薩西南半月塗菩薩西北半月燒菩薩。又圓下左邊半月降三世。右邊三角不動尊。兩邊各三箇首陀會童子。取證私云。依此等文作此觀歟。種子三形約真言本文。尊形依畫像。密說歟。若觀色相莊嚴可依五大觀本歟。又眷屬圍繞委觀之。可依畫像品歟。問。別次第觀達今觀事如何。答。廣略隨宜歟。又別次第中尊依五大觀品說。圍繞眷屬依曼荼羅品說歟。今私眷屬圍繞依畫像品是又略儀故。高尾曼荼羅八葉彌勒頂上安塔。左手執蓮花。上在軍持。右手屈肘。掌面向外伸。諸指也。祕藏記云。白肉色。右手執蓮花。上在軍持瓶。文。問。頭上佛與塔相違如何。答云云。御口云。演密抄云。觀音。指佛師。現在故。彌勒持塔師。滅度故。文。依此釋者。彌勒可戴塔歟。觀音彌勒俱戴本師也。意云。彌陀現在故戴佛也。釋迦入滅故戴塔也。爲言。

召請大佛。儀軌中出別印言。二手金拳各伸。風交腕三召之。明曰。卽舒二合。峨舩囉二合。引俱拾。誑更請入道場請住。仍印言多故用大鈎召印言歟。結界。不動。又可用降三世歟。儀軌中辨事印言用之故。隨又別御次第散念誦用不降二尊言。可思之。又御口意無。本尊加持。初印言。御口云。印名寶瓶印。

言梵名加種子也。又云。口傳用無所不至印。最祕說也。御口云。虛合二風兩節屈挂二空頭也。云云。私云。別次第二風作寶形。云云。是則塔印異說歟。此兩印俱表彌勒三形歟。塔瓶同。彼尊三形故依之。儀軌中蓮花上安塔。高尾曼荼羅蓮花上軍持。可思之。之。御口意無。印塔輪寶瓶三種也。但輪瓶同體異名也。菩提心義第五云。大方廣莊嚴經。釋迦成道欲轉法輪時。有菩薩名轉法輪。卽以輪寶奉獻世尊。世尊受之持轉法輪。其輪唯一自具八輪。以標一實佛智具八法身。是大日尊正法輪身云云。大藏嚴經第十一云。大略如上。但云云。普曜經第七勸助記法品第二十三云。發意轉法輪菩薩。○又手帳此金色香水。滿瓶弘道洗滌淨。心衆垢無遺。於時世尊則轉法輪。而勸助之。○云云。此經大莊嚴經同本異譯也。而莊嚴經說輪。普曜經說瓶。今彌勒輪瓶以之可思歟。已上又御口云。用塔印長祕說者。習彌勒大日無二一體爲當尊祕事也。

種子。又同也云云。私云。於二尊一體傳可。有四種不二。謂依報不二。正報不二。依正不二。是生佛不二也。初依報不二者。密嚴院式云。抑此天者。即淨土也。若就淺略者。應化等流之淨刹。若依深祕者。淨妙法身之佛土也。能居慈尊稱之毘盧遮那。處住足天。知是豈非法身淨土。密印所標祕趣。可知。此文通正報不深說。更問。次正報不二者。儀軌下云。灌頂

●(以心)一● (大)十● (密)二● (指)持● (彼)諸● (御自筆云報信御筆也)一● (輪)二● (是)一● (是)十也●
●(以心)一● (大)十● (密)二● (指)持● (彼)諸● (御自筆云報信御筆也)一● (輪)二● (是)一● (是)十也●

說法悟無生慈氏大日同一體 毘摩左那即

慈氏一生菩薩即愈識 自心即是母地心。母

地即是慈氏尊。三種無二元一體。是故我求

如實智。文私云。此中一生菩薩者彌勒也。此文通本

次依正不二者。謂此塔印是大日慈氏依報

五輪也。都半密嚴又正依五輪也。慈氏故知依報

圓之法界能住所住瑜伽之佛體也。依之密

嚴院塔釋云。舉十德中或十方淨土入塔

中。或三世佛陀攝一塔。故依之塔印祕事

者。或習三形。或習尊形。或習依正不二。此

等習經印形悉有之。甚深甚深更問。甚深

說。雙圓性海談四曼自性。尊高哉。重如月

殿說三密自樂。委細在口傳。不能縷記

而已。次本覺行者不二者。既上所引軌中。三

種無二一體。又三種者大日慈氏行者也。又同

軌上。五大云。若為欲現世不捨色身速證

慈氏宮同會說法得大悉地者。必依此愈

識念誦。必獲無上大悉地。頂上觀三角智

火遍身燒盡五蘊皆空。唯有空寂從中觀

金剛座。要下金剛輪。有真言金剛輪上觀水

輪形如滿月。有言又水輪上當心上想火

輪三角赤色。有言又於肩上觀半月。狀

若黑風。有言又於頂上觀欠字為虛空

具。切色。有言以五智輪嚴身。普通真言

一切。佛心印加持五處。即成金剛不壞無

漏智清淨法身。略抄私云今此五大嚴身觀

者。以本尊五大莊嚴行者身心也。謂欠字

不生種子落地輪。則待水土緣始芽故有

水輪。雖有水土緣不遇燄氣不生根莖

等必待日輪燄氣得具根莖葉故有火輪

雖有水土燄緣不增長。必待風力得生

長。故有風輪。雖有水土風皆悉堅實。何能

生物。故最上有虛空也。行者手結印。口誦

明。意作五大觀。時轉凡夫三業。而成本尊

三種無二元一體。即此意歟。五大嚴身義依

五輪嚴身四種不二之義。非一尊之肝

要。為三密之心符。深專地慮之懇念。可

印作雲空之覽而已。已上

又印言。台藏八疏第十七云。八印品第八印合

掌。案印言疏第十七云。八印品第八印合

掌。相到已先左轉。右復次右轉。左復即是也。此是

迅疾持印。謂如來祕密神通之力。加持迅疾

之義也。略抄御口決云。合掌者合掌也。順逆各

三轉。明各一反。合六反歟。又疏曰。瑜伽謂諸

佛瑜伽也。摩訶瑜伽祇此真言主。住大瑜

伽也。未得瑜伽令得之。謂能授與修行

者。願於瑜伽而得自在也。瑜藝說伐哩欠

空也。開哩生也。謂空。生也。迦是作也。作此

生等於空也

鷄莎訶文。問疏云。第七西。北彌勒菩薩。第

八東。北觀自在菩薩。此釋八印中第七法

住為彌勒印言。第八迅疾持印言為觀音

印言見。仍違本說用此印言耶。答。御記

不自由。別次第并延命院胎藏次第此印言

用彌勒也。故胎藏迅疾持彌勒文凡八印配

八業尊事。疏與延命院次第文殊彌勒觀音

三菩薩配當相違。可決之。云本文師傳相

違時一向付師傳。小野之習也。先如言

之已上義

又印言。胎藏如來此印言慈氏儀軌中出軌上

品云。慈氏菩薩住發生普遍大悲心三昧耶。真

言曰。如次第。其心手印相。以智定二手虛

心合掌。以二風輪。屈二火輪下。餘如依

舊。以印加持五處。即成慈氏菩薩真身。文

私云。前兩說中當實瓶印歟。疏第十云。時

彌勒菩薩住於普遍大慈發生三昧。自心說

者普。謂平等。遍滿一切法界也。稱於法界

而生大慈。能遍與一切眾生正法之樂。是彼

所入門也。○阿誓單闍耶。此謂無能勝也。闍薩

闍薩。堆一切衆。阿奢也。心性也。謂彼先世。奴竭多

知也。謂能了知。衆生諸根性行。○若有衆生能通達受持讀

誦此法。行者不久即同彌勒之行也。文大師

慈三昧。與。大師釋此真言云。若誦此一真

言。則為持入彌勒所證所說一切法。即不

經三大劫。一生成佛。常途說云。彌勒菩薩

位居十地。當來成佛。如此之說。所謂未了之

言文。又云。大慈三昧亦是大日如來四行之一

也。又私云。既云四行隨一。定知大日彌勒一

體也。疏云。四佛四菩薩是醍醐果德無淺深

故云云。又儀軌云。欠字變成塔變成慈氏身

此身即行者身。故三密轉成三身。以觀心

如實知自心。即是菩提心。取意此中有味。深

思當見。真言教意以如實知自心為宗。故

大日經中說。云何菩提。謂如實知自心云云

大師得此文而釋。謂如實知自心此是一句

含無量義。顯顯十重之淺深。橫示應數之廣

多。云云。實如實知自心雖通十住心。且大師

約觀音所證而第八住心立如實知自心之

約觀音所證而第八住心立如實知自心之

報十(正報) 圖二(通) 細二(曲) 爲一 肩二(頂) (佛)一 持二(得) 三(密也)三 御自第(真言)* (誠)十(爲) 作二(仰) 空之(官之)照 備二(作) 北十(方) 住一 已上(義) 屈十(在)

稱。無畏據彌勒所證示如實知自心之義。

謂慈氏三乘初觀音一乘初也。各舉初顯後。兩祖舉三途二尊成一揆也。然如實知自

心是三乘一乘各謂名我。實證實源唯。真言談也。三種無二一體軌文良有以也。又

軌中更有印言。上卷真言品云。以味但二合喇。也菩薩法界印。加持本尊及己身五處。便成。

慈氏真體。又法界印。二手內縛。二中伸立。一寸半許離。二風著。二火背。以二大捨。二火上節開。二

大來去取意。又法界印。如前印。一風相背屈。二空並。押火中文。火開離如。先風幢來去取意。

莫喇哩二合引也。戰盧吉底濕戰二合羅上引耶二。母引地薩恒戰二合引耶三。莽賀薩恒戰二合引

耶四。莽賀迦上瞻願迦上引耶五。恒濕他六。郎許。二合妹恒利二合妹恒羅二合莽髮洗八妹恒羅

二合糝婆上賤九妹恒瞻二合納婆賤二合上莽賀。糝也薩戰二合賀上。上伴真言兩印用之云云。

正念誦。大悲三昧呪。字輪觀五大。私云。此法五大觀專相順歟。儀

軌中有五大觀品。又三形既塔婆故。散念誦。別次第二。佛眼。大日。本尊

四波羅蜜。不動。降三世。大金。一字。私云。本尊正念誦。呪歟。四波羅蜜。者羯磨

三摩中何呪耶。御印等可用。羯磨。呪諸尊通。例也。已上。

禮佛。御口云。梵號。महासुखीश्वरम्

又云。漢號南無彌勒菩薩。

讚四智。軌說同。如意輪。問。何故二尊讚同。耶。答。御口云。三井流如意輪彌勒同體習

之。圓滿院僧正云。彌勒軌中。大慈大悲如。膠漆云云。是則觀音彌勒同體義潤色也。云云

此義實神妙矣。私云。四行菩薩中約彌勒觀。音二尊見如實知自心之義。成二尊一體

義歟。所謂觀音大悲開示衆生之佛性而。拔其苦厄。彌勒大慈觀知衆生之心性而

與正法樂也。此慈悲者憐愍心徹骨髓令。度脫無餘衆生之苦成就無盡法界之樂

心也。此心即如實知自心故。依之軌云。自心。即是母地心。母地即是慈氏尊文。又彌勒三昧

軌云。大慈心三昧耶。疏云。大悲發生三昧。是。則慈悲如膠漆故。

真言功能事。儀軌下云。此法不可思。議力。如如意寶雖無所言隨所願處必

不違願。此如來法印亦復如是。雖無言無。相。作一切法必得成就。又云。若持真言

者。若見聞覺知者。乃至供養親近承事伴侶。等者。即同供養一切諸佛及賢聖文。

尊功德事。上生經云。若有欲生兜率天。者。當作是觀。繫念思惟念兜率陀天。持佛

禁戒。一日至七日思惟十善道。以此。功德迴向願生彌勒前者。當作是觀。作

是觀者。若見一天人民見一蓮花。若一念。項稱彌勒名。此人除却千二百劫生死之罪。恒聞彌勒名。合掌恭敬此人除却五十億劫。生死之罪。若有敬禮彌勒者。除劫百億劫。

生死之罪。設不生。天未來世中龍華菩提樹。下亦得值遇發無上道心。文。

具書事。慈氏菩薩略修念誦法上。下無畏。佛說觀彌勒菩薩上生兜率陀天經。

佛說彌勒下生經。傳受同前同十三日記之了。

抑雖諸佛悲願無淺深。十方刹土無優。劣。大師門弟者。專繫中心於都率雲。遂

上生於內院者歟。依之密嚴經。禪讚言。高。祖既住末資蓋願云云。此言銘肝而已。但

如子愚鈍類。忝雖信仰大日餘輝。猶難。顯質多之花臺。屢傳高祖道風。又難

攀都率之雲閣。仍所欣是遂順次往生。於九品期見佛聞法於三會而已。

金剛佛子賴瑜敬白。勢至御口云。為。問。大勢至名義如何。答。觀

經云。疏第十云。得大勢亦入此三昧。與觀。音同。由是彼眷屬故。聲聲是生義。所以有二

生。次是所知。生。入阿字門。即是二生。生。體皆不生。也。上有點。是大空義。謂除二障得大空生一也

婆人字是真言種子之體。婆是不動義。不動。住動之法。即有生滅。凡物有生滅者。即有

住動之相。故經云。動不動法皆是不安之相。傍加二點同於涅槃。即是堅住義。已離二

障同於大空。堅住此位如諸佛住。即是大。勢位也。如世人有太官位。多諸財力。威伏

多人。名為有勢之人。此勢即是位也。言度。二生同於佛生。即是如來之位。得此大位。

①實二宗②界二身③悲二慈④〔呪〕一〇*⑤〔者〕一〇⑥〔已上〕一〇⑦〔此言銘肝〕一〇⑧〔信〕一〇⑨如十〔云〕⑩三二

大勢故名得大勢也文書疏第五云得大勢

勢尊如世國王大臣威勢自在名為大勢言

此聖者以至得如是大悲自在之位故以

為名所以持未敷蓮者如昆盧遮那寶智

花臺既成果已復持如是種子普散一切

衆生心水中更生未敷蓮花此尊述同是

處亦能普護一切衆生潛萌之善使不敗

傷念念增長即是蓮花部持明王也已上

真云寶積經云無量壽以智慧光普照一

切令離三途得無上力故此菩薩名大勢

至文又思益經云我之投足處振動三千

界及魔宮殿故名得大勢至文已上上文以

種子疏云婆入字是真言種子之體

文御口決云觀音勢至是阿彌陀大定大悲

德觀音種子加摩多表大定義歟

三形未敷蓮御口云如觀音表衆生本

有心蓮也

道場觀問今此觀想依何經軌耶御口

答此道場觀依七集注之歟七集云圖肉

色左手持蓮花右手當胸屈地水火三指

坐亦蓮花云云又攝無礙經出之大略如

前已上

印未敷蓮御口云蓮合二中端少開

言三字義疏釋如上所引

正念誦本尊散念誦別次第云佛眼大

日聖觀音本尊白衣馬頭一字云云

御口云聖觀音用不任意諸觀音中不用

有之又大金可有之

召請結界發遣准諸觀音用之

勸請本尊聖者大勢至蓮華部中諸聖衆

禮佛南無大勢至菩薩

隨求御口云為滅罪蛇毒修之分經中

分明矣理性院口傳云息災增益敬愛三種修

之又滅罪產生修之仁和寺等為滅罪產

生修之云云御口產生事勸請集注之

院口傳云圓光院聖靈之御追善一周忌之

內百箇日遍智院義範僧都被修此法云云

敬愛著赤色淨衣云云不空儀軌陀羅尼漢

注云歸命本覺心法身常住妙法心蓮臺

本來莊嚴三身德三十七尊住心城普門塵

數諸三昧遠離因果法然具無邊德海本

圓滿還我頂禮心諸佛文御口決云相承

傳云此頌不空常言也初三句約胎藏諸尊

次一句約金界諸尊次三句舉兩部眷屬諸

尊後一句歸敬兩部王數剎摩諸尊之義也

云云意云大日經印形云三身故云私云解

云初三身德金剛頂經說三十七尊故

云初七句所歸為本後一句能歸為宗初

中初一句總標中間五句別釋後一句總結

也總標中本覺者智金剛心者一心不二法身

者理胎藏別釋中先胎後金各有本末主伴

胎中妙法者中胎法身八葉八法身九尊云

妙法法者法身義也此九尊居衆生身中八

葉心蓮故云住心蓮臺也次句舉伴第一

重已下三重曼荼羅身故云三身德也金中

三十七尊者五智此五智在衆生心月輪

故云住心城也普門三昧者五部各有十

不可說微塵數眷屬故云摩數等也此兩部

心王心數諸尊法佛法爾四曼性佛性然三密

故上云本來今云法然具也次無邊德海

本圓滿理智一心本具輪圓義總結也終

句中我者能歸行者心者不二一心諸佛者

理智兩部佛陀也問歸命頂禮再用有何

故耶答歸命約意歸頂禮約身敬也

問七句一句俱有能所何上云所歸下云

能歸耶答雖俱有為本義異故例如雖

金胎各有蓮月為宗異又義云理智不二

中不二佛殊勝故再結敬歟心諸佛者不二

心諸佛也釋論云言諸佛者即是不二文

問歸敬中意業禮為勝身業禮為劣依之

小乘經中云稽首去來現在諸佛歸命釋迦

牟尼佛文香象釋云意業若爾不二諸佛何

以身業致敬耶答稽首頂禮意異故通法

釋云頂局一身禮通三業文禮既通三業

不二佛勝故以三業禮歟此文至要故不

恐繁文委注披覽人勿嘲哂矣自云云

法力顯密釋繁多歟然而就此頌被述義

尤至要也不空三藏行住坐臥以此偈為

口實兩國末資豈不一揆哉已上御口

問隨求字義如何此儀軌答隨求儀軌不空

云是真言是為無數億恒河沙諸佛智根本

無量諸佛是真言出生佛之妙道由持是

真言故三世諸佛經無數億劫毘盧遮那

如來自法界智中盡無數劫求得由是名

隨求即得真言文疑云下文云若人須臾得

聞此真言千劫已來積造三業重障應

①[能]一②③也二歟④御口集一真言⑤亦二亦⑥[大]一⑦[分]一⑧在二起⑨[御口集云]一⑩力二事⑪妙二成⑫三三惡

種子 御口云。梵名中取初字爲種子也。

軌中美

第二印言 印觀云。猶如用斧形。是名跛
離戒。又印相如。次第言出經及軌。經名。一
切佛心真言。或本一切如來心文。軌號。心佛心真言。軌云
唵○設帝出處造那如來九會世界鉢鉢○母爾三十尾母顛
左隸三十七左隸一切智左隸○設帝賢助十胃地七胃地度衆
胃馱耶とこ施衆生沒地哩とこ施衆生薩
隣○藥多施衆生珍寶飲食呪哩○莎隣賀衆生
第三印言 印觀云。似如盤索形。是名跛奢
印。又印相如次第言經軌俱名。一切佛心印。
經異本云。一軌云。唵○隣底三世諸佛隣日隣○母
如來心印。一軌云。唵○隣底三世諸佛隣日隣○母

道場觀問。今此觀本說何經軌耶。**答。**不
空所譯經軌中不見歟。祕藏記云。大隨求
菩薩深黃之色。并有八臂。左上手蓮花上
在。金輪光炎。次手梵篋。次手寶幢。次手索。
右上手五股跋折羅。次手鏑鉞。次手寶劍。次
手鐙斧鈎。女私云。次第戟鎗也。記中鏑鉞者
同。者歟。字誤歟。高尾曼荼羅圖像彼中持
三戟鉞。又曼荼羅八臂持物同之。頂上戴
佛矣。又金輪八輻輪也。寶幢戟鉞。鏑斧出圖。
真書。鑄錫爲文。通鑑刊也。晉錢鉞鉞。同物異名。即白並。

捺囉一切智印成就六波羅蜜地瑟姤○娑婆賀一切諸法靈驗現前成就
 第四印言 印觀云次以金剛縛一屈二火中
 節以頸感相挂 以二空並押 是渴誡印文
 此印相違次第印言經軌同名灌頂真言經原本云
 一切如來金剛軌云 唵○母賴一切如來皆集會母賴嚩嚩
 被甲真言也軌云 唵○母賴一切如來皆集會母賴嚩嚩
 智水阿○觀落一切如來舒金色臂薩嚩○癩他智水灌頂薩縛
 ○鼻臚洗白六十心煩惱所知障摩賀○迦縛左永斷生死一切苦母
 捺囉帶入我薩嚩○娑婆賀等同如來遍法界身
 第五印 印觀云次以止觀羽十度交初

菩薩何菩薩耶。答。理性院習云。隨求者觀音別名也。云云。私云。胎藏曼荼羅中蓮花部觀音院菩薩也。雖蓮花部尊非。直觀音。二菩薩俱在彼院。故召請大鈞召結界無能勝。御白誓印。內縛契。二中拈一頭相註。明如前出。孔金明王儀軌。已上。

印 御口云。二手作拳各伸風。左安腰。右印逆順各三轉爲結界。明各三反。此印出。金界中。或

分合成輪叉形。名大威德輪轉。卽是斫羯羅
文。此印。又造次第八文。言雖名一切如來灌頂眞言。軌
叉別譯經名灌頂印眞言。唵○摩頂就念成就 嚩囉○嚩囉之 成就善鉢鉢囉○尾林弟 成就正覺 吽
嚩嚩隨吽隨衆生所知障 發吒○娑婆賀白他禮衆成就
第六印言 印觀云。猶如三戟形。是底里戎
羅文。次第一印 言經名一切如來結界眞言。軌
并別譯經名結界眞言。

①更二受②往二轉③文二多④
執名心中眞言一⑤ ⑥御白筆二裏云

薄草子口決第十三

諸明王部第一

五大尊

御口決云。於五大尊有向上向下二義。向上者。因位窮滿猶未斷佛地一障等覺位爲斷佛地障根本無明現五大尊忿怒形云。向上五大尊也。向下者。果位圓極五智如來爲降伏難降衆生又現忿怒形云。向下五大尊也。謂大日如來爲降伏欲界頂魔王現降三世身^{延命}或又爲降色界頂魔王現不動身^{不動}此等向下忿怒身也云云。私云。向上時入金剛喻定現五尊身斷無明而到佛地證五佛果德也。是斷惑證理即五尊五佛也。問。向上向下依憑如何。答。五大明王義^{御口云云}。有人云。顯教說斷惑證理證後云云。今五大尊斷惑形五佛理證後也。忿怒體入金剛喻定加行形也。四智圓滿形受諸佛灌頂時成正覺形也。祕宗意。菩薩有二種身。一轉法輪身。於智處城受古佛印可四智圓滿微細身。二者教令輪身。諸佛本誓汲引衆生爲令入佛果而於無相中現名相化衆生身也。取此中二義如次。向上向下五大尊也。顯修行種因故向上爲本。密性德圓滿故向下爲宗。上下兩義密顯密示之也。問。忿怒形名教令輪身意如何。答。五尊義云。教者教道義也。令者嚴勅義也。輪者摧破義也。一切衆生煩惱摧破

令入如來體性故文不動

爲調伏延壽除病等修之。調伏通自下四尊也。問。不動字義如何。答。底哩三摩耶上云。所謂無動者即是眞淨菩提之心。爲表是義故因事立名^{大疏第九釋}。意云。眞淨菩提心法然不總義擬事法不傾動故云。因事立名。敕木幡口傳云。不者具字本不生義。動者衆字風大義也。是則表胎藏大日教令輪義也。具字胎藏大日種子也。衆字不動種子也。中台自證大日爲化他下轉故云不動也。問。此尊約九識五智時何識智耶。答。五尊義云。此尊第九阿末賴識成法界正體智時斷惑形也。第九識第八識被顯識也。是云無垢識則法界正體智也。是智斷煩惱所知二障。煩惱障者俱生分別惑。所知障者所知真如障法執也。佛身上無法可取捨離有無邊。所謂知菩提心體也。略抄私云。第八識猶執相應義。權實二宗論有無不定。第九是既答無垢識。何云有二執耶。或第八識中淨分或真如理云。第九故聊不審矣。又覆所知境故云所知障。所知義何必局真如耶。又分別俱生通二障。何屬煩惱障耶。問。種子如何。答。次第云。御口云。有風義。即衆生息風也。爲延命修之。良有以也。故立印軌云。又正報盡者能延六月住文。問。如彼准抵尊勅閻王增二十一年壽。若爾六月延壽何爲勝德耶。答。御口決云。茶吉尼知必死衆生。六月以前取彼心

食之不動伏彼延六月壽。故云六月住也。實六月六月延之故勿致短促難矣。問。疏第十茶吉尼言處云。能知人欲命終者。六月即知之。知已即作法取其心食之。雖取其心然有法術。要以餘物代之。此人命亦不終至。合死時方壞也。毘盧舍那以降伏三世法門欲除彼故化作大黑天神。在曠野中以術悉召諸茶吉尼而訶責之。猶汝常噉人故。我今亦當食汝。即吞噉之。然不令死。彼伏已放之悉令斷肉。彼白佛言。我今悉食肉得存。今如何自濟。佛言。聽汝食死人心。彼言。人欲死時。諸大夜叉等知彼命盡爭來欲食。我云何得之。佛言。爲汝說眞言法及印。六月未死即能知之。知已加護勿令他畏得損。至命盡時聽汝取食也。如是稍引令得入道略抄准此文者。延六月壽是大日如來方便或大黑天神力也。何云不動功耶。又雖茶吉尼取彼命以除物。延六月命。何假當尊力耶。又大日如來命盡位與茶吉尼。何有延報盡義耶。答。御口云。能延六月住者。約不預大日化茶吉尼云爾歟。私云。茶吉尼入他物。延壽是非實有情如化人等。故非延壽也。大日既以方便延六月壽。不動又被以本正命終時又重延六月六月也。又不動大黑同大日變身故俱有六月住義歟。與云重情案。茶吉尼依食精氣衆生不待命盡。六月先立可死。大日憐之。六月之間不可死法術。是授茶吉尼。然者大日且六

●十(伏)● ●出二見● ●五十(大)● ●上無二無上● ●[知]一● ●答二云● ●合二令● ●除二降● ●[天]一● ●放二暇●
●知已二知之● ●延二正● ●待二得●

月天死延之給許也。未云延本壽數。今不動延本壽也。問。爾者何云能延六月住乎。答。假天壽六月。延本壽六月六月也。但是正命終時又重延六月六月也云義同之歟已上裏。

道場觀。御口決云。道場觀次上用大精進惠劍印言。般若寺次第第出之。口傳曰。印相只無處不至印也。未必如印文也。私云。諸軌中出此印。如彼次第歟。問。坐上有文字。一般若寺次第儀軌大疏等皆以般若二字爲種子。何今用一字耶。答。別次第用一字。依彼歟。一字二字一流內異說也。別次第共出之。且又廣略不同歟。三形又准之。已上裏。問。儀形一一可奉觀之云云。如何觀之耶。答。立印儀軌云。次說無動尊畫像儀作法。於袈裟上畫聖者無動尊。左垂一索。髮左目而現眇。右手操銳劍。左手執絹索。安坐。寶盤山。現吒吒暗鳴。作怖三界相。其身遍青色。上言袈裟畫者。或赤或乾陀褐。色等繪綵。是名爲袈裟。私云。吒吒暗鳴者。忿怒形也。不動使者念誦法云。著赤土色袈衣。左垂辨髮。瞻視斜視。手執劍索坐。寶蓮華。蹠眉瞋面作怖。三世狀。文疏第五云。依涅槃底方畫不動明王。如來使者。作童子形。右持大惠刀印。左持絹索。頂有沙髻。屈髮垂在左肩。細閉左目。以下齒嚙。右邊上唇。其左邊下唇稍翻外出。額有數文。猶如水波狀。坐於石上。其身卑而充滿肥盛。作奮怒之勢。極忿之形。是其密印標幟相也。文。

問。儀形等表相如何。答。底哩三昧耶上云。又明尊義。即是大日世尊差別智身。以大願故於無相中而現作相。閉一目者。有深意。示現極惡醜弊魔之義。頭上七種髮表。七菩提分。左垂一髮。向下者垂慈悲之義。悲念下惡極苦衆生也。右手執劍者。如世間。往戰防禦亦皆執利器。然始得勝。菩薩亦爾。左手執索者是繫縛之義。又如世間密投一人。如有違逆難伏者。即以繩繫縛投將。諸佛祕索降伏四魔。亦復如是。坐盤石上者。亦是不動之義。如世山岳亦以石鎮押方始不動。又大日疏第五云。此尊於大日華臺久已成佛。以三昧耶本誓願故。示現初發大心。諸相不備之形。爲如來僮僕給使。執作諸務。所以持利刃以繫索者。承如來忿怒之命。盡欲殺害一切衆生也。絹索是菩提心中四攝方便。以此執繫不降伏者。以利慧又斷其業壽無窮之命。令得大空生也。若業壽種除。則戲論語風亦皆息滅。是故緘閉其口。以一目視之意。明如來以等目所觀。一切衆生無可害者。故此尊凡有所爲事業。唯爲此一事因緣也。鎮其重障盤石。使不復動。成淨菩提心妙高山王。故云安住在盤石也。文私云。大師釋云。阿遮一脫業壽風定。文私云。以真淨菩提心中四攝索鉤召引入縛。一切衆生。又以菩提心中智劍斷衆生身中蘊賴耶中業壽種也。此中業壽種以根本無明爲本。故儀軌中釋不動所踏自在天云。大自在天是衆生自心。所謂無始

無明住地。於諸惑中得自在故。唯除大菩提心。無能伏者。斷其命已。即起佛惠門。略抄。今云斷者。非斷除無明無明體轉成。功德故云斷也。即事而真。使然之故。起佛惠者此意也。故密嚴經云。根本無明於幻人中能作幻質。於德人中作德質。不可取。一非一。故文此中幻德二人如次生佛也。既云不可取。一非一定。知無明即菩提心。菩提心即無明也。無明菩提不同。是生佛異。見法既本妙。何有取捨耶。又疏文不動重障盤石而成菩提心。山王。取意可思之。大師釋云。阿遮一脫業壽風定。文依前所引疏意也。無明業壽歸大空時。當體菩提心。故云定也。劍索表示甚深甚深。不動愛染兩尊。羯三兩種八祖相傳良可。然乎更問。裏書又風動種子。以有字爲體。有字即風大種子也。外書云。風是天地忿也。云云。今又忿怒形故。以爲種子。可思之。已上裏。底哩三昧耶經下云。又法欲禁他軍。令不得動者。於旗幡上畫無動尊。身作黃肉色。四面上下出牙。四臂作怖畏瞋怒狀。遍身火焰作。吞他兵勢。文問。一面二臂四面四臂淺深如何。答。御口云。一面二臂深也。四面四臂淺也。也。問。或開兩目。或開一目。不同如何。答。御口云。開兩目。大日不動。開一目。釋迦不動也。云云。私云。諸儀軌大疏等大日所變不動。閉一目。見大師御筆繪像密嚴聖人安。置木像不動。俱開兩目。經軌說中開兩目。尊未檢之疑。暗未暗者也。諸真言師皆如御口

①(裏云)十一②③實二空④往二征⑤⑥令二今⑦*⑧山王二寶⑨⑩裏書一上裏四十九字一⑪⑫各他二天地⑬⑭出十(護摩世天中尊不動四面四臂也立下形歟)十七字⑮暗二情⑯

決於愚身此不審未散者也。又大師寶鑰中舉兩部教令輪身。阿遮一睨○多隸三喝云云。梵語集云。我下此云不動云云。睨者玉篇云。以右眼見云。睨反。意即一目開不動右目開。大師御意又大日不動非一目開耶。裏云十卷抄云。大日經說尊形云。一日而諸觀。而東寺五大尊并智證大師請來不動尊像兩目俱開。是出文了。私云。胎藏八卷次第云。開一日只表第一義諦。二目俱開爲善云云。此說本文可尋矣。但立印軌云。左目而現眇云云。使者軌云。口兩角微有牙出。怒眼赤色云云。底哩經云。眼斜視此等文不言閉眼。故二目俱開歟。現眇而斜視同體也云云。已上十又私會寶鑰文云。宋韻中以悲感眼見云。睨取意以兩眼住悲感心。二見根本無明種滅故云。爾歟。降三斷三毒故云三喝。不動斷一種無明故云一睨歟。玉篇宋韻動可見。依口傳記之。或書云。王王云。睨云。廣韻云。睨以三右說也。以上與問。不動如降三世有踏天摩義耶。答。有故儀軌上云。如瑜伽會中。佛成正覺。大集會中一切曼荼羅所攝三界之主。有摩醯首羅者不從召命而作是念。我是三界之主。更有誰尊而召我耶。爾時無動白佛言。此有情犯諸佛三摩耶法。何事治之。佛言。即當斷彼也。時不動明王即持彼以左足踏其頂半。月中右足踏其妃首半月上。爾時大自在即命終。問絕中證無量法而得授記。命終者是彼一切心法永

斷入無生法性故。於此中得一切佛法。非是殺也。時無動白佛言。此大自在。天當更云何佛言。汝應聽之。時無動即說法界生真言。爾時大自在者即復蘇息生大歡喜。時抄大疏中又有此意。問。不降二尊同降伏自在天者。二尊何異耶。答。御口決云。降三世降伏欲界頂魔王。今尊降伏色界頂魔王故異也。問。不動入火生三昧事如何。答。同軌云。是本尊自住火生三昧也。又明火有四義。世出世各有二種故。世間火者。一內火。三毒煩惱名之爲火。能燒諸衆生諸善故。二外火。能成衆生長養萬物。出世火者。大智火也。如九十五種外道法中事火爲最。如大火龍及出世火。燒衆生亦燒衆物。此無動智火能降伏火龍異道。又燒等覺已還一切衆生煩惱乃至菩提習氣。亦燒一切衆生無明煩惱黑闇障。故取意立印儀軌云。如七日光照大馬口等衆流俱湊吞納無餘盡成猛焰。說是大威怒王聖無動尊妙心亦如大馬口吞噉一切衆生若干種心等成大火光界。御口云。大馬口者入衆流穴也。無海水增減依此穴也。彼穴似馬口歟。意云。劫盡時七日輪現燒諸物時衆流悉入大馬口無餘。而被照日輪馬口皆成猛炎。不動火生三昧焚燒一切衆生業壽種如彼大馬口也。爲大馬口者妃馬口海也。妃馬口海者妃馬陰藏海也。又波爛海同之歟。召請大駒召

使者軌云。以右手中指已下三指掘大指爲拳直豎頭指而以印右轉即成結界。左轉成辟除明日略抄略略許許賀賀許許賀賀滿狀。滿狀曰。二合跋曰。利三合尾。尾泮。花座。御口決云。諸明王皆用六葉印。明歸命耳也。私云。當尊軌中六葉印歸命耳歟。讚。本尊讚出底哩三摩耶經中卷云云。本尊加持印言。問。諸尊法中初度本尊加持不用大日印言。今何用彼耶。又二界中何耶。答。初度第三度兩樣也。加用之印言又如此。二界中灌頂以後之習有之。如面談云。

根本印獨結印。此印明出諸軌中。十四根本印中第一也。御口云。此印云獨結印。二風立合是獨結形也。二手合成杵云。大獨結印也。極喜三昧耶云。大獨結同之。唯一手作金剛拳。申風小獨結印也。三結印大小又同之。又木幡傳云。八指內縛四攝索也。二風立合智劍也。故此印云劍索印也云云。私云。助之內縛或月輪或蓮花菩提心體也。即不動總體也。此內縛菩提心中以四攝索鉤召入縛衆生。以菩提心中二風智劍斷衆生業壽種也。二風即衆生命風也。是業壽種以業種作智劍。所斷業種即能斷菩提心智劍無二體故。即事而真印相不待言歟。裏云。私助甚深也。不動以爲種子。即是命風也。外縛。命風即事而真故。即內令不斷絕菩提心命也。不退菩提守護增長本誓是也。善無畏釋可見之。又二風智劍八指四攝

決於愚身此不審未散者也。又大師寶鑰中舉兩部教令輪身。阿遮一睨○多隸三喝云云。梵語集云。我下此云不動云云。睨者玉篇云。以右眼見云。睨反。意即一目開不動右目開。大師御意又大日不動非一目開耶。裏云十卷抄云。大日經說尊形云。一日而諸觀。而東寺五大尊并智證大師請來不動尊像兩目俱開。是出文了。私云。胎藏八卷次第云。開一日只表第一義諦。二目俱開爲善云云。此說本文可尋矣。但立印軌云。左目而現眇云云。使者軌云。口兩角微有牙出。怒眼赤色云云。底哩經云。眼斜視此等文不言閉眼。故二目俱開歟。現眇而斜視同體也云云。已上十又私會寶鑰文云。宋韻中以悲感眼見云。睨取意以兩眼住悲感心。二見根本無明種滅故云。爾歟。降三斷三毒故云三喝。不動斷一種無明故云一睨歟。玉篇宋韻動可見。依口傳記之。或書云。王王云。睨云。廣韻云。睨以三右說也。以上與問。不動如降三世有踏天摩義耶。答。有故儀軌上云。如瑜伽會中。佛成正覺。大集會中一切曼荼羅所攝三界之主。有摩醯首羅者不從召命而作是念。我是三界之主。更有誰尊而召我耶。爾時無動白佛言。此有情犯諸佛三摩耶法。何事治之。佛言。即當斷彼也。時不動明王即持彼以左足踏其頂半。月中右足踏其妃首半月上。爾時大自在即命終。問絕中證無量法而得授記。命終者是彼一切心法永

斷入無生法性故。於此中得一切佛法。非是殺也。時無動白佛言。此大自在。天當更云何佛言。汝應聽之。時無動即說法界生真言。爾時大自在者即復蘇息生大歡喜。時抄大疏中又有此意。問。不降二尊同降伏自在天者。二尊何異耶。答。御口決云。降三世降伏欲界頂魔王。今尊降伏色界頂魔王故異也。問。不動入火生三昧事如何。答。同軌云。是本尊自住火生三昧也。又明火有四義。世出世各有二種故。世間火者。一內火。三毒煩惱名之爲火。能燒諸衆生諸善故。二外火。能成衆生長養萬物。出世火者。大智火也。如九十五種外道法中事火爲最。如大火龍及出世火。燒衆生亦燒衆物。此無動智火能降伏火龍異道。又燒等覺已還一切衆生煩惱乃至菩提習氣。亦燒一切衆生無明煩惱黑闇障。故取意立印儀軌云。如七日光照大馬口等衆流俱湊吞納無餘盡成猛焰。說是大威怒王聖無動尊妙心亦如大馬口吞噉一切衆生若干種心等成大火光界。御口云。大馬口者入衆流穴也。無海水增減依此穴也。彼穴似馬口歟。意云。劫盡時七日輪現燒諸物時衆流悉入大馬口無餘。而被照日輪馬口皆成猛炎。不動火生三昧焚燒一切衆生業壽種如彼大馬口也。爲大馬口者妃馬口海也。妃馬口海者妃馬陰藏海也。又波爛海同之歟。召請大駒召

使者軌云。以右手中指已下三指掘大指爲拳直豎頭指而以印右轉即成結界。左轉成辟除明日略抄略略許許賀賀許許賀賀滿狀。滿狀曰。二合跋曰。利三合尾。尾泮。花座。御口決云。諸明王皆用六葉印。明歸命耳也。私云。當尊軌中六葉印歸命耳歟。讚。本尊讚出底哩三摩耶經中卷云云。本尊加持印言。問。諸尊法中初度本尊加持不用大日印言。今何用彼耶。又二界中何耶。答。初度第三度兩樣也。加用之印言又如此。二界中灌頂以後之習有之。如面談云。

根本印獨結印。此印明出諸軌中。十四根本印中第一也。御口云。此印云獨結印。二風立合是獨結形也。二手合成杵云。大獨結印也。極喜三昧耶云。大獨結同之。唯一手作金剛拳。申風小獨結印也。三結印大小又同之。又木幡傳云。八指內縛四攝索也。二風立合智劍也。故此印云劍索印也云云。私云。助之內縛或月輪或蓮花菩提心體也。即不動總體也。此內縛菩提心中以四攝索鉤召入縛衆生。以菩提心中二風智劍斷衆生業壽種也。二風即衆生命風也。是業壽種以業種作智劍。所斷業種即能斷菩提心智劍無二體故。即事而真印相不待言歟。裏云。私助甚深也。不動以爲種子。即是命風也。外縛。命風即事而真故。即內令不斷絕菩提心命也。不退菩提守護增長本誓是也。善無畏釋可見之。又二風智劍八指四攝

山文二於文乎 而二與 眼十視 以上與 主一衆 月二心 者一 法二記 天一 在十 天 外十火 及二變 微十妙 裏云 十 數十已上 以二八 尾二尼 印十 用 裏云 十答 矣十已上 明二相 大十獨 立一 剛拳二掌 縛二續

索事即又當流習也。面如談之已上裏

次劍印如常。十四根本印第十二印也。般若

寺次第奧云。定手火風並印。地水屈掌內空

押地水甲。惠手亦如是。惠劍入定鞘即置

左股上。誦真言七反。拔出惠劍。定鞘當胸

左惠劍左三轉。爲辟除右三轉爲結界。次

指四方四角上下結界。但自東北角可起

首之然後印五處。或師云。結界後劍入鞘

當心三反振擗。頂上旋轉而散之。又復次

第題下注云。用慈救呪四方四角上下一字

呪。御口云。注墨合點是覺洞院。私書入給

也。彼次第墨合點皆爾也。本尊加持注。又爾

也。順逆各慈救呪一反印五處。一字呪各一

反。三振又旋轉時無誦明也。三度振者印

上下也。次少舉三橫旋轉也。問。此印表幟

如何。答。於此印或習三摩耶形如常。又

如今次第。或習尊形也。雖書記有憚聊

記之。或師口決云。風火並立。不動入火生

三昧形也。風是命息菩提心體也。即字

也。火指並立入火生三昧義也。衆生命息存

位必破有燭氣故。風不離火也。不動經

中云。是大明王無其所居但住衆生心想

之中。此明王即衆生心也。故以風爲尊體

此文其深也。留心思之。又彼師云。密嚴院

此尊式云。教令輪所居衆生三角火輪。未檢

不動尊畫三角形中。衆生三角火輪義歟。三

角火輪者。經中云。一切衆生心想之中是也

云云。私助云。唯識論中衆生總報爲第八識

衆生命終時龜藏去云第八識存位燭氣猶在

云云。以五指配九識時。風指第八識也。此

第八識衆生總報。命體存。故有燭氣。故立

火指並風指也。此等表相雖似胸臆。何背

佛意。經軌中儀形表示悉示之。如上所引

若爾何不。成此儀耶。又別師口傳云。風火

並立。火是菩提心智火。此菩提心堅固不變

故。寄風堅密示彼義也。地水並屈生死泥

泥也。水土和合成泥故。上置空指是示妄

體空無義也。而左手表生界故。仰掌生死

泥爲面。右手佛界故。掌覆菩提心智火爲面

也。以右刀指左鞘。二手風火合。始覺之修

顯智火冥會。本有菩提心義也。云云。更祕中

深祕。印明有之。不能委配。更問。與云。有三

箇祕印也。祕中祕也。又委行時十四根本印

悉用之。彼印言如出般若寺次第。寶山印

云云。二空入滿月云云。二空並入合腕伸立歟

如須彌形。眼密印二空入滿月云云。又並

入歟。御口云。左右眼眉間各明一反。二風間

是眼形也。作一眼也。口密印印相如文

御口云。二地端出水。屈左右表牙形也

此印作口形故。私云。二大下唇二風火上唇

歟。加持四處印二地二空各各建立云云。御

口云。四指各離立也。火炎印風堅駐定掌

云云。御口云。傳云。定掌諸輪伸散五指離立

以右風指定火根也。火依風增盛故。指火

根表。火炎也。左五指開散前。上持表火

燃形也。順逆轉明各一反。又真言有口傳

者。用火界呪爲口傳也。火炎輪止印。二

拳三指背合少前上持之歟。私云。以空隔

風火故。火即歸滅歟。離風火不增盛故。

或以空押火表。火滅無義歟。商估印空

加地水者。以空押地水甲也。御口決云。

覺洞院祕說云。二手仰右火端挂。左火二節

問。右水屈節挂。左地屈側似貝形也。云云

經案印惠空加三輪者。空押三輪甲歟。明

用一字呪也。三結印。三輪開立如三結

杵也。明又一字明也。問。十四根本印。十四

數表示。又三處本尊加持。皆俱可用歟。如何

答。十四根本禮佛以後入我我入以前可

用之也。

字輪觀。觀者。心月輪上有字。

是因業不可得義。因業不可得故。果位又不

可得也。因果不可得故。生死涅槃無別。生死

涅槃無別故。本尊自身無隔故。有大自在

力大堅固力。悉摧彼自他怨敵魔緣。令圓

滿大菩提直道云云。御口決云。故借正此一

字字輪觀殊勝也云云

散念誦。此中大日用。胎藏事者。當尊彼大

日教令輪身故歟。又件明有降伏四魔名故

也。

發遣。通印明

十九布字。般若寺次第云。右手作拳。以此

每所誦字布置之。自身成聖體。宿願頓

成。垂髮。兩耳。兩目。兩鼻。兩舌。兩心。兩

足。兩膝。兩足。兩乳。兩心。兩腹。兩脇。兩

臂。兩手。兩足。兩乳。兩心。兩腹。兩脇。兩

處誦明之時。正以印當彼處也。但又口傳

結妙觀察智定印。置跏上。誦彼彼言。運心

◎談二讀◎ ◎私二祕◎ ◎破一◎ ◎所居二住所◎ ◎想二總◎ ◎云云二取意◎ ◎故二位◎ ◎[而]一◎ ◎文二又◎ ◎[形]一◎ ◎[口]十傳◎ ◎盛二誠◎ ◎水二手◎ ◎[之]一◎ ◎[御自等]十又◎

觀之。晴儀用後說。自行用前印爲善矣。又明首尾歸命成就句加用之。髮莫薩縛但他棄帝毘。芽薩縛目契。毘薩縛但羅他阿遮維贊擊。誦印頂中間如次第。乃至尊尊誦印足也。問此十九布字加用何處耶。

御自筆見別次第追可有書寫也。問布字用十九事如何。答有淺深二義。淺略義者。對瑜伽論所說十九無知用十九歟。所謂以十九字布身分而成金剛智體時。前際無知後際無知等十九種無知悉滅故。深祕義者。擬大日經所說十九執金剛用十九布字也。不動是金剛部教令輪也。金剛手院二十一尊可攝此不動一尊故。後義古來祕義也。立印軌說十九布字云。從頂至足一身分普布之。不過十九數。如是說了自身成聖尊。一切天素羅等不能動搖。之云云此即破魔怨成金剛身有十九功德也。可思之。眞言句義事出底哩三摩耶。大疏第十云。戰荼。極惡也。所謂惡惡。摩訶盧瑟擊。大慈也。薩願吒也。破壞也。併恐怖也。恒羅。迦堅固也。哈平。鑲無耳反用後二字爲種子。諸句義皆成就也。底哩三摩耶經中卷同之。同功能事。底哩三摩耶經中云。此祕密明威勢能除一切有情種種障難。乃至佛道樹以此眞言力故一切魔軍無不散壞。何況世間所有諸障文。火界呪。出立言如次第。功能事。立印軌云。緣說妙眞言。一切衆身如劍揮斷。一時擲地猶如利劍斷芭蕉林。除十地大菩薩等。一切佛國土三千世界威被大怒怒王威。

光焚燒同一體成。炎聚文一字。心呪出同軌。立印軌云。次說聖無動一字。心言。義莫三滿多縛日羅三引喃憾引用。是一字眞言能成辦一切事業作通用一切印文私云。寬信法務眞言中出三種言功事。聊未審未必彼彼言功矣。

尊德事。問軌云。若總憶念是威怒王。能令一切作障難者皆悉斷壞。一切障者不敢親近。常當遠離。是修行者所住之處無有魔事及諸鬼神等。文御口決云。小野僧正頌云。見我身者。發菩提心。聞我名者。斷惡修善。聽我說者。得大智慧。智我心者。即身成佛。又云。一持祕密呪。生生而加護。奉仕修行者。猶如薄伽梵。文已上兩頌。小野僧正依。總軌意。作云云。不動祕密法云。此不動使者。毘盧遮那之化身。一持之後生生加護。文非三種言之明也。立印軌云。無動尊現身奉仕修行者。猶如婆羅得。成三摩地。文御口決云。婆羅得者。如來名也。意奉仕行者。猶如奉仕諸佛也。爲言來云。見我身者等。阿摩哈哈不動種子乃至生生加護。皇帝某甲。已上兩頌。長曆中依。今上軌。密呪之。長曆之皇帝後朱雀院也。已上裏布字功事。立印軌云。復次聖無動布字祕密法。從頂乃至足。一一安布之。乃至是聖無動尊。摩訶威怒王。而字祕密法。十九種眞言。并布諸支分。修眞言菩薩。作是布置也。自身成聖尊。一切天素羅。及十地菩薩。不復能動搖。文又云。復次觀自身。成就尊形狀。以眞言文字。布身諸支分。一百由旬內。所

有難調。伏鬼神所持者。皆悉能散壞。又正報盡者。能延六月。住文。勤修寺眞言。中。被文。之。八千枚事。同軌云。復次無此力。聖者無動心。能成辦一切。事業之法門。菜食作念誦。數滿千萬遍。斷食一晝夜。方設大供養。作護摩事業。應以苦練木。兩頭溫蘇燒。八千枚爲限。已成初行滿。心所願求者。皆悉得成就。文不動使者祕密法云。如是無量力。不動聖者。毘盧舍那使者。心一切離益成就法。欲受持者。先行四種精進行。自約身心。令念不散。一。志堅固。故速得證驗。令滿一切所願。云何四種自約。一者斷食。二者服氣。三者食菜。四者節食。隨力所辦。自約自身。已專誦根本眞言。一洛又乃至三洛又。已一日一夜水亦不食。廣大供養莊嚴道場。於畫像前燒苦練木。如大母指長十二指兩頭著蘇密。誦呪一。遍燒一。枝木。滿一千八遍。燒了即止。世出世事便願滿。文云。聖瞿經中云。換衣是外潔。斷食是內潔。若內外淨潔。所得果報微妙第一。云云。此文聖聖。眞言行者。常可。隨持。應已上裏問。八千枚表示如何。答。御口決云。當流習付釋迦不動修之。而釋迦往昔同位修行時。往來娑婆界八千度也。故往來娑婆八千度。准彼行故用八千枚也。先乳木千枚燒之。次混屯供三度。次芥子十反。各用慈救呪。餘七千又同之。常百八乳木燒盡。次八千枚燒之。但百八乳木三支取。之。八千枚每度一支。燒之。傍有助修人置百枚。又盡百

●芽二藥● ●御自筆二眞言● ●知二別● ●之云云二取意● ●迦二吒● ●(此)十也● ●炎二大火● ●(心)一● ●心二眞● ●字十(心)● ●令二合● ●伏二御● ●彼二後● ●(者)一● ●志二者● ●(身)一● ●已十(即)● ●遍二反● ●十二千● ●之十(燒之)● ●燒二取●

枚置之云云。八千枚作法是大概也。更問曰。○問。苦練木是調伏相應木。何用息災乎。答。西南院義云。凡於四種法有總別義。總言之。不動調伏尊故。苦練木云。調伏相應。別言之。不動又有息災等功。故今圓削用息災。是調伏中息災。例如愛染王行息災等。猶向敬愛等是又敬愛中息災等也。或云苦練木通息災調伏也。五佛頂經中出息災云云。或云。金剛王院流八千枚又三角削調伏行之云云。曰上裏。或傳云。芥子八千度是如芥子許無非是菩薩捨身命處。爲表此儀燒之。問。乳木苦練木者何木耶。又勢如何。御口決云。アフチ木云云。秘密法云。如先別次第云。長八指削之。調伏之時用。苦練木。○問。息災之時用黃檀檀等。○問。削之云云。或云。○問。切乳木事如何。別次第云。三春最初甲子日取木。若忽不可修者。件日取始置之。至于其殘者不擇日時他日取之無咎也。○文。○物語事。御口云。鳥羽院御時人多天死。自院勘修寺寬信法務之許。被仰下云。四海天。死一天衰弊也。爲除彼難。可修何法乎。早早可計申云云。寬信法務奏申云。不動功能除天下天死云云。然則可被修不動法云云。仍又自院被仰付高野御室令修給了。法務存外被思。私云。立印軌云。次除死災法。以乳作護摩。一千遍爲限。能除厄災難。又除天死法。以骨瀘草搗蘇乳密。護摩滿一十萬遍。能除天死難。所謂

國人民疾疫行天折故名大厄難。○文。法務依遷此文。歟。○素書。與然阿闍梨記云。立印。記云。又除天死法。以骨瀘草天死難。○先年此鳥羽院御宇。民部卿顯賴奉云。世間頓死頻發。爲止此可被修行法可。令者申給云云。先師法務依此文不動法之由被申上。仍仁和寺御室覺法令修此法給。先師仰云。予勸文。御室令修法。給條其謂無事也云云。直靈。此事仍抄記之。與然云云。已上義理性院口傳云。又鳥羽院御時。自院三寶院僧正之許被仰下云。法勝寺塔心柱被直事朝家大事也。何御祈可被修哉。可令計申給云云。大僧正先師法眼被仰合之剋。先師被計申云。可被修不動法云云。仍大僧正被奏聞其由。即大僧正被勸行彼法了。仍彼心柱無爲被直了。此時之院宣正文。請文安云。三寶院經藏有之也。已上義又同口傳云。新宅田等地始建立之時者尤可用不動鎮宅加持住處印言也。新宅內等不動尤可修之。又六寸金銅像鑄之母屋心柱上長四天不知人而影入之也。一洛又事。諸軌中出。五洛又遍事。立印軌云。乞食作念誦滿五洛又。遍數畢便斷食滿一日一夜。應以戰慄迴。其形似尊豆和蘇作護摩。一萬數爲極。無動尊現身奉仕修行者。猶如婆伽婆。得成三摩地。○文。不動生生加護事。木僧正靈付染殿后。以淨藏貴所奉祈彼。總無驗。本尊不動祈請此事。○本像不動背向。又前迴向猶祈請之

處。彼靈於我致功。而我有一持之後生。加護之誓。速祈請大威德云云。具書事。金剛手光明灌頂經寂勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌品一卷。○廣智共。底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法上中下不空譯。底哩三昧耶不動使者念誦法同譯。不動尊使者祕密法。五大明王義。○般若寺。弘長二年三月十六日奉傳受了同十九日記御口決了。賴瑜同二十九日一見了。在判勝賢僧正云。不動真言行者通本尊也。我修三昧護摩一萬餘日也云云。末資豈忽諸哉。亡魂若有靈者。定垂照覽。○歟。○薄草子口決第十四。明王部第二。降三世。○東方金剛部。問。立名字義如何。答。疏第十云。所謂三世者世名貪瞋癡降。此三毒名降三世。又由如過去貪故今受此貪報之身復生貪業受未來報三毒皆爾。名爲降三世也。復次三世者名爲三界。○大天之主。○被怖未曾有。更有何衆生而勝我耶。○以能降伏三

○(表云)十八○ ○(裏)一○ ○(問苦)上裏九行一○ ○(問苦練木是調伏相應木何用息災耶答西南義云凡於四種法有總別義總旨之不動調伏尊故苦練木云調伏相應別言之不動又有息災等功故今圓削用息災是調伏中息災例如愛染王行息災等猶向敬愛方是又敬愛中息災等也或云苦練木通息災調伏也五佛頂經中出息災云云或云金剛王院流八千枚又三角削調伏行之云云)百三十四字十問 ○死二亡 ○了)一 ○厄二死 ○裏書二御自筆云 ○記二軌 ○爲)一 ○家二承 ○(新)十日 ○動十(法) ○天二支 ○本二木 ○歟十(已上) ○此次甲本裏書曰。享祿四年六月十四日爲求法江州於總持寺求之畢金剛佛子長照開付高崇寺住有筆東下總國舊所實藏院住持音二十四歲 ○(如)一○

○世界主故名降三世明王也。略抄遍智儀軌

云。推三世有壽令。即證菩提。是其深祕密

降三世。瑜伽文理趣釋云。三世所謂摩醯首羅

義。由此印得降伏淨信。引入佛道。又私云。

儀軌并理趣釋當疏中二義歟。又大師

釋云。恒隸三喝無明波瀾。又大日經疏十云。

降三世云。以此帝釋字爲體。玉篇云。喝

乙芥切。嘶聲。云云。或云。此尊大呪。三度是

三喝之義也。即伏三毒。故三度誦也。或即

忿怒義故。即身義云。或字名。忿怒。文伏三

毒。是三斷義也。已上。問。儀軌等中說勝三

世聖。三世二尊。彼二明王中。以誰爲降三世

耶。答。或云。勝三世也。或云。聖三世也。聖

三世家義云。翻譯異故名雖不同。尋其實

體。聖三世即降三世也。故聖三世四面八臂

尊也。勝三世家義云。經勝三世之處儀軌出

降三世。明知同體云事。又石山內供延命院

上綱以降三世印明用。聖三世印明也。又

金剛薩埵儀軌說勝三世印明儀形等印言。

降三世大印大呪全同。又儀形四面八臂兩

足踏自在天并妃也。又金剛王儀軌舉勝

三世印言。又全同降三世印言。或云。自筆云。

降勝等差別延命院既未決之由云云。未學輒

不可。是非歟。只爲才覺猶猶可。勘歟。瑜

祇經疏第三云。第一降三世。大日經云。恒

隸三路迦世尾惹耶勝翻云。勝三世亦云。聖三

世文。已上。種。子。理趣經云。時金剛手。持降三

云。爲降伏一切現。此迦羅身。文

三形。五鈷。○尊形。八臂四面。不空軌

云。則時示現四面八臂。極黑大威怒形。相。壽

命多羅尼儀軌。不空云。於是世尊入。忿怒三

摩地。從胸臆間。現出五峯金剛大菩提心

也。流出四面八臂威德熾盛奇特難觀。降三

世金剛菩薩身。左踏天。右踏天后。文私

云。說從五峯金剛。流出四面八臂。云云。五

部金剛者。五古。五鈷。又爲三形。此五鈷

變成四面八臂。尊。三。期。依。憑。在。斯。歟

道場觀。遍智儀軌云。又稱明顯言。金剛即變

成。此迦羅金剛。暴怒處。月輪。身。流。火。光。聚。遍

體玄青色。大自在天王妃烏摩爲座。歷然分

明見。即以印加持。乃至定接。於彼頂。惠。當。踏

彼王妃烏摩乳房上。摧彼我慢。故以足加

於頂。又云。降三世。瑜伽二羽印當心。惠手

持五鈷。怒臂如下。擬。次。箭。劍。直。執。定。上。五

鈷。鈷。次。弓。次。執。索。皆。引。直。臂。持。四。面。正。青

色。右。黃。左。綠。後。紅。威。忿。怒。自。在。天。王。妃。爲

座。如。前。說。不。空。軌。云。爾。時。忿。怒。王。皆。令

得安穩。則。尚。右。足。下。踏。大。自。在。魔。王。左。足

下。踏。魔。婦。人。於。國。土。有。情。皆。令。得。快。樂。文

理趣釋云。降三世立印。其二足相去可立。折

屈。右。膝。舒。左。膝。兩。足。左。踏。摩。醯。首。羅。右。踏

烏摩妃。文私云。兩足所踏。男妃左右異。不空

諸軌并遍智說。左男右女。但不空降三世軌。右

男左女也。今次第依此。歟。左右不同口決如

何故降三世降伏自在天。大自在天一切衆

生無明住地惑。是諸惑根本也。菩提心外無

能伏斷。今降三世。喻菩提心。故在東方。自

在天喻於無明。金剛喻定現在前時。此惑斷

盡。是時菩提心顯明。乃真如理性會。畢。文。略。抄

私云。釋意同。疏第九并不動三卷軌中。釋。不

動所踏自在后妃。不動踏。彼時斷其命。然

後說。法界生真言。令蘇生。降三世踏。彼天

因緣。金剛壽命陀羅尼。金智不空兩軌中。出

治彼斷命。然後說壽命陀羅尼。令蘇生。此

中全不云。大自在天即無明。又不云。三世

是菩提心。無明菩提心配當是。疏及底里三

摩耶經不動事也。聊不審也。依義轉用歟。

又如不動法御口決者。不降二尊如。次降

伏色欲頂魔王云云。而如般若寺釋者。降

三世降伏色界頂魔王見。旁此釋不審也。

如御口決者。彼壽命軌既大日於色界頂

成。覺。即。下。須。彌。頂。說。法。時。入。三。世。三。摩。地

降。難。調。自。在。天。等。見。定。知。須。彌。頂。取。降。伏。魔

王。可。欲。界。頂。歟。彼大疏底里三摩耶經中云。

佛初成覺大集會等。不云。下。須。彌。頂。定。知

成道處。第四禪頂降魔歟。就中不降二尊。是

中東主伴尊應。不動降色頂三世伏欲頂

歟。問。不降二尊。同降天魔。二尊德還可同

耶。答。疏第十釋二尊云。如來說此二明。

皆是彼佛法佛三昧。爲令行人從初發菩提

心守護增長。令生成佛果。圓終不退失。不

○(之)十助

○(佛)法

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

○(云)云

不降二尊色欲二界難亂事。五大明王義色界頂用降三世且是大都也。細論色不動欲降三世。問。大都義如何。答。五大明王義云。大自在天體何物。五大尊又爾。自在天無明體。五大尊五智用也。此天并五。大尊何處住。若依通途說。第四禪頂。有。若依秘密釋。有一切衆生身。五大尊既有第四禪降三世何不降之乎。問。爾者不可限不降。軍等三尊亦可降乎。答。明王義云。大自在天一切衆生無明住地惑也。是諸惑根本也。菩提心外無能伏斷。今降三世喻。菩提心故在東方。文祕藏記意中東二因既菩提心句也。降自在天。豈非不降二尊哉。仍無難亂失。歟。已上御旨。祕藏記云。降三世。世黑色。大忿怒之二牙上左手持三股跋折羅。右一手一持鎗鋒。二端有三股叉。在火炎中。文高尾圖像云。

召諸大鈎召。結界不離束。本尊加持。大印大呪。言不空軌中出。印餘尊儀軌等中多分出歟。言又爾也。是結界印言故。別次第云。此印祕傳。一手伸掌。先各膝上覆。次反掌置之。然後兩手舉作。拳作大印也。私云。掌覆反是轉三毒煩惱即成菩提心義歟。不空軌說明功云。誦此真言一遍。則無量無邊魔界各苦惱熱病。於行者生障礙。無便者。反成僕從。乃到防難。又云。若欲濟助重病入病者。懷內則醒起。又印言百八遍急撮。入病者懷內。則醒起。又印言。同印說處何耶。此印出極深密。

門歟。可檢之。小呪別次第云。○
不丁處。○
聖紫婆羅日羅二合呼發吒。
散念誦。問。何本尊前舉不動耶。答。彼五尊主故。例如諸觀音法散念誦千手等本尊前舉聖觀音也。問。若爾彼散念誦不盡諸觀音。今何盡五尊耶。答。彼部母結界二尊白衣馬頭必具之。今又諸明王中五尊表九識五智。故不可闕減也。所以除餘觀音如不用愛染王等呪歟。或又影略互顯歟。故別次第觀音法散念誦中六觀音悉用之歟。○
○
發遣總印音。
具書事。
降三世忿怒王念誦儀軌不盡。
金剛瑜伽降三世成就極深密門一卷通智譯。
弘長二年三月十五日奉傳受了。
同十九日記御口決了。

軍荼利南方寶部教
御口決云。此尊通三部。所謂甘露軍荼利佛部。金剛軍荼利金剛部。蓮華軍荼利蓮花部。五大尊義云。軍荼利菩薩意如何。此尊第七末那識變作平等性智時斷惑形。何惑斷。凡位第七識執我是則自他分別惑也。此惑令衆生常生死輪迴。不得二乘菩薩。何況大菩提果。如何觀斷。此惑。又何位得平等性智。菩薩初僧祇四十心位先伏人執末那。第二

僧祇斷。第三僧祇除又私云。相宗末那煩惱非獨生。何云生死輪迴惑耶。軍荼利儀軌云。阿闍梨若見如是法器人方引入輪壇。受與本所尊持明諸灌頂。應示曼荼羅親對灌頂師具受。本尊教。決定無疑謬。然後勇進修文。私云。當尊持明灌頂文也。種子。三形。三結。問。別次第云。種子。相違如何。答。儀軌云。又於寶樓閣中央觀。觀。於兩邊觀。此字。是甘露軍荼利法身種子。別次第依此文歟。又。字明王通種子歟。仍用之歟。所以。字恐怖聲降伏義故也。

尊形四面四臂等云云。儀軌說羯磨印言功云。由此密語印加持自身等。同甘露尊。隨意所樂觀念四臂八臂乃至兩臂千臂。住本尊瑜伽三摩地。蓋須歷然分明。文。道場觀。軌次說本尊身相。應觀四面四臂。右手執金剛杵。左手滿願印。二手作羯磨印。身佩威光焰寶。住月輪中。青蓮花色。坐慈悲盤石。正面慈。右第二面忿怒。左第三面作大笑容。後第四面微怒。開心。又上文云。二手捧當額。即思惟本尊軍荼利。身色瑩如碧頗梨。威光遠劫焰赫奕。日輪。頻眉笑怒容。虎牙上下現。千目視不瞬。晃曜盛如日。千手各操持金剛諸器械。首冠金剛寶。龍璽虎皮裙。無量忿怒衆金剛及諸天圍遶。持。衛。私云。依此文作此觀歟。問。龍璽虎皮裙。爾者龍璽者何物耶。答。以四蛇爲璽。璽義歟。故五尊義云。問。平等性智初

○[大]一○ ○有二在○ ○乎二哉○ ○世十(原)○ ○(分)一○ ○[御自筆]一○ ○同二問○ ○(御自筆)十此○ ○不二氣○ ○
案二末○ ○御自筆云二真書○ ○軌十(云)○ ○(應)一○ ○心二口○ ○珠二持○ ○見二日光○ ○諸十(文)○ ○四
二白○

本尊加持儀軌云。卽結本尊羯磨印。智押
惠度甲。餘如三股形。惠手亦如之。右押左
交臂。密言曰。如次第。御口云。各水火風三指
離立。如三杵。順逆各三轉。明各一反。合六
反。印言功能如。上出之。
又印言軌云。次結本尊三摩耶印。檀惠相
交入掌並屈。戒方押。又問。忍願並申進力
屈如鉤。住忍願。初願問誦此密言曰。○
私云。次第印相如。被甲三鉗印。儀軌印相如。
不動口密印。聊相違矣。言同次第也。又說功
能云。當誦七反。了分明觀本尊及自身。
爲本所尊。由此印密言加持故。聖不越
本誓受與悉地。文

難滿本願者乃誦一萬遍已及諸香藥一
擲火中盡一百八枝已所求之願皆得成
就文香藥和合委出可見

鼠狼毛爲繩纏葉上用一百八枚於眞言

①位二時◎ ②枕二机◎ ③共二俱◎ ④並二置◎ ⑤初十(節後如三股金剛杵形禪智並申押戒方背處於忍)二十字◎ ⑥了十(了)◎
⑦聖十(者)◎ ⑧傳十(聊軌中所見載之)◎ ⑨[心]一◎ ⑩[鑑家]一◎

句中稱彼名，誦言一反一，擲火中，彼二人相憎不和略抄。此外惡人遠去衰喪滅亡等有之，極可見。又理性院口傳云：此尊本誓降，伏蛇道之怨靈邪氣執著，調伏惡龍等，除風雨旱魃等難，彼時專可修之云云。

種 三 寶棒 私云：此尊無量壽佛教令輪身故用，寶棒可決之。

算形 六頭六足 軌云：六足六首六臂文五尊義云：六臂六面六足文。

道場觀 儀軌云：聖闍曼德迦威怒王身乘青水牛，持種種器械，以觸體爲瓔珞頭冠，虎皮爲裙，其身長大無量山旬，遍身火焰洞然如劫燒焰，顧視四方如師子奮迅，文云：又畫彼像，及想己身並青黑色，六足六首六臂，所以淨六趣滿六度成六通，文祕藏記五大院云：闍曼德迦尊黑色極忿怒之相，在六面六手六足，左右二手作契，左一手持，錄鑄，次一手握輪，右一手持劍，次一手持棒，在火炎之中，文私云：依此等文作此觀歟。但右第二手持物相違可，檢經軌說也。

又高尾圖像 問：乘水牛意如何？答：此尊具權實二智，而於生死涅槃得自在，猶如水牛於水陸得自在故云云。又五尊義云：此尊乘水牛意如何？此水牛力勝餘牛故，又牛喻正體智，此尊妙觀察智用故。五俱第六識住正體智中，何以故？牛喻正體智說，大白牛車，又云：牛喻正體智，車喻後得智。

權智被引實智故。乍二運載義也。又牛王喻如來一德故。運載行人令至薩婆若。

界故文私云：五俱第六識者五同緣識也。所謂與五識俱起第六識云五俱意識也。大乘意云：一身八識既容俱起，云云不同，小乘二心不並生故。問：識是所依心王，智能依心所。若爾何云識住智耶？故唯識論釋轉識得智義云：智雖非識，而依識轉說轉識得文既云而依識轉，定知智是能依能住也。如何？答：能所義門無一准，何必局定矣。

依之俱舍論中釋四識住云：四是所住，識是能住，識所住故名四識住。此中四者四蘊也。智又行蘊攝也，可知識又住智也。仍無失。問：若爾妙觀察智唯正體智歟，如何？答：慈恩釋云：三智通真俗成事智非真文，三智者大圓平等妙觀也。可通正後二智也。下牛車喻權實二智，可思之。但妙觀用故住正智者，彼用有正後中住正智也。爲言問：文云：牛喻正智車喻後得云云，何文乎？答：法花中雖有大白牛車文，不云喻正後二智歟。但權智是實智所引所起故。約同牛引車，亦以意云爾歟。又可尋之。

問：六面六臂六足文標相如何？答：如次第，又儀軌同之。如上五尊義云：何故此尊在六臂六面六足，因時第六識遍行五心所善十，一心所俱緣上分依他斷惑，表因六識故。此尊身在此相文私云：此釋意第六識斷惑形故現六臂等形也。爲言六臂等表六識故，釋起盡極不審。第六隨一六臂等全數也。又遍行五數一切心中定可得故之心所可爾。善十一又唯善心中可得生故之心處可。

然雖然斷惑專可依智慧力，何不舉外境中定惠等心所耶？所以二十一心所與意識相應可成斷惑也。又上分依他文不審，恐字謬歟。淨分歟，可無漏智，即妙觀察智歟。無漏智斷惑故俱緣，或後此文又不審。無漏智起位所依心王并餘相應遍行善心所等皆無漏也。行相同故何云後。若云緣者，何緣淨分依他斷惑云耶？可檢正本矣。問：此尊儀軌中說損他法，有何故耶？答：五尊義云：智簡擇用故，自他煩惱俱被除，此轉法輪智故。又三世諸佛依此智遍三身淨土說法斷疑。依之重煩惱衆生被損，彼智文私云：妙觀察智通正後二智，正智能直斷惑故，後得智起大悲，大悲起化身，化身說法文依開法衆生斷惑故。如此云歟。又實教意二智俱直斷惑也。釋論云：後得斷無明，正智斷隨相略抄可思之。手四臂持物劍金剛戟又輪皆具摧破之功，斷惑智惠表示也。

本尊加持 根本印 軌中名根本印，印相如次第。別次第來付云：此說功云：此印有大力大神驗。總結此印誦真言，其人等同大威德忿怒明王身，無有異文。言大威德或云：勝根本真言曰：毘莫三滿多沒駄引南。引阿鉢羅二合底賀多舍婆羅引南二引。庵羯羅羯羅三矩嚕矩嚕四摩摩迦哩閼五仲惹仲惹六薩縛尾觀南二合七諾賀諾賀薩縛縛日羅二合尾疑引野迦九暮羅駄二合吒迦十爾尾且多迦羅十一摩訶尾訖哩二合多嚕比修十二。

①錄二錄②(被)十攝③[引]一④[中]一⑤亦二且⑥(但)十釋⑦外二別⑧意十(義)⑨之二此⑩得十(智)⑪(千)一⑫

鉢左鉢左薩縛納瑟德^{三合摩訶說那鉢底十五}
爾尾且多迦羅十六滿狀滿狀十七薩縛藥羅
二合憾十八殺目估十九殺部惹二十殺左羅擊
二十一瞻捺羅二合摩羅野二十二尾瑟怒三合摩
羅野二十三沒羅乞摩三合捺泥縛那羅野二十四
摩尼覽縛二十五羅戶羅二十六羅納曼擊
羅末弟二十七鉢羅二合吠舍野二十八三變野
弩婆摩二合羅二十九畔畔畔畔畔畔畔畔畔畔
吒婆頗二合吒婆頗二合引賀引又說功幾誦
此真言三千大千世界六種震動。所有天
魔毘那夜迦於世間出世作障者處居宮殿
皆大震動。恐怖不安皆來雲集頂禮大威德
尊白言唯願哀愍令我無畏爾時威怒王白
佛言我今所說真言十地菩薩聞此真言
不隨順佛法者尚能銷融況餘諸天龍八
部作障難者文私云大呪者此真言歟根本
印可用根本明故勸修寺真言集中以此
功文而學心呪功聊不審達軌文歟三字
明者軌云次誦三字明隨處一一布文明
次第也
心印 軌云心印如前根本印舒二頭指
屈如三戟又文私云二大無改聊達次第
歟真言如次第軌名大心真言又說功云
結此印誦真言所作事法皆得成就文
心中心印 軌云如前心印直豎二頭指
即成文御口云二頭指直立怒杆義也軌中
心中心言如次第說功云結此印誦真
言能辦一切事又真言功如上所引美御
口云此真言句讀事不定但儀軌中付一

二等句。字可屬下句也云云私云大威
德軌中朱付之何軌耶又寬信法務真言集
德軌中朱付之何軌耶又寬信法務真言集
來又仁并尊錄外等數本在之御請來注無
之尊錄外有之歟分明不覺悟追可考
之但別次第口口口口口口口口口口口口
仰信也^{已上御}
召請 結果發遣等准^{三章}又召請言出軌 唵一
殺目估二殺步惹三殺左羅擊四阿徒牟婆羅五
破羅戎橋拾訶婆多二合
讚^{大威德明王} 疑誤引縛羅那縛日羅二合藥
羅三合曼儒具灑摩賀引摩羅婆賀婆羅二合吠
遇尾惹曳尾觀羅三合羅瑟吒羅二合跋末娜迦
疑誤婆都帝^{別次第不}
散念誦 問本尊三種言中何明千反誦之
耶又三種俱可用歟唯一種歟如何^{御自}
三種俱可用之普通千反心呪惡夢祈心中
心呪也
布字觀 別次第裏書云入我我入觀以前
結彌陀定印布字觀次不改印又入我我
入觀但布字觀本尊行者身俱可觀之歟
云云御口云先住定印心月輪中觀當尊種
子三形次布字觀次入我我入觀云云此意
但布字觀行者身歟定印又彌陀法界可任
意歟此意布字本尊行者共可觀之問
心月輪中唯觀種三而不觀羯磨身事如
何答^{秘云}布字觀時成六頭六臂六足
羯磨身故歟意云心上觀種三三種轉成
中種三約心觀之羯磨身約身故次布字

觀有之行者身即成本尊故次爲令冥會
壇上已成本尊故次有入我我入觀歟舊
成新成無二一體故然則布字觀唯可約行
者歟本尊元六頭六臂六足也何重作此
觀耶^{御自}不動十九布字本尊專在之如大
師御筆像是以修行顯本有意歟問
儀軌中誦三字明隨處一一布未配頂心
腰配當依憑何在耶^{御自}諸字軌可考之
縱雖無依憑頂心腰即六頭六臂六足歟
於此尊豈非然哉可思之
具書
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法^{不空}
十六日奉傳受了同二十二日記之了
金剛藥叉^{北方羯磨部}
五大尊義云金剛藥叉意云何此尊眼等五
識至佛果位成所作智時斷惑形也爾
斷何惑斷三界分別俱生惑其斷惑次第并
體用何後三識斷惑一剎那位先五識俱被
引斷惑何故爾後三識體用各異也前五識
體用俱等前五弱後三強故文又云何故云
成所作智眼等五識遍化作身土化身造
作佛事衆生前成利益事新也祕藏記
云二利應作故曰所作妙業必遂成之稱也
文唯識論云○瑜祇經^{金剛經}云在佛名金
剛大藥叉吞噉一切惡有情及無情等物三
世一切惡穢觸染欲心令彼速除盡吞噉無
有餘文理性院習云不食之人以呪加持飲
食施之忽噉食云云

●摩十(寶縛)●●(羅納)一●●明十(如)●●(也)一●●(心)一●●句讀二讀句●●但二俱●●(御自筆云)一●●(真書)
十此●●那二羅●●(印)十中●●云二面被注之●●(御自筆裏書)十此●●祕二私●●(真云)十不●●字二家●●
●(作)一●●也十(文)●●在二有●●

種子 三形羯磨輪 瑜祇經云當觀時一字成大羯磨輪放光焰金色今種三依此文也所謂降伏義輪摧破義故云字變成輪歟大疏云云恐怖聲文可思之

尊形 三面六臂 儀軌等中出如下所引道場觀 金剛藥叉 息災儀軌云唯願薄伽梵聽示現權身說大威神驗真言佛言欲現何權答曰現大聖藥叉金剛形過去佛已現現在佛今現未來佛當現我今非過去非現在非未來現我自心三昧忿怒而守護佛法堅念有情佛言仁者善可現權說大靈驗真言即時未起座現三面六臂大威忿怒毒形以七珍瓔珞莊嚴身其身長大無量遍身火焰然如劫火威猛顧視四方如獸王勇猛誦真言略抄又云藥叉王自現身加持持誦者即念懺懺有情故示現妙形像一世菩提何非成就設諸惡人魔鬼神等起惡心欲惱害行人遠近來向行人住處則路中自所殺害此神驗三十里外圍繞令無諸障礙略抄瑜祇經云我今更說金剛藥叉形六臂持衆器弓箭劍輪印及薩埵羯磨五眼布忿怒三首馬王鬚珍寶遍嚴飾文其餘諸尊盡如金剛界文問六臂持物表示如何答六臂持物是左手弓輪鈴右手箭劍五銖也此中弓箭表敬愛劍輪表降伏鈴杵表本身金剛也又秘決云仁王經本尊不動尊改索手持十二幅輪又右手劍銳向輪方也斯則破十二因緣生死輪轉意也金剛藥叉左右手持劍輪准之劍

輪降伏義可思之弓箭爲敬愛事准了寶尊弓箭可知之問金剛藥叉是金剛蓋菩薩也教令輪也何云本身金薩耶答相應經總一部十二品皆有本尊悉以金薩爲本身也況復金薩者一切義成就菩薩即釋迦也釋迦又金剛藥叉正法輪身也可思之已上或人說

御自筆云本身事

- 一不空成就五佛五菩薩五大尊五輪相配
- 一釋迦不空成就同體故又悲花經出之釋迦因位爲大藥叉又敬食未發之三乘菩薩者
- 一虛空庫菩薩出金剛
- 一催一切魔菩薩出理
- 一金剛歌菩薩心要意以結髮爲髻爲羯磨部四親近時敬菩薩當牙菩薩也
- 一牙菩薩已上御

大師御作東寺五大尊中金剛藥叉依瑜祇經被造之右足踏花左足少屈勢也問五眼三首表職如何答或云五眼表金五部三首表胎三部云云斯則表五部三部圓滿義一身具五三又顯兩部不二義歟問馬王鬚意如何答或云此尊頭髮逆上似馬鬚鬚故云爾也御自筆云五眼三首事當流習如是神妙神妙又坐大羯磨輪事當尊北方羯磨部故也已上問其餘諸聖尊盡如金剛界文意如何答除中臺金剛藥叉其餘三十六尊同位形像如金剛界也爲言四波羅蜜四佛十六大菩薩二十五輪各住本位八供四攝十六大護等無量眷屬恭敬圍繞故問今金剛藥叉不空成就

教令輪身何有三十七尊圍繞義耶答各具五智無際智故無失

本尊加持 斯印言出瑜祇經中印名根本印明云金剛盡明也問印形表示如何答此印表摩竭魚之首二小二牙也內縛二中二無明齒也故經云戒方忍願指內相又爲齒文二大二頭間爲兩眼故經云進力禪智由如笑眼形此表示如別次

又印言中言出瑜祇經印金剛牙菩薩三昧耶印也

又印言金剛界牙菩薩羯磨印言也今尊與彼菩薩同體故歟二小二頭可觀四牙與經中說初金剛盡明功云誦此一千八百八隨順而攝伏三千世界中上至有頂類若加持男女能令阿尼捨三三三三三事盡能知體答○若與人食毒誦明三七遍擲印加彼器即成藥摩摩噉食諸龍毒或觀成本尊或印成本尊皆得攝彼毒若令人敬愛以印遙擲彼或想以印擊彼如奴僕文私云阿尼捨者或經注云縛是令攝縛怨靈等義也又云若欲得仙藥及往極樂界知足天王宮隨所意便得問此密教安養知足往生意如何答或云依金剛藥叉加持斷三有輪迴煩惱業苦遂安養都率往生也斯則三品悉地下品得仙藥土中品藥上品知足密嚴也云云私云此尊三首五眼表金胎五部三部安養都率又密嚴華藏故依此尊加持生兩土歟儀軌云又金剛藥叉爲施調伏說大威怒王根本大心真言

①(聲)十也 ②(然)一 ③鬼二惡 ④惡二善 ⑤說二諸認 ⑥(此菩薩)十即 ⑦御自筆云二寶書 ⑧五三三 ⑨(已上御自筆)一 ⑩密二從 ⑪盡二盡 ⑫(經中印名根本印)一 ⑬力十(及) ⑭(剛)一 ⑮八二反 ⑯世二千 ⑰知體二以休 ⑱(或觀成本尊或印成本尊)一 ⑲密教二品示

云。檢云。疏第十云。凡諸真言中隨取。初中後

字用爲種子。皆得也。觀經云。初義

不明。以具字月輪爲善提心處。處說分明。

依之善提心論云。我見自心形如月輪。文別

本即身義云。本有心月輪觀。本有具字取意加

之善提心論中。以日輪喻三毒煩惱見。故

論云。一切衆生本有薩埵爲貪瞋癡煩惱之

所縛故。○若當合宿之際。但爲日光奪其。明

性。所以不現。爾者如何。答曰。輪爲善提

心。事非無依憑。大日經疏云。日喻本性善

提心。即是毘盧遮那自體。但至善提心論

文者。今教專談。即事而真故。三毒體元本

有善提心體故。月輪是修生善提心故。所以

愛染王之稱大染法之義。專依論藏之意。歟

*御白筆云。善提心論云。於內心中觀日月輪。此

文學者了簡多端歟。而今分日即事而月爲

本有修生之義。誠巧妙乎。但以日喻能覆貪

瞋癡。猶只可禁忌之歟。論雖有但爲日光

奪其。明性所以不現文。但是爲取月輪關

分非。取日輪能覆之義分也。爭雖一旦以

日可喻三毒煩惱乎。譬喻有全喻有分

喻。今只爲取十六分明味顯。修生善提也。

雖有但爲日光之詞。更以日不可及。喻煩

惱歟。是愚案淺略一義也。不可用之。已上

白筆也。

日輪中有。變成五鈷金剛杵。云云御口云。

本尊種及三有二習。一種。三三三鈷。或五

種算三箭。此二樣隨事可用之。謂但敬愛

時。密箭也。調伏之敬愛時。五鈷也。先達隨

事教隨一依之末學多思各別傳。自是非

他。尤不可而也。云云私云。或祕記云。諸師各

有異解。或言。等字爲種子。兩三胡杵爲三

昧耶。兩三胡杵上下相交。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。是依金剛界說。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

蓮華爲三昧耶。經初品耳。或言。等字爲種子。白

舍異言師等所傳也。爲假說也。不可依信。云云

私云。經軌說是都會壇說也。誰知此尊祕

印祕明皆祕密壇傳故。師。師口決第節而受

付法在于今歟。御白筆喜多院御室仰云。勝賢

僧正所傳受之。三寶院流傳。似御流。和云

傳。云云。御。無屈曲。無今案省略。正直歟。被覺

悟。云云。已上御問。以。等字爲種子。有何所

由乎。答。私案云。等字是忿怒義。故爲忿怒

種子。歟。故大日經第五云。等字名忿怒文

問。若爾不動大威德何。等字爲種子乎

答。忿怒是五大中風大義。故大師即身義中

引大日經文云。等字名爲風。故知。等字云

忿怒事。依。等字體也。然則。等字同以。等

字爲體。故爲忿怒形種子也。今。等字又

爾也。或外書云。風者天地忿也。又內外雖異

義理是同。五大尊種子。皆以有。等字體之字

爲種子。良有所以也。*御白筆私義尤可然歟。

但。爲。忿怒尊種子者。總義歟。付當尊聊

可有別義歟。因也。因者根本無明也。一

切惑障等因。無明生。云。損減義能損減無

明。云。大空義。趣入之可斷無明。自我所

生障本有俱生障等諸地菩薩猶如醉。若持

愛染王根本一字心。此障即除滅。不得。少親

近乃至觀。一呼字聲出入。隨。命息。○但觀字

因起等。同於大空。云。當尊不共別德。偏此一

字心也。更不可異求者也。又祕藏記釋。等

字之義。聊異之。磨字有義。又增益義。云。空

義損減義。仍空有之中。間立中道。中又不可

得也。入。具字門。不可得。又不可得也。云。安。

○記二取○ ○明二相○* ○三三三○* ○甲本傍註曰或重呼 ○御白筆二表○* ○師二云○ ○和十(寺)○ ○(已上御白筆也)一
○明十(也)○

身口意觀五貼金剛加持則能除滅無始以來三業罪障如金剛能摧破一切物云云

可思之已上
御白筆也

身色如日暉住於熾盛○云云御口云身色如日暉者顯身體赤色義也斯則敬愛尊故表赤色也又深祕義云此尊是慈悲染心肝憐愍徹骨髓見衆生苦憂念故身毛孔血流而遍身悉赤色也涅槃經住極愛一子地之義可思之故涅槃經第十六云復次善男子菩薩摩訶薩修慈悲喜已得住極愛一子之地見諸衆生爲煩惱病之所纏切心生愁悶憂念如子身諸毛孔血流出血是故此地復名一子○菩薩摩訶薩修捨心時則得住於空平等地云云或云極愛一子地者初地又第八地菩薩也其身如紅寶衆生毛孔出血故紅色云云初地第八地事可尋之

自筆也

三目威怒視御口云三目表三部謂三目具一身顯三部一體文或云三目即表不二也左胎右金中不二也中日細眼又云左佛眼右金輪中愛染所謂諸佛三身也佛眼法身金輪報身愛染王化身三尊一體義也嚴覺記云三目者照三界義也威怒視者諸佛忿怒是從慈悲生故怒視即慈悲眼視衆生之義也云云私云今教意怒體即慈也何成悲生義乎故疏第十云如佛常教以慈對治於瞋○今以大忿瞋而除忿瞋難解難信云忿瞋即慈悲體即事而真談難信解故云難解難信也故知以明王大忿怒視而

除衆生忿瞋也悉如下記

御白私云

五尺之身分以面爲首面上又以眼爲最今尊三目殊可習之也三目事可有重重歟三目只忿怒形具足形相歟餘明王如此云云

實覺義也云云

又表三諦

院義此等義初重歟又三部

三密而注之又三界

悉地云云嚴覺義

第二重又表法身般若解脫之

今佛聚集三世諸佛果德囊括十方薩埵大悲大悲顯彼身

色果德表今三目也觀音大悲雖有金人之誠文不如今尊極愛一子善賢雖極如

如法身果德又不可如今三目果也諸佛萬德雖恒沙不可過此二法

無悲今含藏二德之故其德齊等大日也三目表三點事涅槃經寶師疏第三云伊字三點若並

則不成伊縱亦不成○如摩醯首羅三目獨得成伊○解脫之法亦非涅槃如來

種法中降伏之標也餘流師子冠降伏義持者無畏義也當流習今師子冠表自在度人無空過義也故疏第一云今此宗明義言師子者即是勇健菩提心○猶如師子隨所執縛必獲無遺即是自在度人無空過義也文可思之云云或云書怨家姓名置師子口中是摧破義也玄祕云或師云不限調伏又書檀或姓名可置之但經又

且出調伏一義歟此義優也相叶自在度人無空過義矣或云小野僧正謂調伏法時書那磨置師子口師子牙有血云云問忿怒形文爾者忿怒是隨煩惱其一瞋煩惱其性也何爲利生方便之委乎答諸佛菩薩濟度順逆方便有之若爾者何爲疑乎付中

今宗談即事而真之旨故三毒三妄之煩惱自成法界曼荼羅之聖衆又述直約諸法之理故五障五蓋之迷惛性顯佛界瑜伽之功

德若爾者狼以顯網勿擁密關矣問瞋癡等尋其本者唯心一性法故煩惱當體即菩提是顯乘又同之也若不存凡夫所起癡等者諸佛又愚癡不可有覺者義曼荼羅聖衆又可有二有輪轉乎如何答顯乘

是緣起因分法門故唯心爲本攝相歸性談煩惱即菩提義故爾也今教性德輪圓法門故事理諸法各各別法然本有也故顯煩惱本不動降三世形也癡煩惱又軍荼利四蛇大威德水牛等也故知顯雖云煩惱即菩提實歸唯心一理故轉煩惱成菩提也

今不得理貪等事法性佛性然果德故煩惱

首髻師子冠利毛忿怒形云云御口云此五

御白筆也 一 御白筆也 二 御白筆也 三 御白筆也 四 御白筆也 五 御白筆也 六 御白筆也 七 御白筆也 八 御白筆也 九 御白筆也 十 御白筆也 十一 御白筆也 十二 御白筆也 十三 御白筆也 十四 御白筆也 十五 御白筆也 十六 御白筆也 十七 御白筆也 十八 御白筆也 十九 御白筆也 二十 御白筆也 二十一 御白筆也 二十二 御白筆也 二十三 御白筆也 二十四 御白筆也 二十五 御白筆也 二十六 御白筆也 二十七 御白筆也 二十八 御白筆也 二十九 御白筆也 三十 御白筆也 三十一 御白筆也 三十二 御白筆也 三十三 御白筆也 三十四 御白筆也 三十五 御白筆也 三十六 御白筆也 三十七 御白筆也 三十八 御白筆也 三十九 御白筆也 四十 御白筆也 四十一 御白筆也 四十二 御白筆也 四十三 御白筆也 四十四 御白筆也 四十五 御白筆也 四十六 御白筆也 四十七 御白筆也 四十八 御白筆也 四十九 御白筆也 五十 御白筆也 五十一 御白筆也 五十二 御白筆也 五十三 御白筆也 五十四 御白筆也 五十五 御白筆也 五十六 御白筆也 五十七 御白筆也 五十八 御白筆也 五十九 御白筆也 六十 御白筆也 六十一 御白筆也 六十二 御白筆也 六十三 御白筆也 六十四 御白筆也 六十五 御白筆也 六十六 御白筆也 六十七 御白筆也 六十八 御白筆也 六十九 御白筆也 七十 御白筆也 七十一 御白筆也 七十二 御白筆也 七十三 御白筆也 七十四 御白筆也 七十五 御白筆也 七十六 御白筆也 七十七 御白筆也 七十八 御白筆也 七十九 御白筆也 八十 御白筆也 八十一 御白筆也 八十二 御白筆也 八十三 御白筆也 八十四 御白筆也 八十五 御白筆也 八十六 御白筆也 八十七 御白筆也 八十八 御白筆也 八十九 御白筆也 九十 御白筆也 九十一 御白筆也 九十二 御白筆也 九十三 御白筆也 九十四 御白筆也 九十五 御白筆也 九十六 御白筆也 九十七 御白筆也 九十八 御白筆也 九十九 御白筆也 一百 御白筆也

惱全菩提。故大日經疏第十云。如佛常教。以慈對治於瞋。○今以大忿瞋而除忿瞋。難解難信。不可思之。然則雖不改凡夫所起三毒而又異矣。又不動九界迷情。雖名等流法身而又非有六道輪迴也。又佛果雖有癡煩惱。無所不覺也。仍無過問。三毒已同何成能所斷。若成能所斷義者。豈非轉捨乎。又果位存癡許覺者。恐或有名無實歟。餘又爾乎。答。今教於顯教所絕離之唯心無相之位。更以法身言心緣證彼故。教主同聞等皆心內法門自受法樂談也。教主心王毘盧遮那第九識。八識已下心王心數皆圍繞眷屬也。第九識心王從法門身現羯磨身時。貪瞋癡等心數又從法門身現執金剛等羯磨身。云不動愛染王等也。此法界曼荼羅聖衆皆無礙涉入故。諸尊互具諸德無一分未滿。一法未等。故大疏云。若少分未等。一法未滿。即不名集會。然則貪瞋癡等又信進懺等德具之。故佛果癡雖不改迷界癡具。爾德癡故云大癡。又異迷界但癡故成能所斷義。又具覺知義也。又以癡斷癡義以喻示之。染雨水衣以雨水洗之。思之。爰知諸法歷然不動。一塵一法。遍計分別前見之成毒。三密智眼前觀之爲藥。迷悟在心無執而到矣。若云汝強存癡故可無。覺智義者。汝宗於佛果許性惑。彼惑中有癡。若爾者可無覺知乎。若云性修義殊者。今又緣起性德談異故。雖繁言行者用心大要故注大概而已。御自筆云。癡煩惱即

菩提事一宗肝要。歟。愚昧未散。重欲被指授。一面云。爰知諸法歷然不動。一塵一法。遍計分別前見之成毒。三密智眼前觀之爲藥。迷悟在心無執而到矣。云云。今云。一塵一法中性然具萬法。其萬法中癡成毒。覺成藥。故不動癡即藥歟。若爾今教意性然諸法歷不雜亂如納粟。諸法於一器。一法於一云。今癡粟覺粟已是各別也。非挫癡云覺。何云不動。一塵一法哉。若是癡覺已一器。挫一器可云癡覺歟。顯家無此義歟之故也。但癡粟覺粟中各又性然具萬法。重重帝網之圓融是也。仍無失歟。猶欲被指授。美一面云。雨水等云云。此一雨中染衣雨洗衣雨可各別歟。然其不審。又如前粟若又濕雨時其衣不宜。而以件雨水洗之時。其衣嚴麗歟。是挫。一染洗各別云也。然法豈可不齊歟。法一塵一法中癡覺性具文已別也。譬喻挫。一雨非各別故也。但是非全喻。常途以慈治忿。今教以忿治忿也。如以雨水洗雨水衣。云云。只爲顯此一義也。云云。

一。如天台性惑不可疑癡事。
 天台如談性惑。自家又談事惑也。天台所談分齊性惑是體。味平等義也。修惑是用。各諸法也。天台於一體可具諸惑道理立之。如於法身有可具諸相道理。故弘決釋爲諸相本也。今秘宗於性德歷然諸法一一各各具之也。然者於性德顯密所談雖殊。於其體邊者又談性惑是同。爲言已上條條猶不審也。此真可被注也。已上御自筆也。

又安五結鉤在於師子頂文。御口云。此約鉤召之表相也。或云。五結是五部五智五種法成就義也。大師表云。受持頂戴福利無盡。外以摧滅魔軍。內以調伏煩惱。或云。師子冠者顯理界極。大日五結示智界極。金大日鉤者鉤召一切衆生煩惱染心同於本尊大欲大染。而令證五智菩提之心也。理智冥合義可思之內。山義私云。師子在下表因位勇健之菩提心。故疏云。言師子者即是勇健菩提心。五結在上顯果地顯德之五智德。故大師釋云。果位爲智文諸佛五智皆具衆生誘引之利他德。故兼鉤因果德同安頂。是示發心究竟無二義也。故菩提心論引經云。發心畢竟二無別。又不可思之。

五色花鬘垂。五色是五部色。垂彼花鬘則五種相應之標幟歟。
 天帶覆於耳。御自筆云。文選東京賦云。夫君人者。軒轅塞耳。注云。以綿大如丸懸冠兩邊當耳。不欲妄聞。不急之言也。文已上御口云。帝王耳上垂白帶或插黃綿爲不聞非法事也。明王本誓擬彼賊。即王者威儀也。云云。禪林義帝王冕垂左右耳。奏聞外事不聞之。奏聞時舉之間。聞已必行文集云。冕旒垂親勢。體文明王本誓依行感應亦復如是文。

左手持金鈴。乃安立衆生界文。御口云。此手約息災之表相也。左鈴妙聲遍入一切衆生身心。令得大乘法樂開發本有五智菩提。故。右杵向外。故慈覺鈴杵釋云。般若妙聲

○獨二餘○ ○斷二求○ ○覺知義二智○ ○乎二耶○* ○[難繁...御自筆云]十九字一○ ○歟一也○ ○[云云]一○ ○一十(雨)○ ○(各)十別○ ○非全二念○ ○(是汝)十天○ ○談二諸○ ○[鉤者]一○ ○邊當二頭兩○ ○耳二天○ ○釐二續不○ ○體二條○

遍入一切寶聖身心令受大樂。普於衆生
自性心內開折菩提大種智牙。故知此鈴
杵儀形是未安者。令安存標相故。云安立衆
生界也。故即身義釋。大悲句云。憐愍心微
骨髓。諸有所作皆爲令衆生建立也。取意疏
又藥師經云。常以大乘而安立之。文或云。
不動衆生迷體。元是金薩故云爾也。菩提
心論云。一切衆生本有薩埵文可思之。

次左金剛弓右執金剛箭云云。此定惠表示也。
左弓定右箭惠也。御口云。此手顯敬愛德
也。冥合有二義。一箭合絃是冥合義也。二
所放矢至何處立物爲冥合也。私云。此
手持樣不同。或箭合絃引而如射虛空勢。
或矢遺弓手方右取矢頭未合也。或弓
箭各兩邊堅持之。或弓如先矢當胸橫持
之。此御本又伏見愛染王堂寸增三百體愛
染王中尊如御筆圖。木像也。是定祖師遍智
院僧正御計歟。彼女院所歸體故。可尋之。
如射衆星光能成大染法云云。御口云。此尊
摧破三光天子之障難故云。如射衆星光
也。所以旋盛。日輪日天子。持彼手輪月天
子。弓箭手射衆星故云。除三辰障難也。此
餘流習也。當流習云。取星光指速疾之義。
合此法悉地速疾也。故星光指云。射非射
星也。不然者不順能成大染法之句故。自御
筆祖師元海僧都口決云。如射衆星光是速
疾義也。或書日觀相日月輪光矢射散道場
內。又摩尼射光文如此證文顯然也。已上元
白筆也

左下手持彼乃至速滅無有疑文。御口決云。餘
皆總德。今此手示別德也。故疏云。異說師
師習區乎。仁和寺大御室範俊流等持仁王
習之。醍醐流打任習所求事也。即虛舉也。但
當流最後至極習有二傳。一者人王上觀所
求事。第二重大師御意云云。更問云云。玄秘鈔
云。彼者或傳云。所求事也。作空手隨處求
臨其時以三摩耶置彼手成願。息災用
輪。增益寶珠。調伏一鉢。敬愛蓮花鈎召鈎
延命甲冑。三寶院權僧正云。彼者隨所求事
以。千手四十手三摩耶形可准知之云云。
此傳有與或可觀念。或梵字書可置歟。私
傳云。持人王入頭十字上有入王。六粒。宛
如牛玉云云。大僧都被手後冷泉院御名梵
字書令持之。調伏故也。神日律師云。彼者
指入王也。但不云何粒耳。仁和寺。於御
室問小野僧正給。仁黃答申給云云。唐本像
或令持人頭或指日輪。或抄云。令持人頭
即令持人王之義也。人頭有人王故也云云。
皇慶圖梨云。肉團人頭月輪同意也。能可得
心。持神魂似日輪。實不日輪云云。最祕傳
云。彼者心也。大師問。心者無形相云何可
令持乎。答。於心內如不思議疏下置
心者肉心也云云。又大日經疏曰。詞栗駄心
云云。此傳祕之中祕也。輒不可授之。付此
傳可觀。想有肉心歟。或書心字可置歟。
心字者阿字也。見最勝光。大師御持佛彼手拳
而持物體不見云云。然者只今作拳尤優也。

文已上。御口云。權僧正者勝覺權僧正。神日
律師者益信弟子也。大僧都者松橋大僧都
元海是明海僧都受法師也。又仰云。此玄秘抄
者勝俱胝院明海僧都作也。初於勸修寺寬
信法務爲師受法。彼時私記云。金寶鈔。彼
後改彼師就松橋元海大僧都學法。彼
私記名妙抄。是寬令記也。金寶抄更記加
後又記祕事口決云。玄秘抄。此玄秘抄
小野之肝心當流之骨目也。永以無出固門
外矣。世間多妙抄云。祕抄甚非也。
右蓮如打勢者。御口云。赤色蓮花端少白
色爲深祕習也。赤色敬受色。白色本有心蓮
也。依敬愛法打顯本有白蓮義也云云。玄
秘抄云。右蓮如打勢者。以右手蓮華令打
持彼手邊。是即令摧滅惡心障難之輩也。
故次下文云。一切惡心衆即滅無有疑文。
御白醍醐傳有三重。更問可問。所求事初重
也。已上御。或記云。持彼手有二傳。一者所求
事。二傳也。二者人黃也。人黃者第八識也。心藏
也。善惡皆由心故。令持心時隨五種法可
用心也。若思災此心從無始以來與他人
行不善非法。酬彼先世怨念等。此生一切不
祥。受故持人黃。以本來清淨蓮打彼彼不
祥。是息災心也。增益時除慳貪業。調伏時除
怨念呪咀。敬愛時除相背業。鈎召時背佛道
入外道之業除之。而鈎召佛法令入本尊
三摩地也。故知一切但人黃上可有用心
也。是小野。又或師口云。於此手有去識還
來習。謂左手第八識神魂將去時以右手本

二五三五 萬草子口決卷第十五

①(口)一②③流云二流流④(敬愛蓮花)一⑤(八)十⑥(宛)二⑦(於)二⑧(之)二⑨(想)二⑩(矣)二⑪(玄)十⑫(心)一⑬(可)一⑭(又)一

入我我入定印 御口云。朱付敬愛時用一肘

界女母也。**蓮華**者女人之八葉向下。○白

抄云。披帶衣不可讀云。私云。或執付岐

①[者]—①② ③過—失 ④[乎]—①② ⑤[五部各具五部]—①② ⑥[深義]—①② ⑦局—用 ⑧矣—賊 ⑨[已上御自筆也]—①② ⑩愛+

流假名、仍勸玉篇等之處無岐流讀、韻抄云。比良久比呂久王云。敷藕切開也。云云付之私案之云。披帶衣歟。解帶入同懷中相抱義歟。云云。已上聞梨詔也。私云。或人云。猶如披帶衣之上下云云。此點順文歟。所以准初諦觀己身文。今又諦觀可爲初歟。又夷懸衣云。上下歟。披帶衣之習不一。准爲才覺尤大切。醍醐小野多分只披調用之。正ビスカケハスキマナク密合之白云云。寬信法務傳專用著之訓也。云云。梵網經云。各各披九條七條五條袈裟。但末披見經文。遂可勘之。如此文者。著訓不可疑歟。玉篇切韻等廣略非一。廣可勘歟。已上。御自問。自名彼名事如何。答。御口云。自名者能愛之名。行者或。彼名者所愛之稱也。若無所愛之時。以大師爲所愛也。是爲祕傳矣。御口。大師若國王隨時可觀之。此條非必當流之規模。通途之習而已。又壽命所。焰魔天觀也。私云。若爾彼人又可觀大師而已。或記云。彼人者所愛人。若常自行無別處愛時。我前一肘奉觀弘法大師。眞言終字次不唱彼所愛人名。可誦加弘法大師遍照金剛。是最極祕傳也。文。

御自筆云

同三年正月十五日一見了
道俗貴賤仰崇之尊也。委細之勘注。尤可爲興隆歟。

薄草子口決第十六

諸明王部第四

愛染王末

本尊加持 先根本印 此印文并眞言出相應經中染愛王品也。相交即成染者御口決云。以右火押左火側也。是理智冥合定惠和合之意也。愛染義專在於斯。美仁和習云。以左押右。是則弓箭和合標幟也。御筆。是惠運傳也。彼傳祕說名法身印云云。妙抄可見也。

次外五古印 又印文并明出同經中愛染王品也。

次內五結印 言同經中瑜伽成就品所說也。印經中無。御口決云。相承口傳也。已上三印二印中。初印言大日所說。次二明一印金剛手所說也。凡師資互說顯定惠和合。因果各陳示理智歷然而已。問。初印言愛菩薩印言歟。答。愛梵名故。所以此經中百八名讚中金剛頂羯磨會中金剛愛眞言。並云。羅設故。又此經中印外縛忍願交立。金剛頂三昧耶會金剛愛印外縛進力交立。并又染義。故此經疏云。此眞言是金剛部中金剛愛密號故。眞言云。摩賀羅設。次大印言。又經中說彼印言了云。此名金剛王頂中最勝名。云云。故知金剛王菩薩印言也。後明又經中說云。金剛薩埵一字心。文是又金薩眞言也。若爾何以此印明爲愛染王印言耶。答。諸

師異說不同。或云。一金剛愛。二金剛王。三愛王和合。第三爲祕說也。云云。又云。金薩愛菩薩一體和合尊也。故經云。金剛薩埵妻文一體不二故用重字。定惠和合故。一中立交文。又云。實王愛冥合尊。修得王菩薩。內證最勝轉輪王也。云云。御口云。當流習東方金剛部四菩薩所變也。經云。左手持金剛鈴。右手執五峯杵。儀形如薩埵安立衆生界。文是表金剛薩埵也。頂上五結鉤表金剛王也。故經云。此名金剛王頂中最勝名。文又云。時金剛王以所持鉤擲於虛空。寂然還住。取意。弓箭手表金剛愛。經能成大染法。文是愛義也。經序品中愛菩薩名。金剛染菩薩故。明王低首表金剛喜菩薩也。持彼蓮華手。別顯明王德也。云云。又或祕傳云。總攝三十七尊德。大日如來所變也。別金剛部四親近所變也。種。三五結。染愛王品以大呪名。一切如來心眞言。愛染王品以此法名。一切如來共成就法。亦云。又結金剛界三十七羯磨。文明知不限。愛菩薩等一菩薩也。故該三十七尊德。大日所變也。云云。但難會者。染愛愛染一體異名。定惠差別歟。付中如來說。此印時。入馬陰藏三摩地說之。馬陰藏。豈非愛染王三摩地乎。又次印言。經中說。愛染王畫像法畢。後說。愛染王一字心明。日等文。無爭者歟。後言。又經說功能云。所持愛染王根本一字心。誰疑之乎。問。三字五字明俱云。一字心有。何故乎。答。御口決云。五字是五種法眞言也。望五種法各一字故云。爾

①原本傍註曰故入難處戒下 ②御一 ③弘長二年八月二十日記讀之 ④十御 ⑤歟十(在御判) ⑥此次甲本與舊書曰。德治三年戊申七月二十一日於紀州名草郡。福壽寺菩提院小幡草庵爲三密口誦書寫了金剛密順繼年七十七歲。文明十一年已亥於同寺中坊奉書寫了正忠六六歲。享祿四年六月十六日爲求法江州於總持寺求了了金剛佛子長照潤州肝付高岩寺住持右筆坂東下總國舊所實藏院住持賴音二十四歲 ⑦御自筆云二裏書 ⑧傳十(云) ⑨決一 ⑩故二 ⑪後二 ⑫彼 ⑬中 ⑭二中立交 ⑮立交立 ⑯手二執 ⑰剛一 ⑱該二統 ⑲難會二會難 ⑳印十(言) ㉑是二定 ㉒爭二舉 ㉓後二復

也。三字中何字是成就義諸明通局也。非真言正體。一字正真言故云一字也。

五種相應印。問。此中印文出瑜祇愛染王品中。明出處如何。答。御口云。明相承口決也。南說中。五種言中加一字。

說為勝。印相相應經內五結印為本。大次第內三結印為本。但兩印俱二空鉤結。聊異三五結印。今依經說。內五結為本也。注隨一用之者。御口云。隨所修法唯用一印明。

一座不通。用五種印明也。云云。案經意。初說五字呪。次說根本印。次又說五種相應印。不出別明。定知五結印并五種相應印。同可用上五字明。云云。就中將說五字呪時云。復說愛染王一字心明。曰。文一字心。

稱專五種相應印各可用一字之義顯之。歟。次用。明事。愛染王品終說此印。不示明。其後論伽成就品初說此明。不示印。後品與若持愛染王根本一字心。故知兩品合印明周備。故可用彼明之道理。炳然歟。進力檢忍願者。以二風押。二火甲指頭齊等也。布瑟置迦增益梵語。母奈羅印梵名也。進力如蓮葉者。御口云。二風端柱。二火上節背如蓮形。伽跢耶敬愛梵名也。下降伏印。二風上節不屈如三角形為異也。下降伏名准知矣。隨誦而招召者。二火上召之。

御口云。伽跢耶者敬愛句也。但雖調伏之難降伏者。令敬愛云。伽跢耶。只令諸人等敬愛名縛悉。加羅吒也。所詮伽跢耶敬愛梵語。取物摧伏。方云也。馬頭真言句義可思。

之。世間於處體敬愛至極時。必令降調順伏也。今尊令順伏。難斷難調之無明之故。殊用伽跢耶句也。又染愛愛染兩品置之。事能可存知歟。兩品一體異名之條。諸流之習大旨爾也。其由緒定。惠差別教主差別名字差別等也。名字差別者。或金剛愛說金剛染菩薩號付。且置兩品也。已上。

正念誦。大呪或私云。兩說中可用五字呪。是愛染王品所說故。又先先御口決云。大小二呪中正念誦用。小呪云云。若爾。明可用之。然經中彼云。金剛薩埵。堆一字心故。又大呪云。染愛王真言。五字明說。愛染王一字心明。定知三明中五字呪此尊正心呪歟。

本尊加持染印。染印者前根本印也。二火交是染義故。云爾也。字輪觀。問。字了義不可得。字義依憑何耶。答。御自筆云。凡諸尊字輪觀。石山寺所出不審多之。華嚴涅槃等顯經廣可。勤也。已上或人云。了義不可得者。出如意祕決不容。字為識大種子。專依此意歟。了別是識功能故。私云。大師如意祕決。又爾也。仁和寺澤見抄云。字敬愛不可得云云。本尊加。持。羯磨印者外五結印也。

金剛吉祥。此三種印。言如佛眼法記矣。散念誦。問。本尊三種。三種次第遍數如何。答。大中小次第。大小各百反。中呪千反。歟。經云。念誦一千八百反。問。金剛吉祥三百反。有何故耶。答。御口云。經所說遍數故也。

後供養。已下如常。經云。結大羯磨印及誦根本明。兼示三摩耶一字心密語。文羯磨印根本明等者。何印明耶。答。次第表紙云。羯磨印云云。染印也。或五結印也。根本明者。大呪或五字呪也。三摩耶者。外五結印或內五結印也。一字心者。五字呪或悉地也。云云。私云。愚案云。結大羯磨印者。前染愛品所說根本印也。及誦根本明云。彼品所說明也。兼示三摩耶者。今愛染王品所說五結印。故經云。堅合如五峯。是名羯磨印。亦名三昧耶云云。言一字心密語者。今品次文所說一字心明。即小呪也。私云。大羯磨印者。今品所說外五結印也。故云。堅合如五峯。是名羯磨印也。根本明者。又當品所說五字明也。三昧耶者。內五結印也。一字心者。悉地明也。此印明非當品所說。而指下品所說。故云。兼示也。所以。悉地用內五結印事。以此文可為證也。古德說。恐當品所說印明。云兼示事不可然。又染印全無大羯磨印名故。但至亦名三昧耶文者。內外雖異。同五結印故。三昧耶稱通用歟。就中既云。亦名。正名內五古印歟。問。次下文云。常結羯磨印。誦大根本明。文既云。大根本明。可。大呪。又大呪所用羯磨印。可。染印也。又次文說五字呪云。復說愛染王一字心明。曰。文同品前後一字心不可相違。如何。答。此難實可。然。但大根本明者。今五字呪五種相應明故。一切法盡五種故。約義云。大根本明也。不依文言多。

之。世間於處體敬愛至極時。必令降調順伏也。今尊令順伏。難斷難調之無明之故。殊用伽跢耶句也。又染愛愛染兩品置之。事能可存知歟。兩品一體異名之條。諸流之習大旨爾也。其由緒定。惠差別教主差別名字差別等也。名字差別者。或金剛愛說金剛染菩薩號付。且置兩品也。已上。

正念誦。大呪或私云。兩說中可用五字呪。是愛染王品所說故。又先先御口決云。大小二呪中正念誦用。小呪云云。若爾。明可用之。然經中彼云。金剛薩埵。堆一字心故。又大呪云。染愛王真言。五字明說。愛染王一字心明。定知三明中五字呪此尊正心呪歟。

本尊加持染印。染印者前根本印也。二火交是染義故。云爾也。字輪觀。問。字了義不可得。字義依憑何耶。答。御自筆云。凡諸尊字輪觀。石山寺所出不審多之。華嚴涅槃等顯經廣可。勤也。已上或人云。了義不可得者。出如意祕決不容。字為識大種子。專依此意歟。了別是識功能故。私云。大師如意祕決。又爾也。仁和寺澤見抄云。字敬愛不可得云云。本尊加。持。羯磨印者外五結印也。

金剛吉祥。此三種印。言如佛眼法記矣。散念誦。問。本尊三種。三種次第遍數如何。答。大中小次第。大小各百反。中呪千反。歟。經云。念誦一千八百反。問。金剛吉祥三百反。有何故耶。答。御口云。經所說遍數故也。

後供養。已下如常。經云。結大羯磨印及誦根本明。兼示三摩耶一字心密語。文羯磨印根本明等者。何印明耶。答。次第表紙云。羯磨印云云。染印也。或五結印也。根本明者。大呪或五字呪也。三摩耶者。外五結印或內五結印也。一字心者。五字呪或悉地也。云云。私云。愚案云。結大羯磨印者。前染愛品所說根本印也。及誦根本明云。彼品所說明也。兼示三摩耶者。今愛染王品所說五結印。故經云。堅合如五峯。是名羯磨印。亦名三昧耶云云。言一字心密語者。今品次文所說一字心明。即小呪也。私云。大羯磨印者。今品所說外五結印也。故云。堅合如五峯。是名羯磨印也。根本明者。又當品所說五字明也。三昧耶者。內五結印也。一字心者。悉地明也。此印明非當品所說。而指下品所說。故云。兼示也。所以。悉地用內五結印事。以此文可為證也。古德說。恐當品所說印明。云兼示事不可然。又染印全無大羯磨印名故。但至亦名三昧耶文者。內外雖異。同五結印故。三昧耶稱通用歟。就中既云。亦名。正名內五古印歟。問。次下文云。常結羯磨印。誦大根本明。文既云。大根本明。可。大呪。又大呪所用羯磨印。可。染印也。又次文說五字呪云。復說愛染王一字心明。曰。文同品前後一字心不可相違。如何。答。此難實可。然。但大根本明者。今五字呪五種相應明故。一切法盡五種故。約義云。大根本明也。不依文言多。

之。世間於處體敬愛至極時。必令降調順伏也。今尊令順伏。難斷難調之無明之故。殊用伽跢耶句也。又染愛愛染兩品置之。事能可存知歟。兩品一體異名之條。諸流之習大旨爾也。其由緒定。惠差別教主差別名字差別等也。名字差別者。或金剛愛說金剛染菩薩號付。且置兩品也。已上。

正念誦。大呪或私云。兩說中可用五字呪。是愛染王品所說故。又先先御口決云。大小二呪中正念誦用。小呪云云。若爾。明可用之。然經中彼云。金剛薩埵。堆一字心故。又大呪云。染愛王真言。五字明說。愛染王一字心明。定知三明中五字呪此尊正心呪歟。

本尊加持染印。染印者前根本印也。二火交是染義故。云爾也。字輪觀。問。字了義不可得。字義依憑何耶。答。御自筆云。凡諸尊字輪觀。石山寺所出不審多之。華嚴涅槃等顯經廣可。勤也。已上或人云。了義不可得者。出如意祕決不容。字為識大種子。專依此意歟。了別是識功能故。私云。大師如意祕決。又爾也。仁和寺澤見抄云。字敬愛不可得云云。本尊加。持。羯磨印者外五結印也。

金剛吉祥。此三種印。言如佛眼法記矣。散念誦。問。本尊三種。三種次第遍數如何。答。大中小次第。大小各百反。中呪千反。歟。經云。念誦一千八百反。問。金剛吉祥三百反。有何故耶。答。御口云。經所說遍數故也。

後供養。已下如常。經云。結大羯磨印及誦根本明。兼示三摩耶一字心密語。文羯磨印根本明等者。何印明耶。答。次第表紙云。羯磨印云云。染印也。或五結印也。根本明者。大呪或五字呪也。三摩耶者。外五結印或內五結印也。一字心者。五字呪或悉地也。云云。私云。愚案云。結大羯磨印者。前染愛品所說根本印也。及誦根本明云。彼品所說明也。兼示三摩耶者。今愛染王品所說五結印。故經云。堅合如五峯。是名羯磨印。亦名三昧耶云云。言一字心密語者。今品次文所說一字心明。即小呪也。私云。大羯磨印者。今品所說外五結印也。故云。堅合如五峯。是名羯磨印也。根本明者。又當品所說五字明也。三昧耶者。內五結印也。一字心者。悉地明也。此印明非當品所說。而指下品所說。故云。兼示也。所以。悉地用內五結印事。以此文可為證也。古德說。恐當品所說印明。云兼示事不可然。又染印全無大羯磨印名故。但至亦名三昧耶文者。內外雖異。同五結印故。三昧耶稱通用歟。就中既云。亦名。正名內五古印歟。問。次下文云。常結羯磨印。誦大根本明。文既云。大根本明。可。大呪。又大呪所用羯磨印。可。染印也。又次文說五字呪云。復說愛染王一字心明。曰。文同品前後一字心不可相違。如何。答。此難實可。然。但大根本明者。今五字呪五種相應明故。一切法盡五種故。約義云。大根本明也。不依文言多。

之。世間於處體敬愛至極時。必令降調順伏也。今尊令順伏。難斷難調之無明之故。殊用伽跢耶句也。又染愛愛染兩品置之。事能可存知歟。兩品一體異名之條。諸流之習大旨爾也。其由緒定。惠差別教主差別名字差別等也。名字差別者。或金剛愛說金剛染菩薩號付。且置兩品也。已上。

正念誦。大呪或私云。兩說中可用五字呪。是愛染王品所說故。又先先御口決云。大小二呪中正念誦用。小呪云云。若爾。明可用之。然經中彼云。金剛薩埵。堆一字心故。又大呪云。染愛王真言。五字明說。愛染王一字心明。定知三明中五字呪此尊正心呪歟。

本尊加持染印。染印者前根本印也。二火交是染義故。云爾也。字輪觀。問。字了義不可得。字義依憑何耶。答。御自筆云。凡諸尊字輪觀。石山寺所出不審多之。華嚴涅槃等顯經廣可。勤也。已上或人云。了義不可得者。出如意祕決不容。字為識大種子。專依此意歟。了別是識功能故。私云。大師如意祕決。又爾也。仁和寺澤見抄云。字敬愛不可得云云。本尊加。持。羯磨印者外五結印也。

金剛吉祥。此三種印。言如佛眼法記矣。散念誦。問。本尊三種。三種次第遍數如何。答。大中小次第。大小各百反。中呪千反。歟。經云。念誦一千八百反。問。金剛吉祥三百反。有何故耶。答。御口云。經所說遍數故也。

少也。或又對下品所說。根本一字心。今五字明云。大根本明。歟。所以經文又云。誦大根本明。結三摩耶印。文三昧耶印云。五結印。無等此印所用大根本明。豈非五字。呪耶。況復上品中舉。大呪數遍云。三十萬遍。今文云。一千八百。定知可別呪也。又一字心語。雖通兩品所說。兼示下一字心故云。下品所說也。就中此文。強云。外五結印者。內五結印。依憑一經前後難得者歟。此義若違。經意者歟。賢覺刊捨矣。又一義云。初二句。如次染印大呪。如祖師義。三昧耶者。內五結印。一字心者。五字并。也。印言。但一語含說兩種。故云。兼示也。此兩字可。配下句。印言。料簡尤可。然歟。文義之可。推誠巧妙歟。但佛以一音說衆生各得解。隨學者了見其義無邊也。爾者於當流者。任當流祖師。先師之了見。不可異求歟。但爲才覺。曝文義事。相教相通例也。尤可庶幾也。抑以五字呪名。大根本明事。五種相應明。不依文言多少約義也。況大呪數遍三十萬也。五字一千八百也。定知可別呪云云。今云。此義雖可。然見經文之前後。愚意了見聊又差異也。先以五字呪可名。大根本明。義極成之後。遍數不同。可備其由緒歟。以反數不同。名大根本。呪由緒不可證之歟。經文愚見所及。以大呪可云。大根本。歟。其故經文云。常結羯磨印。誦大根本明。○置於師子口。念誦一千八百。奧文云。一十二。復說愛染王一字心。明曰。云云。云云。

次即說印。外五結。此經文比未次第。無等常結。羯磨印。誦大根本明。念誦一千八百等文。第二品。染印大呪指之歟。其奧文復說愛染王一字心。明曰。云云。復說根本印。印也。既與別段置復字說之。豈混亂哉。但反數相違事。第二品三十萬。一切眞言主。乃速得大金剛位。乃普賢菩薩位。云云。是總德也。當品置於師子口。念誦一千八百七曜。陵逼之別功力也。更不可相違歟。爲潤色彼次第之袖書之一義。粗出愚見也。重可。被取捨。問。三明功能如何。答。經說初印言功云。若持此眞言。及以密印力。印心額喉頂。如金剛頂身。一切諸罪垢。纔結即當滅。若寂災增益敬愛。與降伏隨其所愛者。纔誦此眞言。彼即當獲得若毒若相憎。纔結誦當息。加持食七反。我當降甘露。文私云。金剛頂身者。愛染王身歟。此尊諸佛王。諸菩薩頂故云。金剛王。又云。金剛頂歟。頂中最勝名。文可思之。○又說。次印言功云。若纔結一遍。及誦本眞言。能滅無量罪。能生無量福。扇底伽等法四事。速圓滿。三世三界中一切無能越。此名金剛王。頂中最勝名。金剛薩埵。定一切諸佛母。此中金剛王者。或云。此尊金剛王菩薩。變身故金剛王。儀軌用今尊儀軌。可思之。御口云。此尊於三十七尊中。爲尊主故云。爾也。三世三界中一切無能越。文可思之。非東方隨一菩薩也。云云。或云。於諸尊中得自在。尊故云。爾也。云云。意同御口決也。御口云。此軌文可爲東方王菩薩軌之義在。

之軌現文無等之故也。○上卷如注之。諸流中或習薩埵。或王傳。或王愛合身慢。當流又或東方四親近合體習。然東方王軌義已非無所據。二義互可依用歟。但此尊祕傳已法界身也。獨一尊特體豈限東一合哉。但不可違三十七尊十七尊等。可思之。可思之。已上。金剛薩埵妻者。御口云。妻齊通音。訓ヒトシ也。故祕藏記云。妻者齊也。文意云。定惠均等互相攝入故云。爾也。故今尊定惠均等之體理智不二之尊故。云。金剛薩埵妻一切諸佛母也。又說。後明功云。○若持愛染王根本一字心。此障速除滅。不得少親近。常於自心中觀。一呼字聲。出入隨。命息不見身與心。但觀字因起等。同於大空。堅住。金剛性。全成金剛體。速轉自身分。便同金剛身。○自性所生障。無得此方便。決定同金剛。三界無能越。文御口決云。此障者。上所舉本有俱生障。自我處生障。本有俱本輪三障也。此三障根本三毒。即佛地一障微細妄執也。等覺十地非境故。經云。諸菩薩各如醉人。不知所從來。文菩提心論名。無始間隔是也。故今經文云。無始無初際。本有俱本輪也。但云除滅者。非斷捨除去義。煩惱即菩提云。爾。故上文云。時障者。忽然現身作。金剛薩埵形。下文云。自性所生障。決定同金剛之故云云。安然疏云。一切衆生。共所迷惑。無始無明住地名。俱本輪。本有思惑名。俱生障。本有見惑名。自我障。地持經云。等覺菩薩爲無我輪。

○刊二別○ ○但二俱○ ○配二被○ ○可二所○ ○事相敬相二自相○ ○半十(呪)○ ○異二別○ ○以(一)○ ○及十(只)○ ○
[被]一○ ○矣十(已上)○ ○者二若○ ○之十(已上)○ ○原本傍註曰愛染王品 ○定二妻○ ○(義)十云○ ○爭二舉○ ○
(故)十上○ ○故十(知)○ ○其二苦○

之所。輪者。即此自。我見惑也。一法界理自性具足。此三惑障。從理起。業從惑生。業一切衆生差別而起。然其本性一法界障。一切衆生同體而有。若斷同體自性之惑。共成同體自性之佛。此自性障義。諸教所不說。文私云。此釋意。法性同體惑。是即性惑。衆人可尋。若性惑則何云障者乎。彼不可成障難。故今宗修惑當體即事而異。故成金薩形也。若又云。金性起修者。又不可也。今宗性德圓滿。本具貪瞋癡等元。是不動愛染等形故。全不論性修異。彼金性起修之談。猶以緣起修惑歸。本有性惑。故攝相歸性之義。未及性相歷然之談。歟。故知於三毒根本約。能細分別。三妄四妄。未必性修義門也。故知以御口決。可仰信矣。問。今文本有障成薩埵身。云云。菩提心論云。一切衆生本有薩埵爲貪瞋癡煩惱之所縛。故文相違如何。答。經約本有菩提之智眼談之。論依遍計分別之妄見論之歟。

觀一處字聲者。處字薩埵自體愛染王種子也。因業不可得字也。此因有善惡二因。惡因自性之惑。善因金剛薩埵。此善惡入。其字門俱本不生。不生故心體自如不見身心別。故云不見身與心。文但觀字因起等者。處字起因是。其字也。此善惡因業從。其字起而歸。其字大空故。云等同於大空也。大空即金剛理性故。云堅住金剛性也。如此觀時。即轉行者身便同。本尊愛染王身故。云速轉自身分便同金剛身歟。斯則自性三惑成金

剛薩埵形義也。故云自性所生障決定同金剛等也。已上私案不依古德了簡。末學不可依用歟。御白此私了見三密頓悟之肝腦一座。即極之骨目歟。可。行人勵。羊心末資。備龜鏡者歟。但是就瑜伽成就品愛染。品一字心文被記之間。諸文偏屬愛染。了簡只限當尊歟。大法別行諸尊瑜伽中三密觀。又各三金觀。此專肝要也。云云。或云。一座行法諸行相只爲助成三密觀也。云云。或云。一座行法中成佛之行相非一。即三密觀其隨一也。云云。如此以此觀爲肝要也。今情見常於自心中等一段經文。是偏說三密觀之行相歟。付之聊加了簡。云云。常於自心中觀一畔字聲。是耳聲。心密。身口密。之歟。出入隨命息不見身與心。但觀字因起等同於大空。是四句拂外。至因緣生法。無自性。無自性故云等同。大空。其字門已以身爲體。是則字因起也。可思之。不見身與心。身心。住寂滅平等究竟實智。云云。堅住金剛性。全成金剛體。速轉自身分便同金剛身。

是四句拂外。至因緣生法。無自性。無自性故云等同。大空。其字門已以身爲體。是則字因起也。可思之。不見身與心。身心。住寂滅平等究竟實智。云云。堅住金剛性。全成金剛體。速轉自身分便同金剛身。處字法文身歟。法門身何必屬拂外塵耶。答。今觀文不立。必字印形。前已今觀成佛隨一也。云云。成佛必可具羯磨身也。顯家成佛心成佛也。密成佛心身成佛也。可思之。大三摩耶身者。今觀已云。三金觀三處。觀金剛之故歟。何觀。五結金剛。豈非三昧耶身哉。凡非可立。印字印形。此問答。共通用歟。問。頓悟成佛有三種。漸超頓也。今所立三密觀成佛。口修德移性德。自外塵開內庫已。非頓悟釋。如何。答。五相成身。即身龜鏡頓悟。

規模也。其行相如是歟。何不順修乎。抑又雖發心即倒不失。迂迴徑路。只遲速差別也。不可劬勞歟而已。已上任。胸臆私記一義。可蒙許可者歟。已上。問。三十萬遍大中。小三呪中約。何呪耶。答。經云。若真言行。入持經三十萬遍。一切真言主及金剛界大曼拏羅王皆悉集會。一時與成就。○即說明曰。○此經文。依此經文。可大呪也。問。行者用心如何。答。金剛王儀軌云。若真言行菩薩當住大菩提心。所作功德迴向等覺果。故大悲利益速得成佛。若異此者。非但不得悉地。是名越三昧耶。謗一切佛法。決定墮三惡趣。若所處作皆爲菩提利益有情。意所求願無不成。就文私云。此中等覺者。非因滿指佛果也。果地又云。正等覺故。付中真言行者。若行者順解脫分善。豈欣求因滿耶。既又云。果故。抑又今此用心。不局當尊法。可通用一切法也。又香象釋云。至心發菩提。悉地成。滿願不發菩提心。所願不成。就文。御白金剛王軌文意大略。經軌悉出之歟。頗理在絕言之謂也。記者何殊愛染王法引之。金剛王一軌出之哉。可通用一切法之由。雖被記。尙以不審也。如何。答。搜記者所存。尤有由緒。太有興哉。祖師勝俱胝院記云。白川院御年二十五之時。被仰義範僧都云。今年極重厄年也。○延壽法如何。僧都奏云。可行。悉地成就法。御宣旨云。何悉地成就法。僧都奏云。愛染王法也。宣旨云。極貴事哉。云云。或記

①輪=轉 ②我+(之) ③歟=也 ④(云云)= ⑤性+(等) ⑥品=王 ⑦(心)=也 ⑧云云=云 ⑨(是)= ⑩(於) ⑪已=也 ⑫轉=得 ⑬(云)= ⑭寄+(家) ⑮(必)=字 ⑯共=無 ⑰轉=歟 ⑱(可)= ⑲若+(持) ⑳二= ㉑○=乃至 ㉒可=約 ㉓(法)= ㉔以爲=爲 ㉕(若行者)= ㉖滿=就

範後修正被問之云云。雖有義範奏聞詞定有由緒歟。可仰信。今記者所存存與乎。抑上代祖師達者大略大權之化現也。更不可奇之。義範僧都成尊之弟子勝覺之師範。堀川烏羽之明匠。既是未代也。而其靈德敢不恥上古。繁記錄。刺人口。或時於道場言談喧喧。承仕法師成奇伺見之處敢無人。只與大師御影。轉像也相共言談之。承仕成奇特思竊却隱云云。彼玄裝之入毒龍屈。般若寺之開入定之廟。雖希不思議猶不聞說法音不交言。談之辭異國上古無此列者歟。恐可云大權化現歟。件御影為本。房遍知院重寶令相傳之云云。此祖師奏聞之趣豈不仰信哉。悉地成就用心王軌誠證殊被出此尊猶有與矣。已上御問。人形杵事如何。答。靈巖口決云。染愛王^{定也}表示二方五鈷杵愛染王^{女也}。二方五鈷定慧和合形。二方十鈷杵六臂器械。皆表定慧印契。染愛右手作五鈷契。愛染又同之。定慧和合契以二手內五鈷結之。私云。此口決實深奧。但染愛愛染注定男慧女慧未審。然定慧互具義歟。金所具胎。胎所具金。可思之。又兩手定慧十指十度止觀配當相連。可思之。兩合之為定慧和合言。兩杵合之為理智冥合印。印明俱甚深也。故知染愛愛染愛王二菩薩冥會一體可云。愛染王歟。又人形杵印。更有二傳。更問。但當流傳用此印。是如被記。定慧互不相離之義。宗大事祕中祕也云云。已上又金剛王儀軌云。

前所觀者為之法身。今所觀者為之智身。相合表一體故。私云。前所觀者。五相成身時。此字變成本尊。見指之云。法身歟。今所觀者現智身。處解字變成本尊。見指之云。智身歟。此文又理智冥合。云事分明者歟。問。二頭像事如何。答。最極祕密。羅識法日本先德作不。又法於本尊前安一二五鈷。作念誦法。但造其杵。先二種人形。其形上作三鈷印。作二鈷。無中鈷。至于中把處應彫之。此二種人形杵逆順交會成五鈷杵。無有闕減處。以其左二鈷形而指合於右三鈷之二方。其右二鈷形而相合於左三鈷之二方。是故成五鈷也。能可祕密觀是三昧耶身。變成愛染王菩薩。其形一身兩頭面各著大寶冠。右面赤色忿怒形。左面白肉慈形。并遍身白肉著紅蓮華色衣。儀形如金剛薩埵。右手當心橫取五鈷。左手持五鈷金剛鈴。坐紅蓮華上。處月輪中。八供四攝各住本位。行者面向西方。持念真言。作如是觀也。或云。左面赤肉忿怒形。右面白肉慈形。遍身白肉焰光圍遶。坐蓮座。左手持五鈷。右手執所著之天衣。端右膝立。踐左足上。是曼荼羅像。形同奧文云。初觀云。日輪上。二色二字。解此二字。色紅。顏梨放光。互照。各成人形杵。如上說。此杵疊合為五智杵。橫在月輪上。此杵轉成兩頭一身愛染菩薩。如前說。如是觀已。專住念誦文具書事。

金剛王儀軌 勝佛頂儀軌 於此法者。弘長二歲七月十七日雖遂傳受。聊依寺中不閑。不終。鈔記令退出畢。仍同八月二十一日記。讀畢。此外大次第并通用次第傳受之。通用前次第些顯畢。大次第又十七尊之次第記時可注之。故今不記也。

烏瑟沙摩 產生 私云。准穢積金剛法說者。為病患渴水枯木毒蛇惡鬼怨家相愛智慧福貴等。又可修之。但產生事彼軌中雖出一件事。未舉之歟。出集經第九中如下引之。與書云。產生事當喜院抄云。勸修寺記云。於產所行者口有塗血之鬼。為除之產所修此法云云。又云。院抄。祕說令遲留。產生速成就之云云。問。證文如何。答。無能勝譯經上卷云。若婦人過月不產。浴之即產云云。同下卷云。若懷孕過月。加持水一百八反令服產矣云云。口塗血事證文可勸之。但面所被引之集經第九文粗誠證歟。猶可尋之云云。已上更問。今此尊何佛菩薩變身耶。答。御口云。有二傳。或云不動變身也。其義大目經疏不。譯壽命經。祿跡金剛經中出彼意云。大日以不動召大自在天。彼天不隨召。重猶召之。其時大自在現。穢穢為桓而住。不動現。穢跡金剛形。嗽食彼穢穢。不動腹大。或作降伏。大自在。

①於二出②之也③說二說④房二坊⑤御自等⑥一可⑦一印⑧更二文⑨傳二轉⑩義十也
 ⑪五一⑫先十作⑬印二下⑭能十能⑮親十想⑯取二就⑰日二月⑱腹二輪⑲終二作
 ⑳設二設㉑法二著提㉒豐十傳㉓御自筆云一㉔歟一㉕譯二記

在而將佛所來云云。私云。壽命經中未。必現烏瑟沙摩形。如何。機迹金剛經中釋迦如來入涅槃時。諸天來集。而唯有我慢梵王不來。以種種不淨而為城。暫時如來沙摩耶。又大疏何文耶。聊不決狐疑。再欲預高斷者也。機迹金剛大滿陀羅尼經文不壞金剛即烏瑟沙摩也。即次下鉤鎖說陀羅尼。其陀羅尼即烏瑟沙摩也。勿論也。之許又大日釋迦之差別不限。此經所令相濫事多之歟。次不空譯壽命經大日現降三世也。自本降三世現烏瑟沙摩事無之。自本世界頂時不動。欲界頂并須彌頂時降三世也。今壽命經須彌頂說也。可見經也。次大日經疏第九卷有之。第九卷曰。摩醯首羅。化作一切穢汚之物。住其中。時不動明王。即化受觸金剛。即是不淨。爾時不淨金剛須臾悉噉諸穢。令盡。執彼令來。至佛前。尋便逃歸。如是七反。○佛言。即當斷彼命也。○以左足踏其頂。略抄。如此文不動化烏瑟沙摩事明白也。如何。噉食諸穢。又以分明也。但不動腹肥滿事無之。此相承之口決也。但廣可勸也。此一段可被記。又御口決云。或云。金剛藥又化身也。喻祇經金剛焰口品云。有佛名金剛大藥。又吞噉。○三世一切惡穢。觸染欲心。令彼速除。盡吞噉。無有餘。文金剛焰口者。金剛藥又也。依此文。成金剛藥又所變義也。依之或說。五大尊修法時。金剛藥又壇。懸烏瑟沙摩像。修為之。祕說云云。私云。烏瑟沙摩軌云。普賢即

諸佛受職持金剛。為調伏難伏現。此明王體。以其法勝。故淨與非淨俱。又准理趣釋。普賢菩薩灌頂持五智杵。名金剛手。今明王又金剛薩埵變身歟。○御口。本身種種也。釋迦。大佛頂經第五但末。見。不空成就。仁王軌業。菩薩藏經。普賢不執金剛。實意同。不動金剛。又猶可勸。如是雖種種。只普通不動金剛藥。又可用之歟。又蘇密呼童子經。真言中有烏瑟沙摩句。仍云。爾云云。雖然不可。必然歟。件真言句義云。烏瑟摩俱魯陀。淨不淨一切鬼。以此句義。一向一佛不可。云歟。已上。御種子。三形。獨鉗。御口云。云字是忿怒尊通種子也。仍又用之。私云。大日經云。云字名忿怒文。委如先記。杵又有摧破之功。忿怒形又有降伏之用。故為三形。歟。尊形種種。御口云。此尊形種種不同之義也。道場觀問。本說未檢。說處何乎。答。此觀無能勝。譯經出之。上下二卷和合出之也。云云。問。打車棒者何棒耶。御口答。如車輻形棒也。口傳也。云云。印。獨鉗印。御口云。是內縛大獨鉗印也。烏瑟沙摩軌云。普焰契。又陳禪智成。杵狀。真言用根本名。獨鉗金剛。文私云。普焰契者。彼軌上文云。二羽內縛開掌。二小合。二空少屈押。二風側。取意此印。二空伸成。針當獨鉗印也。真言根本明。同軌上文出。但無歸命句。已

下舉之。機迹金剛軌又有之。但大異。機積金剛軌云。唵伐折羅。俱摩陀。一摩訶摩羅。三訶那。三摩他。四微。積羅。五尾陀。慢六沙。咩。社。置。羅。七藍。謨。默。羅。八烏。樞。沙。摩。俱。摩。默。九吽。伴。吒。二合。十娑。婆。訶。文。說大。四。滿。又說功能云。若有世間衆生。多被諸惡鬼神惱害。但若善男子。善女人。誦此明者。諸惡鬼神。共不能害。永離苦也。又印。內三。真言。御口云。解機二字。俱平聲。清而讀之。陀羅尼集經第九說。功能云。若見死尸。婦人產處。六畜產。生血光流處。見如是等種種穢時。即作此印。誦解機呪。即得清淨。處行法。悉有効驗。若不爾者。令人失驗。反被殃害。面上生瘡。解機神呪。必不得忘。文私云。產生時。正念誦散念誦等。專可用此明。歟。又印。真言。軍荼利軌云。便易及諸穢處。用烏樞瑟摩金剛心密言。印。加持五處。諸魔不得其便。速得成就。文烏瑟沙摩軌云。往諸觸穢處。惠羽掘成。拳。禪度。堅如。峯。護身加。持五處。真言又出。此軌。矣。蘇悉地經下云。若於穢處。不淨處。緣事。須往。先誦烏樞瑟摩真言。作印。印持五處。任意而往。仍須常誦真言。不得廢亡。文問。今此尊是金剛部尊也。何不用金拳。而用蓮花拳耶。答。御口云。蓮華表。本來不染義。仍往穢處。時用蓮花拳。而拳也。甚有深意者歟。結界。御口云。不動也。問。何不用降三世耶。答。御口云。金剛部尊。故雖。可。然。不

○(中)一○ ○來十(以神力左手化出不壞金剛降伏梵王見不云烏瑟)二十字 ○耶二哉 ○者也二矣 ○(冥審)十穢 ○之十(也) ○(次大日經疏第九卷有之)一 ○○二作 ○(又)十數 ○(此一段可被記改取口上裏)一 ○(決)一 ○經十(文) ○(但)一 ○(婆)二摩 ○(御自筆也)一 ○(真云)十此 ○譯二勝 ○云云二已上 ○(云云)一 ○杵狀二針伏 ○(云)一 ○慢二防 ○共不二皆所 ○(而用蓮花拳)一 ○花二拳 ○也二云云

動通結界故。又云。不動變身故依之散念誦本尊先用不動明也可思之

散念誦 本尊 御口云。本尊明三呪俱用之。但隨一千反

伴僧 御加持 御口云。俱用大呪矣私云。產生則可用解穢呪歟御白筆伴僧御加持

呪無之由祕抄被注之私云。若有修法者可用大呪歟。但小野傳後加持不動慈救呪也。又嚴覺後加持不動也。伴僧不注之。寬

信伴僧後加持共俱瞻馱也。師弟不同如何。今云准之伴僧俱瞻馱後加持慈救尤可宜歟已上真

具書事 大威怒烏瑟沙摩二合成就儀軌不空譯

穢穢金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門一卷無能勝

御白筆云具書濟濟有之。遂可注之

金剛童子 所望 產生

所望事 三卷軌中云。又於神通月○對像念誦所求皆得文神通月者又云。又法誦真言

加持昌蒲。一千八遍繫於臂上。於他人邊出言。所求皆得。稱意文又云。又法乘船入海誦真言十萬遍海龍王即來現身。所求皆得

產生事 又云。婦人產生取蘇一兩。加持二十一反令服。即易產不受諸苦。文理性院口傳云。息災增益調伏三種法皆可通用之。但以調伏法常可修之云云。同軌上曰。今於

佛前爲彼等類說。息災增益降伏等法令知。佛法有大威德神通自在彼等類者無福也私云。理性院口決依此文歟。但依三卷軌說者。此法總五種法別百千事皆可修。此法見然而延壽義殊越餘尊德。所以或云。延五千歲或又壽命萬歲。彼不動能延六月住。准瓶二十一歲壽。豈如當尊延壽之力乎。故。軌云。又欲得延壽者。飲乳食大麥。誦真言十萬遍。或有伴無伴應護自身。結甲冑印念誦乃至三相現。若光相壽命萬歲。又云。又延壽法對像前塗壇供養於熟銅器中。置牛黃念誦乃至光出手把即壽五千年。又云。凡諸尊功能本經本軌說各無盡也。面面雖無勝劣。只各以本流相承之師口爲習用之也。本書說雖嚴重。非師口不依用之。但爲才覺可勸注之也。當尊此流調伏息災所望產生之外不依用之也。薄草子息災等四種法護摩注出之間。內題下不注之也。然當尊延壽功力誠雖嚴重。當流縱有其請不可修之者歟。凡今法三井流行之。東寺大師雖有御相傳。自往古不預公請歟。私祈修之耳已上私云。初依經軌之明文雖讚延壽後承。肝定之高斷可信。師口大師云。祕藏奧旨不貴得文。唯在以心傳心。取意御記既冥大師雅意。末師蓋仰信乎

種子 三形 三鉢杵 金剛智軌云。觀自心花內威光盛月輪。卽字成獨結變成忿怒尊。問。獨三相違如何。答。三卷軌中。

右一手持底里賞俱金剛杵。文御口云。三鉢金剛杵也。故知三形依不空軌也。道場觀又用彼軌說。然則黃童子獨結青童子三鉢歟。又不空軌中右手持獨結金剛云云。此說如何。答。御自筆記云。如是相違諸尊通例也。不可必會歟云云

尊形黃青 御口云。黃童子者阿彌陀化身。青童子金剛薩埵變身也。東寺無修此法。但三井修之矣私云。金智一卷軌中題云。無量壽佛化身大忿怒迅俱摩羅金剛文典題云。童子道場觀云。身色如黃雲。依此文。定知彌陀化身黃童子也。又不空三卷軌中云。身如吠瑠璃也。文廣略。同也。彼軌金剛手所說見依此軌。成青童子金薩所變義。給歟。口筆云。黃童子金智譯慈覺請來一卷軌說。題目既無量壽云云。誠勿論也。青童子不空譯大師并慈覺智證安。然等請來三卷軌說。大師御流用之。又勿論也。抑三卷軌上卷。種種瓔珞以莊嚴身如火色。文亮惠阿闍梨云。火色即黃也。仍大師御流青黃兩童子習之云云。爲才覺出之。不可必依用。歟已上

道場觀 不空軌上云。其像獨身從海涌出住大海中。身如吠瑠璃色。身有六臂。臂膊肅停相貌充滿。面有三目。其目赤色首戴寶冠。狗牙上出。口咬下唇。頰眉威怒。又於海中畫一寶山。像以右足踏於寶山。山上有妙蓮花。以承其足。○於火塔外有其雷電。以相輔翼。文金智軌云。觀自心花內威光盛月輪。卽字成獨結變成忿怒尊。右置

然二詳

然二詳

然二詳

然二詳

然二詳

然二詳

然二詳

然二詳

然二詳

然二詳

○(云)一○ ○(則)一○ ○(御白筆)一○ ○(卷二)一○ ○(平二)一○ ○(軌十)一○ ○(不十)一○ ○(肝定二)一○ ○(答)一○ ○(記云)一○ ○(法十)一○ ○(天台修之)一○ ○(矣二)一○ ○(怒)一○ ○(題二)一○ ○(子十)一○ ○(文)一○ ○(云)一○ ○(御白筆云)一○ ○(有)一○ ○(二)一○ ○(乃至)一○

左微屈蹴踏於青蓮。身色如黃雲髮赤直
堅聳。環珞以嚴身。漫勝用虎皮舉。惠上執
杵。定下施無畏。摧伏天魔軍。神通力無比。文
問。底哩賞俱金剛杵者何杵乎。答。御口云。
三結金剛杵也。問。母沙羅棒者何棒耶。
答。如鐵杵形。文問。如鐵杵形何形耶。
答。御自筆杵者。木也。只普通棒。歟。但見繪
像。件棒形上如獨結杵下如杖。下頭有緒
形歟。棒一頭如鐵杵形。云云此繪圖令符
順。歟已上

其形如此。母沙羅棒者此
形歟。棒一頭如鐵杵形。云云此繪圖令符
順。歟已上

本尊加持。初根本印言。此印言出不空
三卷兩軌下卷。又一卷儀軌經中有此印言。
金智軌中出。明矣

次獨結印并言。御口云。此印有三說。二大
或押二中。或押二無名。或押二小。今用第
三也。云云私云。付不動修祈雨法。押二無
名。深義更問。御自筆水指尤有其謂。歟。未習
也。私云。或口傳云。以空押水。空中水可
思之。又今印云。龍索印。尙尙有深義。傳記
有。懺歟。請兩經法時此第二印言三軌中出如
先印言。但彼三軌中俱今獨結印用。前第一
根本明。又用前根本印。印身五處用。今明
云云

又印師子三卷軌上云。二手高舉曲共十指
爲師子爪。○作師子爪更互上下○此印一
切印中最勝文。名開修經
隨心眞言。此言出一卷儀軌經中矣

又小呪印。共也。此言出三卷軌下卷。軌云。次

結前根本印。安心上。以心眞言。加持心眞
言。曰。文。言如三次。惟此文。此
明可用。初根本印。歟

結界。御口云。不動也。私云。今尊金薩變
身故。金薩不動。慈悲忿怒異同。是菩提心體
義同故。又用不動歟

散念誦。御口云。本尊明三種俱用之。問。
四種明中除何明耶。答。御自筆四種可用
之。一種除之者小呪也。無印呪也。云云

伴僧御加持。御口云。此法東寺不修之。仍
伴僧等呪不沙汰之。但若修者可用。第二
呪歟

具書事

聖迦拏忿怒金剛童子菩薩成就儀軌上中下
三卷。兩本有之。御口文
佛說無量壽佛化身大忿怒俱摩羅忿怒金
剛念誦瑜伽儀軌法。金剛

金剛童子念誦儀軌經

金剛童子出生摩尼如意供養儀軌不空譯

御記云具書逐可注之

①[如鐵杵形]—② ③形二云鐵杵 ④歟十(但) ⑤[私云…可注歟]四十一字—⑥ ⑦[中]—⑧ ⑨共也二無之 ⑩[今]—⑪[也]—
⑫ ⑬[云云]—⑭ ⑮次下甲本典書曰。弘長二年八月二十三日此二尊傳受同二十五日記之了賴。 ⑯文十(有) ⑰[不同歟]—
⑱ ⑲[忿怒]—⑳ ㉑(御自筆)十御 ㉒此下甲本典書曰。享祿四年六月十七日爲求法江州總持寺求之學金剛佛子長照兩州肝付
高崇寺住有筆坂東下總國額音二十四歲

薄草子口決第十七

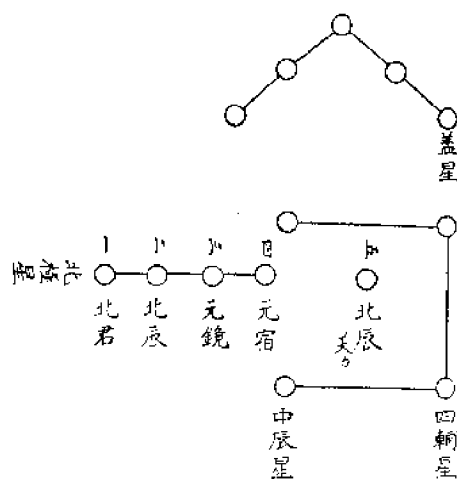
諸天等部第一

本命星供

御口云。本命約七星論之。當年星依九曜言之。此法俱每日一時行法也。諸星出現時修之。謂戌時歟。但御修法三時如別次第。日曜書一行之矣。御自筆。記云。御自筆者。御自筆裏書被加之。自餘面而皆如此。北斗供并屬星供。當流習三時一時任意。打任一時也。但護摩修法三時勿論也已上問。北斗七星者何星耶。答。北斗護摩儀軌云。一行謂北斗七星者日月五星之精也。囊括七曜照臨八方。上耀於天神。下直于人間。以司善惡而分禍福。群生所朝宗萬靈所俯仰。若有人能禮拜供養長壽福貴不敬信者運命不久。私云。依此軌則今此七星是諸曜之精衆星之主也。信毀是殊罪福良新者歟。尋云。北極北辰是北斗歟如何。答。私云。北極是北斗。北辰非北斗歟。故北斗軌云。我爲。末世衆生說是北極七星儀則。略妙是則北斗七星云。北極七星也。又七佛所說神呪經云。我北辰菩薩名。云妙見。今欲說神呪擁護諸國土所作甚奇特故名云。妙見。既妙見云。北辰尊星王非北斗故。或云。北極者紫微宮五星隨一也。云云。此說又非北斗歟。大師寶鑑云。南斗隨運北極不移。私云。此文名北斗歟。南斗北斗相對故。又

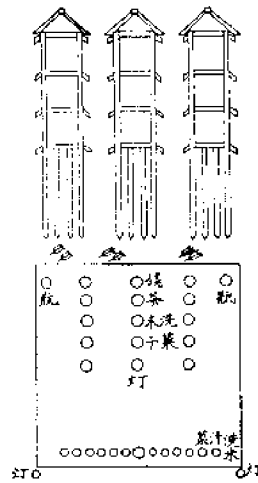
最勝王經開題云。如七曜旋北辰。文或云。此文七曜迴北斗義歟。私云。七曜迴妙見何失。論語第一云。爲政以德。譬如北辰居其所而衆星共之。文尙書第一云。在璿璣玉衡以齊七政。在察也。璿美玉。璣衡玉者。正天文之器可運轉者。七政日。五星各改口。璿音旋。文或云。請來表旋璣者北斗七星隨一也。云云可尋之。御自筆。妙見尊星王北斗北辰北極同異當流他流說不同云云。大理趣房寂圓云。智證尊星王者妙見也。即北辰也。云云。北辰者七星軸星也。北斗者北辰上如蓋是也。論實皆總北斗也。已上竊因常喜院云。寶心王。東寺云。寬信法務記云。北辰妙見也。當紫宮中心星下在之。此妙見者即是尊星王也。其形在所畫妙見形是也。當頭光上頂上畫七星。即紫宮也。若木像光中作紫宮。已上範俊僧正口傳云。北辰北斗同事也。又北辰妙見尊星王同物也。云云。當流口傳云。自貴傳。主方妙見北辰一法也。北斗法又同之。妙見諸星上首也。北斗眷屬也。妙見法與北斗法開合不同也。合時云。妙見開時云。北斗妙見種種利益方便之時。七曜顯云云。故妙見持七星。是表其旨云云。最祕事也。如大日與四佛。又妙見雖上首。爲北斗輔星事互爲主伴。常事歟。已上嚴覺僧都口傳云。北極圖

已上以諸傳意案之。妙見尊星王一體異名歟。喻木星如或名歲星或名木星等。自餘一體上雖立主伴本末開合分身等異。既皆異體異名也。如大日與四佛諸傳相監之間愚老且加了見也。以北極圖可思之歟。能可分別。薄草子云。北辰妙見尊星王同異說也。云云。仍說說少少出之。是當流雖可依用之說說取捨可在意而已。其書初學記云。日令爲星故其字日生爲星。注云。年星一名明星。一名木星。北極一名北極。一名耀魄。此所謂無移三星也。論語譬如北辰居其所向。衆星共之。魁魼魼魼魼魼此謂北斗七星名也。云云。問。北斗七星形相差別如何。答。祖師寬信法務祕說云。四如斗三似柄。西國斗著。愚老云。北字七星在北之故歟。已上御

①(星)一②(御自筆)十日③(一)一④(御自筆)如此二十四字一⑤(故)一⑥末世未來⑦云二日⑧在察乃至旋也三十二字甲本作細註⑨改口異故⑩(異)十六⑪天二元⑫此下同今揭下段⑬思二見⑭(與書云云)八十二字一⑮說二記⑯柄十(也)⑰(御自筆)一

之。御口云。是中品糧樣也。七幡幣并錢茶菓配。七星。阿伽器左右飯汁菓中尊金輪供也。餘飯如圖記矣。略品壇樣圖之者。

幡幣供物等三種。是中施主本命星爲本。七星悉請之。左行者也。施主當年星爲本。九曜十二宮悉請之。右施主本命宿爲本。二十八宿悉請之。金輪供如先矣。問。中品圖七種幡幣局。七星。下品圖三種幡幣兼當年星本命宿。爾者略儀還巧妙乎。答。御口云。故僧正傳云。或說七種幡幣本命當年本宿配之云云。私云。今北斗供故七里爲本。故中圖有其理。付中七星飯四邊備。四飯本命。曜宿屬星供之。中央飯供妙見。略儀妙見及本命曜供不別備之。若爾略儀何成。巧妙矣。問。以七幡配七星次第如何。答。御口云。蠟燭供七星次第。行者左最初食也。次第右轉最後彼也。是則大略准虛容現形之位歟。然幡准之最初行者左。食最後可爲破歟。但是私案也。先達不及必此沙汰歟已上問。銀錢方如何。答。御口云。十枚十二錢。連續隨施主年數增一枚重之。幡下器橫備之。如法錢十二連錢表十二月。用季數者爲報。

過去之覆護。恩。增一枚爲保未來之延算也。入此門習法。衆生延齡增福併依三辰之衛護習之故。有如此等標示矣。又錢外圓內方。象圓蓋方載云云。私云。或儒客云。外圓象天內方象地。天地和合生萬物陰陽調合成諸事。錢形良有以也云云。木幡口決云。用紙錢無人愛著。故天等納受之。銅錢有愛著。故不納受之。或云。擬錢此意也。理性院流云。擬錢也。御口云。此義尤可然。但擬錢財表。敬重常義也。銀銅不容。易。用擬錢歟。燒之有由緒歟。於人間如紙燒淨之於冥道爲珍奇贈物也。外法燒祭物此義也已上問。御佛供方如何。答。御口云。金輪白飯。諸星交飯。本式五穀和合飯也。五穀和合煮粥。中儀小豆飯。略儀白飯指小豆也。生熟任意。熟爲本。最略儀金輪諸星皆用洗米。與書覺禪云。錢非供物。財物奉養也。仍後供養後奉之。供畢必可然云云。問。茶方如何。答。御口云。本儀末茶和水用之。或茶葉煎彼水用之。最略定葉摘用之。或只盛佛器不和水也。問。幡并幣方如何。答。御口云。如法幡幣每時改之。但串用木串歟。御口云。常作法但繫錢等改幡通用。與幡等寸法無定。量可依紙。手足等皆以如圖紙。切成。別不付之。弊紙。方寸。切。插之。立幡下。スチカヘテ直之不立也。壇前普禮。私云。觀想親對金輪佛頂七星九曜十二宮二十八宿等衆星禮拜歟。問。或傳云。入壇以後修天等法。未必行禮拜。

云云。如何。答。御口云。代宗皇帝爲多聞天開眼。請惠果。惠果雖奏辭。勅命彌切。仍赴請安祥。漸臨壇場時。毘沙門像忽倒地。破裂如微塵也。依此等說歟。雖然惠果是千佛之一佛。三身之一身也。何同資類之凡乎。而我等纔雖傳三密印。猶未斷二毫之煩惱。所行雖同佛陀。果報還攝入趣。若爾何不歸諸天耶。故大師釋云。灌頂之人。處所是佛境界。所得之果。不然。略抄云。又曼荼羅外部既在天等。雖八祖豈不禮曼荼羅乎。天竺震旦之靈廟。多是外道之士之所歸。未斷惑之資類也。可思之已上。發願。常發願兩部界會。問。勸請用否如何。御口云。設護摩設施主許修之。不用勸請矣。但御修法用之。彼又聊達天等修行之軌則歟。觀中上有字。成八幅金輪等云云。問。衆星上首用金輪有何故耶。答。御口云。一切諸星從金輪毛孔出生。仍以能生金輪爲上首也。北斗儀軌并金輪儀軌可見之。問。前金輪法云。十二幅金輪。今云八幅金輪。又彼云持智拳印。此云住定印。又彼云形服如素月莊嚴法身。此云身黃金色三十二相。兩說相違如何。答。御口云。前大日金輪著五佛寶冠。故云莊嚴法身。今釋迦金輪羅髮形。故云三十二相等。故無失矣。問。何故星上首用釋迦金輪耶。答。御口云。釋迦是人天能化故。衆星上首用釋迦金輪歟。問。道場觀中何故不舉妙見及七曜耶。答。御

○顯十(宮) ○御口筆云答二答御自筆裏書 ○十一(一) ○思十(也) ○延二(延) ○合二(和) ○之(也) ○御口筆云二表云 ○(是) ○(事) ○(生熟任意然爲本) 七字 ○(美十(御自筆生熟任意然爲本) 十字) ○云十(師云) ○何十(御自筆或云盛佛器不和水也) 十二字 ○(或只...水也) 九字 ○直二(直) ○漸一(漸) ○處所二(所行) ○(裏書) 十又 ○(之) ○(輪) ○(云) ○

口云：七曜九曜所攝無別體故歟。妙見且略歟。若安彼者金輪後邊七星施布外安之。

星圖曼荼羅見。又蠟燭供圖可見之。問。大師最勝王經開題云。如七星施北辰。今此七星者何。平。若云北斗者。北辰即北斗也。豈夫然耶。若云七曜者。既云七星如何。

御白。星通號也。不可有難。七曜義可宜歟。已上。

結界馬頭。問。結界用馬頭有何故耶。答。寬洞院口決云。天等多用馬頭云云。愚推云。小野略頌云。最勝觀音馬頭尊。又最勝者金輪也。觀音又勿論馬頭。方方相應歟。

已上。花座荷葉座。問。用兩座有何故耶。答。御口云。花座八葉印之義中尊金輪座也。荷葉座諸星座也。故用二座矣。

次蠟燭付火。御口云。蠟燭者。廣五六分長六七寸許。木纏布搢油。每飯頂立之。編折曲爲令二火易付也至此處以脂足阿闍梨彼付火。次第如圖一二等次第也。仁和寺令承仕付之。當流或用承仕也此則天愛光明故作此儀式歟。又最略定蠟燭唯結願時用之。餘時不爾也。最略定不用蠟燭。壇上備三燈也。結願用之者。若他流之習被思違歟。如何已上。

現供。御口云。前供養金輪飯食等次諸星供物供養之。如次錢茶飯菓各別用。加持供養印明片手作之。如常飯食等。又七星次第如圖。其餘飯又爾也。但妙見飯七星已前可供之。又依略圖者。本命星當年星本命宿

次第也。又金輪飯汁菓。子一度供之。七星錢茶菓。子飯各別供之也。次燈明供之。又如略圖者。燈又菓子。次供之歟。諸星供物皆以前供時供之。了。燈居壇上之時。塗花燒飯菓茶燈錢是其次第也已上。

讚四智八部。御口云。四智讚終用。拍掌如十八道。後供養讚或用不用二說。覺洞院不用之。今用歟。次又作金掌誦別讚。天龍八部讚者。孔雀經與偈也。彼偈云。天阿蘇羅藥叉等。隨處住處常安樂。

禮佛。御口云。三十七尊如例禮。四攝智次加之。頂輪王印言。問。印金輪兩軌中出。彼兩軌俱用歸命。今明何軌所說耶。答。今明出北斗護摩儀軌。但彼軌中次下所舉召北斗印誦。金輪北斗兩明也。彼印通二尊歟。今印依金輪軌。明據北斗軌。是又祕傳歟。召北斗印言來去三度。明各一反歟。此印言又出北斗軌。問。印形表示如何。

答。北斗總印言。御口云。地水火三指端合。三指間離立。二風空端并間開離作四三形。而表七星也。又說作八葉印。表八星七星加妙見也。今次第依初說矣。又御口云。七星中一星傍有小星。云之妙見。說有之。妙見雖諸星主顯互爲主伴義現。小星形歟。

御白。補星即尊星王者石山內供御傳也。實繼座主記云。妙見記云。北斗輔星者妙見輔星也。云云。妙見北斗一體異名。第七輔星是也。故有言。北斗言用之。已上。

曜執宮總印。如印文虛合二空並退也。問。印形表示如何。宿總印。印如文。問。表示如何。本命星印言。御口云。此下五箇印言。隨年隨人異故不舉之。印言別估有之。隨用行之。但本命當年易知故用別印明。曜宮宿施主等檢出。隨彼用別印明。若不爾者曜宮。上所舉用曜執宮總印言。宿又用上所舉二十八宿總印言矣。

金剛吉祥成就一切明。應相。印相如印文。戒方自壇惠又間並入矣。御口云。金剛吉祥者佛眼名也。相應經中佛眼品名。金剛吉祥品。可思之。問。印表示如何。眞言曰。妙吉祥破諸宿曜明。應相。御口云。妙吉祥者文殊也。文殊又爲衆星主故用之。問。印表相如何。

散念誦。御口云。本命星千反。金輪當年星各百反。大金七反。餘皆二十一反。凡反數在一字後法施。心經尊勝陀羅尼各七反。其外金剛般若等誦之法。施後磨念誦能祈請矣問。金輪法本尊金輪故終一字改之用。胎大日明。今何不爾耶。答。今本命星當本尊故不同。彼歟。又御口云。承仕間法施音而來。幣并銀錢等。壇傍燒之。但故僧正出堂內大床。令燒之。如法時幡又每時燒之。略儀幡殘七日間通用也。最略儀每時幣錢承仕取置結願時幡等皆燒之。錢切殘紙等皆取置此時燒之歟。幡幣串等不

也。故有言。北斗言用之。已上。曜執宮總印。如印文虛合二空並退也。問。印形表示如何。宿總印。印如文。問。表示如何。本命星印言。御口云。此下五箇印言。隨年隨人異故不舉之。印言別估有之。隨用行之。但本命當年易知故用別印明。曜宮宿施主等檢出。隨彼用別印明。若不爾者曜宮。上所舉用曜執宮總印言。宿又用上所舉二十八宿總印言矣。

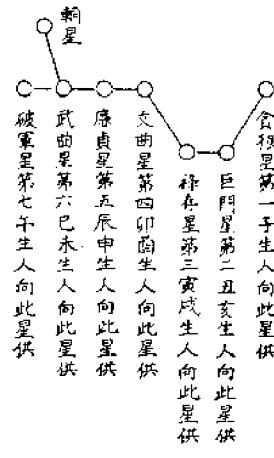
金剛吉祥成就一切明。應相。印相如印文。戒方自壇惠又間並入矣。御口云。金剛吉祥者佛眼名也。相應經中佛眼品名。金剛吉祥品。可思之。問。印表示如何。眞言曰。妙吉祥破諸宿曜明。應相。御口云。妙吉祥者文殊也。文殊又爲衆星主故用之。問。印表相如何。散念誦。御口云。本命星千反。金輪當年星各百反。大金七反。餘皆二十一反。凡反數在一字後法施。心經尊勝陀羅尼各七反。其外金剛般若等誦之法。施後磨念誦能祈請矣問。金輪法本尊金輪故終一字改之用。胎大日明。今何不爾耶。答。今本命星當本尊故不同。彼歟。又御口云。承仕間法施音而來。幣并銀錢等。壇傍燒之。但故僧正出堂內大床。令燒之。如法時幡又每時燒之。略儀幡殘七日間通用也。最略儀每時幣錢承仕取置結願時幡等皆燒之。錢切殘紙等皆取置此時燒之歟。幡幣串等不

施二旋。平二耶。若二答。御白筆。十答。十。少。御白筆。十。實。十。最。也。一。子。一。之。十。也。子。一。次。十。各。了。一。實。十。燈。等。十。來。諸。法。者。應。至。心。擁。護。佛。法。使。長。存。各。各。勤。行。世。尊。教。諸。有。聽。從。來。至。此。或。在。地。上。或。居。空。當。於。人。世。起。慈。心。日。夜。自。身。依。法。住。願。諸。世。界。常。安。穩。無。邊。福。智。益。群。生。所。有。罪。業。並。消。除。離。苦。歸。阿。寂。恒。用。戒。香。塗。身。體。常。持。定。服。以。資。身。者。提。妙。花。遍。莊。嚴。九。十。八。字。說。二。諸。等。一。

燒之又用之歟

發遣 唯彈指無投花矣 又先右手投花一葉後彈指也 問天等法不用振鈴入我我入觀字輪觀有何故耶 答天等法大略准外法疎理觀天台相傳云 佛菩薩表煩惱即菩提義天等顯菩提即煩惱之理仍殊為秘密 已上問當尊功能如何 答北斗護摩儀軌云 若有人能禮拜供養長壽福貴不信敬者運命不久是以祿命書曰世有司命神每至庚申日上向天帝陳說衆人之罪惡重罪者則撤算輕罪者去記算盡紀失即至命亡者是故如來爲末世薄福短命天死衆生故說是一字金輪北斗七星供養護摩之儀則爲供養者令其屬命星數削死籍還付生籍若諸國王於自宮中作晏茶羅如法護摩禮拜供養北斗數尊爲擁護故人居勝位恒受安穩若后妃夫人後宮嫔女王子群臣三公百官上下和睦不有災難不現變怪疫病死亡不起境內怨敵群賊自然退散北斗念誦儀軌云金剛智若有入欲供養者先發拔濟心於清淨之處以香花飯食供養持念神呪結印契如是供時八女及一切眷屬現身隨意奉仕成就無量一求若慈位即得何況世間少官位榮耀若求壽命削定業籍還付生籍文私云此軌中北斗八女云云七星加別星云八女賦加見云云北斗七星延命經云若有女人懷胎難月若遇此經信敬供養即一得母子分解厄難消除所生兒女

皆得端正長命果報若有善男子若女人須知北斗七星管人生命一生之中所有災厄官事口舌釜鳴百怪若遇此經敬信供養二妨害文問供本命星方如何 答北斗延命經云

又此經說七星寶號云

南無貪狼星是東方最勝世界運意通勝勝佛南無巨門星是東方妙法世界光音自在佛南無祿存星是東方圓滿世界金色成就佛南無文曲星是東方無憂世界最勝吉祥佛南無廉貞星是東方淨住世界廣達智辯佛南無武曲星是東方法意世界法海遊戲佛南無破軍星是東方淨瑠璃藥師瑠璃光佛若遇年災月厄禮此經七拜文私云已上佛號是七星本地歟可尋之 御自筆 是七佛藥師名號也 七星及一切星宿藥師化身者一傳也且依此文等歟已上 軫宿事 御口云軫音神也或讀珍誤也或人唱衆星名請道場至軫宿無影向是即讀珍故也 具書事

北斗七星護摩祕要儀軌一行 北斗七星念誦儀軌金剛智 佛說北斗七星延命經 弘長二年十月十九日記了

當年星供 又云屬星供 御口云望行者施主等屬當年星供之故云屬星供矣九曜中一星也先本命星一生

中星不改今當年星每年改之隨在何人當九曜中其一也 問九曜何星耶 答疏第四云諸執者執有九種即是日月火水木金土七曜及與雜曜計都合爲九執 羅喉是交會蝕神計都正翻爲旗 旗星謂彗星也除此二執之外其餘七曜相次直日其性類惡者月木三星是惡善餘及羅喉惡星歟問又云復次如是執曜即是晏茶羅中一種善知識門文若爾者皆開心實相門知識何分善惡乎 答疏云彼諸本尊即能順世間事業而作加持方便以阿闍梨善擇吉祥時故文問此九曜約法性德則其體何物耶 答疏云就九執中日喻本淨菩提心即是毘盧遮那自體月喻菩提之行白月十五日衆行圓滿喻淨菩提 黑月十五日衆行皆盡喻般涅槃中間與時昇降喻方便力○五執即持五色蠶多羅土爲信木爲進金爲念水爲定火爲惠其餘二執羅喉主爲覆障彗星主見不祥故不直日也文私云此文意日月二星表五佛五轉木等五曜示五色界道羅計二星表覆障等也

●(發遣一指也)二十一字一● ●上十(發遣唯彈指無投花矣又先右手投花一葉後彈指也)二十一字● ●撤十(去也除也)細註● ●輪十(王召)● ●(若)一● ●一二十● ●慈一慈● ●云云二文● ●別二副● ●命二壽● ●一十(無)● ●勝二證● ●[御自筆]一● ●(供)一● ●亦二且● ●善十(星)● ●張二計● ●乎二耶● ●淨二成●

道場觀 座上有種子成三形○云云 御口

云。隨當年星種三尊委可觀之。但九曜種

子如別卷出。三形皆星形也。或種又可用

通種子無失。如朱付云。尋云。今此星

曜宮宿日月攝屬方如何。答。星曜屬。日

天宮宿攝。月天軌。故十二天軌云。日天與

諸星衆七曜諸軌遊空。一切光神俱來入壇

場同時受供。月天與諸住空二十八宿十二

宮神一切宿衆俱來入壇場受供。此文星

曜爲日天伴宮宿爲月天伴故。問。若爾何

日月屬曜耶。又北斗軌云。北斗七星者日月

五星之精也。此文星曜。爲主耶。如何。答。

諸法不過現量。日月光明形體勝諸星。豈天

伴耶。但曜名通主伴歟。所以日月五星。未

必依主伴歟。或又互爲主伴意歟。御口雖

云。七曜不云。七星歟云云。此意如何。七曜

九曜本命曜時皆云。曜當年星時通云。星。如

何已上。

焰魔天供 御口云。焰魔梵語此云靜息或

大日化身也。又地藏化身也。大疏第五云。

焰魔王眞言亦佛化身也。亥剋者冥衆夜

增威光故用彼時也云云。十二天儀軌云。

焰魔天喜時。人無威橫死疫氣不發。此天

暎時。又非時死疫氣充滿云。故知爲橫死除

疫可修此法歟。御口筆爲時行延壽云。

道場觀 問。云字爲種子如何。答。彼眞

言中取初字也。謂梵號眞言中取初中後

字爲種子。是通例故。御口決如先記云。又

疏第十云。凡諸眞言中隨取初中後字用爲

種子皆得也。觀經云。私云。准此釋者。今云

字彼天明中宗要字歟。故疏釋云云。乘

於如如而進行者即是去成正覺也。文。所以

此天斷衆生善惡業令到佛果故用此字

歟。問。若爾何不用終字耶。答。頭上在

空點而示二空菩提故。初字猶勝歟。是只

梵號初字漢號之靜息義也。斷惡業人之至

佛果。是則靜息義也。即又乘不可得義也。旁

珍重珍重已上。

乘水牛 問。水牛者何水牛耶。答。或云。

於水牛有二。大威德所乘青色。焰魔天所

乘白色云云。理性院焰魔天次第云。乘青水

牛。文。問。其身肉色云云。疏云。黑玄色。文。相違

如何。理性院云。身赤肉色。文。同今說歟。疏

第五云。次右方在大日之南作焰魔法王。

手執壇拏印此印相猶如棒形。上有入首

作極忿怒之狀。以水牛爲座。身作黑玄色。

阿闍梨言。少時堂因重病困絕神識。往詣

冥司觀此法王。與后同共語言。貌甚慈

忍。然此壇拏印以忿怒形檢効生來處犯。

口出火光。至爲嚴切及驗出家以後切業

便爾寂然不復有言。焰魔王及后尋即降階

善言。稱歎慙懃致敬求受歸戒。因放却

還此。至蘇後其兩臂纏所繫持處猶有瘡

痕。旬月方愈也。文。師口云。焰魔王忿怒形。

焰魔天慈忍形也云云。愚云。隨機現形色

歟已上。

獻座有二意 御口云。左手荷葉座印作二

觀想也。爲中尊觀水牛座爲眷屬想荷

葉座也

蠟燭付火 付火次第如星供云

禮佛 提婆天梵名。王梵號也

壇茶幢印 梵語。唐。御口云。大原記云。但拏者

此體云云。又人頭幢云云。此印出疏第十

三卷。言出第十卷御口云。云字下有種子

注。云字是縛不可得字。此天得無縛三昧

解衆生縛義也。疏第十云。亦以本名爲眞

言也。以初字爲體。更問之。所謂無縛三昧

也。毘縛是堅固住義。亦是除諸縛也。謂以

理除縛不以非法也。文。問。縛者何縛耶

答。疏第十三云。鑿音縛也。二縛。謂煩惱所

知之縛。悉令空也。文。准知此釋以無

縛三昧力令解脫衆生煩惱所知二縛義

歟

次后 御口云。此印言胎藏次第中當死王

印言。次第中焰魔后印言異。今印言同。次下

妃印言。疏第十今名明云。死王眞言也。故

死王與后名異體同歟。玄法亂脫軌云。死王

亦名后。文。又疏第十云。次死王眞言。此是閻

羅明王也。此釋又死王焰魔王一體歟。或

云。焰魔王變身故云爾歟。御口決云。凡死王

后妃名相互也云云。私云。今次第妃印言胎次

第云后印言。實后與妃又相互歟。疏中釋

明云。此即死義也。由本意願我斷一切衆

生命根。即此無明。此明於死法門而得自

在。即佛所現化非眞殺一切衆生也。以初

沒字爲種子。略抄

太山府君 次第與云。焰魔天子深砂神也

①失二過②日二月③(似)十爲④(但曜…五星)十三字一⑤(御自…已上)四十一字一⑥原本押紙曰藥師經疏諸葛云炎
魔王者是梵語唐言靜息王以靜息罪人令後過不起前過易滅故名靜息如將罪人至王前時恐其拒諱更增安語罪無由息便以神力化作罪人
本背爲罪人處所相狀令其即伏由伏罪故不起拒罪安語靜息後過不令滋蔓故名靜息又以正法勸諸罪人令於前罪生慚悔得易滅故稱法王
魔鬼神攝在地下五百輪勝那別有住處如迦毘伽女善殊疏同之⑦(威)一⑧(裏云)十是⑨惡二思⑩共二苦⑪(貞)十成⑫
⑬(裏云)十師⑭佛十(提婆天)⑮(是)十王⑯(令)一⑰即二印⑱十(釋)⑲

五道大臣 司命司錄

擊吉尼 出胎藏中。掌面向口許。或出舌如觸掌。今不爾也。擊吉尼因緣出疏中。檢可見

遮文茶 奧云。役神也。印言出胎藏矣

成就仙毘那迦 御口云。聖天也。具如彼次第也。五處各明一反

諸神 御口云。三度來去明各一反

云。諸眷屬乃成就仙等。悉為地藏菩薩化身之旨十輪經見云云。可勘之。愚老云。后妃等即為焰魔王化身之旨見六波羅蜜經疏。歟。

彼疏云。閻魔羅王。○軌云。雙王治男鬼時身則為男。治女鬼時則為女。名雙王也。云云。

此事或云。出十一面經疏云云。已上。

撥遣 右手御問。星供等皆一度云云。今何三度耶。御口云。二三隨宜歟

具書事 御口云。今天別無本經軌等。但大日經同疏形像存屬等說之。胎軌疏等印言說之。大旨以石山大第所習傳之也。云云。雖有阿謨伽次第。先德如此注之也。無別本經儀軌等之故歟。已上。

弘長二年十月二十二日奉傳受了

同二十四日記之畢

賴瑜。

薄草子口決第十八

諸天等部第二

十二天供

問。此法生起如何。答。十二天軌云。爾時普賢菩薩觀察人天。哀愍一切無間自說言。一切衆生四大遠變有種種病。或鬼魔來作種種病。迷倒世間滅損壽命。云何對治如是內外種種損害。謂諸衆生不知恩故有如是違。以何為恩。謂地水火風日月諸天皆有內外養育之恩。云何得酬如是諸恩。謂四大種有其精。天及日月天等也。供養此天有種種利。器界生界皆悉增力也。○謂彼天有十二也。地天水天火天風天伊舍那天帝釋天焰魔天。梵天毘沙門天羅刹天日月天也。又私云。十二天名有益損。天喜時有益。天瞋時有損。故用此供也。四大種精既以法界曼荼羅之聖衆群生引入之知識也。若爾此宗草木成佛許發心修行之儀。誰疑之耶。故大師即身義云。諸顯教中以四大等為非情。密教即說此為如來三摩耶身。此釋屬三摩耶身。今軌為羯磨身也。問。天神是多。何就十二天展供耶。

答。軌云。謂十二天總攝一切天龍鬼神星宿冥官。是故供養了。知此十二天即得一切天龍等護也。又問。供養諸天時觀心如何。

答。軌云。是十二天乃是往昔諸佛為度衆生而來現也。是故行者不可依形。執天

唯觀彼天法身莊嚴。文

發願

道場觀。問。瑟瑟座文何座耶。答。御口云。切石座。石切鼻上也。常不動座也。朱付十二天種三尊委時可用之云云。私云。具不動手臂形相十二天種三等可觀之歟。四臂相者。第一右手持劍。左手持索。第二左右手共作牙印。當口左右也。十二天種三者。其座上自東。北角。巡遠有。三尊。古昔。軍持。檀茶。大刀。龍索。風輪。寶輪。又內四隅。赤蓮花。金剛鉢。日月輪。西南等十二字成十二天等。御口云。付瑜伽護摩軌以帝釋可為始。何自伊舍那那供之耶。答。東方諸方始故以帝釋為始。伊舍那又諸天上首故為始。兩說也。云云。胎軌略出經第四以伊舍那為始也。云云。已上。師口也已上。問。以不動為中尊有何故耶。答。儀軌云。即請外部金剛部主四臂不動忿怒明王供養歸依。爾時諸天隨順教勸歡喜護持也。故知外部主故為中尊歟。師口云。何以不動為中尊。不動又具四臂哉。答。師案云。十二天既四大種精也。木火土金水以土為中方。故北斗曼荼羅九曜座位以土曜為中。大師曰。堅牢地神不動心為四大種之精靈。十二天以不動豈不為中尊哉。云云。次四臂事。口傳云。垂應向下云云。出利生門。為諸天主。廣施利益之故。現多手也。千手觀音大悲利物至極也。故如現多手云云。已上。

入佛三昧耶朱付。問。此法四明次用。入佛印

入佛印

入佛印

入佛印

入佛印

入佛印

入佛印

入佛印

入佛印

入佛印

入佛印

入佛印

入佛印

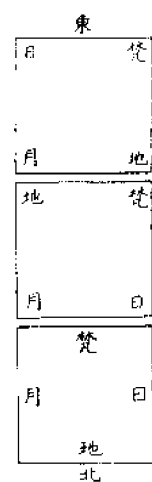
入佛印

入佛印

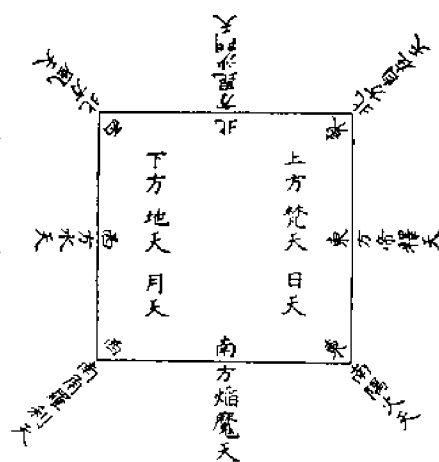
入佛印

●御自筆寫二葉云● ●第十(等)● ●也二歟● ●此次甲本與舊日本云以御草本令校合了云云享祿四年六月十八日爲求法江州於總持寺求之畢金剛佛子長照開州肝付高崇寺住右筆坂東下總國類音二十四● ●(梵天)● ●天十(梵天)● ●昔二古● ●北十(方)● ●刀二力● ●(二)● ●(剛)一● ●(大)十天● ●御自筆云二真書● ●耶二哉● ●(部)一●

言有何意耶 御白筆口云。引實類諸天令冥會壇上權化之天等之故。召請之時必用此印言也。是天等法通途法則也已上現供問。諸天供具。多少。心淨染中納受何耶 答。儀軌云。夫天衆不。就世財。唯喜順正。所以不。輕少施而悅應施也。大不悅文私云。理性院習云。用紙錢。是無入染著故。依之彼流次第云。擬錢。不云銀錢。或軌中又。此傳冥今說歟 問。十二天攝一切天龍鬼神。盡若爾少供何足。無邊類受用哉 答。軌云。謂。由三種義。乏少供物。一切受用。一由三密加持。謂。運心法界實相妙供。二由大慈悲。三由彼諸天主福力多如龍得少水。以自福力變酒諸國。況於諸天。○又縱雖色味下劣。由先三義。故皆成清淨微妙醍醐。如者慈悲。一切萬物成藥尼健呪。毒毒返成藥。世間尙爾。況行者隨順佛教。起大慈大悲。作三密加持哉。又由天福而彼下劣供物成清淨微妙供。如石磨男得石成玉。作世女取沙爲金也。私云。又釋上三義中約第三義。初釋依初二義歟。本尊加持。不動。問。不動印言中何耶 御白筆劍印慈救呪也。次十二天如下舉。

已上三說中第三說梵地中間安日月。甚巧歟。日月居須彌半腹。梵天下地神上故。初二說聊達此義歟。雖然當流用初說也。云云。私云。初二說依橫布義歟。故供養軌云。中央本尊四隅梵天地天日月天如是而住。交後說依豎布歟。故印言軌云。上方梵天下方地天文又供養軌云。四天安四隅。次第准八方天順旋次第。梵地如初說。日戌亥月丑日歟。若爾四說歟。付中八方天帝爲始。伊爲終順旋。內外俱達當流說。爾者依何軌耶 御白筆。帝爲始伊爲終。兩樣端裏書如注之。已上。又印言軌中八方天初伊終。上方梵下方地日月不指方角也。又勸請軌圖又異三說也。彼圖云。天供壇樣。

間。供天次第如何 答。軌云。或依方位。始自東方迴順供之。或有別願。依息災等法。而供之。若求息災。帝釋爲始。若求增益。梵天爲主。若求調伏。自在爲主。若求敬愛。毘沙門爲首。餘迴順供。○若有四大病。隨用四大精天。如是爲首。爲富用毘沙門。爲貴更用梵天。文。刀兵旱魃。官位定惠。水風等。又如軌也。但當流習不問四種法。不論四大病。皆以始自伊順旋至于毘內方又梵地日月次第也。雖然供養時總以一印一明。通供也。委如次第朱付矣。

大自在印言。印言如軌。但印言軌云。右手作拳安腰右。文。又呪云。唵。摩捺羅耶。ソワカ。供養軌云。伊舍那天喜時。諸天亦喜。魔衆不亂也。舊云。摩醯首羅也。唐云大自在。此天曠時。魔衆皆現國土荒亂。略抄。問。軌中諸天真言皆無。南字。今加之耶 答。御口云。云々。俱等收養也。是諸天各舉主等。收養屬之義也。而云字既有。南字無用歟。仍誦時除彼也。私云。等取義冥軌。文謂。十二天總攝一切天龍鬼神星宿冥宮。○所以然者。地天與地上諸神樹下野沙諸鬼神俱來入壇場同時受供。水天與諸川流江河大海諸神及諸龍衆俱來入壇場同時受供。○餘天皆同。故知地天明云字等。取地上諸神等。水天言云字等。取江河等諸神也。

帝釋釋。印言如。印言軌。但軌云。右手同前。又呪云。唵。祈羅也。ソワカ。供養軌云。天帝釋者地居之主。注記衆生所作善惡。此天喜時。

①法二彼②(供)十多③(次)十由④方二天⑤(說)一⑥(云)一⑦(文)一⑧(伊)一⑨終二始之⑩(已上)一⑪(天)二角⑫(供)十(養)⑬始二首⑭云二日⑮南二布⑯(何)十加⑰收二取⑱也十(云云)⑲釋十(天)⑳

國土安穩人民不亂。○曠時刀兵相戰地居諸王皆悉不安文

火天 印言軌勸請軌俱左手作拳安腰。雖然御口云。如朱付作之。右風三召明各一反言同軌也。供養軌云。火天喜時有二利益。一者人身熱氣隨時增減。二者時節不逆。此天曠時亦有二損。一者人身熱氣二者非時增減文

焰摩天 印言如軌。彼軌中印文如焰魔天供次第中填茶印文也。供養軌云。如焰魔天次第引之

羅刹天 御口云。左刀印者不動劍印也。軌又同之。軌云。右手作拳安腰右文言又同也。供養軌云。羅刹天喜時諸噉害鬼隨亦喜不睡毒氣不作惡行。此天曠時皆悉亂現文

水天 印同胎藏。言同今軌也。供養軌云。水天喜時有二利益。一者人身不渴。二者雨澤順時。此天曠時亦有二損。一者人身乾渴。二者器界乾萬物乾盡。或雨大雨。世界滿水流損草木及與衆生文

風天 印言同胎藏。今軌言同印異也。供養軌云。風天喜時有二利益。一者人身輕安舉動隨心意。二者器界安穩無有傾動。而隨世間有令風和不損情非情等。此天曠時亦有二損。一者人身及意而不隨意。二者大風吹滿散破世間。或不吹風。草木不隨時也文

毘沙門天 棒印。虛心合掌雙地等云云今

軌中印非棒印歟。別次第中此尊舉三種言中。初印同。彼次第第二印云。伽駄棒。理性院次第第三印名寶棒。棒印可決之。言同今軌也。供養軌云。毘沙門喜時藥叉衆喜。不害人民。不行毒腫。曠時皆亂文

梵天 印言軌云。右手作拳安腰右。左手五指相著。小屈其高小許過肩。即成蓮花相。此印半蓮印歟。但朱付同胎梵天印。今用之言同軌異胎也。供養軌云。梵天者上天之主衆生之文。此天喜時器世間安穩無有亂動。何以故。劫初之時此天成。器世間也。此天曠時世間不安有種種病文。問。此天成器界或爲衆生父者。是梵天之僻見外道之宗計。何爲佛教之談耶。答。解脫門之所現之善知識爲引實類似同彼。計故。彼同軌下文云。是十二天乃是往古諸佛爲度衆生而來現也。又大目經云。若諸天世間真言法教道如是動勇。者爲利衆生故。或依深祕。則彼邪見等。即祕密佛乘而開心實相門也。故大師釋云。若解真言實義。則若天。人若鬼畜等法門皆是祕密佛乘。故文云。我則天龍鬼等文。委疏第七可見

地天 印言軌并胎地天印言全同。軌云。先合掌。風以下四指頭相跏。前方。開。二空各著風側。供養軌云。地天喜時有二利益。一者人身堅固色力增長。二者器界地種味力增長。此天曠時者亦有二損。一者人身亂壞色力減少。二者器界地味力皆遠。本文

日天 印言如軌。胎印異此。言同也。供養

軌云。日天喜時光不損。物人眼不鈍。○此天曠時失度無光。雖有眼目不能見物。文

月天 軌云。如前梵天印。但作掌中有月潔白相。文言同也。供養軌云。月天喜時。冷光增。物人無熱病。曠時皆亂矣。問。此諸天何故有喜曠耶。答。軌云。如是諸天謂。諸國王人民以非治世作不善業。殺盜常行而捨正法。諸天愁憂便生。嗔恚。若天災欲起。先有瑞怪。謂無雲而雨。諸星隨亂。無雲而雨。若止惡業。以正治世。諸天歡喜。皆悉來護。略抄問。此諸天曠怒時有何對治乎。答。軌云。若有如是四大精天曠怒難者。王及人民入於如來五輪塔中。受持諸戒。歸依三寶。攝心而住。應作如是觀。地依水生。性空故地亦無常。水依風生。性空故水亦無常。火依水風生。水風空故火亦無常。風依虛空。虛空無體故風亦無常。風空故火空。火空故水空。水空故地空。地空故地上所生有情非情皆悉無常。作此觀時。諸天曠滅無所依住。爾時行者還作此觀。虛空雖無尚有虛空。是故得名虛空。名必有體。所以虛空有故風亦有。風有故火水地等皆悉有體。作此觀時諸天歡喜。威光倍增。安穩而住。文。問。法施功能如何。答。軌云。若人○於此天像前。講讀般若甚深經法令。此諸天皆大歡喜。諸天歡喜故。一切衆生歡喜。行者一切衆生喜故。諸佛亦喜。諸佛喜故。出世間悉地圓滿。文

具書事

具書事

具書事

具書事

具書事

具書事

具書事

具書事

具書事

○(此天)十願 ○熱二勢 ○隨二願 ○(虛心...云云)九字一 ○三二二 ○計十(歟) ○見二計 ○(爲)十人 ○(大)十
同 ○力二身 ○熱二勢 ○拾十(失) ○(火水)一 ○講二稱

十二天儀軌唯印音
供養十二天威德天報恩品一卷不空
十二天總勸請天供法

薄草子口決第十九

諸天等部第二

聖天供奉

問、立名如何 答、憶慈軌云、故祕法云、六通自在故名聖天、智惠自在故名大自在、成就敬愛故名雙身、毘那夜迦王、成就五穀故名六臂、天、御口云、雙身是權實二天交抱之形也、所以約權身云、聖天、本身大聖觀音、故依實身云、歡喜天、觀音現、女天形、令彼生歡喜、故依之、含光軌云、以慈善根力、令諸毘那夜迦生歡喜心、然後呵責、令不作障文、不空軌等中權實並舉云、大聖天歡喜雙身也、御口云、聖天一切毘那夜迦上首也、集經所說一切毘那夜迦印用普通聖天召請印、可思之、已上師傳也、私云、此天有多稱二名如先、或云毘那耶迦天、此云象鼻、故含光軌云、毘那夜迦又名毘那耶迦、此云象鼻也、其形如人、但鼻極長、即愛香塵故也、唯今大聖天其頭眼耳鼻舌諸相皆似象、能隨行者故也、或約處住歟、住毘那夕力山、故或名毘那鉢底王、此歡喜梵語也、故金智經云、金色迦那鉢底文、或云九目天、約眼目故、菩提流支軌云、其金色身正立有三

頭、各面上三目合成九目、文或云雙夫、二天交抱故、問四種法中約何耶 答、御口云、息災為本兼通餘也、故含光軌云、有增加、句可隨所求事、所謂息災增益敬愛調伏、鉤召等、○但常途之時加息災語、文先沐浴天像法如表紙記、半印者身印半印也、印文如浴油加持出之、但直手不洗之、立尊湯、披懸、自塵穢除也、但初夜念誦法施許也、御口云、初夜作法自壇前普禮至于灑水加持如常行之、次金二打、次供養、真言、次念誦法施、如日中等、次摺珠祈請、次金一打、次立座、○先取去天覆、御口云、若銅器或白瓷或瓦氣等置壇上、彼器中立本尊覆紙袋、行者普禮前取去彼覆也、紙袋形、次浴油加持、御口云、右手壇上多羅油、取居右脇火鉢上、右手作半印、作左手珠、數記百八反加持之、但口傳用心中心呪、其故大呪百八反時剋久多羅油熱故、本文云、自、云、心行者受用程寒溫也、多羅者鉢梵語也、有取柄銅器也、私勘云、大智律師六物圖云、梵云鉢多羅、此名應器有云體色量皆應、法故、○鉢是梵言、此方語簡省下二字、文准此釋、鉢是梵語略言也、但律家用鐵鉢瓦鉢、今銅鉢也、加持供物、前印者前身印半印也、非常加持物印也、大本尊立、多羅中、火鉢上、油、取置本處、以疊紙覆、本尊取之、立多羅油中也、皆以右手作之也、放著者、御口云、立油

中云爾也、問、油中立像、像向方如何 答、御口云、異說不同、云、為男愛、女修之、女天可向行者而立之、為女愛、男法反之也、但二天交抱側向行者為祕說、道觀、毘那夜迦山者、御口云、七金山隨一、毘那夜迦山也、聖天住彼山也、彼山中有油海、又有羅富、聖天常浴油海、食羅富故、今作此供養也、問、發願云、雞羅山、今云、毘那夜迦山、相違如何 答、私云、毘那夜迦山彼天本居所、雞羅山彼天說神呪會處歟、故使呪法經云、爾時毘那夜迦於雞羅山集諸梵天自在天等及無量鬼神等、從座而起、禮天自在言、我今欲說一字呪、聽我所說、取意大自在天、故知雞羅山會處也、或一處異名歟、可尋決之、御口云、雞羅山事未勘之、大明呪賊經中出之歟、件經未見之、但或人云、件經未渡經也、云、可尋之、毘那夜迦山一所異名非歟、毘那夜迦山油池、常浴之遊戲、又羅富根常食之、又自然所得酒食彼等歡喜遊戲、今供其作法也、但或云、油池在雞羅山、羅富在象鼻山、云、已上師傳也、其中如或說者、象鼻雞羅山是異處歟、可尋之、已上、有作二字云、御口云、二字男女二天種子也、作行不可得字也、此天作障難、是主惡行、歸不可得字義、惡行消滅之義也、御口云、祕口云、行煩惱也、十二因緣無明緣行云、今聖天云、第七識煩惱體顯姿也、仍行不可得字用也、祕事也、已上

●甲本與書曰、弘長二年十月二十二日奉傳受同二十五日記之了 ●〔薄草子〕第二十四字一 ●御自筆云二與容 ●〔已上與御自筆〕一 ●何二為 ●榮二淨 ●數記二記數 ●也十〔云云〕 ●〔奉〕十立 ●法二結 ●〔之〕一 ●〔御自筆〕一 ●〔云〕一 ●〔已上〕一

反作箕云云。御口云。三形異說云云。或羅當爲三形。或歡喜團用之。今用箕爲祕說。二相向形表二尊交抱義歟。此箕有除虛。緣止實之功。是則遮惡持善。攘災招福之標示也。勸修寺法務。記。毘那夜迦山似象耳故。彼耳又似箕故用之云云。此說不可。彼山云。象鼻山故。但成典僧正象鼻山形似箕故爲三形云云。寬信又云。箕耳也。六處愛其一也。愚老云。耳六處愛事不審不審。慢惡記云。此相抱像。表六處之愛。一者以鼻各觸愛背。二者以胸合愛。三者以手抱愛腰。四者以腹合愛。五者以二足踏愛。六者著赤色裙。是偏表敬愛。文六處如此。耳事如何已上。

變成男女二像象頭人身云云。金光軌云。次說像法。象頭人身左牙出右牙折。面少向左。其鼻向外。身赤黃。有六臂。左手手把刀。右手手把劍。次手把索。下手把輪。右手手把棒。次手把索。下手把牙。於此像前誦前大真言。所求皆成。又像。有二天身相抱。正立雙。象頭人身。其左天著天花冠。鼻牙短。其目亦細。著赤色袈裟。福田相衣。身白肉色。右天面日不慈。鼻長日廣。不著天冠及福田衣。身赤黃色。唯以黑色衣而纏其頭肩。此天以面相著前女天面作愛惜相。是像顯權實相。於此像前持誦先第二真言。善增惡減。又像。二形如先。相抱正立。唯以男天面繫女天之右肩而視女天背。亦以女天面繫男天之右肩而視

男天背也。目細牙短爲婦天。其二天並不著法衣天冠。而現本毘那夜迦身。於此像前持誦先本第三真言。一切惡事皆悉消滅也。御口決云。此軌意。二權像男女同繫袈裟。二實像二天不著法衣。權實像女天著男天不著也。今次第未見何像。可觀權實像也云云。私云。軌三種像中俱著法衣。二權像不分明。如何。但彼軌上文云。佛菩薩爲男女天化度衆生。此文意歟。權實像中權著法衣故。准知歟。慢惡軌云。其雙身天像夫婦相。把立。其長七寸或五寸作之。二天俱象頭人身。但男天面繫女天右肩。而令觀女天背。亦女天面繫男天右肩而觀男天背。足踵背俱露。現手足柔軟。如壯肥女人。男天頭無花鬘。肩係赤色袈裟。女天頭有花鬘。而不著袈裟。手有玉玉環。亦用其兩足踏男天足端。二天俱白肉色。著赤色裙。各以二手互抱腰上。其右手覆左手背。二天右手手中頭端令至。左手中指中節背上。取意。私云。此軌文又男著女不著事違口決。如何。御口。慢惡含光弟子也。權實像等讓含光其外之像出之歟。但是愚推也。不爾慢惡再何記。之哉已上。御口云。毘那夜迦作佛障難故。仍觀音爲治彼現女形。同彼息障難也。女天云。聖天。是權化故。男天云。歡喜天。是彼經欲熾盛現女形順彼生歡喜故云爾歟。私云。軌意實天著法衣。或又男天觀音變身。若爾今軌初云。依含光口傳制此儀軌云云。

含光儀軌云。菩薩現此身爲其婦。文相違如何。御口。先德云。權實天之時男實類女十一面化。云云。而爾往尋實之時實毘盧遮那也云云。依之祖師定實法務。務抄者法務抄也。記云。入堂禮佛之時。可觀大日法界等流身也云云。此指本尊也。況慢惡含光軌可不記之歟。如端云。又含光記云。尋此實即權。佛菩薩降伏諸懈怠故現此身也。權即依實故一字重。實。依權知佛菩薩化也。文已上。無畏軌云。取香木樹造其形像。夫婦令相抱立之。身長五寸。象頭人身。身著天衣及腰裳。夫鼻腹下。婦鼻腹上。四葉爲座。文不空軌云。如含光第一。若錯若割若畫並得文金智軌云。其像形人身象頭六臂。其身正立鼻向。右曲。左上手把刀。次手把歡喜團。下手把劍。右上手把棒。次手把縛折羅。下手把索。身作金色。腳踏金山。文召請二印也。私云。無畏不空兩軌印文聊異。不空印文同。次第下心印。墨畫印文也。無畏軌異。彼印者。名小作內縛也。明兩軌全同。但俱無字。今如何意耶。御口。答。召請字也。尤可加之。四攝初鉤字也。可思之已上。問。不用結界。何故耶。御口。等天等不引五色。不打振。不用結界也。然而又有無不定也。今天殊同實類不用之。如祈雨法等。已上。御口云。捧器誦常闍伽明。闍伽。普通明。御口云。捧器誦常闍伽明。畢。次誦。加此明也。此明出。無畏軌。但私云。無畏軌中闍伽唯用此一明。塗香燒香種種

①(禮)+權②③記二說之④(表)一⑤(以)一⑥(著)一⑦(耳事如何)一⑧(面)一⑨誦先二前⑩把二抱⑪壯二就⑫手+(足)⑬不爾二不然者⑭(之)一⑮(佛)一⑯如何意二如何益⑰御自筆云答二答御自筆*

供具皆用此明。各三反見。今塗香等不爾歟。如何。御白答。或傳塗花等用之。今傳不爾也。水歡喜別呪通呪用不二傳也。

本尊讚。此讚出不空軌中。但無扇底迦羅句也。此句。通四種法加之也。仍本書且除之也。

本尊加持。大日加持。明驗身印。此印無畏軌并菩提留支經中出歟。雖然無畏軌中印相少異。彼又名根本印。支經中印相雖似。今印不云身印。可尋決。含光軌中用身呪也。印大異今印也。為籤物勢者。御口云。印上下動也。

心呪。此呪同無畏軌并含光軌。但無畏軌明句雖同文字聊異。含光軌文字雖同聊闕句。但云那翼迦尾那翼迦再不云之也。又金剛智菩提流支等經中雖有此言大異也。若爾依何經軌耶。如是云印相云真言諸文之相違常事也。各隨師傳取捨非一。印言增減又以如此。或以一印誦三呪。或以一印用兩呪。或偏用含光印相。或偏付本軌本經。或雖違本書偏用師傳。今薄草子印依師傳。歟已上。扇底迦羅之句隨四種法可改用之云云。含光軌云。若欲息災於婆縛賀上加扇底迦羅三合之句。若欲求財於婆縛賀上加報瑟置三合加之句。若欲求敬愛除前句加紳試羯羅擊之句。若欲調伏惡除前句加阿尼遮嚧迦之句。若欲求延命除前句加惹懶多之句。若欲鉤召除前句加惹俱捨之句。如是諸語含衆多

悉地也。文無畏軌云。此大身呪用息災敬愛之法文。

第二印。御白此印出無畏軌中。此軌名心中呪印也。含光軌雖有此印。文又異。心呪。此真言。含光軌中無一字。無畏軌中無三字也。無畏軌云。是呪用增益福聚之法文。含光軌云。有增益加句。如前准常途之時用息災句。又云。是真言中顯權實義。所以者何。優哩者觀自在菩薩種子字也。菩薩現此身為其婦而勸進令。毘那夜迦不作障礙。有往昔因緣。如餘部說是為權義。大虎者是毘那夜迦神種子。此常隨魔也。何隨魔。謂恒常隨逐一切有情伺求其短。然天魔地魔不爾。唯時時來而作障礙。毘那夜迦常隨作障故名常隨魔也。假使梵王及憍尸迦諸天龍等不能彼。如斯障難。唯觀世音及軍荼利菩薩能除。此毘那夜迦難也。御白四部法云。爾時觀自在菩薩大悲薰心。以慈善根力化為毘那夜迦婦女身。往彼歡喜王所。彼王見此婦女欲心熾盛欲觸彼。毘那夜迦女而把其身。于時婦女形肯受之。彼王即愛作敬。於是彼女言我雖似障女。昔以來能受佛教得袈裟衣。汝若實欲觸我身者可隨我教。即如我至盡未來世能為護法。不又從我護諸行人莫作障礙。不又依我已後莫作毒心不耶。汝受如是教者為親友。時毘那夜迦言。我依緣今值汝等。從今已後隨汝等語守護佛法。于時毘那夜迦女含笑而相抱。時彼王作歡喜言。善哉我等今者依汝勸語。至未來護持佛法不作障礙而已。仍可。知女天是觀自在菩薩也。是則如經說云。應以婦女身得度者即現婦女身等者即此也云云。已上或抄引四部法。件法末師抄歟。可尋之。已上有往昔因緣者。此因緣歟。但本說不審。若大明呪經經歟。件經又未得之。或云。件經未渡經也。如蓮花三昧經等云云。可尋之。覺禪阿闍梨抄云。歡喜天本傳文云。摩羅離羅州有王。唯噉牛肉大根。時國中牛漸少。民以死人肉供死人少故。復用生人肉。是時國中大臣人民發四兵。欲害其王。時王成大鬼。王毘那夜迦以諸毘那夜迦為眷屬。飛空而去。其後彼王國中行疾病。是時大臣人民十一面觀音悲願觀音現。毘那夜迦女形誘彼惡心。時彼毘那夜迦王歡喜。即疾病國中不行人民安穩也云云。此因緣又本說可勸之。又有因緣追可書之。御白御口云。此真言表權實像也。如次女男權實種子也。如是舉能降伏軍荼利。彼尊種子故軍荼利伏。毘那夜迦見集經等中。問。觀音伏彼。何更如軍荼利降耶。答。私助云。四種對治中觀音約隨順對治除彼難軍荼利依相違對治伏彼障歟。又尋云。第八識自性清淨心故。又第六識歟。妙觀察智種子故。第八識有斷惑德。真言釋論等意也。又第六有斷障功。法相及諸宗意也。然觀音對治誠可然。而第七識無斷惑事。何軍

除前句加惹俱捨之句。如是諸語含衆多

相抱。時彼王作歡喜言。善哉我等今者依汝勸語。至未來護持佛法不作障礙而已。仍可。知女天是觀自在菩薩也。是則如經說云。應以婦女身得度者即現婦女身等者即此也云云。已上或抄引四部法。件法末師抄歟。可尋之。已上有往昔因緣者。此因緣歟。但本說不審。若大明呪經經歟。件經又未得之。或云。件經未渡經也。如蓮花三昧經等云云。可尋之。覺禪阿闍梨抄云。歡喜天本傳文云。摩羅離羅州有王。唯噉牛肉大根。時國中牛漸少。民以死人肉供死人少故。復用生人肉。是時國中大臣人民發四兵。欲害其王。時王成大鬼。王毘那夜迦以諸毘那夜迦為眷屬。飛空而去。其後彼王國中行疾病。是時大臣人民十一面觀音悲願觀音現。毘那夜迦女形誘彼惡心。時彼毘那夜迦王歡喜。即疾病國中不行人民安穩也云云。此因緣又本說可勸之。又有因緣追可書之。御白御口云。此真言表權實像也。如次女男權實種子也。如是舉能降伏軍荼利。彼尊種子故軍荼利伏。毘那夜迦見集經等中。問。觀音伏彼。何更如軍荼利降耶。答。私助云。四種對治中觀音約隨順對治除彼難軍荼利依相違對治伏彼障歟。又尋云。第八識自性清淨心故。又第六識歟。妙觀察智種子故。第八識有斷惑德。真言釋論等意也。又第六有斷障功。法相及諸宗意也。然觀音對治誠可然。而第七識無斷惑事。何軍

①也十(已上) ②(御白) ③此 ④通二隨 ⑤心二身 ⑥(裏云) ⑦如 ⑧(歟已上) ⑨(文) ⑩含光軌中二光中 ⑪[含] ⑫[益] ⑬除二障 ⑭(衣) ⑮耶汝二邪 ⑯引二別 ⑰肉二內 ⑱(王) ⑲王二五 ⑳[御白] ㉑[裏云] ㉒口十(決) ㉓中十(云云)

聖天之餘

二可深。心中心表二實是可淺耶。答。兩
呪雖同三字。非不抽肝心。因既於作中唯

法文含光軌云。行者若欲縛惡人。用此呪。
若遣除惡人。亦用此呪。文悅與印言。○牙

二八九

印者。三印中第三印也。言出金智軌歟。但異今明矣。九目天軌云。敬愛悅與真言。

唵那縛祈乞。葛婆羅時。摩尼曳時。泮吒文。

此呪婆羅時以下與薄草子不違。那縛祈乞。葛加句也。九目梵語歟。餘呪相違。

外是離合差別加句有無也。隨事依法加句增減等不一。准可思之。

令悅與之義歟。御口云。聖天成願悲時。以此印言令調和也。故不空軌名調和毘那夜迦法云云。私云。此印言全同不空軌并集經。無畏軌印大異言少異。初除置許也。

御口云。二大來去二反明各一反。佛慈護印言。御口云。此印言增諸天威光印言故加用之非局當尊可通一切天等也。印相二大一小立合也。四處加持明各一反。

佛眼印明如常。供羅薑等。御口云。羅薑酒團等皆各別供之。加持身半印心中心呪各三反。供養印明如常。或明今呪灌油。

散念誦也。右手取杓。約造指端方柄。奉懸本尊御頭。隨懸誦明。左珠記數。若求增益等誦心呪。若求降伏等可誦心中心呪也。百八反滿。畢置杓於多羅。左珠懸腕作金。掌誦法身偈。

珠祈請也。第二第二遍等皆以如此。大破印摺。初後二時四三反數有何意耶。答。無畏軌云。次念誦以匙酌油灌其像身。一日之中。

七百反灌之。平旦四百反。日中三百反。正灌油之時至。心慎肅勿生他念。每一百反終讚嘆供養數發願陳所念之事。若三日乃至七日。一切善願隨意成就。一切惡事悉皆消滅。文不空軌云。率油灌其二像頂身。一百八反。一日之中七反灌之。平曉四反。日午時三反。共成七反。已後每日更呪舊油以灌其像。如是作法乃至七日。隨心所願。即得稱意。正灌油之時數數發願。兩軌既以念誦多少雖異。四三反。數是同。故用四三也。

問。何故非三五等耶。若又七分二則二時各可三百五十耶。答。七十二等念誦反數。故分三百五十。則非滿數。故皆所求圓滿之表示歟。四三加。次四曼三密之表相歟。相用次第。必然故非三四次第歟。四三如次。四曼三密之義頗難。一定歟。只暗三三密。五五智等配當難。猶難通歟。只七反。兩時三反半雖可分之。半條イカニソヤ。不宜。仍四三分之。而四配後夜後夜天等食時。日午佛菩薩食時也。今十一面同雖供之。所宗者本天也。仍以增數四配後夜歟。猶可案耳。已上問。無畏軌灌油後發願云。不空灌油時發願云。兩軌相違如何。答。御口云。深智人灌油間以十字智水洗。十字本不生體義深可觀念。此觀非深法則不如不觀。故淺智輩可但信也。亂觀本尊還成忿歟。故知無畏約深修人故。作深觀不生他念故。發願祈請灌油後也。不空約淺智故。正灌油時發願歟。又集經第十一同之。

七百反灌之。平旦四百反。日中三百反。正灌油之時至。心慎肅勿生他念。每一百反終讚嘆供養數發願陳所念之事。若三日乃至七日。一切善願隨意成就。一切惡事悉皆消滅。文不空軌云。率油灌其二像頂身。一百八反。一日之中七反灌之。平曉四反。日午時三反。共成七反。已後每日更呪舊油以灌其像。如是作法乃至七日。隨心所願。即得稱意。正灌油之時數數發願。兩軌既以念誦多少雖異。四三反。數是同。故用四三也。

問。何故非三五等耶。若又七分二則二時各可三百五十耶。答。七十二等念誦反數。故分三百五十。則非滿數。故皆所求圓滿之表示歟。四三加。次四曼三密之表相歟。相用次第。必然故非三四次第歟。四三如次。四曼三密之義頗難。一定歟。只暗三三密。五五智等配當難。猶難通歟。只七反。兩時三反半雖可分之。半條イカニソヤ。不宜。仍四三分之。而四配後夜後夜天等食時。日午佛菩薩食時也。今十一面同雖供之。所宗者本天也。仍以增數四配後夜歟。猶可案耳。已上問。無畏軌灌油後發願云。不空灌油時發願云。兩軌相違如何。答。御口云。深智人灌油間以十字智水洗。十字本不生體義深可觀念。此觀非深法則不如不觀。故淺智輩可但信也。亂觀本尊還成忿歟。故知無畏約深修人故。作深觀不生他念故。發願祈請灌油後也。不空約淺智故。正灌油時發願歟。又集經第十一同之。

七百反灌之。平旦四百反。日中三百反。正灌油之時至。心慎肅勿生他念。每一百反終讚嘆供養數發願陳所念之事。若三日乃至七日。一切善願隨意成就。一切惡事悉皆消滅。文不空軌云。率油灌其二像頂身。一百八反。一日之中七反灌之。平曉四反。日午時三反。共成七反。已後每日更呪舊油以灌其像。如是作法乃至七日。隨心所願。即得稱意。正灌油之時數數發願。兩軌既以念誦多少雖異。四三反。數是同。故用四三也。

問。何故非三五等耶。若又七分二則二時各可三百五十耶。答。七十二等念誦反數。故分三百五十。則非滿數。故皆所求圓滿之表示歟。四三加。次四曼三密之表相歟。相用次第。必然故非三四次第歟。四三如次。四曼三密之義頗難。一定歟。只暗三三密。五五智等配當難。猶難通歟。只七反。兩時三反半雖可分之。半條イカニソヤ。不宜。仍四三分之。而四配後夜後夜天等食時。日午佛菩薩食時也。今十一面同雖供之。所宗者本天也。仍以增數四配後夜歟。猶可案耳。已上問。無畏軌灌油後發願云。不空灌油時發願云。兩軌相違如何。答。御口云。深智人灌油間以十字智水洗。十字本不生體義深可觀念。此觀非深法則不如不觀。故淺智輩可但信也。亂觀本尊還成忿歟。故知無畏約深修人故。作深觀不生他念故。發願祈請灌油後也。不空約淺智故。正灌油時發願歟。又集經第十一同之。

七百反灌之。平旦四百反。日中三百反。正灌油之時至。心慎肅勿生他念。每一百反終讚嘆供養數發願陳所念之事。若三日乃至七日。一切善願隨意成就。一切惡事悉皆消滅。文不空軌云。率油灌其二像頂身。一百八反。一日之中七反灌之。平曉四反。日午時三反。共成七反。已後每日更呪舊油以灌其像。如是作法乃至七日。隨心所願。即得稱意。正灌油之時數數發願。兩軌既以念誦多少雖異。四三反。數是同。故用四三也。

問。何故非三五等耶。若又七分二則二時各可三百五十耶。答。七十二等念誦反數。故分三百五十。則非滿數。故皆所求圓滿之表示歟。四三加。次四曼三密之表相歟。相用次第。必然故非三四次第歟。四三如次。四曼三密之義頗難。一定歟。只暗三三密。五五智等配當難。猶難通歟。只七反。兩時三反半雖可分之。半條イカニソヤ。不宜。仍四三分之。而四配後夜後夜天等食時。日午佛菩薩食時也。今十一面同雖供之。所宗者本天也。仍以增數四配後夜歟。猶可案耳。已上問。無畏軌灌油後發願云。不空灌油時發願云。兩軌相違如何。答。御口云。深智人灌油間以十字智水洗。十字本不生體義深可觀念。此觀非深法則不如不觀。故淺智輩可但信也。亂觀本尊還成忿歟。故知無畏約深修人故。作深觀不生他念故。發願祈請灌油後也。不空約淺智故。正灌油時發願歟。又集經第十一同之。

七百反灌之。平旦四百反。日中三百反。正灌油之時至。心慎肅勿生他念。每一百反終讚嘆供養數發願陳所念之事。若三日乃至七日。一切善願隨意成就。一切惡事悉皆消滅。文不空軌云。率油灌其二像頂身。一百八反。一日之中七反灌之。平曉四反。日午時三反。共成七反。已後每日更呪舊油以灌其像。如是作法乃至七日。隨心所願。即得稱意。正灌油之時數數發願。兩軌既以念誦多少雖異。四三反。數是同。故用四三也。

問。何故非三五等耶。若又七分二則二時各可三百五十耶。答。七十二等念誦反數。故分三百五十。則非滿數。故皆所求圓滿之表示歟。四三加。次四曼三密之表相歟。相用次第。必然故非三四次第歟。四三如次。四曼三密之義頗難。一定歟。只暗三三密。五五智等配當難。猶難通歟。只七反。兩時三反半雖可分之。半條イカニソヤ。不宜。仍四三分之。而四配後夜後夜天等食時。日午佛菩薩食時也。今十一面同雖供之。所宗者本天也。仍以增數四配後夜歟。猶可案耳。已上問。無畏軌灌油後發願云。不空灌油時發願云。兩軌相違如何。答。御口云。深智人灌油間以十字智水洗。十字本不生體義深可觀念。此觀非深法則不如不觀。故淺智輩可但信也。亂觀本尊還成忿歟。故知無畏約深修人故。作深觀不生他念故。發願祈請灌油後也。不空約淺智故。正灌油時發願歟。又集經第十一同之。

七百反灌之。平旦四百反。日中三百反。正灌油之時至。心慎肅勿生他念。每一百反終讚嘆供養數發願陳所念之事。若三日乃至七日。一切善願隨意成就。一切惡事悉皆消滅。文不空軌云。率油灌其二像頂身。一百八反。一日之中七反灌之。平曉四反。日午時三反。共成七反。已後每日更呪舊油以灌其像。如是作法乃至七日。隨心所願。即得稱意。正灌油之時數數發願。兩軌既以念誦多少雖異。四三反。數是同。故用四三也。

問。何故非三五等耶。若又七分二則二時各可三百五十耶。答。七十二等念誦反數。故分三百五十。則非滿數。故皆所求圓滿之表示歟。四三加。次四曼三密之表相歟。相用次第。必然故非三四次第歟。四三如次。四曼三密之義頗難。一定歟。只暗三三密。五五智等配當難。猶難通歟。只七反。兩時三反半雖可分之。半條イカニソヤ。不宜。仍四三分之。而四配後夜後夜天等食時。日午佛菩薩食時也。今十一面同雖供之。所宗者本天也。仍以增數四配後夜歟。猶可案耳。已上問。無畏軌灌油後發願云。不空灌油時發願云。兩軌相違如何。答。御口云。深智人灌油間以十字智水洗。十字本不生體義深可觀念。此觀非深法則不如不觀。故淺智輩可但信也。亂觀本尊還成忿歟。故知無畏約深修人故。作深觀不生他念故。發願祈請灌油後也。不空約淺智故。正灌油時發願歟。又集經第十一同之。

七百反灌之。平旦四百反。日中三百反。正灌油之時至。心慎肅勿生他念。每一百反終讚嘆供養數發願陳所念之事。若三日乃至七日。一切善願隨意成就。一切惡事悉皆消滅。文不空軌云。率油灌其二像頂身。一百八反。一日之中七反灌之。平曉四反。日午時三反。共成七反。已後每日更呪舊油以灌其像。如是作法乃至七日。隨心所願。即得稱意。正灌油之時數數發願。兩軌既以念誦多少雖異。四三反。數是同。故用四三也。

問。何故非三五等耶。若又七分二則二時各可三百五十耶。答。七十二等念誦反數。故分三百五十。則非滿數。故皆所求圓滿之表示歟。四三加。次四曼三密之表相歟。相用次第。必然故非三四次第歟。四三如次。四曼三密之義頗難。一定歟。只暗三三密。五五智等配當難。猶難通歟。只七反。兩時三反半雖可分之。半條イカニソヤ。不宜。仍四三分之。而四配後夜後夜天等食時。日午佛菩薩食時也。今十一面同雖供之。所宗者本天也。仍以增數四配後夜歟。猶可案耳。已上問。無畏軌灌油後發願云。不空灌油時發願云。兩軌相違如何。答。御口云。深智人灌油間以十字智水洗。十字本不生體義深可觀念。此觀非深法則不如不觀。故淺智輩可但信也。亂觀本尊還成忿歟。故知無畏約深修人故。作深觀不生他念故。發願祈請灌油後也。不空約淺智故。正灌油時發願歟。又集經第十一同之。

七百反灌之。平旦四百反。日中三百反。正灌油之時至。心慎肅勿生他念。每一百反終讚嘆供養數發願陳所念之事。若三日乃至七日。一切善願隨意成就。一切惡事悉皆消滅。文不空軌云。率油灌其二像頂身。一百八反。一日之中七反灌之。平曉四反。日午時三反。共成七反。已後每日更呪舊油以灌其像。如是作法乃至七日。隨心所願。即得稱意。正灌油之時數數發願。兩軌既以念誦多少雖異。四三反。數是同。故用四三也。

問。何故非三五等耶。若又七分二則二時各可三百五十耶。答。七十二等念誦反數。故分三百五十。則非滿數。故皆所求圓滿之表示歟。四三加。次四曼三密之表相歟。相用次第。必然故非三四次第歟。四三如次。四曼三密之義頗難。一定歟。只暗三三密。五五智等配當難。猶難通歟。只七反。兩時三反半雖可分之。半條イカニソヤ。不宜。仍四三分之。而四配後夜後夜天等食時。日午佛菩薩食時也。今十一面同雖供之。所宗者本天也。仍以增數四配後夜歟。猶可案耳。已上問。無畏軌灌油後發願云。不空灌油時發願云。兩軌相違如何。答。御口云。深智人灌油間以十字智水洗。十字本不生體義深可觀念。此觀非深法則不如不觀。故淺智輩可但信也。亂觀本尊還成忿歟。故知無畏約深修人故。作深觀不生他念故。發願祈請灌油後也。不空約淺智故。正灌油時發願歟。又集經第十一同之。

御自筆云。此條不可有劬勞歟。祕鈔薄草子等共浴油百反後能可發願祈請之由云云。

第二第三四又如此云云。明知於師傳者是浴油後也。何況於此事者後字時字更不可有差別歟。灌浴之時雖前後。雖中間稱時更不可相違後字誠可限後。時字豈不通前後中間哉。可思之。抑世間相傳云。中古有行者修此供。

中歟。本尊示云。於戲真如。觀說云云。當流相承口傳云。只聖天供。貴人愛子等如備騰調氣味。致丁寧清淨。試之加鹽。慙慙調供。第一故實也。必有驗云云。問。不用初夜時有何故耶。答。無畏軌云。是自在天處。他化自在天降遊下界風輪之纏淪其身故。用酒藥羅薑及油等之物常持齊。故暮時不受供養矣。問。無初夜時。大法時小壇自何時始之耶。答。聖天供後夜始之。不同十二天初夜修之也。

日三時也。問。用油多少如何。答。不空軌云。當取一鉢清胡麻油。以淨銅器盛之。文御口又同之歟。問。七日間用舊油耶。如何。答。御口云。用舊油也。行法終多羅覆蓋。不可寄不淨也。故不空軌云。更呪舊油以灌其像。又減更可加。不可增一鉢歟。問。行者誤以杓觸尊頭時可作何行耶。答。御口云。或誦咒字。彼尊種子故。或誦咒字。觀音種子故。或誦大金剛輪呪懺悔意歟。

供羅薑等如前。御口云。此供了祈請勝前前。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

御自筆云。一〇。已上御自筆。一〇。畢二了。〇。家十。誦讀次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌。二十字。〇。以。一。〇。必二不。〇。御自筆云。二裏書。〇。一。一。〇。兩二當。〇。法二修。〇。浴二油。〇。大十。時大。〇。也十。已上。〇。

能能摺珠祈念也

散念誦 御口云。本尊三呪中隨事敬愛增益等心呪調伏等中心呪。隨一呪千反可誦之。佛眼二十一反。大金七反。其餘各百反。法施如星供處記之。問。用胎大日明有。何故耶。答。御口云。胎因曼荼羅近外部故也。問。用十一面言事如何。答。私云。聖天本身故。問。何故散念誦不用軍荼利明耶。答。已本尊降伏之呪也。通途不可誦之。事遲遲可誦云云。是奉勸發之由歟。又已誦調和呪意大旨同軍荼利。歟。仍且略之歟已上

檀樣 問。供具。園居何故耶。答。御口云。此法息災爲本故表園形也。或顯所求圓滿義也。私云。理性院作園壇而供又園居之。不空軌云。當以白月一日於淨室內用淨牛糞摩作園壇隨意大小。無畏軌云。作二肘圓壇以。瞿摩夷和黃土塗作之。文問。用一瓶有何意耶。答。御口云。上古明匠後七日法聖天壇承仕誤居一瓶。仍于今傳彼風歟。圓壇一瓶尤相應歟。仍或傳增益時用二瓶云云。可思之已上。問。修中用意如何。答。御口云。殊斷煙酒用不二說。承仕同之。問。羅蕾團等行者受用耶。御口云。食不二說。經軌說不同歟。但不受用爲勝矣。承仕又准之。問。羅蕾團送施主事如何。答。御口云。七日間一二度許送之。近來未必然歟。先師被送之不然之時アリキ。可隨時已上。問。作團事如何。答。御口

云。米粉和水如餅平中。小豆粉串柿切。入端。捻如石榴形。煎油。入イル也。或アマツラ土ハシカミ等中入也。御自筆云。專問或記說云。遲遲時用軍荼利明。障礙時用觀音言。有何故耶。答。私云。含光記云。菩薩現此身爲其婦。而勸進令。毘那夜迦不作障得。文故障礙時用十一面呪也。又遲遲時誦降伏明。悉地令速疾歟。問。此天現象頭有何意耶。答。含光軌云。謂如象王雖有瞋恚強力能隨養育者及調御師也。識那鉢底亦復如是。雖現瞋身能隨歸依人乃至歸佛者。是故此天現象頭也。文若爾唯現一形耶。答。同軌云。形有多種。或似人天或婆羅門。或現男女端正之貌。文問。此天降伏尊唯觀音軍荼利耶。答。同軌云。大廣智言。若有毘那夜迦障礙者。應修眞言法。有三部。即三尊。佛菩薩金剛。即毘盧遮那。觀音軍荼利是三部。能制三業懈怠。是故修設那鉢底法者。先應敬禮三尊。略抄問。當尊功能如何。答。使呪法經云。我有微妙法。世間甚希有。衆生受持者皆與願滿足。設衆惡來侵我悉能加護。上品持戒者我與爲帝師。中品持戒者我與。人中王下品持戒者富貴無窮也。文私云。已上文依御口決略抄。但此經有二本。略本如所引。廣本云。上品持戒者我與人中王。中品持戒者我與爲帝師。又九日天法文同之。已上二經一軌皆菩提流支譯也。御自筆云。此文廣本九日說等可宜歟。略本或如廣本直之本有

之也。道理又可然歟已上。問。今法深勝如何。答。不空軌云。右此大聖秘要之法人間希有寶。勿傳之。宜誠慎也。文九目天法云。此四種眞言一。四期中最後臨終時一國之中一人可傳受。更不可兩人傳。必以金銀銅等七寶器施師許可印眞言。文含光記云。如上微妙秘義末代智者應以秘之。應安梵夾中。於非器人勿妄傳授。敎文。物語事 御口云。或人聖天供料物送小野僧正許。僧正受彼而不修供。彼人參尋供子細。僧正答供由爾時安置聖天片角出小音不供也云云。僧正起。瞋奇怪取。彼尊投捨給。是等行儀權者所行歟。御自筆云。此事或山門古水之流祖師處行也云云。仍吉水流于今不修聖天供。憚恐故歟。御自筆云。此等大師覺大僧云。其後此流聖天供不行之云云。普通大法之時并水獻喜行云云。具書事。大聖歡喜雙身大自在天毘那夜迦王歸依念誦供養法。善無畏。佛說金色迦那鉢底陀羅尼經。金剛智九目提婆羅惹愛敬法。金剛智疑。大聖天歡喜雙身毘那夜迦法。不空。毘那夜迦設那鉢底瑜伽悉地品。祕要含光。大聖歡喜雙身毘那夜迦天形像品。儀軌一卷。權現金色迦那婆底九目天法。菩提留支。便呪法經。同二本。聖歡喜天式法。一卷。編羅。

①(表云)十已②③圖二圓④⑤當以二黃⑥⑦(御自筆)十承⑧⑨之十(已上)⑩⑪耶二如何答⑫⑬(御自筆)十先⑭⑮已上二歟⑯⑰一二此⑱⑲言二云⑳㉑觀十(世)㉒㉓茶十(利)㉔㉕(欲)十修㉖㉗加護二戒㉘㉙期二斯㉚㉛於二出㉜㉝敎二故㉞㉟(表云)喜行云云四十六字一㊱㊲若二若心

陀羅尼集經第十一

薄草子口決第二十

諸天等部第四

施餓鬼御自華外書云云在天公神在

問。靈祇天仙等文靈祇何者耶。又召天仙等何故耶。答。靈魂神祇歟。經云。及婆羅門仙等文。施彼功德廣大如經中說矣。問。點定淨處掃地文何處可爲淨處耶。答。軌云。寫淨地無人行處或水池邊樹下云云。問。莫用桃柳石榴樹下文意如何。答。御口云。桃柳等下大力鬼王住故。卑劣鬼難臨故。不用彼樹下也。問。儲一器淨食文何時儲之耶。答。御口云。時食之時食上分取入彼器置便宜處。若每日施食施食後可取之。

御口云。是長日令修略儀也。若一七日二七日乃至百口日行爲施主。限日數。別飯一盃可儲之。問。和淨水文何意耶。答。御口云。餓鬼飢渴故。不和水難受用故。如常渴人喜滋潤食矣。高尾口決云。水是相成滋養義。是當檀波羅密也云云。

桃柳不用之事。東山往來云。荆楚歲時記云。桃者五行之精。厭伏邪氣。文灌頂經云。禪提比丘呪龍。以彼柳名鬼怖木。石榴者鬼子母神所愛也。有如是等因緣。於件等木下鬼神不來也。已上東山往來。問。三種器中何勝耶。答。軌云。或一分或少許或一器皆須安淨銅器中如法。如無銅器白瓷亦得。如無瓷器可用漆器。文准此文銅器尤勝歟。問。向東方而施文有何故耶。答。御口云。東方檀波羅密方故行施向彼方也。有本說。御口云。四分律抄批第十四云。佛言。我佛法中有六方。所謂六波羅密。東方即檀波羅密。南方即尸羅波羅密。西方即忍波羅密。北方即智慧波羅密。中央即禪波羅密。若有衆生等能供養彼。波羅密則爲增長壽與財文已上。問。入定時行之文何時耶。答。御口云。亥剋驅仕燒火而行。我後立或坐行之。歸時行者驅使俱不迴顧也。御口云。冥道鬼神等夜得勢力也。仍人定令相應也。毘羅三昧經云。夜鬼食時云云。

淨土變。御口云。如常七處加持依此印言加持。轉瓦礫荆棘成微妙淨土之由觀念也。問。餓鬼其果報下劣難臨廣博嚴淨土。何用此印言耶。答。御口云。依真言加持力雖下劣來集矣。御自華邊部難臨王宮然而有喚之時自在出入敢無怖畏。如可想之。

普集印言。御口云。先右手取食器移持左手。右手作普集印向外誦明七反。然後風指三度召之。問。軌中莎呵上有曳計咽一切冥道餓鬼衆之句。何今除之耶。御口云。略之歟。真言句義中且有來集句歟。問。咽喉印言。御口云。彈指三度明各一反。軌中有廣略二頌。依廣抽要歟。

五大願如常。加持飯食。御口云。印用妙書朱付也。以大指腹摩中指甲。先摩後彈。如是三度。次以印向食器。後誦明七反。但真言不依妙說。歸命句同誦之。問。摩伽陀國七七斛食文意如何。答。御口云。摩伽陀國者彼國有供大人米一粒勢烏頭許也。此米唯國王所受用。非餘人所用。但智行高僧被許之。謂玄奘三藏等也。此勝米餘國無。唯在彼國。故云摩伽陀國也。西域記第八云。摩揭陀國稻種其粒飽大香味殊越光色特甚。彼俗謂之供大人米。文七七斛者或云七七四十九石歟。今謂不爾。依加持飲食呪力。一石各各七石增倍也。誦七反故云七七石也。故軌云。誦此呪一七反。一切餓鬼各各皆得摩伽陀國所用之斛七七斛之食。已皆得生。天文私云。七斛米必依七反力論增倍。以七爲本歟。所以上下四方中各置一。其數七成故。依之俱舍等積極微成微塵等皆七七增故。故經云。我有方便令汝能施若于百千恒河沙餓鬼及波羅門仙等上妙飲食。如是等衆乃至一一皆得摩伽陀國所用斛七七斛食。此文既不云誦七反而云七七斛故。若爾合七粒成一粒。又此七合成一粒。故云七七斛歟。尋云。斛者指米粒歟。又積斗成斛云名歟。若非米粒者。何必云摩伽陀國所用之斛耶。若云米者。此字爲米。依憑安在耶。御口云。答。若以微塵等增倍。准今七七斛。斛者尤可指米粒也。其故一斛米粒具算計之千萬億米可有之。其一米粒各各令七倍者。一斛米粒自然七斛米粒可增倍也。仍斛者指米粒不可有過歟。如何。又積斗成斛

①薄草子口決第七諸天等部第四 ②文二云云 ③也十(已上) ④之十(也已上) ⑤(御自華)十高 ⑥(作)十和 ⑦(檀)十波 ⑧有十(動) ⑨(後)一 ⑩米十(粒) ⑪

之義不可遠失歟。但凡此呪不可然歟如

何。其故自微塵至隙塵等。尤以四方上下

七倍爲定。量道理極成。今七七斛等增數何

可必准之哉。米粒用供大人米。器物出摩

訶陀國大斗。尤可然。於增數者何必爲七

七斛哉。可思之。然者依呪力增多。雖有

一分道理。猶非極成歟。此事暫可云未決

歟。如何。抑斛可有米義歟之依憑更不可

及。諄歟。日本國器物斗。舛也。斛云器物無

之歟。天竺不知。斛云器物アリモヤスラム

難知歟。已上御

甘露呪 御口云。此又歸命句同誦之

水輪觀 御口云。右手五指垂下勢似鈴印。

掌內觀 字也云云。軌云。此名普施一切餓

鬼印。文 御自 愚老云。此與願印歟。可思之。

普集并開咽。喉印檀波羅蜜印歟。又可思

身心令受快樂等。先梵今所舉依軌文也。

但第四名號下得益。咽喉寬大受食安穩文

第五如來下云。悉除恐怖下同第。三下無圓

滿相好一句。第二下福德文。問。經中除彌

陀名號有何故耶。答。御口云。施餓鬼本

意身心快樂得益爲極果。故此一尊總具四

如來德歟。故誦四如來名自備也。例如四

印會不舉大日也。仍經中除之歟。又御自

義灌法身心是法施義也。法施別唱故且除

之歟。御自 大師御口決云。甘露王如來者妙

觀察智用說法身也。甘露是妙法故。既受妙

果堪爲法器。便可授法云云。故云。灌法身

心令受快樂云云。私釋。以此文可三依

大師御口決云云。經云。若欲施諸波羅門仙

等。以淨飲食。滿盛一器。即前眞言。加持二

十反投淨水。如是作已。即爲以天微妙飲

食供。百千俱胝恒河沙數婆羅門仙。彼仙人

得明食故。以明威德。各各成就根本所願

諸善功德。各各同時發誓願言。願令是人

等延命長。色力安樂。又令其人心所見聞。正解清淨具足成就。就梵天威德。行梵天行。此文意也。苦提心菩薩戒。御口云。俱作金掌可誦。二明也。光明眞言。印言同可用之。三歸。御口云。歸依佛等三歸也。又誦三歸言。不用印明二十一反歟。是金剛合掌可宜歟。心經一卷或三卷等也。發遣。棚事如表。問。不過三尺有何故耶。答。御口云。小身餓鬼長不足三尺故。過彼則不及歟云云。具書事。佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經不空施諸餓鬼飲食及水法同。已上二尊十月二十八日奉傳受。十一月二日記了。賴瑜。地天。御口云。福德門以此天爲第二。仍修此法。則福德自在無疑者歟。問。福德義豈如寶生多聞吉祥等耶。何云第一耶。御自答。雖不過寶生等云第一常事也云云。是非私問答。先德義也。云云。大疏第十云。地能持萬物。一切萬物依之生長。當知即是佛心。猶如來心。能持萬物深入持本三昧而說眞言也。亦是釋迦方便化身耳。地天儀軌云。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女等。常攝五根繫念至心。我地天及功德天。禮拜恭敬供養及念誦我眞言者。我常恒出地味資潤彼人。令其身中增長壽命。是地精氣充溢行者身中得色力得力。○得人天愛敬得無比大福德。○此生彼生及千生萬生無極得巨多廣大福德。日日千萬眷屬鞠養。私云。此天瞋喜損益如十二天軌上引之。道場觀。字變成寶瓶。御口云。此瓶中有七珍萬寶可觀之。瓶變成堅牢地天文。儀軌云。男天肉色。左手鉢盛花。右手掌向外。

①截二或②(御自筆裏書)一③喉二等④(類)一⑤等十(也)⑥三二二⑦二二一⑧十二七⑨御自筆答二答御紅筆⑩(云云)一⑪(得)十力⑫

女天白肉色。右手抱當心。左亦抱當股文。

問女天者何天耶。答彼執上文云。爾時地神堅牢及功德天相與白佛言文。女天者此功德天歟。可尋之御日華。今教習離欲梵天。皆有后妃。仍每天有男女也。功德天常吉祥天也。

本尊加持。大日加持如常。根本印言。大指三反明。儀軌中名根本身印。印言全同今次第依彼軌也。集經第十一舉。地天印言。印同言異也。彼經言云。唵。婆伽陀哩。陀那陀若三鉢囉。二合婆上去。囉恒。二合。爾四莎。去音。訶五。

印言功能事。經云。若有人等日日相續受持此印。至心誦呪供養地天。得一切珍寶文軌云。若有人誦持此呪。滿足十萬反。爲最初法誦呪供養地天者。富貴無極。七珍無限。速成一切悉地。文。

瓶印。即鉢印也。御口云。似飲食印也。此鉢中有七珍萬寶觀之。此印言出胎藏也。私云。此印言在疏中。疏第十三說印云。次地天印。先合掌其十指頭並屈而相捻令圓屈之。空指令入掌內。其形如瓶子。即是也。疏第十出言云。鉢囉。二合。毘曳。二合。地神名也。即以彼名爲種子。眞言云云。第三字爲種子。

散念誦。本尊兩種印言中千變任意。問。用不動呪有何故耶。答。御口云。不動是地天本身故也。疑云。疏中釋迦化身文。如何。答。御口云。不動化身義不自由。大師最勝王經伽陀云。堅牢地神不動心交付中。

五大尊中不動是中央也。地天又中央故。又不動頂上蓮是衣花藏世界堅牢地神義也。云云。私云。大師釋大地不傾動義云。不動心歟。若爾疏釋釋迦化身義歟。或又釋迦不動歟。若爾兩釋非相違歟。又御口云。結界召請發遣等通結界等也。祕傳云。此法每時解界時必解地結也。涌出地天爲令歸本土。或爲出生七珍萬寶。若不解地結達彼等義故云云。種子梵號中初字取之。具書事。

堅牢地天儀軌。若無畏集經第十一疏第十等也。建立道場等云云。或記云。此法向北方修之。水方故也。壇敷青色絹布等用之。或紺布用之。三時行之。佛供十六鉢汁菓子。一面各二鉢也。後夜粥八鉢備之。但向北方可修之。由并十六鉢佛供事見。陀羅尼集經第十一云云。私云。今次第與圖大小佛供各二鉢也。十六鉢說不可依用歟。又如法說可加。彼如何。御日華答。十六鉢等事妙抄說上。本說又集經也。旁可依用。但雖如法時常不可用之。只可付薄菓子等也。已上。御日華又同記云。又樣飯食菓子粥燈等各七鉢。但粥後飯等七鉢之內二鉢本尊前後之料五鉢五龍供之。料部類必來入故也。云云。御日華私云。此說不可用之。此說又同前常。自筆用不如何。

發願。縛隣擊天者。水天梵號也。

又或說云。至心發願。唯願大日釋迦如來。觀音金手。本尊界會。水天聖者。三千界主。輪蓋龍王。難陀拔難。諸大龍王。自下如常。

問。釋迦觀音金剛手勸請事如何。准之。又輪蓋龍王何龍王耶。御日華。此事請兩經法習也。輪蓋事其時可有沙汰。矣。已上。

道場觀也。此道場觀應依軌說。問。字爲種子事如何。答。彼天梵號中取初字也。字又水輪種子故。甚符順水天歟。又理性院習云。師云。字爲輪蓋種子。或字。字皆任心爲輪蓋并諸龍通種子。全無難事也。仍先德皆任心所用也。但以字爲輪蓋種子。其義勝。只是諸字王故也。云云。

御日華。當說水天供不可及。御日華。理性院流以爲印爲最極祕事云云。但實心阿闍梨方傳之云云。宗命方一切不傳。只我一人傳之。旨理趣房被申云云。可尋之。已上。又委觀之。則身前有字。成。清淨瑠璃寶池。其上有字。成。八功德甘露香水海。海中有字。成。七寶莊嚴宮殿。其內有妙壇場。其上有字。成。龜。次下如。大疏第五右曰。難陀。左曰。跋難陀。首上皆有七龍頭。右手持刀。左手持羅索。乘雲住文。

本尊加持。鉢印。御口云。來去三度明各一反。或說。勸請印者。御口云。召請名勸請也。私云。此印言出陀羅尼集經第十二。彼印文云。呼水天印如鉢印。大指來去云云。眞言如次第但漢字也。

言如次第但漢字也。

結界有無 御口云若用者不動也私云此印言說處可尋之集經第十一雖舉兩印異今印也此印言者何印言故

龍索印言 出胎次第大日經第二眞言藏

品有此眞言名摩魯擊龍王眞言也廣大儀軌云歸命阿彌佛鉢多也曳助聲也

婆嚩賀大海中龍王諸龍王同此眞言索印

左手作大海龍王一切智水大法雨而得自在名爲王阿字本不生無有此岸彼岸名大智

慧海自在龍王位中普門法雨自有情

又印言 御口云此印前龍索印半印也

正念誦用之 御口云是容有說也若有正念誦則可用之也爲言天等正念誦無之故

諸龍印言 軌云歸命銘種子伽契也捨爾還散

曳婆隨賀 此是一切諸龍通用此眞言龍

嗽食雲降萬像明現太虛廓然又起無盡

雲普雨法雨或用索印右手○

散念誦 問誦廣日天明何故耶 答御口

云諸龍上首故

道場莊嚴 口傳云御口云鉢水觀大海

水系觀龍索也又說系不入鉢中前置

之也後說爲尋云何諸物皆青色耶 答御

口云水色故也 問白色是水色耶 答御

口云經軌說不同也云或記云龍索青色

生系三尺許用之但片端結可聞口傳

也

鉢盛神泉水有沒所入薰陸香紺青白膠等香藥置壇中央以青生系成○入小土器置鉢中口決是彼天三形龍索也鉢青

瓷鉢也云青色二碗壇前左右隅立之幡壺引渡御口云五字書也青色染絹或以青色染紙無二造

之幡串御口云一尺六寸許切圓削六青穿

用也鉢水後夜每替之花瓶柳桂可差

也供花加散杖桂枝御口云相應物紺青

色鉢水并闕伽等入也龍索中文字青紙書

頭程可籠也其後以諸龍眞言加持之其

後供養之佛舍利一粒壇上可安置觀想密

一生也其故有口傳又取神泉苑石書

字壇上安置又以淨折敷鉢上覆之行法

之時トリノケ私云已上雖他流習爲

才覺載之御口云此等習大旨大法時口傳等

此供引寄歟仍聊今案相交歟但鉢并系事

此供習也已上

弘長二年十一月三日奉傳受即記了

同三年三月下旬令一覽了 憲深

毘沙門天

御口云爲福德專修之毘沙門功德經第

四云又毘沙門天王名字得無量福德於一

切世間無喻所以者何此天王從左手手

中出無量七珍寶從右手手顯一切法藏

隨諸衆生欲賜與一切寶物若聞里沙門

天王名消滅一切業障令得阿耨多羅三

藐三菩提又一卷毘沙門功德經云又於

衆生無量苦中有二重苦一貧苦二死苦

此中雖受死苦不可受貧苦文

名號事 祕密藏王呪經云我爲未來世一切衆生而作大歸依所最顯三身名字一

者毘沙門天王護世者二者羯吒天王三者不思議王示如三身之字○雖示如是種種名字遂爲行者萬億方便之事現前而以本願名字度衆生稱是而爲毘沙門天王護世者譬如諸佛世尊之於一乘別三乘我亦復如是文

道場觀 座有字 御口云眞言中取初

字爲種子也此字米倍二音倍三音爲勝

仍當流種子眞言梵號皆讀倍也 問此字

相義符順彼尊方如何御口云答毘沙門吠

シラ曼夕略語也其義在吠シラ御口云多

聞仍字相多聞也可思之多聞者此

天於佛會會悉聞持正法也故持塔也

已上御口

變成寶棒 御口云棒是軍兵具足此尊帶

甲冑現猛將之形故以彼爲三形彼棒頭

安一顆如意寶珠即表福德圓滿之義故

云寶棒也左手棒塔以眼視之御口云左

手塔是南天鐵塔也彼塔內納一切教法此

尊佛法擁護之體故捧彼以眼視之甚有

以也 私疑云或塔中安寶珠或塔中安

舍利此義如何 答御口云當流寶珠舍

利是同體異名一種別義又約能說人云舍

利依所說法云教人法一體爲共深義故

舍利即教法也又尋云或又以手押腰如

何 答御口云此形像爲當尊祕事其身即

五輪塔五輪成身深義五大嚴身與旨可思

之故知又持塔義也私助云彼尊身即

塔婆心是舍利也身中有心故塔中安舍

舍利

○諸龍王!一○云二者○紺二線○(可)十入○生二山○記十(之)○(御白筆)十同○憲深二御其在之○此大甲本與書口 享祿四年六月二十日爲求法江州於總持寺求之畢金剛佛子長照四州肝什高崇寺住右筆坂東下總額青二十四歲 (海草子口決第二十諸天等部第四)十毘 滿二題 音二字 錄一 御白筆云二答御白筆 (已上御白筆)一 (即)一

利故知南天之鐵塔棄身焉求。東流金玉在
 心即近。故大日經云。大菩提心如意寶滿世
 出世勝希願文又疏第四云。心蓮花臺中摩字
 門即無障礙菩提心。亦如意寶珠。是阿字門
 取意。又第六云。心蓮花臺達摩狀都所謂法
 身舍利也。若衆生解此心菩提印者。即同尼
 盧遮那。文是一義也。又一義云。菩提心體即
 五輪塔又鐵塔也。即舍利也。寶珠也。故大疏
 第六云。復次梵音制底與寶多同體。此中祕
 密謂心爲佛塔也。文又祕藏記云。我心觀
 月輪。輪上觀阿字。變阿字成如意寶珠。寶
 珠遍滿法界。口誦阿字。隨疲即寢印用。卒
 都婆印。此文有舍利故知五大塔婆眼前遮。
 三金獸都心上備。大師云。雙圓性海談四曼
 自性。重如月殿說三密白樂。文密嚴院釋云。
 聲字實相各極性海之深理。大三法羯互振
 本地之高德。文深義更問。塔婆舍利等習
 甚深甚深尤肝要也。但當流最極之習可見。
 祕抄。不可異求歟。抑塔中有寶成舍利棒
 頭又有寶兩寶差別如何。答。是定惠兩寶
 也。定寶積集功德。惠寶破邪成正。定惠合
 成施利益也。其習如此。可思之。御自筆問。
 此觀中加觀吉祥天有何故耶。答。御口云。
 夫婦故爾也。又軌中又如此故也。不空經云。
 中心畫釋迦牟尼佛作說法相。佛右邊畫
 吉祥天女作天女形。眼目廣長顏貌最靜。首
 戴天冠。環珞臂釧莊嚴其身。右手作施願
 印。左手執開紅蓮花。左邊畫毘沙門天王。
 身被甲冑左手掌七寶率親婆。右手執七

寶棒。二足踏夜叉。文尋云。中心安釋迦意
 如何。答。不限毘沙門。菩薩天等多釋迦
 安中尊也。爲說主之故歟。已上祕藏王呪經
 云。若有行者。造作天像時如錯琉璃并金
 色而令示忿怒。於當知以右手令押腰
 以左手令執持降伏大拔折羅杖。然左足
 邊造監婆像。文右足邊造毘藍。波像。陀羅
 尼儀軌云。一丈五尺畫天王身著七寶金剛
 莊嚴鉀貫。其左手執二叉戟。右手抑腰。別
 本云。神。又一本云。左手捧塔。其脚下踏三
 夜叉鬼。中央名地天。亦名歡喜天。左邊名
 尼藍婆。右邊名鬼藍婆。其天王面作可畏
 猛形。怒眼滿開。一本云。瞋眼見一切鬼神
 狀。其右邊畫五太子及兩部夜叉羅刹眷屬
 左邊畫五行道天女及妻等眷屬。文私云。經
 軌說不同。今次第形像依何經軌耶。
 入佛三昧耶。問。用此印言有何意耶。
 御自筆。第十四卷如記之已上
 荷葉座。問。常歸命也。今用此義如何。
 御自筆。其兩說也。同事也。
 讚。問。用吉祥讚有何故耶。答。御口云。
 夫婦不離故道場觀並觀故讚又爾也。私云。
 不空經云。爲毘沙門天王并諸眷屬每念思
 德故。常應誦吉祥讚令彼天王護諸吉慶
 文故知依此讚天王生慶悅故誦之歟。
 問。此天王并吉祥兩種讚出何處耶。答。吉
 祥天讚彼尊十二名號經出。御自筆此毘沙門讚
 出石山道場觀。本說可尋。寬信法務記云。
 檢諸私記併用諸天讚。此讚祕中祕讚也

本尊加持。初印言。朱付藥又印云云。此印
 似胎藏諸藥又印。故云爾歟。私云。此印出
 不空經及般若軌名。毘沙門天王根本印也。
 經云。以二手右押左內相又壓二無名指
 頭相合。二頭指屈如鉤。右印請時向身撥。
 若發遣時向外撥。文軌文但經中此印用。身
 呪軌中用小呪。而今異兩說用心呪事如
 何。推云。身心兩呪中心呪勝歟。所以別行
 軌中心呪功能勝。仍根本印用心呪。是甚
 深祕說歟。或又此印依別經軌說文少異
 故。明是別行儀軌中舉身心兩呪中心呪也。
 又不空經等中兩呪俱舉之。雖然皆異今
 呪又般若軌中身呪大心呪。心呪中心呪
 四箇明雖舉之皆大異也。御自筆藥又印不空
 經般若軌共名根本印云云。又大呪名大身
 陀羅尼云云。今薄草子初印言既是也。而今
 異兩說用心呪如何被記。未得其意如
 何。若被謬記歟。若又愚見之謬歟如何。心
 呪大師御傳也。云。所傳云。功能誠殊勝也。
 普通毘沙門真言者此心呪也。尤可然歟。已上
 御口云。二風與呵招者三反誦之。三度招是
 雖本儀。天呪多故一反誦訖三度召之。但初
 度與呵同時也。別行軌云。天王大身陀羅尼
 曰。曩謩囉恒囉恒囉夜引也。曩謩囉引失戰茶。轉
 曰。羅囉囉囉囉囉囉阿他劫路引。步路囉也。地
 入捨也。縛左薩引。薩也。摩賀引。囉引。惹薩也。夜
 乞叉地婆多薩也。薩摩摩多薩也。薩都多薩
 也。婆捨那鉢囉薩摩摩娜薩也。啊嘛呌吒呼

◎(私云御口決命利寶珠法一體義自實此釋矣甚深甚深八萬十二教文皆攝其字故)三十四字十又◎ ◎心一◎ ◎又十寶◎ ◎終
 二覆◎ ◎經二祕密◎ ◎御自筆◎ ◎不◎ ◎波二義◎ ◎鬼二星◎ ◎云二之◎ ◎八一◎ ◎也一◎ ◎右印二若召◎ ◎深
 妙經)十等◎

尼鉢囉沙夜須恒爾也他俱祖囉俱囉沙

尾尾捨囉摩娜薩也摩賀囉惹引翳呬呬伽

寧哆囉摩薩觀薩囉賀若有受持者清淨念

誦三十萬反天王加備處作事業起心動念

降伏乃至一切榮祿官職我隨汝心願又

說心呪功能云若有受持我念誦心真言

作諸供養者唯我身心意在汝身上愛

汝念無盡若有入求財求官位求一

切諸心事自令汝願滿足不令惡人害能

令汝等受持我法者即得富貴安樂男女

端政奴婢車乘五穀豆麥田莊妻妾必決定

與汝等成就一切樂具隨汝意願滿足乃

至命終得處生處隨汝意願所生不相違

背若不實者我不名為護法天王我必替

汝墮阿鼻地獄汝等受持誦誦者於我法

中生少疑心誹謗輕罵者是汝等皆口業地

獄因緣未盡即知此人無有出期又私云

神妙經中身心兩呪功能出此勝德大旨同

法勝能事 不空經云若能持是教諸願悉

成就迅疾如箭射諸王敬彼人而求皆成

就獲得無盡藏又云若人尊重心愛敬此

教法應當求成就決定無有疑文

尊功能事 神名經云若聞我名者知有我

者當於是人邊左右如護眼精如護己

命令無諸惡者惱亂又

具書事

毘沙門天王經不空

北方毘沙門多門寶藏天王神妙陀羅尼別行

儀軌釋林錄

毘沙門寶藏天王神妙陀羅尼經與前軌同

摩訶吠室囉末那野提婆囉囉囉陀羅尼儀軌

一卷般若所

佛說毘沙門天王祕密藏王呪經恩情

大乘毘沙門功德經七卷恩情

毘沙門藏王呪經三卷恩情

毘沙門經一卷恩情

遍惱善皆息除一切怨賊人非人怖亦不為

害一切財穀皆悉豐饒吉祥天女於彼王利

宅中常處居止○若有持吉祥天女名號

彼獲如是福利又問今此等經皆釋迦如

來於極樂世界對觀音說有何故耶答

吉祥天住極樂故十二名號經云爾時觀

自在菩薩大吉祥天女菩薩各坐一面取意或

又此天女觀音變身歟故毘沙門經與記云

吉祥天女亦名功德天自有真言婆摩仙三

藏云是觀音菩薩化身文但此文未決定此

天女十二名號百八名號中無婆摩仙名或

三藏名歟或真言句歟可尋決又可檢餘

本○說之見此天女事於安養說有何故

耶答私云吉祥天觀音變身故約本身所

居士釋尊於彼土說此法歟故不空毘沙

問經云吉祥天女亦名功德天○三藏云是

觀世音菩薩化身文○今云本身事觀音誠

本文不可疑之大吉祥天女經云吉祥天

○[心]一○

○[求]一○

○[射]一○

○[而]二○

○[情]二○

○[區]二○

○[等]二○

○[矣]二○

○[化]二○

○[身]二○

○[七]二○

○[十]二○

○[答]二○

○[十]二○

○[字]二○

○[一]二○

○[七]二○

○[十]二○

*已上 左手持如意珠右手作施願 問 集經中左手持如意珠右手施無畏 毘沙門經云右手作施願手左手執開敷紅蓮花文相違如何 答皆非無表示今次第依內山次第○御自 今次第依內山次第○御自 內山亮惠事歟然者石山內供豈依亮惠說尤不審如何已上 推云 左右手如次福智二嚴也 謂福手持如意寶以後得大悲手施與一切衆生之義歟集經意左如先右手衆生與福令無畏故作無畏手歟 毘沙門經意左手以寶珠替開花是此寶珠即表佛性心蓮歟大日經云大菩提心如意寶文可思之或又此寶珠非兩世財又有開本有心蓮之功故持連也 左右梵王帝釋四大天王圍繞 問 吉祥天多門天妻女也 四王猶不可圍繞何況梵王帝釋何爲眷屬耶 答經既云大吉祥天女菩薩摩訶薩梵釋何不恭敬矣 又經云一切釋梵護世讚揚稱歎又經云俱胝如來圍繞文如來既四王不圍繞乎 故知 深位大士假示多門妻女姿歟或又此天是論其本深位菩薩故實類梵釋天四王圍繞歟或又互爲主伴義歟例如隨行對法時心王隨淨惠矣或又極樂曼陀羅觀音安中臺八佛居八葉委如先記可思之○御自 覺洞院口云師云此天毘沙門妻下賤吉祥菩薩殊本地顯尊也仍如此已上

於功德天頂上文故知天女頂上爲灌寶物經取之也 俱胝如來圍繞此天女菩薩問何故如來圍繞天女耶又菩薩天勝劣異何云菩薩耶 答初問准前答可知之次菩薩者約本身觀在薩埵化身故或約當體歟如釋論中此中菩薩言通收三聚一切衆生文或又法界曼荼羅衆云菩薩則皆菩薩也云天則天也 不滿諸德聖衆無故依之疏第一云若少分未等一法未滿即不名集會文集經第十云其功德天身端正赤白色二臂畫作種種瓔珞環釧耳瑠天衣寶冠天女左手持如意珠右手施無畏宣臺上坐左邊畫梵摩天手執寶鏡右邊畫帝釋天如散花供養天女背後各畫一七寶山於天像上作五色雲雲上安六牙白象鼻紋馬腦瓶瓶中傾出種種寶物灌於功德天頂上天神背後畫百寶花林頭上畫作千葉寶蓋上作諸天妓樂散花供養文毘沙門經云如毘沙門法中引之 召請 大鈎召印明 或次第云作八葉印以右頭指召之唵摩訶室哩野曳醯囉吽 但不知四攝明文 石山次第用此印言 結界馬頭 此尊觀音變身蓮花部攝故用此結界也 本尊加持 印被甲印 問用被甲印依憑何事哉 集經第十說心印云左右無名指小指頭又在掌堅二中指頭相拄以二食指頭各捻中指上節背並堅二大指文此印

歟如何 眞言十二名號經出但引經云引句有異經云阿洛乞又若基引捨野云勸修寺眞言集云阿上落吃瑟引四合義引捨也云又別經一百八名眞言云阿羅乞灑頭二合引若羅引捨野云諸說少殊今言依何文十二名號經中說功德云此大吉祥陀羅尼及十二名號能除貧窮一切不祥所有願求皆得圓滿○或常受持不問作饒益心隨力虔誠供養大吉祥天女菩薩速獲一切財寶豐饒吉祥安樂文 八葉印在口決 御口云口決者八葉上觀有如意寶珠也私云此印出毘沙門經中名吉祥天女印也 眞言 正念誦用之此明又同經題與有之又毘沙門天儀軌中出御口云天等法無正念誦若有正念誦則可用此言爲言 寶菩薩印言 此印言出金界次第矣問用此印言有何故耶 答或云寶菩薩印言即習吉祥天印也私云今天女殊衆生與福寶菩薩又福德聚門尊故加用之歟又理性院習云此天雖女形非實女是表功德出生義也寶生佛變化也云故用此印言歟御口決意今尊寶菩薩所變故用此印言 寶生又私加印言云集經第十云功德天施珍寶印左右中指無名指相又入掌二小指向外相又右壓左右頭指曲堅左頭指直堅二大指入掌中合○御自 又云波利富樓迦遮利三曼陀三達舍尼三摩訶毘訶羅伽帝三曼陀五毘陀那伽帝摩

○內二石○ ○御自事一已上三十九字一○ ○經十(說)○ ○天十(等)○ ○八一○ ○(一百八名經云爾時世尊見吉祥天女有無量百千福德莊嚴俱胝如來圍繞一切釋梵護世讚揚讚文)四十字十問○ ○天十(等)○ ○觀在薩埵化身故或約當體十一字一○ ○歟十(或約當體)○ ○收二取○ ○德二能○ ○誠二識○ ○決二傳○ ○(念)一○ ○寶生佛此印言二十八字一○ ○云十(佛變化也云云故用此印言歟御口決意今尊寶菩薩所變故用此印言)二十八字○ ○腋二腕○

阿伽梨波帝七波婆彌薩婆。台八三曼陀九修鉢梨富隸十阿夜那達摩帝十一摩訶毘鼓星帝摩訶彌勒致僧祇帝十三隨帝徒十四三搏祇希帝十五三曼陀阿陀十六阿婆婆羅尼十七婆婆訶云云。此說求財物故無私云。前印婆婆訶云云。不著海詞句也。文。私云。前印文用大呪者。指此根本呪歟。前後又雖有小呪無大呪故。

散念誦 本尊三種中第二小呪千反問。

用隨求呪有何故耶。答。御口云。隨求菩薩除黑耳障難故用此呪也。隨求經上云。由隨求威德他敵皆滅壞文。御口決契此文。

歟。釋論抄云。涅槃經云。功德女是姊。隨所至處能作吉祥。黑闇女是姊。隨姊至處能作災禍。二不相離。彼文廣說。御口黑耳事俱舍論光師疏第五委說之可見之已上問。

天婦是主伴勝劣義何。毘沙門呪本尊前不舉之耶。例如千平等法聖觀音呪先舉。如何。答。彼本身化身可然故。今夫妻同垂迹故不同彼歟。

讚 此讚出十二名號經中。問。分別十二名號方如何。答。經云。吉慶一吉祥二蓮花

嚴飾三具財四白色五大名稱六蓮花眼七大光曜八施食者九施。飲者十寶光十一大吉祥十二是為十二名號。文。問。毘沙門法多聞吉祥兩讚同用之何。今不爾耶。答。勝兼劣。劣不

帶勝故歟。御口毘沙門吉祥印言讚并禮佛句皆加用之。吉祥石山次第并薄草子毘沙門印言等一事不加用之。何至讚有不審哉。誠依主伴差別不加用之歟已上。御口作

十帖皆如此。

撥遣 御口云。用通發遣。或次第云。前召請印。言。改之加藥車藥車升句也。

護摩 御口云。此法本無護摩。但權借正說云。吉祥天護摩是四段也。云云。仍任祖師口說且舉護摩歟。四段者。火天部主本尊諸尊也。

具書事

佛說大吉祥天女十二名號經不空陀羅尼集經第十卷

佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經

御口此經一百八名雖舉之。十二契不舉之歟。更問已上。

神供 此神供雖目錄內。護摩時傳授抄記了。仍略之。

薄草子口決第二十

御本記云

弘長二年黃鐘上旬尊法五十一尊。餘六十軌一百六十四部。一百九。敬以傳授披閱已訖。抑賴瑜幸遇胡師之慈誨。悉傳秘法之幽旨。仍恐癡忘粗記綱概。即一部二十卷。號云口決也。屢雖憶思記之謬解。再

悅備覽覽之刊定。一鈔毛目是散漫再治綱領即該括。誠厥一宗之肝心三密之骨日而已。相承之遺弟傳持之末資。護惜如

眼精。敢勿令散失。仰願兩部諸尊三國祖師。知見懇慇。令成求願尊法傳受之功。經軌披覽之善。正酬海岳之師恩。兼滿往生

之素懷。乃至法界平等利益矣。

醍醐寺三寶院末資賴瑜記

三年四月三日加一見畢

傳法院開梨者一山之英傑也。依宿事緣時時來住弊房。同宿學侶隨機仰指授。屬餘暇。諸尊瑜伽等任。先師一重目錄。普通可授口錄也。傳受之。即本經儀軌等為補助口決披覽之。所註記既及二十卷歟。夫諸尊之瑜伽者。一門之修行也。末世之機根專可樂求之。所章緝定為利物方軌歟。未資誰人不庶幾哉。珍重珍重矣。

報恩院僧正東山隱老憲深在御。

①有二吉②也十(云云)③天二夫④飲十(食)⑤帶二舉⑥御自筆裏二裏書⑦(御自筆裏一如此)十字一⑧(真)十言⑨了二之⑩(御自筆)十二⑪指二師⑫(報恩院僧正)一⑬(憲深)一⑭此次甲本裏書口。德清二年歲次戊申八月二十二日於豐福寺菩薩院北庵室右筆了金剛佛子順繼年齒四十九。延慶二年己酉七月二十八日。以中性院御草本令校合了順繼夏曆三十六年。文明十一年己亥九月二十五日。以上口決二十帖蒙師主道瑜法印御許可。如形奉書寫之。併為超隆密教。迴向菩提也。正本雖為半切之卷。物寫本易見半切之綴。丁更非聊爾之義。是為披覽之安。而已介佛子正忠生年三十六。夏曆十九。享祿四年六月二十一日。為求法江州於總持寺求之。畢金剛佛子長照陽州肝付高崇寺住右筆。炭東下總國額普二十四歲。

秘鈔問答第一 亦說白 表紙一

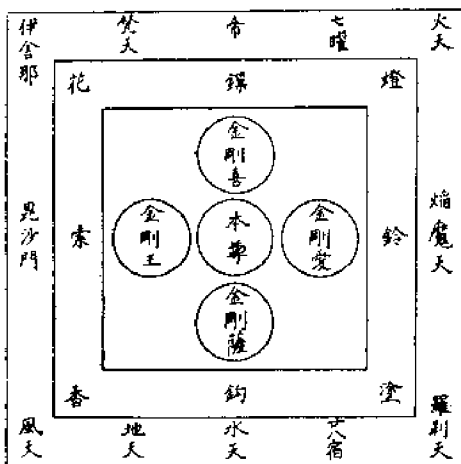
問。何故名白表紙耶 答。御口決云報恩院房口決也。此抄覺洞院勝賢僧正爲奉授仁和寺喜多院御室被抄之。御室彼本有御傳受。僧正口決被書制。再治之後被遣僧正計。今蒙彼印可給。彼本長七寸。計卷物。以雲母紙爲表紙。故云白表紙也。此有重重不同。初重本十五卷。第二重本十七卷。第三重本十七卷。本故遍智院僧正成賢委細裏書有之。第四重仁和寺福覺委細記。五十餘卷有之。云云賴瑜於仁和寺北院御自筆本拜之。彼本十七卷。本檀紙打料紙長七寸。計卷物亦木軸。以厚紙爲表紙。無表紙。竹端折返付也。以御自筆表紙端勝勘畢令書也。彼本中少以色紙二行三行切續事有之。彼本仁和寺遮那院僧都許有之。故二位法印御房以彼本被書寫十五卷本。又以彼僧都本書寫セラル。彼立紙卷物也。彼仰云。仁和寺十五卷本云。再治本十七卷本草。木歟。又成賢所進本被祕藏之本有之。云云私推成賢所進本者。有裏書付三寶院第三重本歟。予於高野禪定院十五卷本并異。尊彼法印御房奉傳受畢。聞書有之。

問。受法時作法如何 答。報恩院御記云。命云。受法之時先德聊有作法。先灑水等。次我心月觀大日種。弟子心月觀金薩種。而後可傳受。
私云。命者遍知院僧正嚴命也
阿闍
問。阿闍者梵漢中何耶 答。梵語歟。下禮佛云。阿闍。問。金剛號何等乎 答。不動金剛
問。今此佛種子三形何等耶 答。種子三形五古云云。澤抄勸修寺等同。成就院。成喜院等又同
問。橫堅五古平等差別意如何 答。以上下五古表佛生五智。橫五古無。上下異故顯。橫平等儀。堅五古上下殊故示。堅差別義歟。又妙抄在命阿闍。仁和尚七卷抄院。澤見抄院。十卷抄院。等中。但云五古無橫堅注。唯觀五古歟。小野抄妙抄等此法出滅罪法。五古有摧破功故歟。三金觀中掌中舌上。心內觀。五古斷淨身口意煩惱。可思之。問。勸請發願句何等耶 答。如次第出之。十卷抄。澤抄等但出勸請無發願句。澤抄云。發願句以此心可作。別書之物無之云云。問。道場觀依何耶 答。十卷抄觀同之。澤抄云。壇中有八葉蓮花。蓮花上有打字。變成白象。象上有真字。變成淨月輪。月輪中有金字。成八葉蓮花。花臺有金字。變成五古金剛杵。杵變成阿闍佛。住觸地印。得身不動。從頂放青色光。摧伏諸魔。乃至四親近菩薩及金剛部諸尊。各持本標幟於前後圍繞云云。

私云。成就院七卷抄同之。得身不動者。澤抄裏云。高野金堂安阿闍。卽是得身不動之心也。爲結界地之故也。結界義摧魔殊大切之故也云云。

問。今次第取袈裟角等如何 答。淨遍抄云。阿闍。師云。調威儀之行儀歟。又云。師云。名怖魔印。是無動義歟。云云疏怖魔義云云。

問。八供四攝住本位之方如何 答。私。安於大月輪中有五小輪。中央輪安本尊。四方輪四菩薩。大輪內小輪外四隅安內四供。大輪外第二院四方安四攝。四隅安外四供。第三院安二十天歟。次第等者取二十天歟。石山觀云。樓閣中有八葉大蓮花臺上有月輪。輪中有金字。字變成五古金剛杵。杵變成阿闍佛。具觸地印。眷屬圍繞云云。勸修寺出圖云

又樣安金剛界三十七尊。但大日位安本尊。

●宗教大學藏寫本 ●貞治五年高野山寶龜院藏本 ●德川時代高野山金剛三昧院藏本 ●計二許● ●此十(秘抄)● ●(本)一● ●本二本● ●第十(等悉)● ●乎二耶一● ●(譯抄)一● ●安二案● ●(安)十四●

本尊位安大日也云云

私云此圖中除內四供又十二天中除日月加曜宿事依何義耶

問四親近等向何方耶 答或皆向本尊或各向外方或本尊并諸尊各向一方也假令阿闍佛向西諸尊同向西也此等三義皆依經軌說異也

問道場建立方如何 答御記云

報恩院記曰下准之

凡道場建立有三種一只壇上觀蓮花月輪二觀樓閣其中觀蓮月三五大須彌大海樓閣蓮月等也所詮是廣略異也可任行者之意樂但本書有所見歟云云

問道場觀種三三轉成佛三身中何耶 答御記云道場觀之時以種子三摩耶等觀立佛

法身之通召諸佛主佛故繪木像佛

佛身也此三身既一體令冥會畢入我我入之時此三身一體本尊與我身又令冥會也凡理具即身成佛教皆所談也加持顯德之成佛但密宗談之歟

加持者凡聖同雖具覺性依迷悟暫以三密加持力顯德本有佛體如拂雲翳有月輪顯現故云加持顯德成佛也是則顯教所不說也大師即身成佛義可思之又如是雖冥會尚為顯本迹之義有加持歸依之觀也即正念誦等也云云

問振鈴左右手持鈴杵表示如何 答御記云命云鈴杵杵手印杵五智即表上求菩提鈴手覆表下化衆生義也鈴聲驚覺長眠之義化衆生之義也云云五三三反表

相如金界抄記之

問理供時八供五供中何印言用耶 答御記云

報恩院記曰諸尊行儀不出三種大法金胎別行地也而小野流習縱雖出胎之法必就金及別行之也仍今法就金時用八供就別行時用五供也又金別行用五供也仍何法小野用五供也天台何法用九方便也廣澤習可尋之粗九方便用之歟可問之云云

私云廣澤大法別行俱用八供歟五供亦爾也九方便不用之歟但八供者羯磨會八供印言用之小野用三摩耶會八供印言也彼此異也又廣澤五供印明胎藏許用之別行等不爾也

問召諸結界何等印言耶 答薄草云召諸金剛部若大鈎召結界降三世云云

問本尊證何等耶 答次金剛薩埵云裏云以金剛薩埵證為阿闍讚也若修法金剛薩埵證密客阿闍梨許可唱之也云云

問佛菩薩既異何用金薩讚故石山次第用佛讚耶 答佛菩薩雖異同善提心為因故歟佛讚又諸佛通用故歟無阿闍別讚故如此用之歟薄草讚四智佛讚若金剛薩埵云云

問禮佛句何等耶 答次第舉梵名也澤抄禮佛裏云南無阿闍佛可有歟

初阿闍佛有反用之云云

問本尊加持印言何等耶 答先阿闍佛印言羯磨會阿闍佛印言也澤抄云本尊根本

印觸地契加持四處是名能云云勸修寺云阿闍軌云即結根本印加持於四處文師口云左手作金剛拳仰安臍下右手舒掌而加持四處然後作觸地印也云云

又印言如次第出裏云金寶三摩耶印用羯磨呪云云

私云今金寶者誤歟妙抄印言爾也金寶抄阿闍印言不出之澤抄云獨古印名無動如來大身印云云裏云獨古印二手外縛立合二中指

次四菩薩印言三昧耶會印用羯磨會真言常喜院十卷抄用羯磨會印言澤抄等本尊二箇印別印明替用之若唯一印一明三度俱同印言用之也

問正念誦真言何耶 答羯磨會明云妙抄云正念誦大呪云云

御口決云隨在何尊正念誦其尊小呪用之云云

澤見又同今次第用小呪也但妙抄文字誤歟或本正念誦本呪云云本呪者小呪歟薄草同今本

印觸地契加持四處是名能云云勸修寺云阿闍軌云即結根本印加持於四處文師口云左手作金剛拳仰安臍下右手舒掌而加持四處然後作觸地印也云云

又印言如次第出裏云金寶三摩耶印用羯磨呪云云

私云今金寶者誤歟妙抄印言爾也金寶抄阿闍印言不出之澤抄云獨古印名無動如來大身印云云裏云獨古印二手外縛立合二中指

次四菩薩印言三昧耶會印用羯磨會真言常喜院十卷抄用羯磨會印言澤抄等本尊二箇印別印明替用之若唯一印一明三度俱同印言用之也

問正念誦真言何耶 答羯磨會明云妙抄云正念誦大呪云云

御口決云隨在何尊正念誦其尊小呪用之云云

澤見又同今次第用小呪也但妙抄文字誤歟或本正念誦本呪云云本呪者小呪歟薄草同今本

問字輪觀何等耶 答薄草云字輪觀在別云云

私云或在別者被指石山次第字輪觀歟

問禮佛句何等耶 答次第舉梵名也澤抄禮佛裏云南無阿闍佛可有歟

初阿闍佛有反用之云云

問本尊加持印言何等耶 答先阿闍佛印言羯磨會阿闍佛印言也澤抄云本尊根本

印觸地契加持四處是名能云云勸修寺云阿闍軌云即結根本印加持於四處文師口云左手作金剛拳仰安臍下右手舒掌而加持四處然後作觸地印也云云

又印言如次第出裏云金寶三摩耶印用羯磨呪云云

私云今金寶者誤歟妙抄印言爾也金寶抄阿闍印言不出之澤抄云獨古印名無動如來大身印云云裏云獨古印二手外縛立合二中指

次四菩薩印言三昧耶會印用羯磨會真言常喜院十卷抄用羯磨會印言澤抄等本尊二箇印別印明替用之若唯一印一明三度俱同印言用之也

問正念誦真言何耶 答羯磨會明云妙抄云正念誦大呪云云

御口決云隨在何尊正念誦其尊小呪用之云云

澤見又同今次第用小呪也但妙抄文字誤歟或本正念誦本呪云云本呪者小呪歟薄草同今本

問字輪觀何等耶 答薄草云字輪觀在別云云

私云或在別者被指石山次第字輪觀歟

問禮佛句何等耶 答次第舉梵名也澤抄禮佛裏云南無阿闍佛可有歟

初阿闍佛有反用之云云

問本尊加持印言何等耶 答先阿闍佛印言羯磨會阿闍佛印言也澤抄云本尊根本

印觸地契加持四處是名能云云勸修寺云阿闍軌云即結根本印加持於四處文師口云左手作金剛拳仰安臍下右手舒掌而加持四處然後作觸地印也云云

又印言如次第出裏云金寶三摩耶印用羯磨呪云云

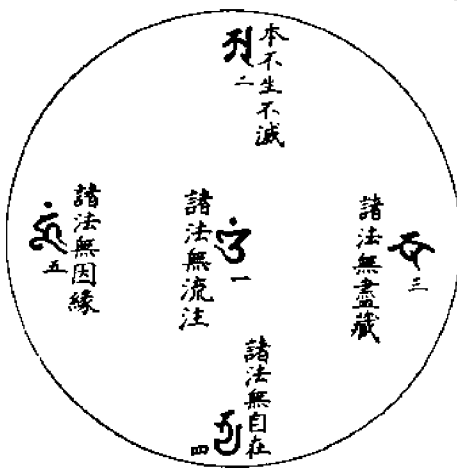
私云今金寶者誤歟妙抄印言爾也金寶抄阿闍印言不出之澤抄云獨古印名無動如來大身印云云裏云獨古印二手外縛立合二中指

次四菩薩印言三昧耶會印用羯磨會真言常喜院十卷抄用羯磨會印言澤抄等本尊二箇印別印明替用之若唯一印一明三度俱同印言用之也

問正念誦真言何耶 答羯磨會明云妙抄云正念誦大呪云云

●自下二自第● ○[大]一● ○之二也●* ○諸二請● ○印二仰● ○續二教● ○(次)一● ○之十(次)● ○指十(云云)● ○印十(言許無用四菩薩印言也 問金剛喜印文二度彈指文彈指間誦明之方如何答御口云彈指二度真言各一反合二反也云云廣澤真言一反問二度彈指歟云云里云一度云一度也 問本尊加持作法如何答御口決云謂隨在何尊先結本尊印誦其明三反畢然後加持四處也若就結薩埵時如先結誦可加持五處也兩界尊俱其真言多廣可許 反可加持也 問本尊印言有多種三處加持中何處可處耶答御口決云初後加持中何其一處具可結誦印言中間加持其根本印言可結誦也云云 私云第三加持之時可處諸印言也仁和寺有多印言分配初中後用別印言也 問大日佛眼二加持何處用耶答第三加持時用之或大日加持初加持時用之佛眼加持必第三加持時用之也薄草子不動次第初

祕本裏云 字輪觀石山
又勸修寺次第出。此圖儀軌說。云云。但第四字。字也。
又字輪唯字門諸法。無流注。乃至野字門諸法。無因緣。云云。

問。散念誦何等言耶 答。如次第出
祕本裏云。散念誦本尊真言。羯磨會三昧耶
會兩真言并大呪。此三種皆用之云云
澤抄云。佛眼大日本尊第一降三世一字云云

問。伴僧并後加持呪何等耶 答。祕本裏云。
伴僧呪并御加持呪。先例修法。之例未聞
之。仍師說又不分明。若始用之者其可
用。大呪歟云云私云。澤抄又兩種俱不出之
問。諸如來次第中何無大日耶。依之仁和
寺七卷抄。小野石山道。場勸修寺次第等出。
大日法如何 答。大日兩界次第有之。故更
不出之。故小野抄廣澤澤見勸修寺金寶
等不出之
問。護摩作法如何 答

部主大日 日。抄云。部主大日。金。云云。

自加持 智。抄云。自加持。印。明。諸供物同明

撥遣 同明

本尊

自加持 三摩會印。召請大鈞召。諸供物同明

加持物同明 撥遣 諸指同明也。

又三卷護摩抄云。召請二羽金剛轉直堅。忍

願反威如寶形。進力各屈如鈎召之。明如

上。撥遣准召請云云

澤見云。本尊段召請發遣供物用第二印言。

芥子用第一言云云

私云。護摩抄明如上者。羯磨明也。澤抄第

二印言者。三昧耶會阿闍印言也。第一言

者。羯磨會阿闍印言也。

問。今法四種法中何耶。又本誓如何 答。

小野勸請集并仁和寺目錄中四法中不舉

之。仁錄本誓中滅罪出之。妙抄又爾也。令護

摩中息災云云。三卷護摩抄四卷護摩抄又同

息災云云。或云滅罪息災詞異而義同者歟

軍荼利軌云。從阿闍如來。少喜世界請軍

荼利菩薩云云

寶生佛

問。寶生與多寶同異如何 答。或云。一體云

云。問。多寶東方寶淨世界佛也。寶生南方相

違如何 答。或云。寶生多寶寶髻一佛異名

也。但東南相違者。東南俱寶義。東方淨菩提

心如意寶。是故東佛云寶幢陀佛。發心即到

故。當德大圓鏡中有之云云祕本裏云。私云。

寶髻尸棄寶勝寶掌寶生布施波羅蜜佛多寶

皆同尊也。各有證據。故寶髻如來陀羅尼之

奧。去寶生真言也云云

又五輪九字祕釋云。末那識平等性智花開

救寶生。多寶。文同體也。

問。此尊梵號密號何等耶 答。密號平等金

剛。梵號如次第下出之。

問。種子三形何等耶 答。種子三形如意

寶珠云云。理性院仁和寺等次第皆種三同之

問。何故此尊以三三為種子耶 答。如Q

3法記之

問。勸請發願何等句耶 答。如次第下出

之。澤抄如今次第。理性院云。本尊界會寶

生尊寶部一切諸薩埵薄草如今次第矣

問。道場觀有異耶 答。理性院云。結如來

拳印當心。觀念。前有昇字字變成寶殿樓

閣。其內有壇場。四面皆有階道。寶樹行列。

皆垂璽路羅網。其壇上有昇字。變成蓮花。

其上有昇字。變成滿月輪。上有昇字。變成

如意寶珠。寶珠變成寶生如來。戴五佛寶

冠。身相黃色。住羯磨印。持三昧耶形。始四

菩薩無量眷屬圍繞云云

私云。寶生如來螺髮形。而今著五智寶冠。

似大師作法次第。寶冠彌陀。深義可尋

之。又持三摩耶形云云。羯磨印。持如意寶

珠歟。次下文云。觀念之時密一同體之旨

可思惟之云云。寶尊形所持觀念甚深者歟

澤抄云。境中有昇字。成馬座。座上有昇字。

成滿月輪。月輪中有昇字。成八葉蓮花。花

陀佛勢至敬親恩。瓶中入父母遺骨戴之。問。蓮莖五古獨古異如何。答。御口決云。獨古爲莖是表此尊妙觀一智也。又五古爲莖。各具五智故表此尊有一門五智也。謂法利因語如次大四平等妙觀成事。爾陀法界智也。凡於諸尊或以種子爲祕事。或以三形爲祕事。或尊形爲祕事之中。今尊以三形爲祕事。是當流之習也。謂八葉紅蓮我性心蓮。即胎藏也。橫五古是本有五智。即金界也。莖獨古或五古。阿彌陀妙觀察智也。在兩部中表不二一心義。故此三形爲甚深祕傳也。

問。蓮獨五古三種俱爲三形耶。答。御口決云。三種俱彌陀三形也。例如彼如意輪。以蓮花輪寶三爲三形。但以三種配金胎不二者。何道場觀唯用蓮花。然後且例常途義。爲祕金胎不二祕義用常途義。

又御記云。當流之習合蓮杆爲一三摩耶形。表理智不二。未必以莖不二也。但以莖形不二。其理彌佳。不可遮之云云。

私云。御記口決聊似相違。然顯義門多端。歟。石山理性院澤抄。但以獨古爲無橫五古也。祕本裏云。作法次第云。三昧耶開敷蓮花以二古爲莖。金寶云。開敷花以獨古爲莖。覺俊平教以獨古爲三摩耶云云。御記云。命云。阿彌陀以三昧耶形爲祕事。

蓮花理也。五古五智也。莖一古妙觀察智也。可思之。祕秘也。

私云。或以五古爲莖。是妙觀察智則具五智意。歟。已上御記也。

或云。獨古爲三摩耶形事。不灌鈴灌者。阿彌陀灌頂。合兩腕時合掌爲獨一法界大獨古。即自水火風開之爲八葉。是獨古上八葉蓮也。即兩部一體上開八分肉團爲開敷。是成佛義也。覺開敷義云云。師云。花藏院大事內有之云云。不灌鈴法三御子作云云。

私云。諸說少雖有異。以獨古立橫五古上契大師次第矣。

問。勸請發願句如何。答。如次第出之。理性院云。極樂教主彌陀尊。蓮花部中諸聖衆。發願云。本尊界會彌陀如來。蓮華部中諸大薩埵云云。

澤抄云。極樂教主彌陀尊。觀音勢至諸薩埵云云。勸修寺云。極樂化主彌陀尊。下句如澤抄。

問。道場觀五峯八柱。又五八何表示耶。答。

御口決云。五峯在棟上表金五智。八柱在棟下顯台八葉。是即兩部不二樓閣也云云。私助云。五峯在上表果位五智。八柱在下示因位八識。是則因果不二之宮殿。二界一心之樓觀者歟。

問。金字放光滅罪依憑何耶。答。無量壽儀軌云。放光滅罪依憑何耶。答。無量壽儀

軌云。大想。境中有紇哩二合引字。放大光明。如紅頰梨色。遍照十方世界。其中有情遇此光者。皆無有不得罪障消滅云。

私云。儀軌道場觀文也。

問。注或一古上立之有口傳云云。前一古爲莖。今一古橫布。前後相違。又口傳者何口傳耶。答。傳者金台不二祕傳也。又文點可讀。或一古上立之。故石山理性院澤抄成就院抄等皆以一古爲莖也。

問。又說傳文何說耶。答。小野次第云。觀想壇上有金字。變成金色孔雀王。上有金字。成蓮花。上有金字。成圓明月輪。月輪上有金字。變成開敷紅蓮花。以獨股金剛杵爲其莖也。其蓮花變成無量壽如來。身色紅頰梨色。放大光明。結等持印。其無盡莊嚴。菩薩聖衆前後圍繞。石山道場觀文之作法次第御作云。於面前觀安樂世界。瑠璃爲地。功德乳海。於其海中頤哩三合字。放大光明。如紅頰梨色。遍照十方世界。其中有情遇斯光者。無不皆得離苦。其字輪成獨古。首上有開敷蓮花。立橫五古上。即變其花爲無量壽如來身。在寶蓮花滿月輪上。著五智寶冠。住定印。身相紅頰梨色。自頂上放紅頰梨光。照無量恒沙世界。皆悉紅頰梨色。亦諸聖衆前後圍繞云。

私云。小野次第雖有孔雀座。無五智冠。作法次第雖有五佛冠。無孔雀座。今小野傳者依何文。可諒決矣。

問。何故今佛坐孔雀耶。答。或云。孔雀食

○之十(云云) ○也十(云云) ○例二約 ○(度)十不 ○爲十(莖) ○(其)十莖 ○日本此圖無之 ○歟二也 ○(即)十阿 ○耶二乎 ○(口)十傳 ○(孔)十在

也。

疑爲座歟

珠文
丁除
障義
云地
云藏

說
一
歟

勸修寺次
又說

星畢衆圍繞
觀又異此矣

第三重本小異也

結界本儀軌出之

頌云

大阿闍梨許密密可唱之云云

1

觀自在菩薩摩訶薩 曩謨得大勢菩薩摩訶

云

私云。此禮佛不禮三十七尊歟。

勸修寺次第云。入我我入之前可用觀音三

中川次第又爾也。儀軌云。卽入_二觀

草第三重本具引

歟。可_レ非_レ字。故以_レ非_レ字爲_レ正說。云云。

紇哩二合字云云。中川實範彌陀次第云。於

鄭又薄草第二重乳字第三重本即字也

字文故知此字不字隨宜歟然作法次第

我字可爲正說歟。又作法次第此觀用

此覺花照觸如來海會。願成廣大供養。

以此覺花蒙照觸者。於苦煩惱悉皆解

答。私。安。此。則。行。者。本。覺。佛。性。心。蓮。故。一。切。

衆生佛性其體一故非相違也釋論云一

切衆生各別性故。本覺佛性平等性故。又一本覺遍多衆生。譬空中浮衆水。云云。此是譬意。法實體遍也。可思之。

問。八葉八佛何佛耶。答。儀軌云。於臺上有觀自在菩薩。於八葉上有如來。入定面向觀自在菩薩。云云。私推中臺觀音。八佛彌陀。前道場觀音勢至等圍繞彌陀。今反彼而顯互爲主伴之義歟。又理趣釋觀音證曼荼羅云。中央畫觀自在菩薩。前安金剛法。右安金剛利。左安金剛因。正後安金剛語。於四內外隅各內外供養。又文實範秘決。葉佛臺觀曼荼羅。果還歸觀音大悲之因之意云云。或人云。覺洞院法印。親快口傳云。果必從因生。故云云。私述意云。彌陀妙果本不取正覺因位。願體被成。此弘願外別無果位。故云云。故云。依法。師頌云。因位遠極樂果還深文。御記云。奉問云。阿彌陀法觀自在三摩地花臺安觀音。葉上安。佛意如何。命云。因位識強智劣。識強故觀音安中臺。智劣故葉上如來皆入定相也。又此八葉九尊習不惡之說歟。此觀自在三摩地即心蓮觀故也。云云。或八葉俱我。或十方佛習也。云云。

問。此觀外可用。入我我入觀耶。答。薄草第二重本入我我入。出此觀。第三重本云。入我我入。出此觀。更出。入我我入觀。今次第云。自觀。此外可用。入我我入觀也。中川次第。次觀自在三摩地。出此觀。次入我我入觀。結定印。觀。本尊坐曼荼羅。我亦坐曼羅。本尊入我身。我身入本尊。譬

如鏡影互相涉入。本尊入即加持我我入即歸。依本尊加持歸用難差別。其實平等也。云云。澤抄云。入我我入。或入觀音三摩地也。具如儀軌文。略觀本尊大日所變之彌陀。行者彌陀所變之觀音也。

私云。此文或言觀音三摩地用。入我我入。歟。或又爲。入我我入觀。先入觀音三摩地云歟。

問。本尊加持印言何等耶。答。先法菩薩印言。

此印言儀軌。菩薩作法次第。觀自在三摩地觀次出之。故知此印言觀自在三摩地加持。未必本尊加持歟。故第三重本不出。本尊加持也。而今次第出此印言。畢標。又印。出根本印言。爲本尊加持印言歟。薄草第二重本本尊加持下出此印言也。私案。此印言觀音印言。何爲阿彌陀本尊加持。矣。故儀軌云。即結觀自在菩薩印。即誦觀自在菩薩真言等文。又云。次結無量壽如來根本印。等文。又印。觀自在王印。○顯。即自筆本又云。儀軌云。次結無量壽如來根本印。二手外相。又作拳。堅。二中指頭相柱如蓮花葉形。結此印已。

誦無量壽如來陀羅尼七遍。云云。此印本尊加持印言也。而以觀音印言爲本尊加持印言。深意難測歟。若以觀自在三摩地加持印言爲本尊加持者。道場觀七處加持印言。豈本尊加持耶。依之妙抄根本印。唵阿密栗多帝勢迦羅吽。或大呪也。理性院此印誦羯磨會明。澤抄結此印。大呪七反。小呪

一反誦之。又中川次第。次本尊加持根本印大呪出之。又義觀自在印言用。彌陀印明者。相承師說也。理趣釋等出云云。勸修寺次第述。觀音三摩地意云。此觀深秘心觀自在菩薩者即阿彌陀也。故理趣釋說無量壽佛曼荼羅云。中央畫觀自在菩薩。如本儀形。又彌陀即觀音故作此釋。又儀軌文云。蓮花八葉上各有如來。面向觀自在菩薩。此即阿彌陀佛故。莫上令坐諸佛也。今以彌陀說觀音者。理趣釋云。自性清淨法性如來者。是觀自在王如來異名。名則此佛名。無量壽若於淨妙國土現成佛身。住難染世界則爲觀自在菩薩。一體異名住普現色身門也。今說穢土修行。入觀音三摩地現證其功德也已上。

私云。今本尊加持三種次第者。先作觀音印言。預穢土利益。以此爲因生西方。爲蒙彌陀利益。次用彌陀印言之中。初根本印從煩惱縛泥中生佛性心蓮。故外縛蓮葉也。後顯果德開敷義。故作八葉印也。實範上人本是法相宗人。後歸真言。受彌陀根本印言時。聞印生死縛泥生佛性心蓮之口決。信心銘肝隨喜餘身。終勸修寺嚴覺爲師。窮真言奧旨。彼上人擬來前夜嚴覺感夢想云。勸修寺池見青龍現翼日彼上人來臨云云。此則青龍寺法水可流。入於中川之奇瑞也。予彼一流相承之。今記前後所載次第是也。

○故二云○ ○條二條○ ○師一○ ○安一○ ○也十云云○ ○我十我○ ○菩薩二並○ ○又云等文十四字一○ ○顯
瑜一アリ二十一字一○ ○又一○ ○花一○ ○言一○

三

故仰拳也。右拳是能化聖德爲表。全金剛
習作拳也。下化衆生故覆拳向。下。檀度者
表施世出世利益。以右檀度開左拳者
能化說法卽檀行所攝。而開化福惠故也
云云。

私云。當流用理趣經印之時。以小指開之。又搔掌。同彌陀印之時。以右風指開之。以風於空中得自在。表觀自在義。用彌陀印之時。以風指開之三搔掌。表八葉。彌陀三形相應。勸修寺仁和寺無搔掌。以小指開印。勸修寺用彌陀印。澤抄唯用理趣經印。不用彌陀印也。私云。左拳仰表上求菩提。右掌覆示下化衆生義。以右風指開。右掌。觀自在王如來令開示衆生本有心蓮之義也。又勸修寺有金剛蓮花印。口云。先結三昧耶會印。誦羯磨言畢。卽此印二頭開立。二大。二小。豎合成五古印。誦十甘露明。此印兩部大日也。金剛杵金剛界。中指達形胎藏界。是則理智不二兩部合行之也。最祕最祕

本尊加持之時。本尊大日彌陀自身觀音彌陀可觀之。

問。正念誦何言耶。答。羯磨會法并言。薄
草同。第三重本羯磨呪。理性院同。澤抄具
有。小呪

祕本裏云。這五千四劫。阿彌陀佛軌五相成身。佛身圓滿真言用二此。

言。仍以_二此言_一用_二正念誦呪_一。尤可
然。古一傳也。金云。觀自在王呪云云。

問。字輪觀何等耶
薄草

私云。字輪觀字義中。當流非字寂靜義不審。第二字是寂靜不可得故。又理性院非字一切法本不生義。初非字義也。當流非字云。清淨自在字之故云。清淨。無染義歟。非字慚愧義出。大師釋。又理性院字自在義出。何處耶。

問。散念誦何等言耶。答。如次第出之。薄草第二重本本尊明。次加光明真言明。第三重本加光明真言決定往生言也。

報恩院私次第云。佛大本三種藥師。彌勒普文正千十一如意。勢。愛染。金剛童子馬頭。大一云云。

理性院云。佛眼大日。本尊。觀音。勢至。地藏。滅惡趣。隨求小呪。光明真言降三世。大全一字云云。

澤抄云。佛眼大日。本尊。決定往生。正觀音。馬頭。一字云云。

問。撥遣何印言耶。答。蓮花部撥遣印言如十八道云。

問。伴僧御加持呪何耶。答。伴僧大呪御加持若有者大呪。妙抄云。羯磨呪云。澤抄云。御加持大呪。伴僧同云。理性院伴僧羯磨呪。或大呪又小呪。三種言任意用之。

問。護摩作法如何。答。

部主段。以觀音。高部主。妙抄云。胎藏大日。本尊段。

自加持。三摩印。召請。蓮花部。諸供物。加持物。發遣。諸尊段。如常。世天段。如常。

理性院。本尊此摩訶薩。私記有之。自加持。八問。此尊法四法本誓中何等耶。答。勸請集四法中不舉之。本誓中滅罪舉之。仁和錄中四法中敬愛舉之。本誓如先。今次第就敬愛修之。勸修寺十種行法記中後生舉之。儀軌云。於壇西而無量壽如來像。持誦者於壇東坐。面西對像文。准此文敬愛可行之。勸修寺又敬愛修之。

釋迦

問。今此佛名梵漢如何。答。梵語。具云釋迦牟尼。此云能寂也。疏第五云。佛眼亦是釋迦牟尼佛母。此方譯為能寂母也。

問。此尊密梵何等耶。答。梵號。今云。密號寂靜金剛。問。今尊種子三形何等耶。答。種子。三形。鉢。云。諸流種三同。理性院云。金鉢。七卷抄云。寶鉢。澤抄同。勸修寺云。大鉢。十卷抄或云寶鉢。又云大鉢也。

問。何故用此種三耶。答。御口決云。是有不可得義。而加涅槃點。是破三有。證涅槃之義。故為種子也。法華經釋迦名。破有法王。良有以也。故大疏第十云。不婆釋迦也。婆是。三有。傍有。二點。是除遣三有義也。文。是離義。故云爾也。十卷抄云。不有義。二點是除遣。釋迦如來除三十五有因。故應受一切人天供養。故為鉢種子也云云。

大鉢。三形者。御口決云。轉非器成法器之標示也。云云。或云。此鉢是風輪形也。謂如世界依止風輪。三界衆生悉在釋迦鉢中蒙益。故以鉢為三形也。故法花云。今此三

界皆是我有。乃至唯我一人能為救護。文可思之云云。

私云。如以鉢救物。釋迦救衆生故。以鉢為三形。耶。或抄云。救生死苦器之義云云。彼抄約所救衆生。此約能救釋迦也。覺洞院法印親快口傳云。鉢是梵語。具云鉢多羅。此翻應器。所謂釋迦隨大小根說大小法。隨大小物。設大小器。故為三形也云云。

勸修寺云。又佛前安鉢者。如來大悲為令。地獄餓鬼等衆生飽滿諸食也。故軌云。則得地獄一切餓鬼食諸食云云。

問。勸請發願句何等耶。答。如次第出之。理性院云。本尊界會釋迦尊普賢文殊。諸薩埵。本尊界會釋迦如來普賢文殊諸大薩埵。四大聲聞諸賢聖衆云云。

澤抄云。一代教主釋迦尊十方分身諸如來。本尊界會釋迦如來。十方分身諸佛菩薩。勸修寺云。本尊界會釋迦尊。三十七尊諸聖衆云云。

問。今此道場觀依憑何耶。答。大旨石山道場觀也云云。

理性院云。壇上有非字成寶樓閣。其內有妙壇場。其上有非字變成寶蓮花臺。其上有非字成淨滿月輪。月輪上有非字變成金鉢。金鉢變成釋迦牟尼如來。身色紫磨黃金。住智吉祥印。三十二相八十種好具足圓滿。普賢文殊等諸大菩薩。乃至聲聞緣覺等諸賢聖衆。前後圍繞云云。

勸修寺云。樓閣中有妙座。四方正等其上有

●字十(清淨無染義似金剛頂經清淨無垢染字義然瑜祇中意字)二十四字●●無十(垢)●●開二問●●[有義]一●●[以]一●●●耶二點●●(出)十義●●諸十(大)●●●金二全●

月輪輪上有白蓮花臺。臺上有婆字。字變成大鉢鉢變成本尊。金色之身具四八相。被服袈裟應身說法相。右手吉祥印。開掌水空相持左臂左手向上置臍前。開掌仰之也無量眷屬圍繞恭敬。入寶處三昧眷屬同入。乃至天等皆是如來所化之身云云

澤抄云。月輪中有不字成寶鉢。寶鉢變成釋迦如來。身色黃金。三十二相八十種好。爲流布教法化度衆生住說法相。云云七卷抄同之御記云。命云。或云。釋迦像結跏趺上云云。此事不可然。寶塔中二佛同座之時。如常右。上。南座多寶足鏡可奉見也。仍左。上。歟。然者常途釋迦必不可然歟云云。云云。足鏡義餘任義歟可有餘義歟

問。今次第觀中釋迦坐。迦樓羅座。有何由耶。答。義譯云。阿字輪中種子所變迦樓羅座者。此鳥威力能降諸龍。所成四大海中迦樓羅隨所向方龍即降伏。不空業王以之爲座。表以智用隨方羯磨。攝入天一切諸龍。無不歸者。文意顯也

或云。迦樓羅者金翅鳥也。願生死大海。取人天大龍也。疏云。毘盧遮那金翅鳥王。文又云。卽虛空進行之義也。文

問。又觀云心上作說法印。說法印者何印耶。答。疏第五云。於東方初門中先置釋迦牟尼。身真金色。併具光輝三十二相。所被袈裟作乾陀色。坐白蓮華。作說法之狀。謂以左手執袈裟角。如今云阿育王像。右手豎指。以空水輪相持。是其標幟也。此白

蓮花卽是中台清淨法界。世界。爲令此教廣流布故。以此生身標幟而演說之。然與本法身無二無別故。云住彼而說法也。文

私云。准此釋者。今釋迦是第三重釋迦。而迦樓羅座是八葉中不空成就坐。佛與座相違。所以八葉釋迦法身。疏云入法身云云第三重釋迦應身也。故祕藏記云。釋迦是心王。

所釋迦云亦此初釋迦者第三重釋迦也。心王釋迦者五佛中釋迦也。故種子真言印契皆別。種子別者不異也。真言又別也。如下出。第三重釋迦明初安種子印契別智吉祥。左右印別故。依之勤修寺理性院次第

不爲種子。故但用智吉祥印言。不出不空成就印明。迦樓羅座五佛中釋迦座義訣并祕藏釋分明矣。然情案之者。實雖內外異本迹別。其體實一故。印契真言等通用歟。例如天台云。本迹雖殊。不思議是一也。就中第三重釋迦身坐白蓮。而顯與

心王。大日無別義。思坐心數釋迦座。何怪耶。又石山觀理性院宗命次第。如今次第。宗命僧都次第。又田明用不空成就印言。三摩耶印。澤抄又用羯磨會印言。

問。次第云。赤色袈裟。疏云。乾陀色。同歟。答。或云。乾陀者赤色歟。大師御袈裟此義歟。大師御相傳乾陀袈裟黃色。云云。或云。乾陀末。必袈裟色。歟

問。召請結界何等印言耶。答。薄草云。召請鈎召云。御口決云。召請大鈎召。結界不動也。此等通召請結界。故羯磨部用之無違。理性院同之

問。本尊讚何耶。答。北方讚。石山道場觀別讚有之問。梵語三段如常何讚耶。答。或云。吉慶釋迦八相吉慶故用之云云。云云。此讚讚釋迦八相作佛也。而一具讚故三段可用之歟。密密可唱云云

問。禮佛句如何。答。如次第梵號出之。理性院同。勸修寺云。南無釋迦牟尼佛云云。問。本尊加持印言何等耶。答。三種印言出之。先根本印言。問。何故根本印名智吉祥耶。答。御口決云。是說法。是後得智作用故

云智。此說法。令世間吉祥故名吉祥也。此印有三種異。以空如空如。次捺風火水也。卽是三身說法不同也。又三身配當有二說。一者以應化如。次配風火水也。二者逆次配之也。云云。或云。吉祥是福也。福智二嚴歟

或云。此印左手仰配衆生上求菩提。右手覆示諸佛下化衆生也。云云。澤抄此印後僧正傳云云。十卷抄此印名毘盧舍那化身印。師說用云云本裏云。宗叡僧正說云。釋迦印有三種說法印。其印相者左右手當胸前。反指大母指各相捻。是法身印也。次中指大母指頭相捻者。是應身印也。二無名指各各捻大母頭者。是化身說法印也。云云。真言出胎藏經軌

矣。又印鉢印朱付云。私云。法界定印。但取袈裟角事相違云云。言歸命不出。大日經第二問。何故此印云鉢印耶。答。御口決云。以袈裟角隔兩掌間作法界定印。是一鉢形

問。本尊讚何耶。答。北方讚。石山道場觀別讚有之問。梵語三段如常何讚耶。答。或云。吉慶釋迦八相吉慶故用之云云。云云。此讚讚釋迦八相作佛也。而一具讚故三段可用之歟。密密可唱云云

①座一②③攝十引④⑤界十藏⑥⑦界二⑧文一⑨所釋迦云亦此二垂心主釋迦之迷文此中⑩王二主⑪左右二攝⑫藏十記⑬身二說⑭明一⑮黑一⑯法十印也⑰如空一⑱數十云云⑲本二卷⑳相二指

也云云

十卷抄云。如來鉢印。得地獄一切餓鬼。飽食諸食云云。又印言不空成就印言。此印言出。金剛界也。

問。此印表示如何。答。御口決云。此印迦樓羅座形也。二大二小各柱。是鳥首尾也。二火入內立鳥足也。

澤抄出三種印言。初根本印言。如今次第也。次不空成就印言稱應會之。裏云。香隆寺僧正說。云云。

又印二大中小六指各緊。頭相柱。以三二食指。向內相。又。右押。左。無名指亦爾。開。腕四寸ナリ。庵薩婆悉底雞尾輪陀羅尼莎呵云云。

私云。此印出陀羅尼集經。此印言今次第等不出之。

問。正散念誦何等言耶。答。正念誦大呪。或歸命。理性院同之。澤抄唯歸命。大日言廣澤通作法也。散念誦如次第出。

問。此中本尊次第。舉金輪不動。舉降三世。有何由耶。答。金輪有釋迦金輪。故舉之。

歟。降三世未詳。理性院次第云。佛眼大日本尊金輪普賢文殊不動大金一字云云。此說爲吉矣。又澤抄云。佛眼大日本尊小呪。降三世

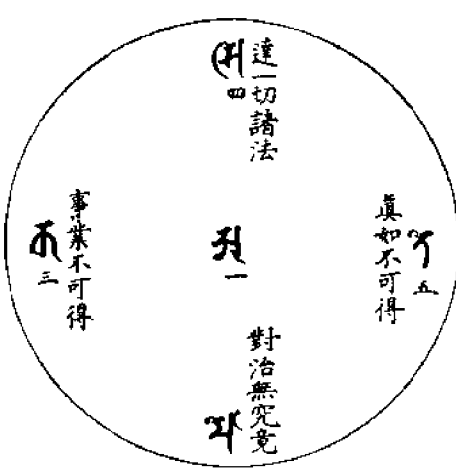
一字云云。普賢文殊釋迦脇士。何除彼耶。此次第意結界可用降三世歟。又薄草金輪不

動降三世不用之。結界尊何除彼耶。問。字輪觀何耶。答。薄草云。五大云云。

問。今此尊梵號密號何等耶。答。梵號如次第出之。密號者不動金剛。

問。藥師阿闍同異如何。答。先德秘釋云。阿梨耶識大圓鏡智寶幢佛阿闍藥師。此意阿

闍藥師同體也。或云。右山大次第出。阿闍種三云。種三。古云云。此則阿闍佛種三也。故阿闍藥師同尊也。又小野廣澤諸次第皆阿闍藥師行法別出。故知。尊也。又御口決云。注大佛頂二佛俱出。可別佛也。又消災軌未渡前付阿闍習之。彼軌流布後不然也云云。私案。以爲杵爲種三。是付阿闍之義歟。以爲杵爲種三。別佛義歟。問。此尊種子三形何等耶。答。種子三形藥壺云云。

問。伴僧後加持呪何等耶。答。俱釋迦院真言云云。

問。護摩作法如何。答。部主以金輪爲部主。妙抄。大日台。

本尊段。自加持。胎藏釋迦院印明。召請印明如上。但以右頭指召之。

諸供物如上。加持物諸命。撥遣印明准召。諸尊段三十七尊。世天段如常。

澤抄云。召請撥遣鉢印歸命。諸供物同呪問。今尊四法本誓中何等耶。答。小集中四法本誓俱不舉之。仁錄本誓中滅罪舉之。

今次第息災修之。勸修寺同之。藥師。

問。今此尊梵號密號何等耶。答。梵號如次第出之。密號者不動金剛。

問。藥師阿闍同異如何。答。先德秘釋云。阿梨耶識大圓鏡智寶幢佛阿闍藥師。此意阿

闍藥師同體也。或云。右山大次第出。阿闍種三云。種三。古云云。此則阿闍佛種三也。故阿闍藥師同尊也。又小野廣澤諸次第皆阿闍藥師行法別出。故知。尊也。又御口決云。注大佛頂二佛俱出。可別佛也。又消災軌未渡前付阿闍習之。彼軌流布後不然也云云。私案。以爲杵爲種三。是付阿闍之義歟。以爲杵爲種三。別佛義歟。問。此尊種子三形何等耶。答。種子三形藥壺云云。

闍藥師同體也。或云。右山大次第出。阿闍種三云。種三。古云云。此則阿闍佛種三也。故阿闍藥師同尊也。又小野廣澤諸次第皆阿闍藥師行法別出。故知。尊也。又御口決云。注大佛頂二佛俱出。可別佛也。又消災軌未渡前付阿闍習之。彼軌流布後不然也云云。私案。以爲杵爲種三。是付阿闍之義歟。以爲杵爲種三。別佛義歟。問。此尊種子三形何等耶。答。種子三形藥壺云云。

御口決此種子三形俱以祕傳也。常途用其字佛頂眼等也云云。

妙抄云。師說云。種子三。摩壺名。十二上願壺也。祕事也。大谷傳。三。壺。又說。三。壺。又說。三。五古。同。第二說。又說。三。獨古。又說。三。五古。云云。金寶云。種。三。金剛杵。三古。已上內供理趣平救。或阿字。又吹琉璃。又琉璃。已上平救出之。容能聖用。吹琉璃字。種。壺已上。

內供云。師說大谷用。此種。

私云。祕抄第三重本裏書。妙抄云。金誤也。勸修寺傳云。種子。又。又。今用第一傳。矣。

三昧耶佛頂印。又五古。又琉璃。箇。藥器也。今用第三云云。

私云。此流雖出。多說。藥器爲所存。故同今次第也。理性院又全同。今次第。矣。

七卷抄云。成。種子。字。又。三。摩耶。在。口。傳。或澤抄云。在。裏。云。五古等有樣樣以壺爲祕。十二角壺表。十二妙藥之意也。壺

問。今此尊梵號密號何等耶。答。梵號如次第出之。密號者不動金剛。問。藥師阿闍同異如何。答。先德秘釋云。阿梨耶識大圓鏡智寶幢佛阿闍藥師。此意阿闍藥師同體也。或云。右山大次第出。阿闍種三云。種三。古云云。此則阿闍佛種三也。故阿闍藥師同尊也。又小野廣澤諸次第皆阿闍藥師行法別出。故知。尊也。又御口決云。注大佛頂二佛俱出。可別佛也。又消災軌未渡前付阿闍習之。彼軌流布後不然也云云。私案。以爲杵爲種三。是付阿闍之義歟。以爲杵爲種三。別佛義歟。問。此尊種子三形何等耶。答。種子三形藥壺云云。

①(施)二施 ②(之)二也 ③(抄唯)一 ④(俱)十 ⑤(大日)二 ⑥(大日)二 ⑦(諸)二 ⑧(五)十古 ⑨(知)十 ⑩(別)十 ⑪(三)一 ⑫(三)三 ⑬(古)古 ⑭(古)古 ⑮(古)古 ⑯(古)古 ⑰(古)古 ⑱(古)古 ⑲(古)古 ⑳(古)古 ㉑(古)古 ㉒(古)古 ㉓(古)古 ㉔(古)古 ㉕(古)古 ㉖(古)古 ㉗(古)古 ㉘(古)古 ㉙(古)古 ㉚(古)古 ㉛(古)古 ㉜(古)古 ㉝(古)古 ㉞(古)古 ㉟(古)古 ㊱(古)古 ㊲(古)古 ㊳(古)古 ㊴(古)古 ㊵(古)古 ㊶(古)古 ㊷(古)古 ㊸(古)古 ㊹(古)古 ㊺(古)古 ㊻(古)古 ㊼(古)古 ㊽(古)古 ㊾(古)古 ㊿(古)古

中有十二妙藥十二大願也。十二大願救衆生之藥也。其內殊所取第七願衆病悉除身心安樂之願也。云口傳者此意也。石山道場觀出。云金剛杵云。

問。以字爲種子意如何。答。或云云不可得。云自在不可得。有者四大鬼業病也。此尊以理智教三藥自在滅四大鬼業三病之故。以此字爲種子云。大疏云。良醫變毒爲藥。能治病又可思之。

私云。形音義引金剛頂經在字也。但流布本自性也。又大師字母釋。自相不可得云云。若依自相本者。四大鬼業病是情有自相故。不可得字義門彼自相滅。故用此字歟。唯大疏文者。四大鬼業自相。自相即理智教藥之義也。

問。發願勸請何等耶。答。次第出之。薄草同之。澤抄又同。理性院同。又說云。藥師琉璃光如來勸修寺。同下モツシ。

問。道場觀有異說耶。答。祕本裏云。道場觀。金寶同。壇上有打字。變成象。象上有觀字。成蓮花臺。臺上有觀字。成月輪。月輪上有觀字。成金剛杵。金剛杵變成藥師如來。光明具足相好圓滿。日光月光十二神將護法聖衆前後圍繞云云。金寶云。諸師同之云云。私云。此道場觀阿闍梨師。尊習意歟云云。已上裏書也。

勸修寺次第云。壇上有打字。成大寶宮殿。殿中有打字。變成象。象上有觀字。成蓮花臺。臺上有打字。成月輪。輪上有種子。變成藥師如來。身如瑠璃內外明徹。日光月光十

二神將等。云云。具釋本尊形像。如。理性院云。壇上有打字。成四寶莊嚴宮殿。殿中有打字。成淨滿月輪。輪中觀字。成紅蓮花臺。臺上有觀字。成藥師如來。十二淨願醫王善逝慈悲。尊像身色黃金色。法界定印住。上置瑠璃壺。左脇日光。右脇月光菩薩。十二神將等諸眷屬圍繞云云。寶心次第異之。澤抄云。

壇上有打字。變成白象。象上有觀字。成蓮花臺。臺上有打字。成月輪。月輪上有藥壺。壺變成本尊藥師如來。七佛八供四攝日光月光八大菩薩。乃至十二大將前後左右。圍

問。召請結果印言何等耶。答。薄草云。召請佛部印二輪。向身招之。爾釋迦迦翳隨曳咽婆餓。始引瑟拏舍野婆訶。已上印言出。

結界。理性院云。召請大鈎召。結界不動。或無能勝。云云。或云。陀羅尼集經并一字頂輪王經等。以無能勝真言爲藥師真言。釋迦藥師一體習。釋迦忿怒無能勝也。釋迦無能勝則藥師故云云。

問。盡禮佛何等耶。答。四智如常本尊讚歸命滿月。佛界等一行願也。石山道場觀。梵語讚出之。禮佛梵號如次第出。理性院等同。勸修寺云。南無藥師瑠璃光如來云云。

問。本尊加持印言何等耶。答。本尊二種日光月光十二藥叉六箇印言也。初內縛印。云云。又明。問。印轆轤如何。答。御口決云。八指內縛。左四指生界四大。右四指佛界四大也。一切病依四大不調起。而今以佛界

四大合。生界四大令調和作藥壺。以二空召衆生四大業鬼三病。入藥壺內令成。理智教三藥。以二大覆蓋之義也。大呪中。云云。藥師名中初一字也。是相承口傳也云云。問。若爾能結此印可誦大呪。何不爾耶。答。今印言印出消災軌。言出陀羅尼集經。消災軌云。二羽內相又兩腕相去。開張三二寸。禪智而來去云云。此軌此印出。大呪。順今口傳歟。但今次第依陀羅尼集經。彼經中此印出。今小呪。不空念誦軌中此印出。噫戰駄祇哩婆婆呵之明。消災念誦兩軌俱此印名根本印也。澤抄法界定印名根本印。誦大呪。今次第兩腕相去一寸許云云。誤歟。違軌文。又背現量故。勸修寺次第云。相去五寸許云云。

問。以三藥治三病方如何。答。澤抄云。大呪舉三藥者。謂以理智教三藥除衆生業病鬼病四大病之三也。以善根藥治業病。以呪藥治鬼病。以醫藥治四大病。又以三身藥治三毒病可知之。

又印言。法界定印。薄草云。法界定印。在口傳祕印也云云。

問。口傳者。何口傳耶。答。次第出之。又御口決云。前此定印上觀藥壺。後義定印觀鉢也。深祕云。藥師即大日觀之。此時定印觀入藥之鉢也。日野藥師堂號。法界等。依此印也。相承口傳也云云。

妙抄云。法界定印。此印上觀藥壺。施主及一切衆生治惡業煩惱病。眞言大呪或小呪。

①[自相]—②[又說以下モツシ]—③[同下モツシ]—④[同]+摩訶—⑤[尊]—⑥[光]+(菩薩)—⑦[之]—⑧[因]+(觀)—⑨[縛]+(妬)—⑩[勝]+(口印云云或云陀羅尼集并一字頂輪王經等以無能勝)二十二字—⑪[界]—⑫[等同]—⑬[藥]—⑭[能]—⑮[能]—⑯[能]

大呪如常心呪曰 唵神殺逝神殺逝

三沒羯帝莎呵云云已上

澤抄云本尊根本印用法界定印在口傳誦大
口出七佛又云云云云云云云云云云云云
妙抄云云云云云云云云云云云云云云云云
敬分云云云云云云云云云云云云云云云云
私云此大呪出消災軌呼嚕々々々小
呪出陀羅尼集經第二澤抄心呪云中呪
也勸修寺次第云不容所譯念誦軌出別
小呪云云云云小呪歟私檢不空念誦軌
兩本俱有歸敬句也但無羅易帝三藐三
沒野之句也

日光菩薩印明法云私云金剛界
光菩薩印也云云
御口決云常二大二頭各端杆如輪形當
流習二風寶形二大并立是則珠寶光義
也旋轉二度明一反云云

私云澤抄云二風二空頭相柱圓合六指
散舒旋轉文此印文又同可作日輪形歟
妙抄云金剛縛二大指直豎二食指屈中
節而端相杆餘六指散舒向外三旋轉文
御口決同此文云云常喜院抄同妙抄也

秘本裏日光種子三昧耶形日輪云云
月光菩薩印明
御口決云蓮花上在半月形半月上有伏

妙抄云月光菩薩印右手作拳置腰左手
大指小指相捻如執花堅臂向外想掌中

有伏菟文

私云兩手左右今次第相連澤抄如今次

第也秘本裏云月光種子三昧耶形
月輪云云

十二夜又印明

妙抄云十二藥叉印十二夜
用也右手作拳屈入指
如鉤文

御口決云十二藥叉印胎藏諸夜叉印引開
半印形也

秘裏云問十二神將呪或曰眷屬呪或
用本尊明兩說何樣可習哉答此印明
以眷屬之印明本尊加持之時加用也凡此
大呪或號藥師大呪或號十二神將呪共
有證據互不可是非而今傳暫用十二神
之呪問十二神將各別印明無之歟答
未檢之打任無之歟云云

問日月十二神將擁護樣如何答御口決
云日光月光如次晝夜各總守護晝夜也
十二神將各別擁護十二時也云云或云三
重守護一晝夜二十一時如先三念守護
七千藥叉也十二神將各具七千合八萬四
千也大佛頂啓請法八萬四千金剛手者是
也秘密主釋藥叉速疾隱秘之義也云云

問正散念誦何言耶答正念誦心呪云云
也云云
理性院澤抄用云云小呪也御口決云今
心呪者大呪也初七反具誦之第八反已後
除餘敬句云云等正說呪可誦也云云若
消災軌若念誦軌大呪中與正呪云心呪也

念誦軌云南謨薄伽梵薩婆敬社寶瞻嚴瑠

璃鉢喇婆羯囉闍耶但他揭多但姪他唵神殺
社神殺社三沒羯帝莎呵云云散念誦如次第
出之理性院云云佛眼大日本尊孔雀明
王日光月光不動闍闍天十二神將大金一字
云云

宗命傳云佛眼大日本尊小呪延命日光月光
十二神將大金一字云澤抄云佛眼大日台
本尊大中小二菩薩八字三世十二神一字云
問字輪觀何耶答薄草云五大云云理性
院同之

問伴僧後加持呪何耶答伴僧根本呪後
加持同或十二
神將呪秘裏云三寶院云小野僧正御
加持大呪用之此門跡用之由彼傳云云律
師十二神將云云但可隨時歟薄草云伴僧
御加持根本呪天台
十二神將呪問七佛藥師者何等耶
答或云北斗延命功德經云北斗七星云現
在七佛是云七佛藥師破軍星云淨瑠璃世
界藥師云云

私云七佛藥師法天台修之先年比爲東
二條女院御產御祈叡山奧果僧正被
修七佛藥師法等身木像佛七體並居
予拜彼也七佛本願經下云禮拜七佛
如來讀誦此經四十九遍燃四十九燈
造彼如來形像七軀一一像前各置七燈
其七燈狀圓若事輪乃至十九夜光明不
絕造雜綵幡四十九首并一長四十九
尺放四十九生如是即能離諸厄難文
七佛藥師本說此文歟

①[珠]一②秘二私③也二之④裏二本⑤神十(將)⑥呪十(也)⑦樣二方⑧[也]一⑨[散]一⑩後十(帝)⑪教二殺⑫何十(等)⑬將十(呪)⑭奧二與⑮木像一本尊

問十二神將種子本地等何等耶 答十卷抄云

金毘羅者 是發明即玄神

和香羅者 是阿毘即成神

彌彌者 是阿毘即成神

安陀羅者 是傳安即由神

摩尼羅者 是利支天

索羅羅者 是勝光即午神

因持羅者 是天一即巳神

婆耶羅者 是天同即辰神

摩羅羅者 是大衛即卯神

真陀羅者 是功曹即寅神

照頭羅者 是大吉即辰神

毘伽羅者 是神后即子神

一行阿闍梨詮集耳云云

問護摩作法如何 答

部主段以三延命爲主

妙抄云妙抄之部主大日云云

本尊段 自加持佛部心 召請印明同上 諸供物同

明 加持物云云 撥遣印明准召請

諸尊段三十七尊

自加持五古印 召請五古印以左頭指

供物月光滿起真言 撥遣召請

世天段十二神將加供之一

權僧正傳云本尊段燒供十七杓也謂本尊

三反日光月光二杓 十二神將十二杓也

理性院云部主大日金又孔雀 諸尊三十七尊八大

世天云云 如常

澤抄云本尊段召請內轉印小呪并子向 諸尊段三

七尊加三善後火天段十二善供之印

裏云底底可書之 但當書盡書其

上書種子事有之

問今尊四法本誓中何耶 答十集中四法

不舉之 本誓中延命產生除病出之仁錄

中四法中息災增益之本誓如先三種舉之

今次第理性院增益息災修之 勸修寺云消

災軌云塗拭曼荼羅方圓隨本意云云 此則

出增益息災之二說也但今用增益云云

澤抄裏云增益息災之間常就息災行之

云云

理性院次第題下云除病延命增福生產云云

問道場莊嚴如何 答妙抄云建立壇場安

置本尊新寫藥師經一卷置壇中 本願或隨

五色幡懸五方高四十九尺造七層車輪

燈燃四十九燈香花飲食隨力所辦以五

色線四十九結繫病人項所修之間每日放

生四十九頭水陸請七口僧 一人阿闍梨二人讀

云澤抄云堂莊嚴事在別記但大師實不令用

云云消災儀軌云造本尊像寫藥師經六時

行道燃七層燈造諸造幡四十九尺日轉經

四十九遍放水陸生命四十九頭時花燃點

十九返四十九結後念此真言 加持真言

勸修寺云付此等說可行其事五色線以

十二神將呪加持之以同呪法結之加

持時印尊印也云云

石山道場觀題下云經書寫安置之造五色

幡長四十九尺作七層車輪燈四十九燈

放生四十九頭以五色呪索隨呪四十九

結繫彼人身讀經四十九卷七口僧用之

陀羅尼集經第二云仍教令作藥師佛像

一軀藥師經一卷造幡一口以五色成四

十九尺云云自下意同上

問阿闍梨師同異如何 答御記云命是

舊時也古皆以阿闍行藥師也而齋然弟

子祚一消災儀軌請來之後別行藥師也歸

命滿月界之讚此軌說也云云 大師御入唐之

新藥師被造之仁和寺喜多院藥師堂本尊

是也云云私云見東要記也已上

問七佛藥師名號中第二佛名如何 答御

記云妙寶淨土寶月智嚴光王日王如來云

云產所云有易產之功能云云 或云南無

寶月智嚴光音自在王佛能救產難云云 三井

佛眼法

問今此尊梵號密號何等耶 答梵號

密號珠勝金剛金寶抄出之

問今尊佛菩薩等中何攝耶 答遍知院目

錄澤見等攝諸佛又常喜院十卷抄攝菩

①佛一依 ②即二祥 ③體二依 ④吉十(祥) ⑤及二丑 ⑥妙抄之一 ⑦反二杓 ⑧之二也 ⑨十二小 ⑩師實二師 ⑪(莊)十嚴 ⑫印二心 ⑬(造)一 ⑭日二日 ⑮等二日 ⑯同二箇 ⑰[集]一 ⑱命十(云) ⑲王 ⑳日二音自 ㉑也十(云云)

私云。既佛眼主佛眼一德可心數尊。何

攝如來耶。故安然瑜祇記云。佛眼佛母苦

薩法文又佛眼儀軌云。佛眼明王文

問。胎藏大日居金界月輪云。佛眼。是則。不

二尊。何云心數菩薩耶。答。王數義未必

可依。不二尊。如金輪者金界大日居胎藏

日輪故。雖不二尊主佛眼一德。故是心數

尊也。又愛染明王雖兩部不二尊。猶是明王

攝矣。又義可。如來部。小野勸請集云。佛眼

佛母大覺尊文澤抄云。佛眼如來文。又諸佛

義不二可。依一德心數。各主大日一智又

心數。大日即心王。然皆云佛矣

問。今尊種子三形何等耶。答。種子三

形寶珠云。祕本裏云。金云。種子三。普

通說。佛頂眼。又說。三寶珠種子

石山內供傳。又說。三寶珠種子

已上御記云。佛眼種子三寶珠祕說也。打任種

三佛頂眼也云。理性院云。種子三形佛

頂眼云云。勸修寺云。種子三。昧耶佛

頂眼。澤抄云。頂佛頂。或金

剛眼。謂一古左右有。胎藏諸尊位云。種子三

三形佛眼。石山內供傳。金剛眼

後入唐僧正傳。月光中五眼

問。今次第何故。字為種子耶。答

問。勸請發願句何等耶。答。如下出之。薄

草同。但發願初加本尊界會句。金寶抄第三

出。二說。初說如理性院。或說。理性院。佛眼佛母

大覺尊八大菩薩諸薩埵。發願初二句如薄

草第三句諸大薩埵。詳之

同院實心次第云。本尊界會佛眼尊八大菩

薩諸薩埵。或金剛吉祥佛眼。佛母殊勝尊三

層八葉諸聖衆本尊界會佛眼佛母殊勝金剛

八大菩薩諸大薩埵云云

澤抄云。金剛吉祥佛眼尊八大菩薩諸眷屬

云云本尊聖者。金剛吉祥佛眼佛母諸大眷

屬

勸修寺云。本尊聖者佛眼尊一切佛頂轉輪

王云云

問。道場觀有異說耶。答。祕本裏云。道場

觀。通。樓閣中曼荼羅內有。字。成。三重八

葉蓮花。上有。字。成。月輪。上有。字。成。蓮

花。上有。字。成。佛眼明妃。身如水精色。戴

五佛冠。住法界定。內重八葉。前有。字

云云

理性院云。壇上有蓮花臺。臺上有。字。變

成佛頂眼。眼變成佛眼佛母。住大白蓮。身

作白月暈。兩目微笑。二手住臍。如入香摩

他。自下與今。勸修寺云。樓

閣中有八葉白蓮花。花臺上有。字。字變

成佛頂眼形。形變成其尊。謂黃金色二臂

也。首戴五智寶冠。住法界定印。聖衆眷屬

圍繞云云

澤抄云。月輪中有。字。作三層八葉蓮花。

於花臺有。字。等虛空不可得。放白色光

明變成獨古金剛杵。法界體無有邊際。一

來兩目微笑住定印。身色如素月。寶冠師子

冠寶衣天帶飾首。衆寶珠璣五色花鬘索

索微妙嚴身。光明熾盛一切支分出生十凝

河沙俱抵佛。內院八葉前葉有一字頂輪王

右旋有七曜使者。第二八葉金剛手等八大

菩薩。第三八葉右旋有八大明王。又於

花院外四方有八供養四攝菩薩。如是諸尊

各戴師子冠。又外四方八大護天二十八宿

等恭敬圍繞云云

問。今觀中即成木尊。何梵語耶

答。既云。本尊。指佛眼尊也。與真言

指佛眼也。故澤抄勸請云。金剛吉祥佛眼尊

文又薄草云。中臺有。字。成佛頂眼。變成

佛眼尊。玄祕云。蓮上有。字。變金剛眼。眼

變成佛眼明妃。身。准此等文。可佛眼尊

矣

問。今此佛眼尊何佛菩薩所變耶。答。槍尾

口決云。若寂災法佛眼。佛眼者有二。一大日

變。二金剛薩埵變也。若大日變者。於臺上

置大日種子。並置佛眼尊種子。於臺上

若金剛薩埵變者。於臺上置佛眼尊。於下

金剛薩埵本位置大日如來。眼。住於臺上

放。本位在。大日如來云云

問。此二說出何處耶。答。澤抄云。此尊有

二。一大日變。見大日經普通真言藏品。二

金剛薩埵變。見瑜祇經。云云

私云。瑜祇經大成就品說分明也。大日經

①(兩部)十不②(四佛)十各③(佛頂眼)一④主一說⑤云云二也⑥頂佛頂二佛頂眼⑦(月光中五眼)一⑧(佛母殊勝)一⑨(屬)十(云云)⑩(敷)二大⑪(案)一⑫注二注

真言藏品中虛空眼。胎藏印同佛眼印也。疏云。一切佛菩薩母虛空眼。又御記云。虛空眼胎藏之佛母佛眼金剛界之佛母也。云云。此記似別。胎藏虛空眼明異佛眼明也。又勸修寺最祕次第云。御說云。先須自成。大日。三十七尊等印明變成金剛薩埵。如印明。薩埵變成佛眼佛母。云云。

私云。此本尊加持次第口決也。金剛薩埵印明者。外五。古時悉底明也。准此說者展轉所變也。

問。入奢摩他文何義耶。答。入定義也。奢摩他此云止。即是定也。問。佛眼曼荼羅明王座位如何。答。今次第云。第三花院自前葉右旋安步。擲降三世等。文。玄祕抄四帖本右迴有步。擲等八大明王。云云。六帖本降三世八大明王。云云。相達如何。答。案。三重葉。第二重花葉當第一重金輪葉左右。第三重葉如金輪葉。當正方有之。四帖本就正方舉之。故舉步擲也。六帖本如。菩薩。自左葉舉故出降三世也。勝俱祇院草本四卷立紙卷文也。今次第具舉八大明王。故云步擲降三世等。實不四帖本也。但六帖本降三世為始者。准金剛手有葉具作此說歟。實步擲可為初也。今次第與舉印言時步擲為初。故薄草列次第如今次第。此尊曼荼羅并委細事如玄祕抄傳受記委辦之。又今抄下以步擲不動為上首。云云。故知步擲為上首之時降。三。舉初不動為上首之時初舉步擲也。

問。佛眼金輪如次台大日。何為主伴居臺葉耶。答。佛眼金輪俱兩部不二尊。雖不可有淺深。為顯互為主伴之儀。故金輪壇佛眼安前葉。佛眼壇金輪安前葉也。或又理智互作方便。故釋論第三云。十種如理本有法身有德方便。云云。論抄云。若能起為方便十種真如。若能入為方便十種本覺。文以理智如次配台金可知矣。

問。菩薩明王如次居第二三重葉。其理可然。七曜何居第一葉耶。答。御口決云。香隆寺次第數星。云云。座下敷諸星之意。佛眼一子慈悲以七曜為近眷屬。而為降伏彼也。遍知院御記云。以七曜居內院者。義範傳云。九界妄染不離自證菩提。故云云。此義甚深也。報恩院御記云。內院布七曜事。七曜不祥之根本也。依之入曼荼羅內院。令降伏惡心。成曼荼羅聖衆之心也。觀本尊觀皆座下布七曜也。曼荼羅內院住是本尊座下習也。以此為祕。此事理性房不傳云云。

此事仁和寺方習。之云云。又云。佛眼尊其座下敷諸曜。口決。決人年以當年敷中央。餘星順迴之。惡人等如是云云。以之可思之。敷之者降伏之義也。經文觀惡人等令在足下此義也。云云。

私云。胎藏四重圓壇。第一重安金剛手等內眷屬。第二重安諸大菩薩大眷屬。文此又准彼歟。

問。何故金輪為七曜上首耶。答。諸星悉從金輪毛孔出生故也。見北斗金輪兩軌。具

如北斗處出之。問。召請結界何印言耶。答。薄草云。召請大鈎召。結界不動。云云。玄祕同之。問。讚禮佛如何。答。先四智如常。次金剛薩埵。云云。問。何故本尊讚用金剛薩埵讚耶。答。祕本裏云。佛眼則金剛薩埵之所變。仍以金剛薩埵讚用佛眼讚歎。云云。問。若爾大日所變故可用大日讚耶。答。四智讚是大日讚故。何再舉。畢。呪復大日所變虛空眼。總非佛眼歟。又依勸修寺說大日遠故。問。若爾四佛法禮佛何再唱耶。答。彼不相續故。禮佛如次第出之。

問。本尊加持印言何等耶。答。先根本印言。印。又如次第此印言出。瑜祇經云。問。開五眼方如何。答。上開四眼。下開一眼。為五眼也。今印文此意也。故延命院金界次第云。兩手合掌。二頭指各著中指上節背。二小指頭相拄中間。二大指亦爾。云云。

私云。中間開者。通上二頭二中間也。二大亦爾者。二大間又一眼也。又說勸修寺云。二小指開者。指頭亦開也。是祕也。私云。此意二小指開立。小指無明指間各作一眼。下開二眼。上開三眼。成五眼也。廣澤又爾。故法皇次第云。合掌二頭指著中指上節。二小指間立。著中指中節。即五眼成。或云。二小指端著。二無明指背。無名指間作眼形也。云云。

祕本裏云。二小指令作之樣師說各異。或開立無著。或雖立合。法二無明之側。是等偽

佛十(眼) 古十(印) 三十(三) 八十(若) 十(四) 三十(世) 故十(故) 一十(重) 之也 佛十(云) 薩十(堆) 畢二耶 總二直 又二文 秘二祕 問二開 二大指合立 十著 名十(小) 明二名

說也。只立合二小指間作一眼也。云云。理性院亦同之。問。二說中何順。經文耶。答。瑜祇大威云。二手虛心合掌。二頭指屈附二中指上節。如眼笑形。二空各捻忍願中節。交亦如眼笑形。是名根本大印。文他流意云。二空各捻忍願中節之間作一眼也。二大問令二小後微開者。二小各開立之義也。今謂不爾。二小間微開作一眼也。既不云二小各開而云微開。知他流誤也。問。印五處五眼等云云如何。答。印五處如常。印五眼者。裏云口傳云。先右目左目右眉左眉。次眉間。豎眉間上拭之。想成五眼。又以印兼誦明。右旋拭面三頭。一切見者皆歡喜云云。師主口傳也。究竟祕事也。云云。云云。理性院次第云。自身開五眼者。作印加持五處。謂額左右言如常說。次開五眼。謂以印摩右眉左眉。左(正西)兩眉中間別(其五)十卷抄開之。

私云。此說眉前印。日後印。與今說異。然本經文若以印拭目及眉。今流說其經文。金剛界次第云。由結此印。誦真言加持故。諸魔不得其便。從初行時至成就時。念誦遍數。舉獻此尊。設誤失三業。念誦成就獲得悉地。或有惡人作留難者。誦真言二十一反。作留難者皆悉消散。不能障礙。略抄。又印言朱付云。如尊勝塔印。裏云。金云。祕印也。云云。問。如印文。是尊勝寶瓶印也。付巾下尊勝印文。如今文。何云塔印耶。答。尊勝法雖

出瓶印。祕說用塔印。今又可如彼歟。彌勒法瓶印又爾也。瓶印云。塔印歟。勸修寺次第云。小呪印。金輪。亦言軌云。其印如前作金剛合掌。已並肩二頭指。甲合並。壓大各押頭指側。此云金剛合掌。今次第云。虛心合掌。例如大惠刀印。有虛心。金剛二說歟。十卷抄金剛合掌也。真言小呪。此小呪佛眼梵號也。祕本裏云。佛眼小呪。云云。或以此明用小呪。用不可隨時云云。金剛吉祥印。御記云。金剛吉祥。破諸宿曜印。此真言。佛眼。如成就一切印言。

次第云。或說。此三箇印言。非本尊印。明只加用也。是偽說也。此三種用本尊印言。祕中祕也。云云。私云。理性院勸修寺等雖加用三印言。未必云。本尊印言。澤抄不用此印言。實心次第三箇印言中。金剛吉祥用七曜總印。餘二如常。金輪印言。根本印。雖非本尊加持印。明澤抄云。金輪。中二合。如二合。歸命云云。裏云。二頭付二。中上節。三摩耶會大日印也。云云。

理性院實心傳云。智拳印。云云。宗命傳同。今次第印文。云云。私云。今次第宗命傳。依釋迦金輪。實心傳依大日金輪。澤抄印可。等之。三昧會大日印可。大日金輪。實心傳。羯磨會大

日印也。澤抄振鈴次用。根本印言。金輪印言也。然今第一重七曜上首故尤可。釋迦金輪歟。

問。金輪印雖非本尊印。加用之。云云。金剛吉祥等印。明既本尊加持攝。此則七曜等印言故歟。若爾。第二重上首金輪印言。非本尊加持攝耶。故理性院等用本尊加持印言。云云。答。相承口傳定有深意歟。但於金剛吉祥明者。中間雖有七曜。明此真言。前後句佛眼。明故立金剛吉祥名。故用本尊加持也。故偏七曜印言。金輪。次下別舉之。次至理性院說者。彼七曜使者印言。又用本尊加持。故異當流義歟。又問云。智拳印。誦大日金輪印言。而今釋迦金輪印用。大日金輪言。似印言相違乎。答。御記云。但當流南金輪印言。通用也。云云。故知印言互顯歟。當流北斗上首金輪種子既也。彼釋迦金輪也。若爾。真言何不通用釋迦金輪乎。云云。抄等皆用也。理性院一本次第用真字。一本同。云字也。又金輪曼荼羅用真字。東安寺曼荼羅用真字。云云。真字可為二種金輪異歟。又通用歟。

七曜總印總呪。理性院實心傳云。七曜使者印。如內三古印。是總印也。宗命傳如今次第。澤抄云。合掌開二風二空。云云。私云。今次第七曜九執十二宮神總印用。七曜總印。澤抄用。北斗總印。今七曜總印用。北斗總印。宜歟。理性院內三古印可。尋

①(云云)一②③五+(也云云)④⑤舉一舉⑥亦二五⑦金剛二合掌⑧名十(也)⑨(如)一⑩也二之⑪二十(高)⑫(印)一⑬下二印⑭乎二耶

印明變成金剛薩埵印明薩埵成佛眼母云
云金剛薩埵印明如上者指瑜祇成就品也

今本尊加持依此意也已上

問。正念誦何言耶 答。理性院云。根本呪

誦祇經薄草同之澤抄云。正念誦用。小呪云云
云云。大日如來等口云云。小呪云云。大日如來等口云云。

私云。正念誦其尊中雖用小呪大呪是根

本呪。瑜祇經所說故用之。此尊印言出瑜
祇經故也。又小呪歟。故抄抄云。正念誦大

呪又小呪云云

問。字輪觀何等耶 答。薄草云。字輪觀五大

云云理性院同

問。三度本尊加持用。印明方如何 答。祕本

裏云。本尊加持次第。初度大呪佛眼印小呪

印金剛吉祥破宿曜成就一切已上五金輪七

曜諸菩薩總諸金剛總第二度本尊二金輪。第

三度如初度云云

問。散念誦言何等耶 答。如次第出。此中本

尊真言五種者。佛眼大呪心呪金剛吉祥破

宿曜成就一切明也。薄草云。大日本尊金輪

七曜總呪八大菩薩總呪八大明王總呪大金

一字云云。理性院云。大日本尊金輪七曜八

大菩薩八大明王大金一字云云。實心傳云。大

日本尊金剛吉祥破宿曜成就八大菩薩八大明

王大輪陀羅尼一字云云。勸修寺云。先大日。次

金剛薩埵一字真言。次佛眼一切佛頂心真

言七曜八大菩薩八大金剛金剛吉祥等三明。
所餘任意末後一字云云。澤抄云。大日本尊
大呪頂輪王七曜總呪八大菩薩總呪八大明

王總呪破障不動三世成就明云云

問。伴僧後加持呪何等耶 答。伴僧呪下注

云。振鈴以前唱金剛界大日真言。振鈴之後

。勸誦本尊根本大呪云云。金云。祕說也。普通

前後共眼也云云

元抄云。三寶院權僧正付金剛界修此法

給仍初鈴以前伴僧誦金大日真言。振鈴以後

本尊佛眼呪御加持同呪。鳥羽僧正範依胎

藏行之。初鈴以前胎大日真言。彼僧正傳

云。依胎藏。修是勝說也云云。抄云。師主口傳

言。振鈴後本尊呪。祕說普通。云云。振鈴前大日真

言。振鈴後佛眼真言云云。理性院傳云。振鈴前

大日或金或胎。兩事一流傳也。振鈴之後根

本呪云云。理性院澤抄伴僧後加持俱大呪同

今說

問。諸尊法皆三力金後至振鈴誦佛眼呪。

何今不然乎 答。修法時諸法皆振鈴以後

誦本尊明。今此法佛眼本尊故。振鈴後誦彼

明。故鈴以前誦大日明也。例如彼金輪法。

一字金後誦大日明。振鈴後誦一字明。美澤

抄云。或振鈴已前伴僧誦大日五字。次鈴以

後誦佛眼真言。小野樣云云

問。今尊云。佛眼佛母。何部母乎 答。大師宗

祕論云。第一毘盧尊佛眼為佛母。金輪作明

王。不動。為忿怒。無能作。明。名曰如來部。

第二阿彌陀大日為部母。馬頭大明王。縛訶利

忿怒多羅力明妃。各屬蓮華部。第三阿闍

尊普屬金剛部。小野記云。佛部虛空眼為母。蓮華部白衣觀音為母。金剛部如來部。

主故無母。般若菩薩不動尊為明王。金剛部

阿闍尊金剛部主。金剛波羅蜜為母。金薩降

三世為明王。寶生寶部主。寶波羅蜜為母。

金剛藏菩薩軍荼利為明王。蓮華部觀自在

蓮華部主。法波羅蜜為母。文殊大威德為

明王。羯磨部不空成就羯磨部主。羯磨波羅

蜜為母。金剛牙金剛藥又為明王。文

私云。論中佛眼為佛部母。小野記中五部

佛部無母。三部中佛部虛空眼為母。此即

當佛眼歟。御記云。虛空眼胎藏佛母佛眼

金界佛母云云。兩部理智佛雖異同。是佛部

大日也。槍尾口決佛眼能變出。大日金薩

大日所變佛眼依。大日經。而彼經所變虛

空眼故。御口決云。佛眼是三部五部總母

也。胎藏三部母。金界五部母。皆此攝故云云

問。大師既為三部隨一佛部母。何通三五

部乎 答。祕云。佛部是二界總體。何不攝

五五部。猶如一中無際大虛攝。四邊有限

空也。又如藏識割字總識十二部經中修多

羅矣

問。八大明王中步擲如何呼之乎 答。仁和

寺對馬音呼之。步擲。醍醐寺漢音呼之云云

步擲也

問。曼荼羅樣如何 答。澤抄云。中央佛眼。前

金輪。右旋日月火水木金土。次金剛手。乃

至摧一切。次步擲乃至不動。次八供四攝也

云云。勸修寺云。大成就品師說云。此中八大菩

薩十二供養菩薩各攝菩薩。八大金剛各攝

金剛。七曜使者各攝諸大天王。以此三層及

有佛菩薩金剛天等云云

問護摩作法何等耶 答

部主段以金輪

金云釋迦金輪祕說大日云云

護摩抄云

部主金

自加持根本印

明同 撥遣印明

本尊段

自加持根本印

加持物印明

諸尊段私云本

七曜八大菩薩八大明王都一曼荼羅供之

祕裏云金云諸尊段三十七尊八大菩薩八

大明王祕事北斗七星供之

私云諸尊段七曜觀請世天段在之

兩度勸請歎云又裏云私云諸尊段如

常三十七尊勸請八大菩薩八大明王可

請加歎三十七尊外方八大菩薩八大明

王如曼荼羅可居歎

息災滅惡趣供之爐中在所如何

供物呪八大菩薩總呪八大明王總呪次供

次第先三十七尊次八大菩薩八大明王滅

惡趣云云

私云曼荼羅坐位第二葉八大菩薩第三

葉八大明王花院外內外八供四攝等八

大菩薩居三十七尊外方者豈非內外相

違乎然七曜等既居第一重八大菩薩外

四供四攝外居有何苦矣

又勸修寺傳云此中八大菩薩十二供養菩

薩各攝菩薩八大金剛各攝金剛等文隨應

可居歎

澤抄云諸尊段中央金輪右迴七曜次八大

菩薩次八大金剛印言大

問今尊四法本誓中何等耶 答小集四法

中息災本誓中不出之仁錄中四法中無之

本誓中延壽福德天反舉之今次第就息災

敬愛行之

祕本裏云息災增益之間常就息災行之

師口云息災第一法也云云

私云先師僧正九即判官謀叛隱居之時

修此法時之明匠感之真言功能可思

之云云先師者覺洞院僧正也

御本云

當初雖記此抄未再治故正安二年二

月中旬勸加重治定畢法印賴瑜春秋七十五

此祕抄問答者安養院殿御時先師法印

賴瑜令書寫進之處彼御本少少依令朽

損重令書寫初仍以當院正本仰信瑜

阿闍梨令校合給乎但於第一卷者

增喜可書寫進之由被仰下之處折節

依有不堪右筆之子細初一尊令書寫

之畢於寶生以下者愚弟賴聖所令書

進上也矣

正平二十一年八月二十一日

已下御記

法印權大僧都增喜六十八

祖師僧正所令書寫之本世上擾記之

刻於他所有文字處處損失之子細仍

書寫一部畢但第一第四兩卷殊無其形

損之間以中性院草本仰增喜法印

賴瑜法印令寫第一卷畢第四卷者信瑜寫

之其餘悉以彼本令交畢

貞治五年十二月十九日記之

東寺沙門聖珍

祕鈔問答第二

大佛頂

問今此佛頂諸佛頂中何乎 答玄祕云攝

一切佛頂云云

裏云此法本尊有二傳一者一字金輪為大

佛頂謂智拳印大日二者攝一切佛頂輪王

為大頂是法界定印大日也大日入金輪三

摩地可習也云云御記云大佛頂陀藏大日

金輪金剛界大日也但大佛頂陀羅尼有五

段謂五佛頂真言也故靈嚴傳有五段印

也然者大佛頂金界大日歟互通用又常事

也云云

又云佛功德頂相勝故佛頂法又勝云云

傳受集四云大佛頂是諸佛頂總名也或說

云八大佛頂云大佛頂或說云五佛頂云

大佛頂云云問佛頂有幾種又佛菩薩明

王何攝乎 答佛頂有種種所謂三佛頂五

佛頂八佛頂九佛頂十佛頂也御記云報恩院

三佛頂發生廣生無邊聲也。五佛頂輪蓋光

高勝也。略略五指名。大指八佛頂如常。十

佛頂攝一切佛頂普通佛頂加之。九佛頂不

分明。先師遍知院云。九佛頂八葉九尊頂相

十佛頂九尊外加普通佛頂云云。知八佛頂

加攝一切佛頂也云云。又御記云。佛頂法表

佛頂相。佛頂相顯佛形成也。三佛頂三部之

頂相。五佛頂五部。八佛頂八葉八佛。九佛頂

八葉九尊。十佛頂九尊外加辦事佛頂也云

云。次佛菩薩等相攝者未詳。然大師宗祕論

中。舉佛部部母明王等云。佛眼爲部母

金輪作明王。又今次第并澤抄玄祕等。指

一切佛頂即大日也。此等說似爲佛及明

王矣。理實主佛頂一德一門心數尊。何屬

佛乎。亦如來形。可非明王攝乎。推可屬

菩薩歟。但經論釋者既云作直非明王歟

故下釋云。不動大忿怒文次至即大日者形相

同故云爾。直非大日歟。大日入佛頂三摩

地故云也。勸修寺勸請云。八大轉輪諸薩埵

文此。軌云。菩薩。然薩埵通四種故非證

歟

問今尊種子三形何等乎。答次第云。種子

三。八輪輪云云。勸修寺有二說。初重說云種

子。三形千輪輪云云。第二說同今種三也。

又十二輪輪也云云。澤抄云。白蓮華上有

字。變成金輪云。變成攝佛頂云云。又勸修寺

以「慈」二字爲本尊種子。是則兩部不二尊

故。普用二字。即理智冥合成佛之體也。

傳受集第一云。種子三金輪印智拳。印大

師御傳也云云

問。勸請發願句何乎。答。如次第下出之

小野勸請集云。大佛頂或三十七尊諸聖王

金輪佛頂轉輪王。八大佛頂諸轉輪王。依今次第

也。澤抄用初勸請也。勸修寺云。一。字佛頂

尊。八大轉輪諸薩埵文理性院云。金輪佛頂

轉輪王。八大佛頂諸轉輪云云

私云。依勸請句者可。智拳印大日。道場

觀勸請恐似相違歟。然爲顯理智不二

義勸請。道觀各用隨一歟

發願句如下出之。理性院云。金輪佛頂八大

佛頂諸大轉輪初二句同勸修十字者。八佛

頂種子加中尊。若依熾盛光佛頂

十字真言者加。若依熾盛光佛頂

問。道場觀依何乎。答。玄祕全同依彼觀

也。元抄有二說。後說云。壇上有字。成大

蓮華王遍法界。其上有字。成寶宮殿。其

中央有七寶師子座。上有白蓮華。其上有

字。變金剛輪。輪變成攝一切佛頂輪

王身。即大日也。紫摩金色。住法界定印。印

上持八輪輪。八佛頂八恒沙俱胝諸尊七寶

前後左右恭敬圍繞云云

私云。理性院勸修寺八佛頂不觀種三。直

觀。觀形也

問。觀中大輪一一輪輪間出生八方八色金

輪。今此大輪定印所持輪。此輪所生八方輪

花上有八佛頂。八佛頂是似本尊所持乎

答。從所持輪出生八輪。居本尊前後左右

由八佛頂爲能圍繞眷屬也。故澤抄云。右

施佛身。有光聚。佛頂乃至無邊音聲佛頂。

此外七寶圍繞云云

問。覺洞院御口決云。中尊持輪平可觀之。

輪輻之間八佛頂居故云云。此又非佛頂爲

所持乎。答。私云。若所持輪如大威德所持

輪。堅觀之者所生八輪難居本尊前後左

右故所生八輪又平可觀之

問。八佛頂次第何乎。答。如次第出之。勸

修寺廣澤理性院又同之。金寶云。而卷儀軌

上卷四方四隅次第也。小野真言集最勝爲

始。廣生爲後。最勝無邊光聚

廣。大白傘勝佛。佛尊勝極光。胎藏次第白

傘勝佛最勝光聚除障廣生發聲無量聲。定

元律師物語云。石山內供對般若寺僧止

問。八大佛頂次第。僧正授云。最勝佛頂爲

始。無邊聲爲後。朝此讀僧正夕頓滅。仍不

能。其由消云云。已上妙抄

私云。今八佛頂次第又異。上三次第也

問。八大佛頂各有異名耶。答。爾也。金寶

云。最勝。輪。無量聲。最勝。光聚。放光。發生

廣大。大轉輪。白傘蓋。奇特勝。佛。無比尊。勝。除障。除障

廣生。極廣。最高。難。已上依小野真言集內供

道場觀傳事集等注之云云

問。次大輪外七寶圍繞文說何事乎。答。如

文今付之。勸修寺次第云。八恒沙俱諸佛圍

繞。其外七寶四面圍繞云云如何。答。今次第

不出八恒沙諸佛。七寶外舉八大菩薩八大

明王。勸修寺第一重輪中台不二大日攝一切

佛頂八方右旋光聚乃至無邊聲八佛頂也。

①十二八②指二攝③軌二似④普二並⑤印一⑥或十(云)⑦轉輪王⑧字十(十字)⑨道十(場)⑩興二
⑪共二共⑫輪十(云云)⑬施二施⑭(八)十佛⑮卷二局⑯生二王⑰是左右二云是右
⑱(大)一⑲大二生⑳佛一㉑元二光㉒此二成此設㉓消二諸㉔妙抄二金寶㉕以二妙㉖事
二受

第二重八恒沙俱抵諸佛圍繞。一一方各可

安。一切恒沙俱抵諸佛。此外七寶前安

輪寶。順旋圍繞。理性院次第云。八恒河沙

俱抵諸佛乃至七寶眷屬圍繞。同勸修敷

廣澤次第舉。八佛頂畢云。此外七寶圍繞。八

恒河沙俱抵諸佛如來圍繞云云。此次第似七

寶外有八恒諸佛矣。

問。八大菩薩八大明王何等乎。答。小野略

頌云。最勝觀音馬頭尊。無邊慈氏大輪尊。光

聚虛空大喉尊。廣大普賢步擲尊。白傘金剛

降三世。勝佛文殊大威德。尊勝除蓋不動尊。

極光地藏無能勝云。

私云。此中虛空者。虛空藏金剛金剛手也

問。召請結界何等乎。答。裏云。結界不動

降三世任意云云。

理性院云。召請大鈞召。結界不動劍印。慈救

呪云云。

問。本尊讚何讚乎。答。以不動云云。裏云。不

動讚金輪儀軌普供養真言用之。仍殊此法

相應歟。故用之。但御修法之後供養不出

聲。只密密可唱之云云。勸修寺本尊讚云。

曩莫薩嚩枳然野。一摩妬悉尼。薩嚩惹誠地

三摩悉尼。四野捨悉尼。寧五方補闕。寧六曼多

頂梵號。不可說不可說。云云。勸修寺

禮佛句如今次第。本尊八佛頂梵號也。又說

云三十七。

南謨翳迦乞叉羅沒駄耶。悉尼。佛頂

南謨馱奢尾沒駄。佛頂

南謨馱路者。佛頂

南謨薩嚩沒駄薩埵。佛頂

南謨地瑟駄達磨。佛頂

問。本尊加持印言何等乎。先智拳印。大佛

陀羅尼。奧哩。云云。理性院智拳印。傳受集云。

師說云。一切佛頂皆通智拳印云云。次根本大

印亦名一字心。祕印明。一字心真言。歸命

瑪。勸修寺云。印相。二頭指屈入掌中。以二

大指押。以二大指。押

真言。大陀羅尼。佛頂

私云。印文二頭指屈入掌者。玄祕印文同

之。今屈二頭指。甲云云。注以二大指押。風

傍即同意也。真言小呪最祕者。大陀羅尼

奧哩。恒爾也。他已下。今次第前印拳是也

澤抄云。印業障除印。五處真言陀羅尼。奧爾

也。他等

私云。此印言同勸修寺。兩流俱本尊加持

用此一印言也云云。

理性院云。次卒都婆印。陀羅尼。云云。

三部抄。不可說不可說。云云。勸修寺

次本三昧耶印言十字真言。真文分明也

私云。當流三箇印言爲本尊印言也

八大佛頂印真言

光聚佛頂印

勸修寺云。地水入掌勿。絞。堅合二風付

四火背。二空並堅云云。

私云。今印文異言同

黃色佛頂。內五。勸修寺云。廣生佛頂。外五。古印。

無邊聲佛頂

私云。兩流印文雖異。異印相是同。勸修寺云。

如前商估相近口吹勢云云。

八大菩薩印言

文殊

今次第與玄祕印文雖異。異印相是同。胎藏文

殊。印少異。以二水付。二地背之故

除蓋障。祕云。福智虛心合。地水空入。月

空持水中。並合風火輪。如持摩尼珠云云。

台藏同之。今次第裏云。或說二頭二中作寶

形。是俱異說也云云。祕云。報恩院口決云。但

二風作寶云云。理性院如裏付也。

問。佛眼法八大菩薩與此八菩薩同耶。答。

四菩薩同四菩薩異。同中金剛印同言異。文

殊觀音虛空藏印言俱別也。八大明王印言

步擲。印文左右共作。其相對立之云云者。

此印者右三古印。左。胎拳印相對立也。玄祕

云。右手三古印向外。左。舉上肘云云。或云。仁

和寺步擲云云也。玄祕向外者未。必相對歟

降三世。玄祕云。二羽交臂。金剛拳壇惠相鉤

①(切)一②③等十(印言乎)④以二次⑤(第)一⑥祕二密⑦(合)十甲⑧護二證⑨其二其⑩絞十(二火)⑪

〔火〕一⑫〔印〕一⑬水二小⑭(玄)十祕⑮俱二但⑯其二此印⑰〔云〕一⑱胎二胎⑲〔也〕一

堅進力也。又印文雖異印相是同。常大印也。

大威德 眞言 ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

問。下舉此尊言。㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 三字也。又布字觀云。頂上。心上。腰。云云。何今四字耶。答。此事實難思。然玄秘又爾。守祖師說歟。今抄第一佛眼法中八大明王中大威德明三字也。

無能勝 問。印文結此印。安心者。掌仰安歟。又向胸歟。答。可尋之。佛眼法無能勝印十指圓合立云云。又大唉步擲印又異。今大唉步擲印也。又八大明王次第異。今次第彼步擲降三世大威德大唉大輪馬頭無能勝不動次第也。

問。八佛頂八大菩薩八大。明印言何時用乎。

答。裏云。八大佛頂八大明王八大菩薩。初後本尊加持一度可用。中間二度本尊印許也。凡行法時四處。本尊加持可用禮佛。次一處。正念誦前後二處。字輪觀了一處也。仁和寺三度行之。小野方用四處也。加持眞言皆三反可誦也。本說分明也。云云。報恩院御口決云。小野本尊加持四處者。付行兩界用四處也。隨修。行法別行之時唯用三處也。謂入我我入次初度本尊加持也。正念誦後二度本尊加持。字輪後第三度本尊加持也。云云。故遍知院薄草子等皆用三度也。第三加持時可盡諸印言也。仍八佛頂等印第三加持時可用之也。問。可爾何正念誦前出之耶。答。今次第

未必顯次第。故本尊加持印言。次盡諸印言也。依之玄秘本尊加持三箇印言。次出。

正念誦眞言。其後舉。八佛頂等印言。此二十四箇印言一處用猶繁多。況兩處結誦乎。故理性院次第成此旨。彼。次云。本尊加持印等。先智舉印。次率都婆印言。陀羅尼與現正念誦本呪。或五字本尊加持如前字輪觀。五大。本尊加持大日本尊印明。如前八佛頂八大菩薩八大明王。已上各別印明用之。若略者總印明用之。通。諸佛歟。金剛虚空合。掌。

八大佛頂替之
八大菩薩諸菩薩印呪如。台藏。八大明王一切持金剛印言如。台藏。次佛眼加持。如。常。

私云。今次第雖舉普通佛頂印言。總別俱用無略儀歟。不出菩薩明王總印言。故然可隨時歟。佛眼法七曜八大菩薩八大明王用總印言。故。例亦可爾乎。

問。普通佛頂印文十指深。交有。何由乎。

答。私云。十佛頂義顯歟。例如。十一面印時深交表。十一面。故金輪佛頂軌云。修行者若爲事像急速不能遍結。十佛頂印。但結此印。誦諸佛頂眞言。普通於修行亦無。亡失。文。

熾盛光佛頂印言。熾盛光儀軌云。若誦此眞言者。所有執曜惡星陵逼本命胎業宿等皆悉變爲吉祥。遠離生死流轉。疾成無上菩提也。

私云。次大日劍印者。文名也。小野僧正作也。下所舉攝眼毒女又同作也。

問。正念誦眞言何等乎。答。出二箇言。初十字眞言。第二祕密一字心者。我。也。歸命。如。上出之。第三大佛頂小呪陀羅尼與。同。之。理性院本呪或一字或五字云云。

私云。本呪者陀羅尼與呪。一字者。五字常五字眞言歟。勸修寺云。觀其眞言字從口遍十方法界皆成佛身。各各放無量光。加持護念行者云云。澤抄云。正念誦。唵摩訶縛日羅瑟提。提。但彼裏上加。是不然也。

問。字輪觀何乎。答。五大理性院云。五大

如。常。勸修寺云。字輪觀圖。私云。此觀雖非。常用。然。甚。深。故。也。

中二字本尊種子也。兩部不二故并用二字。是即理智冥合成佛體也。

①明十(王) ②次二歟 ③處二度 ④行二何 ⑤八二九 ⑥次十(第) ⑦諸佛歟二佛頂 ⑧字十(㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿) ⑨交十(文深交) ⑩[錢顯...佛頂]二十二字一 ⑪亡二忘 ⑫遠二遠 ⑬可二若 ⑭文二交 ⑮[下]一 ⑯呪十(也) ⑰歟也二載之

檢可見之

問請書請文如使

問大佛頂本經儀軌何等乎 答

大佛頂如來放光悉怛鉢鉢陀維尼一卷請來

大佛頂如來道場儀軌一卷 大佛頂碑

一卷 大佛頂如來密用修證了義諸菩薩萬

行首楞嚴經十卷具元錄

大佛頂通了曼陀羅一張 注大佛頂陀羅尼

經 大佛頂疏一部三卷 大佛頂廣聚陀羅

尼經一卷

金輪

問金輪佛頂有幾種乎 答有三種一者

大日金輪即智拳印大日坐日輪是也二者

釋迦金輪是羅髮形住法界定印印上置輪

坐須彌座也十卷抄第二云大日金輪以

七師子爲坐有寶冠智拳印也釋迦金輪

羅髮形以須彌山爲坐是天等主也定印

上置輪云云小野僧正云大日金輪法身釋

迦應身我化身云云妙抄引之

私云此中今本尊是大日金輪也即身義

云大日尊一字頂輪王文元抄云大日金

輪身金色載五佛冠衆生座如常結跏趺

坐仰左手掌當心置輪右手作施無畏

云云可尋之釋迦金輪佛形如釋迦像作

法界定印當臍上置輪云云

問今尊種三何等乎 答今次第種三十二

輻金輪云云妙抄云有二說一說如今文或

云十二輻輪師主祕說也小野傳云云金寶

同今次第歟玄祕又同但或傳種云云澤

抄如今次第也授心抄云種子三形金輪

云云勸修寺院云初重如今次第第二

重種子三形千輻輪是也第三重種子三

形如第二最祕也奇特佛頂經第一契品云

即觀十二輻金輪文

問勸請發願何等乎 答如次第下出之

勸請集同理性院同勸修云一字金輪遍照

尊八大佛頂轉輪王云澤抄三句同勸下句

同今次第也發願理性院云本尊界會一字

金輪八大佛頂諸大轉輪云云

澤抄同但第三句或說最勝佛頂云云

問今道場觀依何乎 答依玄祕文也

澤抄云壇中有母字變成七寶宮殿樓閣

樓閣中有七師子座座上有我字成八葉

白蓮花臺臺上有日輪輪中有我字變成

八輻金輪輪變成金輪王遍照如來形如索

月以一切相好莊嚴法身截金剛寶

冠輪鬘爲首飾衆寶莊嚴具種種校飾身

持智拳印輪王前葉上觀佛眼全七葉上

右旋布列七寶眷屬圍繞

私云七師子坐理性院八師子坐云云理

性院同澤八輻輪也勸修寺同今次第

十二輻輪也

問大佛頂尊勝佛頂八佛頂圍繞金輪佛頂

何不然而乎故西云略軌說曼陀羅於一一

葉上右旋布列輪王七寶所圍金輪象馬珠

女正及主藏當第八葉安佛眼尊十佛頂

眷屬前後圍繞又頂輪王經第二云釋迦牟

尼佛復觀頂輪王於佛左邊不遠畫白傘

蓋頂王○自勸輪王去白傘蓋頂王不遠

高頂王等云云

此等說以八佛頂尊非爲金輪佛頂眷屬乎

答主伴義隨宜何必一同矣如熾盛光佛

頂者以佛頂文珠金剛手七曜九執等菩

薩天等注爲眷屬無八佛頂圍繞義乎

但至要略軌者十佛頂是佛眼所具德故云

爾歟依之瑜祇經中上云觀作一切佛母

身下云一切佛眼輪王是即佛眼佛母身

具十佛頂德故名一切佛頂輪王也次於

經文既釋迦觀頂輪王是釋迦金輪也何

以彼爲大日金輪難乎

問金輪五言儀軌云如世金輪王具七寶眷

屬如來頂輪王以佛無上寶爲眷屬圍繞文

此意如世輪王具七寶出世金輪佛頂具

八佛頂無上寶也故頂輪王儀軌云一字

頂輪成本尊坐八葉蓮花於一一葉上想

佛眼尊文既云一一葉上八葉上豈非觀

八佛頂乎 答兩軌文答者潤色五言軌

以金輪佛頂七寶對世輪寶等云佛無上

寶也次念誦軌文者一一葉上想佛眼尊

者佛眼具八佛頂德之義也若不爾者前

葉居佛眼七葉如何安八佛頂乎故知佛

眼雖居前葉其德通八方故云爾也五言

軌云佛眼如來母其寶居八方故無失

十佛頂眷屬圍繞云云報恩院記云佛眼八體

私勘云時處軌云寶輪寶左前餘寶右旋

置佛眼如來母共寶居八方文以此文

①備二他 ②一二五 ③種十(奉) ④院二說 ⑤截二載 ⑥(性)一 ⑦頂十(歟) ⑧西云二要 ⑨正二兵 ⑩頂二眼 ⑪注二難 ⑫無二先 ⑬觀二現 ⑭眼二頂 ⑮既十(云) ⑯(七寶)一 ⑰也十(爲言) ⑱之二云

此意也。二輪等者。彼軌中以輪蓋光高勝五佛頂。如次配大頭中無小也。御口決云。二

又勸修寺最祕云。先結勝身三昧耶印。誦一

次辨事佛頂印言 薄草第三加持時用此
印言。理性院第三加持時八佛頂總印七寶

①〔本〕一②〔抄〕一③〔一〕一④〔指〕一⑤本二今⑥本十〔印〕⑦〔者〕一⑧羅十〔尼〕⑨印請二誦⑩句二爲

者。玄秘云。二卷儀軌上云。○漫乃用大日法

界印。加持五處。即成。具足五分法身。具萬

德之身。其法界印相以權智。各作金剛拳。

智手執權風幢。加持五處。便任當心上。已

身為毘盧舍那如來三身。文成身又云。中圓

畫毘盧舍那如來。戴五佛冠。○於七師

子上結跏趺坐。手結法界印。云云曼荼羅

私云。案此二文意。中尊住。智拳印。若爾

可。○字。何故今用。○字乎。答。今曼荼羅

中尊用。○字事。又是同軌圖曼荼羅也。

豈乍依二卷軌捨圖意乎。但以圖與文

相違者。圖表理。文舉智顯。大日不二也。

○或書。○字。或書。○字。共無失云云已上

私云。彼玄秘道場觀。又○字法界定印也。

今用。○字者。指圖曼荼羅。彼玄下出

圖中無曼軌圖中尊。○字也。不定軌圖中

尊。○字也。

口決云。或說以。○字為種子。而今種子

字是全法界定印。尊形台種尊互顯表。兩部

不二義也。左右安不動三世。兩部教令輪

即顯此旨也。云云。御記云。尊勝中央。攝一切

佛頂金剛界之大日也。種。○也。但法界定印。

是兩部不二之義歟。云云。又中央大日則尊勝

也。三井傳圖像大日寶冠有七佛頂形大日

即尊勝也。仍八大佛頂也。云云。愚案。二卷軌

兩處文如玄出之。又一卷軌上云。結法界

印。下云。手結法界印。兩軌兩處文分明。設

種子。○字。○字。尊形唯金界智拳印大日

也。法界定印者傳寫誤歟。依之常喜院十卷

抄又云。法界印。又遍知院本佛尊勝。彼。又

智拳印大日也。又澤抄云。其中因明有。○字。

成法界率都婆。變成大日如來。戴五佛冠。

環珞嚴身。住智拳印於七師子上結跏趺

坐。又勸修寺深秘智云。大日為本尊。故可

思。惟中央圓明內有可嚙呬字。成。鉤形。鉤

形成大日尊。此尊住。法界定印。智證大師圖

中作。法界定印。即此意也。可觀此印相上

承金剛鉤。即同。尊勝佛頂手印相也。云云。

私云。此說法界定印大日也。儀軌權智者

權與智也。即正體後得也。左手云。權。右

手云。智。以兩手配二智也。大疏第六釋

經權智云。智。誦頌。解前偈中覺本不生。

方便謂。解前偈中加持神力。方便者

指權也。

問。今曼荼羅尊位依何文乎。答。御口決

云。善無畏二卷軌中八方八輪安八大佛頂

不空一卷軌中八方輪安八大菩薩。一卷軌

意八佛頂出生八大菩薩八大明王之義也。

一卷軌意。以大菩薩出生八大佛頂八大

明王之義也。今文依二卷軌也。云云。

私云。九尊圖位次第并不降二尊香呂飛

天等。皆以依二卷軌中修瑜伽品文也。但

儀軌中不舉種子。儀形等分明出

又彼軌曼荼羅品云。九聖者等中心圓中畫

毘盧舍那如來。四面尊勝等。四頂輪王。○四

隅波羅密菩薩。四隅半月。中心各畫四大轉

輪王。各畫四供養波羅密。又一卷軌云。其

九位者。中央安毘盧舍那。右邊觀自在菩薩。

此菩薩後安慈氏菩薩。大日後安虛空藏。此

菩薩左邊安普賢。大日左邊安金剛手。此菩

薩下安文殊。此菩薩左邊安除蓋障。此菩

薩左邊安地藏。取意

私云。兩說共異。今次第。後圖玄秘中有之

又勸修寺智依不空軌觀自身作金剛波羅

密佛菩薩像之文。用金剛波羅密印言。次又

依相己身成本尊已示文。用瓶印陀羅尼

也。故云云。以大日如來住金剛波羅密法

門言。尊勝功德。所以金剛波羅密功德為

此法悉地也。故散念誦加用此小呪。又護摩

本尊段可用此呪也。云云。深秘大日義。以大

日為本尊之義。至下可辨之。

問。○字變成鉤文何強尊勝舉三形乎。答。

御口決云。當本尊故三種具舉之。問。若

爾中央不安尊勝。置大日乎。答。御口決

云。大日是所歸法身故安中央。尊勝所變應

身而當本尊故安前葉。七佛頂是尊勝別德

化身故安左右後葉也。故儀軌云。一切佛

頂心最尊高勝故號為尊勝佛頂心。云云。

私云。此御口決違下口傳文。然終無違

下口傳。專以大日為本尊之意也。今御

口以尊勝為本尊之義也。各據一義。不

相違耳。

問。若爾大佛頂法八佛頂尊勝何居後葉乎

答。彼法中央攝一切佛頂是本尊。尊勝非

本尊故爾也。問。後入唐傳以白傘蓋佛頂

為本尊。何彼居左邊葉乎。答。大師御傳

以一字金輪為本尊。是即中央攝一切佛頂

○後二後○ ○號二頭○ ○或十(云) ○定軌二空○ ○案十(云) ○[又]一○ ○誦二自○ ○以二八○ ○左二右○ ○示二等○
○達十(意)○ ○若爾二爾何○ ○故一○ ○高二為○

故彼義不可依用歟。問。有何故大佛頂尊勝各八佛頂座位種子有異乎。答。座位不同者。尊勝八佛頂無畏二卷軌并一卷軌說四方四隅次第。是為其次第也。大佛頂八佛頂光聚為前業。當尊勝。順旋無量聲在前左隅也。當尊勝。是又大佛頂經軌說歟。此外小野真言集最勝為始。極廣為終。順旋次第也。台藏次第白傘為始。無量為終。此非順逆次第也。種子不同者。金寶第六云。最勝亦無邊。光聚亦無邊。發生亦無邊。白傘亦勝佛事亦尊勝。廣生亦上字小野真言集大佛頂次第并理趣房等傳也。下字內供傳也。八。大佛頂種子更有異說。謂二卷儀軌上可見之云云。

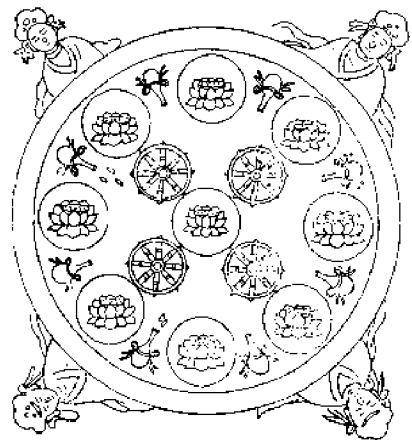
私云。八佛頂兩箇種子上字大佛頂種子也。下字尊勝八佛種子也。此中光聚尊勝種子同。餘異本說可尋之。

問。大佛頂八法佛頂三種具舉尊勝七佛頂何不爾乎。故澤抄具舉之乎。答。大佛頂法八佛俱伴故八佛頂同。尊勝當本尊故。七佛頂伴故有異歟。但至澤抄者。八佛頂同。注舉三種尊勝本尊故異。七佛頂儀形手印等具顯之也。故文之中同前有字。成鉤鉤變成尊勝佛頂。兩手膝下如入禪。掌中承蓮花。花上有金剛鉤。戴五佛冠。於蓮花臺結跏趺座。或又大佛尊勝影略互顯歟。澤抄大佛頂八佛頂不出種三彼又互顯歟。又尊勝軌中不舉種三。八佛頂皆明。其

身莊嚴手臂所持等耳。問。口傳云。不空軌大日外無尊勝云云。抄何文乎。答。不空軌云。想道場中須彌山。於山頂上想七寶樓閣中毘盧舍那佛與八十俱胝十地滿足菩薩摩訶藏以為眷屬而圍繞。文又云。自己想已身成。本尊已。即誦尊勝陀羅尼。曰。所誦之聲不高不下。一心緣觀毘盧舍那佛了了分明文。

私云。上文大日為本尊。下文云。已身成。本尊誦尊勝咒。一心觀大日。是即大日尊勝一體義矣。

勤修寺最深祕義。以此二文為證。以大日為本尊也。其道場觀等異。常覺茶也。無畏軌上云。大圓明內分為九圓。八箇寶瓶。十一箇金剛杵。四箇寶輪。八箇寶輪。八寶瓶中堅八金剛杵。承四金剛輪。金剛杵者獨占。曼茶羅中以三古分界道。今與此異。謂圖畫像顯露。示人故。存淺略義。道場觀行者獨了。豈非深祕乎。今三古表淺略。一古示深祕者。三古表。以三尊功德分界道。三尊者大日尊勝光聚也。大日中央可為曼茶羅上聖。尊勝亦為種。是本尊也。光聚佛頂印。三昧耶。是成。本尊德。是以淺略或尊勝成。以此三尊功德分界道也。獨古作界道者。顯唯大日一法身功德成曼茶羅也。故今以大日為本尊。是深祕也。

大日為本尊。故可思惟中央圓明內有可降降字。成。成鉤形。形成大日尊。此尊住法界定印。智證大圓中作。法界定印即意也。可觀此印相也。承金剛鉤即同尊勝佛頂印相也。

又野決云。尊勝如法尊勝。此本尊金界大日也。種子其尊形金台不二義也。石山道場觀種子尊形法界定印得心歟云云。又澤抄師說云。中台大日種子。變變成金鉤。鉤變成法界體性智尊勝。住智拳印。座七師子。文私云。此等又成大日即尊勝義云云。

問。智證請來曼茶羅大日不動降三世文其形像如何。答。醍醐寺遍知院堂本尊即此曼茶也。中尊金界智拳印。大日光中有三十七尊形像。脇士左不動如常。右降三世二尊。勤修寺深祕傳。字成。鉤鉤成大日尊。住法界定印。智證大師圖中作。法界定印。此意也。印上承金剛鉤。同尊勝印相也。云云。

①[大]一②[箇]一③[頂]十(八佛頂)④[佛]十(頂)⑤[乎]二畢⑥[注]二難⑦[座]二坐文⑧[抄]二指⑨[於]一⑩[藏]二
座⑪[云]一⑫[勝]一⑬[輪]十(文此中)⑭[存]二顯⑮[聖]二主⑯[爲]十三⑰[成]一⑱[大]十(印)⑲
(此)十意⑳[此]二法㉑[金]十(剛)㉒[云]云二矣㉓[亦]二氣

理性院大日種三塔。尊法界定印也。不安。鈔
智證曼荼羅勸修寺說遍智院造智定是異。

正不如何。祖師記作未資邪正雖難知本儀軌云手結法界。定印云智拳印。儀軌又分明也。又常喜院所持曼荼羅中尊智拳印大日。光無種子尊形等。左不動。左手持索右手持鈎有二炎。右二臂降三世。左手拳持乳前。右手執三古杵。三尊俱坐像也。遍知院三尊同此狀。勸修寺智證請來云法界定印。頗不審矣。報恩院御記云。智證請來云。曼荼羅只中央大日。左右不降二尊也。此外尊勝無之。遍知院堂本佛是也。故僧正令造立也。此習三井珠令秘密也。其相承三井覺饒大僧正兼意阿闍梨常喜院故僧正愚老。其後當流又令祕之。故圓滿院僧正愚老令尋申之處。大驚歎件本尊御經藏有之年來不審之處令聞之殊所感也云云。愚老退出之後。不日開彼經藏拜見之云云。委細口傳趣不可記之矣云云。

問。二臂降三世依憑何等乎。若尊勝。觀圖景
茶中降三世。或六臂或四臂。光臺院御室御
本尊尊勝曼荼羅。半月中四臂降三世圖之
若爾二臂何怪。無畏一卷二卷儀軌俱四臂
不空軌不出降三世不動。常圖六臂。依何
乎。無畏軌上云。下左邊畫降三世尊。於半
月輪四邪立走勢。青色狗牙上出。四手。兩手
結三昧耶印。一手結心印。一手執縛折羅

●左邊三角赤光中畫●不動尊於盤石上半
跏趺坐。一目怒出。一日合咬。下唇一邊反出。
赤髮交鎖垂下左邊。身復肥滿如童子形。右
手把劍。左手執索文。

問。不動三世居三角半。月有何由乎。答。

御口決云。不動菩提心體。故三角火輪形也。所謂淨菩提心斷入法戲論如火燒薪。故云見我身者發菩提心可思之。三世半月風輪形。卽顯菩提心用。謂本有菩提體依修生智用而顯現如風令火增熾也。或師傳云。尊勝曼荼羅表五輪。謂中央月輪是水輪。三角火輪。半月風輪。六箇飛天空輪。五淨居天空居天。故此五天加善住天子。故成六天也。下香呂是地輪也。香呂。天置故及地攝也。道場觀初云。五大所成法界宮。兼之。問。觀中前有香呂像上有寶蓋文如何可訓乎。答。有二。一說像字屬上句讀之。或屬下句讀之。屬下句爲正矣。故儀軌上云。兩明王中間修瑜伽者座前香呂。其像上畫寶蓋。兩邊畫六箇垂雲首陀會天童子形。半身踊出。各執香花寶蓋等文。既云其像可屬下句也。

問。召請結界何等乎。答。薄草云。召請大鉤
召。結界不動。戒律云。三聖世。問。讚何等讚耶。答。下
云。四智不動云云。問。禮佛何句何等乎。答。
如下次第出之。
問。禮佛梵號何等乎。答。裏云。恒嚧嚧迦
烏瑟尼沙尊勝梵號也。若欲略時只是許用
不唱。八佛頂也云云。常院圖像抄又以此爲
尊勝梵號也。

問。八佛頂中有尊勝梵號。何更舉之乎。
答。私案云。今約本尊邊下依八佛頂義歟。

例如阿閼鞞生等禮佛₂再舉三十七尊邊本尊邊異故。勸修寺云。本尊梵號。南無阿哩野

號。南里只羅嚕。鄒瑟提。泥。云云。問。本尊加持印。言何等乎。答。先瓶印。言。出不空一卷軌故。軌云。二手合掌也。如次。即誦尊勝陀羅尼。曰。謂七反。上下散頂上。文又出。大妙金剛經也。玄祕抄同之。理性勸修澤抄又同矣。宗命次第寶瓶印。小呪云。三昧耶印。莎呵又業障除印。陀羅尼云云。又印智拳印。大出。金界軌。云。妙妙禪林寺傳云。用智拳印。大日真言。祕事也。醍醐權僧正傳云。外五古印用歸命阿彌陀佛。深祕說也。師主口傳云。率都婆印。用陀羅尼。極深祕說也。玄祕此印用尊勝小呪也。野決云。小呪可用五古印。出本說云云。今次第裏云。問。今智拳印所加持四處歟。答。本尊加持印本說不分明。之印加持四處。此智拳印有本說。故可印五處云云。私云。此記不審。報恩院御口云。隨在

何尊就台藏行之。本尊加持印言眞言三反後加持五處也。若依金界并別行者。本尊眞言三反後加持四處也。又印云。除障佛頂印言也。出。台藏儀軌。亥玄祕妙抄此印言名根本印言。玄祕云。此印言出。台藏界二卷軌。以此印用。大呪云云。此次台藏謂禁言出。理性院此外用。金剛波羅蜜印言。西南御口云。塔印。五大明。最祕事。

安塔勤修不懸尊像也云云私云。玄中央塔安佛舍利授心安木像本尊云云

如寶尊勝者佛舍利爲本尊故。玄注祕事口傳者金寶并妙抄云。口授云。或安置如意寶珠云云金寶勝俱抵院本製作。妙抄寶運御口決寬命記之。故玄口傳者寶珠事也。又西南御口云。能作性寶珠也云云授心木像事不審。但下句暫安佛像歟云云終可安佛舍利歟。故勤修寺記云。七寶多寶塔一基中安置木像本尊。是則可奉勸請以一山本尊暫安佛像歟云云

深祕抄云。天仁二年範俊僧正於鳥羽殿被修之時。塔中彼僧正所持之寶珠安之。本尊像不懸之云云久安三季十月十日於白河殿寬信僧都修此法護摩壇懸普賢延命之像云云人奇之。同四季八月十八日前大僧正於三寶院修此法。御塔幡等自一院送遣之。但大壇懸不空儀軌曼茶羅大日爲中尊寶王八人塔所持佛舍利并寶珠安之云云西壇瓶插或記云。師說云。本尊塔內安佛舍利。天仁御修。法相傳寶珠。法務勤仕同之云云

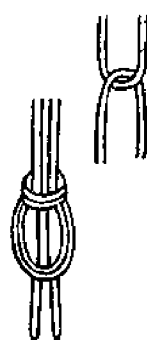
私云。範俊僧正寬信法務塔爲本尊。不懸別本尊歟

然大僧正懸曼茶羅。壇中安塔用塔印良有以也。塔是大日如來三昧耶形。故彼抄下云。此法以塔爲本。然者率都婆印尤宜可祕之。大日爲本尊又可想之。故或抄云。寶珠大日如來三昧耶形也。以塔爲本尊置三昧耶身歟云云授心抄相輪塔者。或記云。

相輪者九輪也。樓者柱也。九輪表九界輪迴也。聖位經云。從無見頂上相流出無量佛頂法身雲集空中可成法會。光明遍覆如塔相輪文或記云。問。壇中安寶珠心如何。答。此法付增益行之。故以寶生尊爲部主之心歟。此傳無妨。又遺告云。如意寶珠自然如來分身。惟真言如意寶珠也。口密之密軌。任儀軌云云此文寶珠爲大日三昧耶形。大日滅罪衆生罪障增福延命即是尊勝佛頂也。故儀軌下所言悉地成就七種夢者。說五部灌頂而五部皆亦尊勝佛頂大摩尼寶大日既攝五部也。七夢出儀軌矣。如疏五云。真陀摩尼通諸佛菩薩三摩耶形云云又此心歟。此事書載有恐有憚。只爲了法之旨。且注愚案早可破之云云

問。摩尼通諸尊具經疏文如何。答。大日經一具緣品云。復於南方救世佛菩薩大德諸尊印。號名滿衆願真陀摩尼珠。住於白蓮上。文疏五云。次後於大勤勇南至於維作一切諸佛菩薩真陀摩尼印。此是淨菩提心無行願之所集成。常能普雨世出世間一切財寶諸救世者。皆從性淨蓮花臺中現如足寶故云。住於白蓮上。阿闍梨言此是通一切印。亦可於諸方面皆置之。若諸佛菩薩經中不言所持印相者。亦執此無價寶珠皆得也。問。幡長寸法懸方何。答。玄云。中央幡三丈。八流各八尺也。云云金妙中央三丈。四隅九尺云云玄一本九尺。金奧八尺云云玄妙等四隅各懸二院。授心四方四角

各一流也。中央幡長故中央塔後卷置之。六帖玄祕圖打懸一チカヘス

如法尊勝次第圖ハ一倍シテワナヲサク
ルナリ

問。四邊八尺或九尺。中央三丈乎。答。決疑抄云。問。用大幡不局祈雨。如法尊勝法用大幡有何故乎。答。一字軌云。供幡起勝魔文。依此文今爲勝魔用大幡。不存表示故不立屋上。天蓋中中央懸之。疊上于足也云云

問。天蓋色何色耶。答。元抄云。張空色天蓋。蓋四角懸淺黃色幡二流。合八流又天蓋中懸三丈幡。淺黃色結上之云云唐橋次第云。青色天蓋。幡淺黃色也云云

私云。淺黃色者黃色淺歟。增益色故常アサキ非歟。如云淺青色也。但天蓋像天故青色歟。天蓋方六尺歟。絹青染作蓋黃染可作幡歟

問。天蓋裏畫何物乎。答。或次第云。或本蓋淺青色也。畫首陀會天指蔽形。幢下圖指輪。金線サシテ其蔽形根各三古片手押也。金線サシテ其蔽形根各三古片手押也。是謂蔽形也。蔽形末縛日羅杆押也。金線サシテ其蔽形根各三古片手押也。私云。中央幡壇上。ワケ置也。四角各像懸也云云

私云。殿手根三古形。兩本玄祕并金寶兩

①(安)十木②(天)十下③枝十(云云)④法十(安)⑤故十(云)⑥任二不注⑦互二直且⑧如二又⑨[諸]一⑩[文]一⑪後二復⑫[兩]一⑬蓮十(蓮)⑭院二流⑮起二超⑯[依此文今]一

方三古杵押也。又玄祕等畫首陀會天。角像懸事無之。可尋之。

玄祕圖蓋下四維骨木厭手本畫三古形。別次第押半三古。寶瓶下面畫輪三古。四輪一皆銅薄也。授心圖下畫八葉蓮花。花臺八葉各有月輪。八葉間各出半三古。總八箇三古。九箇月輪也。八流幡四方四角懸也。故彼記云。幡九流。天蓋八方可懸之。中央一流可懸塔後。云云當流修此法。天蓋懸幡事可依玄祕記。薄草如法尊勝守此旨矣。又四帖玄祕天蓋骨本各有三古形。六帖本并金寶無之。妙抄并別次第畫半三古。彼御草本可見之。報恩院有之。問。敷曼茶羅方如何。答。玄祕圖中畫八葉。臺上畫八幅輪。四方葉畫八三古。四維葉畫三辨寶珠。有火輪珠杵俱無別花座。第二重界道內四隅各有月輪。其間四方有五箇月輪。合二十四輪也。第三重界道內四隅畫三古。有火常四方中有返花也。元抄云。三摩耶曼茶羅云云。授心圖第一重界道內有九箇月輪。中央畫大日三形。四方輪如次畫虛空金手除蓋觀音三形。順

東爲四角畫普賢文殊地藏慈氏三形。順始。第二重四隅如次畫嬉曼歌舞三形。自爲始。當大日左方第二重歌舞間畫三古炳劍。劍有火炎。三古印有花座。有第三重四方畫鉤索鎖鈴三形。大日前。四隅畫香花燈塗。爲始。三形也。又三十四成就法出。曼茶羅歟。然當流用玄祕曼茶。彼臺上立多寶塔。安佛舍利爲本尊也。餘非今所用。爲才覺出

之。敷曼茶羅寸法金寶寶方六尺給佛師。可令圖云云。問。壇上塔方何。答。塔長三尺許云云。四卷本塔圖下云。塔中柱體眞言寶篋印陀羅尼菩提場莊嚴陀羅尼。種中陀羅尼法身偈。已上眞言梵字書之。籠柱中云云。卷本圖無此注也。妙抄云。大壇不懸本尊。上鈎敷曼茶羅中央立塔。安置佛舍利口授云。或安置如意寶珠云云。元抄云。其中彼僧正所持寶珠置之。文理性院口傳云。塔中含利一粒如意寶珠云云。

問。九輪方如何。答。薄草如法次第云。輪日八造之。每輪書尊勝茶羅尼。仍總百八反也。合十二枚以爲一輪。故爲九輪。文。四百八枚輪以何物造乎。答。勸修寺記云。塔空輪有九輪。於一輪所各有十二鏡。鏡中微穴。柱橫穿穴橫入木。若鐵等。鏡抽入柱也。一重各十二枚。都合百八枚也。每鏡尊勝茶羅尼一反書之。自中向外字頭向內書梵字也。云云授心抄云。件塔輪有九輪。於一輪有十鏡。鏡中微穴。又塔心柱橫穿穴橫入木。若鐵爲安鏡也。九重者。一重十二枚鏡也。都合一百八枚鏡也。每鏡書梵本尊陀羅尼三反。合一百八返也。自中向外字頭向內迴書之。以此塔立大壇中央爲本尊也。是爲深祕口傳。亦用一百八箇相輪如阿利多羅經云云。寬信記云。如本說有百八相輪。打金薄葉書呪一本盛函。各置一相輪云云。而師說以銅薄即作相輪百八枚。計押金薄安輪。表裏以梵字書。迴不空

譯尊勝陀羅尼。天仁御修法閉襲十二枚盛一輪。凡爲九輪云云。私云。兩說云鏡。寬信記以銅薄作相輪百八枚。此押銅薄紙歟。西南御口云。此九輪非常。以金如爲九輪。押金薄之紙圓切陀羅尼一反書之。如此百八枚十箇八枚重中穴アケテ心柱入貫爲一輪。下橫指柱穴入木令持輪。如此次第重入爲九輪也。次第上狹輪。如常塔九輪スヘキ也云云。寬信記表裏書陀羅尼。理性院記輪下裏陀羅尼一反書之云云。若表裏陀羅尼一反書歟。若不爾者其數增百八反歟。玄祕云。輪可書事。其書者。佛。不空陀羅尼也云云。尊勝別行成就三十四法云。可有國王衰禍欲至。以雜物作百八箇浮圖相輪。又打金薄葉各書呪本。於一相輪最上頭函內盛之安置。即得衰禍消滅福德延長云。

私云。此軌意作一百塔。一塔最上輪函中薄紙書呪可。油之。又阿利多羅經云。作十萬小塔。一塔前誦三千五百返所求悉地皆得云。此文作十萬小塔。各各塔最上輪函中可。油陀羅尼歟。授心云。亦用一百八箇相輪。如阿利多羅經云云。今所引云。十萬小塔。可檢證本矣。如此經軌雖不同。一基塔九輪攝一百八反陀羅尼。爲相承口傳也。故授心抄云。深祕口傳。又勸修寺記云。今依祖師傳。塔九輪中一

也又二之 心十抄 也二之 記二說 各十有 火二大 二二三 千二之 數十 何十 十 種二 中彼 露云 十七字 十十二 身十勝 羅三羅尼 迴一 十一 計二許 以二塔 八二二 不 可二若 雜二新 一十本 油二納*

百八枚鏡書尊勝陀羅尼云云 問。浮圖

相輪者何物乎 答。授心抄云。先師授云。

浮圖者。云何事也。正教未渡唐之時。佛

像浮水上流來故。時人稱佛像云。浮圖

歟。然此法浮圖相輪者。佛塔也云云。勸修寺

記云。浮圖相輪是塔名也。故薩云。分陀利

經云。七寶浮圖從地涌出。是浮圖云云。是多

寶塔也。又慈恩傳第二云。波賴斯國又

是迦膩色迦王所造。高四百尺。其周一

里半。高一百五十尺。其上起金銅相輪

二十五層。中有如來舍利一石。是相輪

也。證

私云。此證文分明。然又浮圖云。塔。佛塔故

無違前義歟。報本云。增俊阿闍梨云。天仁

天仁二年御修法。天蓋曼荼羅用。古物。

先年覺意僧都仙院御祈奉仕。此法之令

儲物具云云。

問。無塔淨光陀羅尼經云。相輪檀陀羅尼文

加檀字。有何由乎。答。檀達即丑庚二切柱

也。又車檀也。

私云。塔心柱九輪。陀羅尼故云。相輪檀

陀羅尼。故知浮圖相輪者。浮圖者指塔

名也。相輪者塔上九輪歟。故慈恩傳云。

寺有。率都婆相輪。摧毀文相。輪塔莊嚴具

也。

問。何故用九輪乎。答。授心云。九輪者表

九界輪迴也。十界中佛界以前九界輪迴未

盡故云。仁王經云。三賢十聖住果報。唯佛一

人能盡。源文義章云。唯佛一人斷有漏種。文

故有九輪一也云云

問。二乘聖者得盡無生菩提。備不受。後有

德。菩薩又至初地位時。離分段生。何云九

界輪迴乎。答。二乘菩薩雖離分段未出

變易。故屬輪迴也。況復義章云。人分段者

八地時盡。天分段者至佛乃盡。因滿位猶

存天分段矣。

問。今此塔以何物可造乎。答。西南院御

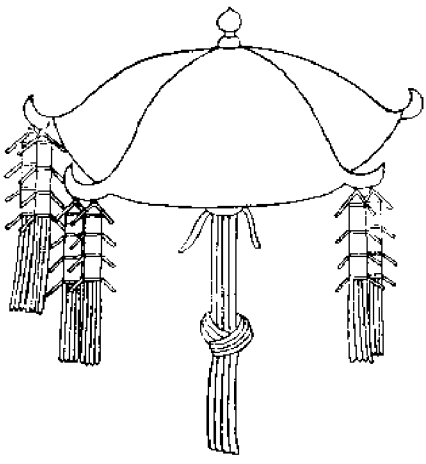
口云。金銅塔也。若金銅難得。以木造可。押

金薄也。

勝俱胝院

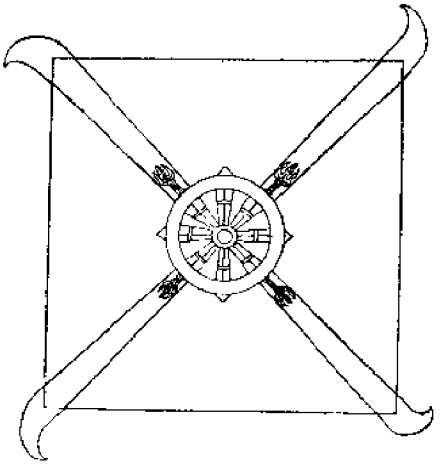
玄祕圖

天蓋圖

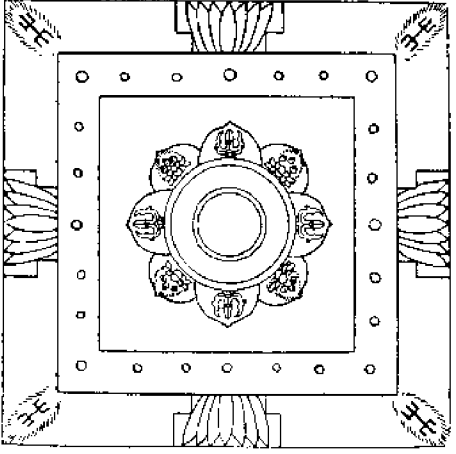

此二流暗筆者ナトス歟。本ニナシ

天蓋裏圖

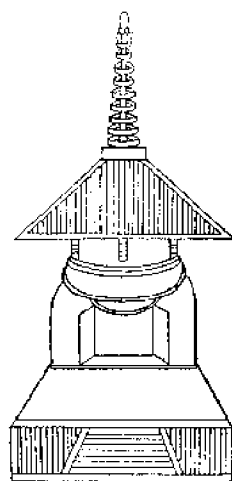
敷曼荼羅

●云何二佛之● ●古二召● ●(給)十持● ●塔二垢● ●輪十(者)●

中央立塔圖

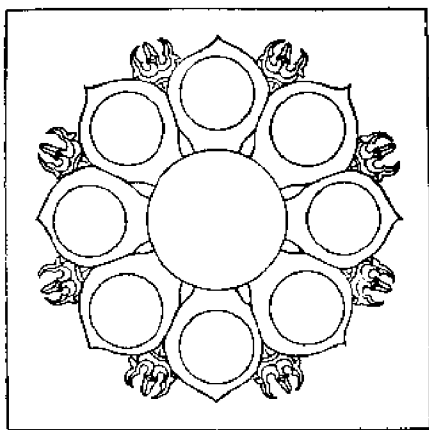

當流可用此圖也

理性院授心抄圖

辰巳

東卯

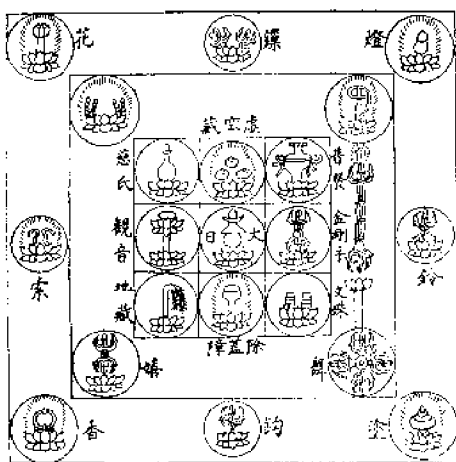

丑寅

天蓋圖

幡九流。天蓋八方可懸也。中央一流可懸。塔後懸之。

敷列不

多寶塔圖在別

問。本尊種子三形等何乎。答。妙抄云。種子三摩塔云。理性院宗命傳云。種子三塔印。外五古。明云。唐橋次第云。種子三形塔印。云云。或說種子三摩耶形。

私云。當流如法尊勝之時專以大目可為本尊歟。以塔為本尊故。元抄云。此法以塔為本尊。然者率都婆印尤宜可秘之。為大日本尊云云。

問。勸請發願何等乎。答。如法尊勝出之。

問。道場觀何可觀乎。答。薄草云。道場觀云。尊勝曼茶羅云。玄秘云。觀尊勝曼茶羅。

如次第云云。元抄云。觀想。五大所成法界宮中有圓明月輪。其中央大蓮花。其上有字。字變成法界率都婆。率都婆變成大日如來。前圓明中有字。字變成鉤。鉤變成尊勝佛頂。八大佛頂圍繞云云。

私云。薄草玄秘等意。委尊勝道場觀用之歟。

問。如法。愛法時。其道場觀佛舍利觀之。此

舍利成。愛染之義觀之。今何不爾乎。恐如

寶義難成乎。答。道場觀雖。常尊勝法觀。今以舍利塔為本尊。故云。如寶歟。玄秘云。

觀尊勝曼茶羅。如次第云云。信云。中央蓮台安置塔婆。自餘作法如常云云。又或口

決云。字法界種。相好如圓塔者。寶瓶印尊勝宮印也。疏家并軌文如意珠意在之。故

三寶也。私推云。字法界種。今道觀云。字成法界率都婆云云。相好如圓塔者。此

印。圓滿形故云。圓塔歟。但此文說金剛密持尊事歟。金剛密持尊。摩訶薩之。何為今

尊勝宮印乎。故云。金剛密持尊。字法界種。相好如圓塔。覺名。法身塔。然今口決

所出別文歟。可尋決。或次第如法尊勝道場觀云。次結。如來拳印。置心上。觀有字

成。八葉蓮花。遍法界。此蓮花上有字。成五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有字。門

成大蓮花。此大蓮花上有曼茶羅。曼茶羅上有字。成寶蓮花臺。臺上有大圓明月輪

以三古為界道。以寶瓶為分齊。其中央大蓮花上有字。成法界率都婆。率都婆變

成大日如來。戴五智寶冠。輪。嚴法身。住法界印。結跏趺坐。處淨月輪。七師子座。左圓

明中有字。成白傘蓋佛頂。右圓明中有字。成最勝佛頂。中圓明前有字。字變成

金剛鉤。蓮花上鉤變成尊勝佛頂。首戴五佛冠。手執金剛鉤。項背有圓光。遍身如車輪

冠。手執金剛鉤。項背有圓光。遍身如車輪。

①(五字)十明②(〃)一③法尊勝二尊勝法④其二要⑤愛十(染)⑥常十(道)⑦信十(記)⑧也十(云云)⑨印十(塔印)故云圓者大師釋此印云雙圓性海諸四曼自性文此印)二十四字⑩圓十(圓)⑪之二也⑫(文)十云⑬(種)一⑭是二也

暉曜奕赫住三摩地中。後圓明中有「尊字」成放光佛頂。尊勝左圓明中有「尊字」成勝佛頂。尊勝右圓明中有「尊字」成廣生佛頂。光聚右圓明中有「尊字」成無邊聲佛頂。光聚左圓明中有「尊字」成發生佛頂。下左邊半月輪中「尊字」成降三世。右邊三角光中有「尊字」成不動尊。前香呂像上有寶蓋。兩邊六箇飛天各執香花云云。此寬信法務。如法尊次第道場觀也。彼法務付金剛界大法修之。道場觀但用尊勝觀也。又別如法次第云。觀想五大所成法界宮中有大圓明月輪。以三古為界道。以寶瓶為分齊。其中央大蓮花臺上有「尊字」成法界率都婆。付此塔婆。有法本意。率都婆變成大日如來。付此中台。又塔中事。率都婆變成大日如來。有口傳等。此戴五智寶冠。環珞嚴身。住法界定印。結跏趺坐。八師子床。左圓明中有「尊字」成白傘蓋佛頂。右圓明中承蓮花。於蓮花上。金剛鉤。鉤變成尊勝佛。頂戴五智冠。師口云。八大佛。然以此尊為本尊。故中。後圓明中有「尊字」成放光佛頂。尊勝左圓明中有「尊字」成勝佛頂。尊勝左圓明中有「尊字」成廣生佛頂。光聚右圓明中有「尊字」成無邊聲佛頂。光聚左圓明中有「尊字」成發生佛頂。下左邊半月中有「尊字」成降三世。右邊三角光中有「尊字」成不動尊。前有香呂。像上有寶蓋。兩邊有六箇飛天。各執香花。無量聖眾前後圍繞云云。

私云。有中台口傳者。智拳印法界定印事歟。或法界印事歟。不空一卷。軌中台智拳印。大日八大菩薩四攝八供為伴。後入唐

請來。中台法界定印。大日八大佛頂不動降三世六箇飛天為伴。無量三智證請來中台大日不動三世也。

問。大師請來曼荼羅。大日八大菩薩。如何可成尊勝曼荼羅乎。答。或八大菩薩八大佛頂大日助伴。今此軌意以大日習尊勝歟。又大妙金剛經說八大佛頂八大菩薩八大明王。此經意八大佛頂八大菩薩同體異名歟。謂最勝佛頂是觀自在乃至廣生佛頂即地藏歟。問。召請撥遣何等乎。答。如尊勝法出之。問。本尊加持印言何等乎。答。薄草云玄秘同印鉤召如台藏次第云云。

私云。台藏除障佛頂印言。此印言出胎藏二卷儀軌。玄秘云。以此印用。大呪云云。次彈指勢云云。

私云。此印出一卷軌。玄云。二手合掌。屈二頭指。甲相背以「大指」押二頭。如彈指勢。即誦尊勝陀羅尼云云。元抄以此印誦小呪。阿密里多言也。同妙抄玄秘也。

次智拳印一說云云。

私云。智拳印誦陀羅尼云云。

元云。智拳印。大日真言云云。妙云。智拳印云云。理性院云。外五古印。我云云。又法界定印。我云云。唐橋傳云。智拳印陀羅尼是石山傳云云。或記云。如法尊勝有三重祕印。可習之。師云。外五古印。歸命我云云。我勝覺權僧正傳。又無所不至印。陀羅尼同傳。觀第一義。諸自身如意珠云云。小野僧正

用金剛波羅蜜印明云云。金剛波羅蜜印尊勝也。大日入。金剛波羅蜜三摩地。稱本尊佛頂云云。仁和寺祕傳也。

次率都婆。玄云。密印小呪。元云。又率都婆印。秘也。大日為本。理性院云。塔印。勸修寺云。印塔亦尊勝。言真言大日金剛界若誦琳云云。

私云。祕云者。野決云。如法尊勝率都婆印。我云云。言用也。只尊勝可用之。但甚深故。輒不可授之。努力努力云云。

西南御口決云。凡何法以此印言。雖為最極祕事。此法殊用。此印明。有依憑由緒。其故尊勝破地獄儀軌中出。此祕明矣。野決既事此印明出。如法尊勝。又大僧都御房率都婆印。為大日本尊時也云云。如法尊勝肝心在此印明歟。又深祕抄云。此法以塔為本尊。然者率都婆印尤宜。可祕之云云。

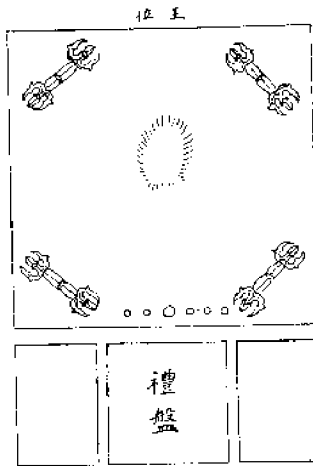
問。讚禮佛何等乎。答。如尊勝法歟。四智不動禮佛尊勝八大佛頂梵號。理性院又說。唯本尊許唱之。

問。散念誦何等乎。答。如尊勝法。玄祕正念誦用小呪。元抄小呪。或台藏除障言下注云。私云。正念誦用此呪。可宜歟云云。愚安云。如以此尊勝時正念誦可用我云云。言歟。散念誦如尊勝法。愚案云。又我云云。可加誦之。字輪觀又可觀此五字歟。授心抄云。正念誦可用我云云。功能甚深云云。我云云。空點有無可。野決矣。問。伴僧後加持呪何等乎。答。授心云。御加持呪。大陀

①前十(有) ②如法(道場)二十二字一 ③[大]一 ④(右)十金 ⑤頂十(頂) ⑥(圓鏡)一 ⑦左二右 ⑧(軌)一 ⑨或十(云) ⑩[北印言]一 ⑪[儀]一 ⑫同妙抄二妙抄同 ⑬云十(書云) ⑭云云二文 ⑮勝覺權僧正傳六字甲本作細註 ⑯如十(如) ⑰也十(大日前方也) ⑱(八)十印 ⑲[大]一 ⑳(正)十散 ㉑此二法 ㉒(空)一

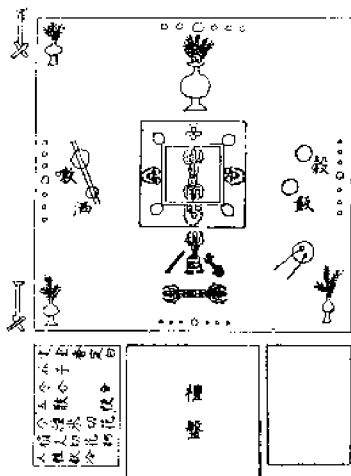

藥種器六口，左脇机房花陰香壇木三十箸，扇乳木二束，松一把云云報恩院本同之，護摩壇圖

勸修寺寬信法務記云。久安三年十月十日如法會勝請。仍件日令進支度。在別大阿闍梨法務權大僧都寬信伴僧二十口。院嚴明海護摩壇已增俊念範手替定海隆賢尊雅祐源寬護摩壇已尊覺淳觀有議增仁快勝行俊滿覺神供寬緣尊覺賢嚴信助智海隆。大行事從威儀師信舜。同十四日天晴。於白河押小路美福門女院御金勝寺被行之。大行信舜當日辰刻具承仕等參仕壇所未刻請取壇具等。申刻阿闍梨率伴僧御出。即仰宰相阿闍梨淳觀令道場莊嚴。大壇不懸本尊。上鉤天蓋懸幡。四角各二流。中央一流。合九流也。敷了立相輪塔一基。八幅輪一牧。羯磨四牧。關伽器四前。花瓶五口。立樣引五色。并神供等如常修法等。護摩壇懸一鋪半普賢延命像。自餘皆如例增益法。但脇机支分在差圖注之。委細在圖。

又記云。仰淳觀阿闍梨莊嚴道場。有大壇護摩壇。無餘小壇。大壇不懸本尊。以塔爲本尊。大壇上鉤天蓋。敷曼茶羅。八葉中央立相輪塔。八幅輪上立中瓶。四隅怒杵上立四角花瓶。四角花瓶中置羯磨四牧。食道居關伽等器。概五色。佛供等如例修法。護摩壇懸普賢延命像。爐形塗增天仁壇同之益。自餘如例增益法。但脇机支分有差異。云云此勸修寺時記也。

爲延命塗延命爐云云或云尊勝法者專有延齡之功。故通延命法歟。或云是增益法之中延命之行故塗總法爐。懸延命像而表延齡之術也。小野傳延命法以尊勝爲部主。故尊勝法以延命爲部主也。云云勸修寺寬信法務如法尊勝次第中圖

友剋承仕打金。伴僧著五世皆參。次大阿闍梨著上堂。次御幸依仰大阿闍梨參著御加持座。結彼抄著禮盤開塔門戶。令籠了。即初夜時被始行之。伴僧三力之後誦佛眼真言。振鈴之後誦尊勝陀羅尼及正念誦之程。護摩師立座步壇前。先禮大壇方。次禮護摩壇。次著禮盤修護摩。及護摩木神供師立座行神供。了著本座。次護摩了還本坐。次大阿闍梨金一度打伴僧誦一字真言。後行後供養了。自禮盤下。參後加持座。發願竟。次修了不言。參後加持之次著本坐。次還御。次阿闍梨伴僧退出。即以隆榮令塔付御封了。承仕等番番守護無斷絕。修中御幸連連客人濟之歟。次結願作法如常開塔戶取被物。參後加持座令進了。次後加持了還本座。其後置布施大阿闍梨被物。一重裏物。御馬一匹。助修裏物一各被引了。奉行兵部大輔實延布施取二十餘跪。次還御。次大阿闍梨以下退出。及申剋入寺了。

私云。彼法務記。天仁康治保延聊雖有存略。大旨同之。仍不載彼記等。

嚴覺僧都說云。此法最後臨終時可傳。代代祖說也。云云

問。四箇大法五箇祕法中祕法攝。伴僧并大壇小壇料理何乎。答。理性院授心抄大壇護摩壇兩種小壇圖之。似大法道場莊嚴矣。

勸修寺記云。大段等以段無聖天十二天壇云云。又上所引唐橋次第大壇護摩壇也。伴僧

①左=右②詔=紹③隆十(榮)④(威)一⑤御十(順)⑥(大)十阿⑦道場莊嚴二莊嚴道場⑧等二小⑨(或)十小⑩來二朱⑪嚴十(之)⑫法十(作法)⑬結彼抄二給被物⑭了二畢⑮次十(助)⑯等二奉

十二口云云彼次第與支度云伴僧八口云云金寶又別次第皆八口云云

私云。八口十二口ナラハ中法非六法也。除の堂大十二天之說合支度等。第一兩種小遣者可。大支度法伴僧十六口十八口二十口四號。既小。是中法說法也。又護摩壇別立故非小法。小御修法大壇護摩。伴僧六口故。但勤修寺舊信法務久安三年十月十四日爲。鳥羽院御前。於三白河金剛勝院。被行之伴僧二十口也。交名有之。

問此法四法本誓中何等乎 答。增益修之

云云 問。請書請文何乎 答。請書

範後僧正引率枚口伴僧立兩壇又立塔壇上行尊勝法由所聞食也。伴法寬信定傳習候歟。然者勸修候乎。早相尋可令申給候者依御氣色言上如伴

五月十一日兵部權大輔時信奉文

進上咄中納言之殿

院宣如此。伴法候歟如何。ロイカサマモ可勤仕之由可令申給也。我君我君謹言僧都御房 申剋顯賴請文

私申

伴法令立。大塔有一百八之空輪。每輪

書尊勝陀羅尼兼日沙汰可候事歟

被尊仰尊勝法如形雖傳習候爲無心之行法不肖之者尤其憚候歟。但左右可隨御定候。可然也。樣可令計奏給恐恐謹言

五月二十一日 寬信請文

問表白如何 答。南瞻部州大日本國。太上法皇莊嚴祕藏道場。有勤修如法尊勝法。大願旨趣者。世屬末代佛力未空。人無強信。我悉清潔久持福祐。彌崇佛法。尊勝佛

頂者。比之三。世如來消難博之業第一也。尋之五部諸尊延欲盡之命殊勝也。故切利善住天子持呪念壽。支那大聖文殊教利人。方今如法尊勝行法者。限奉守國主福祐必增長。爰以捧八幡微妙之俱具。瑩七寶莊嚴之塔婆。五。千欄楯色相映光。百八相輪祕影說莊蓋懸幡。燒香散花。天帝釋衆蒙降臨授百壽閣羅王起誓影向除病

私云。寬信法務後修此法之肘表白歟

亥剋承仕打金。伴僧皆參著五倍。次大阿闍梨上堂。居答入三衣。每時隨身。圓壇所者從僧持參。伴僧中可然。人取之置左脇机。開白之時香呂宮隨身。次御幸依仰法務參著御加持座。給被物著禮盤。開塔門令罷了。即被始初夜時

問。支度卷數何乎 答

注進 尊勝御修法一七箇日支度事

合

一。蘇密 名香白檀

一。五寶 金 銀 瑠璃 琥珀 水晶

五香 龍腦 鬱金 白檀 麝香 沈香

五藥 赤箭 人參 伏苓 甘草 檳榔子

五穀 稻穀 大麥 小麥 大豆 胡麻

一。每日護摩料

黑沈香 佛香料 白檀 佛香料 乳木 骨路

草 伴草無者代用活檀草

安息 熏陸 丁子 檳榔子 訶利勒

人參 桂心 伏苓

每日十五日護摩料

沈 白檀 紫檀 煎香 安息 丁子 熏陸 甘松 霰香 荅陵香 乳頭香 龍腦 荳蔻 白芥子 蘇和香料密和香

乳燒供料 酪燒供料

一。天蓋空色 幡九流 之中一。流長三丈。淺黃。數曼荼羅一鋪 方六尺給佛 多寶塔一基

一。壇供 米十 御明油一斗五升 雜穀鹽合

七斗 數布四二段 阿闍梨一口 伴僧八

口 承仕二人 驅仕六人 見丁二人

淨衣黃色

右注進如伴

天仁二季八月十二日

權僧正範俊奉爲 公家被修之

尊勝御修法所

奉供

大壇供六十三箇度

護摩供六十三箇度

諸神供九箇度

奉念

佛眼真言五萬二千返

大日真言六千三百返

普賢延命真言六千三百返

尊勝陀羅尼三十五五返

同小呪六萬五千返

白傘蓋佛頂真言六千三百返

最勝佛頂真言

光聚佛頂

勝佛頂

廣生佛頂

①云十(支祕支度又八口云云) ②堂大二聖天 ③四二口 ④口一 ⑤(二)十 ⑥大十(壇之) ⑦心二上 ⑧也二之 ⑨子二箇 ⑩乳木一 ⑪代用二又用柏木 ⑫柏木一 ⑬子十(天門冬) ⑭蘇一 ⑮壇十數 ⑯二二 ⑰五二萬

無邊音聲
發生佛頂

不動

降三世

一字金輪真言

右奉爲禪定仙院御息災安穩增長寶壽御

願圓滿。始自六月十三日至今日。并三

七箇日夜間。率十二口伴僧。殊致精誠奉

修如右

康治二年七月三日 阿闍梨權大僧

法眼和尚位寬信

卷數

尊勝御修法所

奉供

大壇供

護摩供

諸神供

奉念

佛眼真言

大日真言

尊勝陀羅尼

同小呪

白傘蓋佛頂真言

最勝佛頂真言

殊勝佛頂真言

廣生佛頂真言

光聚佛頂真言

無邊聲佛頂真言

發生佛頂真言

不動真言

一字金輪真言

右奉爲 御息災延命增長寶壽御願圓滿

始自五月十五日至今日。三七箇日夜

之間。率六口伴僧殊致誠奉修如右

年月日

私云此卷數出玄祕

問。此法勤修人人何等乎

年十月十日有。如法尊勝法請仍伴口全進

支度。同十四日於白河金勝寺始行之。大

阿闍梨法務權大僧都寬信。伴僧二十口。院

嚴明海等也。法務御抄云

增俊闍梨天仁律云。天仁年御修法。天蓋敷

曼荼羅用古物。先年覺意僧都仙院御祈奉

仕此法令。儲法物具云云同抄云。敷曼荼羅

以小野僧正舊本寫之云云私云。法務勤修之時事也。若天仁以前小野僧正有御勤修之歟。

同御抄云。天仁二年八月十八日權僧正範俊

依院宣奉爲公家。於鳥羽殿境所被奉仕

此法僧正老欄。光覺爲手替。偏以行之。委

傳受之云云作僧八口。增俊云云。二七日勤修云云。私云。御保延六年勤修寺法務。依院宣雖獻支度四箇年許。延

引歟。古道具等被尋之。皆以失口了。何塔

許有之。康治二年六月十二日法務寬信鳥羽

院御祈。致勤修之伴僧十二口久安三年十月

十四日。同院御祈。法務重被奉仕之伴僧二口

三七 師主醍醐座主僧都實海

大僧都玄海於本寺被修如法尊勝法。於

真言結願云云伴僧八口。支度有之。三七日

貞治五年七月十五日書寫了

本云以中性院親王自筆本校合シタル本ニ

テ重テ校之

文明十六年甲辰十月五日夜半書也。右筆

五大堂末代禪曰依難背方命禮白麻。後

見取捨所仰候

文明十七年乙巳正月七日夜一交畢

永正十八年四月十二日他筆自交合了

元龜元年癸酉八月十七日書之畢

此祕鈔問答全部尊雄僧都與奪也

尊海上人

賢映

明鑑

實雄

寶映

尊海上人

賢映

明鑑

實雄

寶映

尊海上人

賢映

明鑑

實雄

寶映

尊海上人

賢映

明鑑

實雄

寶映

尊海上人

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

祕事。兩界大日皆爲本尊云云。但台藏大日爲深祕。百光遍照義故云云。勸修寺次第云。懸台藏曼荼羅。或只懸八葉九尊云云。問。大法別行中就何修之乎。答。次第云。就十八道修。此法云云裏云。就大法修之。一師傳也。更不違背。理性院傳云。兩界十八道任意廣略可隨時云云。問。種子三形何等乎。答。母塔云云。理性院深祕傳云。種子第五母三昧耶形法界塔婆又五古云云。又說種子云云。澤抄種子三形案。或母塔云云。口傳云。案。付不空羂索之時也。母塔大日爲本尊之時也。打任可懸台藏大日一體。然祕本尊之故總懸台藏曼荼羅也。以阿彌陀爲本尊是偽說也云云。又說母塔云云。祕云。前口傳與三寶院口決相符。又仁和尚御流種子三形光明也。又今次第下出後說。又本尊阿彌陀。種子三形開運。或光下出之。何爲偽說云云。

問。勸請發願何等乎。答。次第云。勸請發願禮佛皆如金剛界云云。理性院次第云。至心發願唯願本尊大日如來。內證。塔界。三十七尊。兩部界會澤抄云。勸請如金剛界無別本尊句云云。

問。道場觀大日如來住法界定印云云。理性院次第云。住大智拳印云云。相違如何。答。今次第或說本尊金剛界大日。種子云云。當知今初說種子。台藏大日爲本尊云義也。理性院依後說金剛界大日義也。澤抄又出兩說中。以金大日爲本尊之時。印智拳

印也。而理性院本尊加持五古印也。理性院次第云。心前有母成七寶宮殿。種種莊嚴。其殿中央有珍妙壇場。其上有十字成圓淨大月輪。其上有十字成大覺師子座。其上又有十字成淨滿月輪。其上有十字成大寶蓮花王座。其上有種子字變成率都婆。五大所成。方圓三角半月團形。放五色光。普照苦器衆生。拔苦與樂。此率都婆變成毘盧舍那如來。半石身。身相白肉色著五智寶冠。結跏趺坐。住大智拳印。背後有圓光。萬德莊嚴。具足圓滿。又從大日如來御頂上放五智光明。遍照十方恒河沙世界一切有情生死黑闇。悉令離苦得脫。四智四行等無量微塵數衆生眷屬前後圍遶云云。御流次第云。心前有十字變成金剛光明心殿。其內十字轉成八葉蓮花座。其上有十字變成光明。光明變成大日如來。放自然光明。遍照法界衆生。上自有頂下至無間。遇此光明者皆離苦得樂。自性所成眷屬前後左右圍遶云云。

私云。御流次第種子三形雖異。大旨同。今次第歟。母尾次第云。壇上有十字成大蓮花王。上有十字變成五朵樓閣。七寶莊嚴。其中有曼荼羅壇。中有十字成八葉蓮花臺。上有十字變成法界率都婆。率都婆變成大日如來。光明具足相好圓滿。放隨方光。四佛四菩薩十三大會佛菩薩。乃至外舍剛部天等恭敬圍遶云云。勸修寺云。道場觀如台藏云云。

問。召請結界印言何等乎。答。理性院云。召請大鉤召結界。鉤印慈救呪云云。薄草同之。問。振鈴後用八印等乎。答。薄草不用之。理性院云。振鈴祕密八印滿足無所不至百光遍照三十七尊。三摩耶印。五供印明云云。母尾次第同用三十七尊印言云云。

私云。以台大日爲本尊者。尤可用祕密八印言歟。但十八道行儀故。薄草不用彼印言歟。

問。禮佛何等乎。答。薄云。禮佛如金剛界云云。母尾次第台藏四佛四菩薩禮之。問。入我我人觀如何。答。理性院云。觀本尊我成大日如來身。眷屬圍遶。本尊與我身互相涉入一體無二也云云。母尾次第云。先觀本尊置壇上可觀。我身即印也。語即真言也。心即實相也。此三密平等。平等遍法界。即本尊體也。如我三密平等。本尊三密亦如是。同緣相也。如本尊與我身三業平等。已成未成一切諸佛三平等亦如是。又非唯諸佛一切衆生本來自性理與我及諸佛平等無差別。又六大無礙生佛無別。故本尊與我更無妄體。一切衆生亦如是。衆生所受報即是虛假也。我所見即是實也。是故本尊遍法界身故我在其中。即以本尊爲體。我亦遍法界。故本尊亦在我三密之中。以我爲體。一切衆生皆亦如是。彼此互入如因陀羅網重重影現云云。此觀次重用祕密八印。私云。以花嚴帝釋無礙義觀三平等之旨。似有與此中有味深思當見云云。

●不十(可)● ●你二對● ●塔二塔● ●珍二珠● ●半二羯● ●(五)一● ●理十(性)● ●鈞二鉤● ●印十(等印)● ●觀二如● ●安二異●

眞言有_二力_一與
心地觀經云。是名引導無上菩提第一智。摩
印。亦名能滅無明黑暗大光明印。以結此

修羅人。右五指從小指至大指如次觀天
聲聞緣覺菩薩佛。誦光明真言。轉惡趣入。

明眞言也是則取生死流五道衆安法身
塔中之義也。或云。右施無畏。左與願印音同
口傳云。惠手上利益至有頂衆生也。定手

空毘盧舍那如來真言。言本願大灌頂光明真言神通威力加持土砂之力。應時即光明身及除諸罪報。捨所苦身往於西方極樂國土。蓮花化生乃至菩薩更不墮落。又云。復有衆生。蓮年累月。建黃疾。腦苦。楚萬端。是病人者先世業報。以是真言於病者前。一二三日高聲誦此真言一千八十反。則得除滅宿業病障。若爲鬼燒魂識悶亂失音。不語持真言者。加持手一百八反。摩捫。以手按於心上額上。加持一。千八十反。則得除差。文

別儀軌云。若爲死者此真言誦一返者。必無量壽如來爲死者授手引導極樂淨土。況七遍若。十二反誦功德更不可量。若置墓所誦四十九遍。必無量如來荷負此靈決定。令極樂淨土。又云。若誦持此光明真言。法師吹死其身風來。一切衆生之身。皆悉解脫。脫苦果。入一佛地界會。并禽獸靈類脫畜生業。皆悉證得人天果也。又云。建立父母墓所。以真言書制無量壽梵字。安置父母墓所。亦彼靈雖經無量無邊不可思議阿僧祇劫。不墮惡道。必往生極樂淨土。蓮花中寶坐上。成佛時從眉間放白毫光明。故名光明真言。若有一切衆生耳聞一返真言。此人滅除無量億劫微細生死重罪。證得大三昧地。常誦持人無量壽如來荷負令生極樂淨土。文

後七日法

問。何云後七日乎。答。正月自第八日至

于十四日修此法。故云後七日也。問。第八日初夜始行者。第十五日中是結願。三七二十一座故。何云至十四乎。答。運時十四日中結願也。報恩院御記云。十三日初夜。當月初夜。十四日後夜。十四日中。十五日。後夜。同日中。如是運。時十四日中結願畢。云云。

問。後七日修何法乎。答。次第云。行法次第。兩界。隨甲乙年修兩界也。問。隨甲乙年修兩界之方如何。答。醍醐甲年金修。乙年台藏。故覺洞院僧正文治五年己酉。修台藏界。建久三年壬子。行金剛界。又遍知院建曆二年壬申。修金剛界。云云。又理性院次第題云。金剛界。甲歲。乙年後七日。又仁和寺甲歲台藏。乙年金剛界也。故澤抄云。此法付兩界修之。甲歲台藏。乙年東。乙年金剛。向西。上。云云。野決云。甲季。乙季。金剛。或台。今法種子三形何等乎。答。種子云。三昧耶形如意寶珠。師說云。五佛皆入。理性院云。金剛界種子。三形如意寶珠。台藏界種子。三形如意寶珠。云云。澤抄云。有。月字。變成寶瓶。云云。裏云。本尊不動也。種子。三寶珠。瓶。入。物也。云云。

問。勸請發願如何等乎。答。次第云。勸請無本。聖朝安穩。增寶壽。天長地久。成御願。發願可准之。理性院次第奧云。歸命摩訶毘盧舍那佛。四方四智。四波羅蜜。十六八供。四攝智。教令輪者降三世。兩部界會諸如來。外金剛部威德天。不越三昧耶降臨壇。

場受妙供。護持聖主增寶壽。玉體安穩。成御願。風雨順時。成五穀。貴賤諸人恒受樂。天下法界同利益。衆生無邊誓願度。福智無邊誓願集。法門無邊誓願覺。如來無邊誓願事。護持聖王。成御願。云云。澤抄云。勸請發願。無。裏云。如兩界無。本尊句。云云。

問。道場觀樣如何。答。野抄第三云。雖行兩界。實實生如來法也。種子。三昧耶寶珠。尊形。壇上置佛舍利。本尊三昧耶并舍利。一山。三寶。一。伴。可觀之。台藏。又如。意。云。覺。洞。草。抄。第三。也。又大第云。本尊實生尊。種子。三昧耶形。如意寶珠。師說云。五佛皆入。種子。三昧耶形。羯磨身。兩界共同。台藏。因曼茶羅。行寶菩薩。口傳云。本尊三昧耶形并壇上舍利。一山寶珠。三寶一體可觀之。云云。

私云。三寶者。本尊三昧耶形寶珠壇上安。置佛舍利。室生山寶珠。云云。三寶也。但依因曼茶羅等者。釋。台藏。本尊也。意云。台藏。因曼茶羅。故寶菩薩。爲本尊。金界果曼茶羅。故寶生佛。爲本尊。也。爲。自然。印言。二尊俱二界通用也。

理性院次第云。金剛界結。如來拳印。當心。想。心。前有。字。成。七寶宮殿。其內有殊妙壇場。其上有。字。成。淨滿月輪。月輪上有。字。成。寶蓮花。其臺上有。字。成。如意寶珠。寶珠變成。大日如來。身相微妙。戴五智寶冠。結跏趺坐。住。正受。持智拳大印。一身四面。項背有圓光。萬德具足。圓滿也。四佛四波羅

①言二寶 ②蓮二連 ③顯二顯 ④楚二楚 ⑤梵二梵 ⑥以手 ⑦千二百 ⑧況二呢 ⑨十二千反二十反 ⑩二十一反 ⑪無量如來 ⑫令十生 ⑬靈二共 ⑭梵一 ⑮置一 ⑯亦二必 ⑰坐二座 ⑱其二共 ⑲越十本 ⑳主二王 ㉑大二本 ㉒此十三 ㉓伴二體 ㉔意二意 ㉕洞十院

藏也。理性院說符合矣。

問伴僧呪何等乎 答報恩院御記云振鈴已前佛眼眞言如常振鈴已後當界大日藥師大呪延命正觀音不動吉祥天一字舊記無正觀音呪云云念誦數返依護摩長短大旨百反許也云云

私云舊記者覺洞院野抄歟彼云伴僧三力偈以後誦七種眞言佛眼大日藥師延命不動吉祥天一字云云理性院同野抄歟澤抄同報恩院矣如前出之

問二界略行次第如何 答金剛界

壇前普禮著坐普禮塗香淨三業三部被甲護身加持香水用所持并加持供物用所持并

金剛持遍禮表白神分等可簡略五悔勸請五大願普供養三力金一打大金剛輪地結四方結金剛眼道場觀大壇空藏小金剛

輸送車請車大鈞召四明拍掌辟除結界降三世虛空網火院大三摩耶闍伽花座振鈴三十七尊印明五供印明普供印明理供

讚四智不動普供三力祈願禮佛三十七尊五句如常但不動佛眼加持入我我入本尊加持口決正念誦本尊加持佛眼加持散念誦五

供印明普供印明現供闍伽後鈴讚等普供三力祈願禮佛後夜偈迴向迴向方便

解界等奉送三部被甲普禮出堂胎藏界

壇前普禮著座普禮塗香淨三業三部被甲加持香水用所持并加持供物用所持并

字觀觀佛金剛起本尊四禮金剛持遍禮表白神分可簡略九方便勸請五大願普供

金剛眼入佛三昧耶法界生轉法輪環金剛甲無堪忍乃至灑淨持地如常次道場觀大壇空藏小金剛輪淨治路大鈞召辟除結

界不動眞印虛空網火院大三昧耶闍伽花座振鈴入佛法輪祕密八印滿足一切智智無所不至一切佛心虛空眼明妃諸菩薩一切

持金剛或不動普施明妃五供印明轉明妃現供讚心略轉明妃三力祈願禮佛五佛四菩薩五三反明之佛眼加持九重月輪其字觀定印

本尊加持口決本尊加持佛眼加持散念誦五供養印明轉明妃現供闍伽讚轉明妃三力祈願禮佛但後夜時後夜後鈴迴向方

便解界等加持句奉送三昧耶普禮次取香呂例迴向了金丁立座

私云已上兩界類次第理性院次第也金界用五供印明台藏用金剛持遍禮四禮

金剛眼等事恐似令行歟只兩界略次第改道場觀用寶生尊道場觀可修之

問眞言院東西有金台二壇隨甲乙年行壇可修之乎 答兩壇共備闍伽等但行壇不行之東寺結緣灌頂御影供等行壇

修之後七日不爾也問護摩作法何乎 答二壇摩本尊共自

大壇召諸之息災護摩部主段降三世

自加持又印明召諸同印以大諸供物小呪撥遣准召請

本尊不動自加持級印召請外五古右頭召之同呪諸供物同明加持持物一字心加

諸尊段可隨甲乙年三自加持內五古印召請外五古印諸供物同明撥遣准召請

自加持內五古印召請外五古印諸供物同明撥遣准召請

問千三大會廣博可難觀乎 答報恩院御記云胎藏年諸尊段事不及十三大會候

只八葉九尊可被觀候自觀爐中可被觀九尊候自加持外五古印召請撥遣如台

次第大鈞召發遣諸供物五種阿字昆屯九尊中此

自加持內五古印召請外五古印諸供物同明撥遣准召請

自加持內五古印召請外五古印諸供物同明撥遣准召請

自加持內五古印召請外五古印諸供物同明撥遣准召請

自加持內五古印召請外五古印諸供物同明撥遣准召請

自加持內五古印召請外五古印諸供物同明撥遣准召請

自加持內五古印召請外五古印諸供物同明撥遣准召請

自加持內五古印召請外五古印諸供物同明撥遣准召請

自加持內五古印召請外五古印諸供物同明撥遣准召請

自加持內五古印召請外五古印諸供物同明撥遣准召請

自加持內五古印召請外五古印諸供物同明撥遣准召請

自加持內五古印召請外五古印諸供物同明撥遣准召請

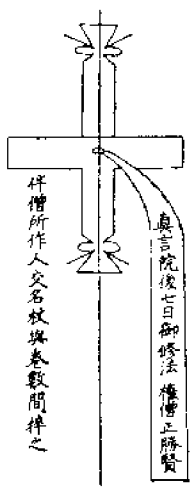
自加持內五古印召請外五古印諸供物同明撥遣准召請

自加持內五古印召請外五古印諸供物同明撥遣准召請

自加持內五古印召請外五古印諸供物同明撥遣准召請

●記一起●●尊十(禮)●●四三普●●(正念誦)十本●●(佛眼加持)一●●讚二等●●行二片●●(護)十摩●●指二攝●●呪二明●●召二古●●(句)一●●明十(加)●●如二加●●(攝)一●●五(古)●●

伴僧立床前土壇。大阿闍梨發願畢。各勸
 聲誦不動慈救呪。二十一返許畢。大阿闍梨
 以牛黃杖橫打香水机。伴僧聞其音。
 各牛黃杖指人慢下打板置不復座退出
 畢。委取兩記澤抄云。香水發願。先大阿闍梨。香
 水發願。伴僧同。之立。至心發願。加持香水
 得大良藥。天衆地類。倍增法樂。護持聖
 主。三反。玉體安穩。寶壽長遠。天下太平
 萬。感豐樂。及以法界。平等利益。生法終句
護持聖主
 次五大願。次以慈救呪同音加持之。十二
 日丑剋仰預僧。令汲香水入新瓶。量八足
 上。楊枝杖等在之。神泉苑水。云云。先例汲。自十
造酒司水。非例。云云。
 二日後夜時。三日九時加持香水。也。云云。
 問。結願作法如何。答。十四日運明日後
 夜日中時結願。卷數付格立。曼荼羅左邊
 覺洞院御記云。十三日初夜時。運時二時相
 續。花香粥等調之間。大阿闍梨暫令坐本
 座。其間伴僧雖不散。爲法則小行事吹螺
 又始了。今日被書御卷數所作人交名道具
 日。祿伴僧交名等。卷數二通。一通者。所作人交
名一紙橫
 小行事即立內道場。一通者。一紙書置脇
 机云云。

澤抄云。十四日云御結願事。此日運十五日
 後夜日中。三時有御結願也。可有御卷數
用意也。大
 阿闍梨著平袈裟上堂。入室弟子持三衣
 宮置左机上。每時相持上堂退出。但近來作法
伴僧著小
 問。加持香水作法如何。答。野抄
 云。先諸僧共著床子。次新任僧綱讀八宗
 奏。近來奏以前香
水加持。云云。次長者持相承五古水精念
 珠寄香水机下。長跪而坐。折右膝立。左
膝著草鞋。但南
 殿作法立勤之。次護身結界。其間五古納衣衣
前或傳。或香水器
 右。次取五古加持香水。不動真言二十
反或。十反。次取散
 杖入水。云云。加持各二十一反。而後取散
 杖置器上。右器次左器。次先取右散杖御
 前三度。次取左散杖。自身宮內公卿等酒之
 三度。還著本座。御論義之後。給大樹退出
 歸時以下。爲前師說云。以五古總而逆
 順加持各三反。而後而袖中持五古。於兩
 手上。小低頭閉口。想彼一山。委細口決
 或傳云。長跪而坐。護身之時。檜扇上置水
 精念珠并五貼。是清冷殿作法。南殿時五古
 納袍前。云云。
 雲云。口決云。袖裏持五古。兩手持
之。主上心月
 輪觀寶珠。一山。又觀寶珠。彼此冥會一體
 不二。委細如每朝
護身法。云云。又云。南殿作法必立奉仕。
 加持香水。無居儀。五古念珠
納。納。又云。清冷殿儀
 跪勤之。無。兼儀。五古念珠同納。或机上。當
云云。又云。近代先加持香水。次八宗奏。可就
 此義道理。所之讀八宗奏。即論義相應歟。
 報恩院御記云。覺洞院被注進御室之本也

云云。遍知院御記云。加持香水。以所作法
略之。
 先諸僧著床子。以依儀長者寄香水机下。
 長跪而坐。或右膝
著地。次五古置。香水器右方。念珠
應跪。
 次護身結界。三部被目。地結。
四方結。天結。次取五古三度抽
 擲。次順巡加持。先逆次順。
東利小。次取移五古
 左手。次取右散杖入右器。云云。加持各二十
 一反。了散杖置右器上。次取左散杖。如右
 器加持了。如右散杖置器上。次取右散杖
 三度奉灑。主。了散杖置器傍。次取左散
 杖。三度灑。先自身。次諸卿宮中。次以五古
 誦慈救呪。一百八遍。奏。加持。主上。金剛念
通。
 次以五古於袖中持。兩手上。額少低頭
 閉目。想彼一山。云云。次立座。還著本座。
 次御論義等。加持香水。昔依公卿催。近代無
 催。加持香水八宗奏前後不定。先例日記在
 之。

予參勤之時爲用意書之

或香水一器。散二。或香水二器。散杖。或香
 水二器。散杖二。香水器。或銅器或大土器
或黑土器。已上
 報恩院御自筆本書了。又或次第云。先諸僧
 共著床子。次長者就香水机下。持相承五古
水精念珠。
 起座。經問答乞子間。到机前跪而坐。折右膝
立。南殿作法立勤之。次護身結界。此間五
 結誦不動真言。加持香水。二十一反。或五
次。
 以散杖入水唱。主。加持二十一反。次器
 上置散杖。先右器
次左器。次取右散杖灑御前三
 度。次取左散杖灑。自身宮內公卿等三度。

①顯十(五大願)②(香水)一③顯十(云)④(之)一⑤捧二持⑥主二王⑦慈二民⑧案二安⑨卷二奏⑩修二
 後⑪云二日⑫三二二⑬(五)十十⑭而二於⑮甲本傍註日朱一口訣裏云⑯甲本傍註日朱云南殿作法裏云
 仕二佛⑰案二立⑱主十(上)⑲主二已上⑳之也㉑上十(上)㉒以

師說云。以五古總逆順加持各三反。其後藏五古於袖中。捧持。兩手低頭閉目。想一山。如。次經本路複坐。次新任僧綱讀入宗奏。或加持香水以前讀之。次論義。次賜祿。次諸僧退出云云

私云。此說雖同。前爲才覺出之

澤抄云。同夜十四日。大阿闍梨爲加持香水。被參內裏。著大師請來之衲衣。持曇祖付屬之五鈺兼又持。水精念珠。兩邊摩若御物忌之時。被行南殿儀云云。多清冷殿儀也。長者大阿闍梨若參御齊會之時。從布施堂諸僧共參內裏。不然之時。諸僧參會右兵衛陣之後。從眞言院參。先諸僧共著床子。阿闍梨立從床子寄香水机下。長跪而坐。但於

作法。次五古置。香水器之右。後三部被甲護身等。次取五古。先加持右器二十一反。次加持左器二十一返。又總加持兩器。隨氣色耳。次取散杖入香水。以各加持二十一反。而後散杖置器上。其右器也。次左器又如此置散杖。次先取古散杖三度灑御前。主上。次取左散杖先洒自身。次洒他身及宮中法界。此間五古。次取五古總加持逆順各三。而後於袖中持五古。兩手上額小低頭閉目。想一山云云。作法了後如常著床子。其後餘事等有之。御論義等也云云

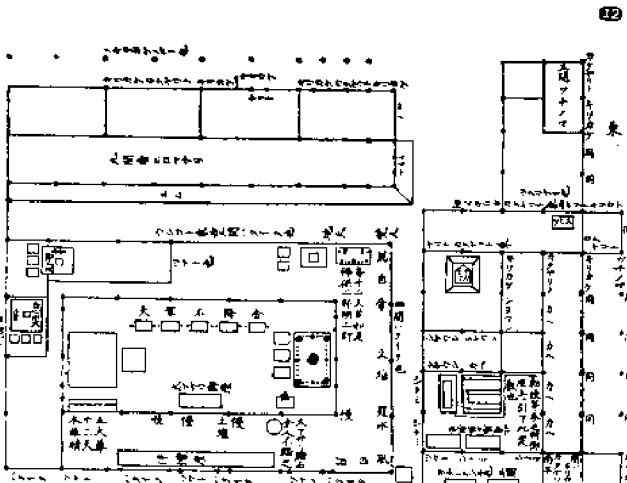
正勝覺

私云。大旨其作法兩流同歟。故覺洞院僧

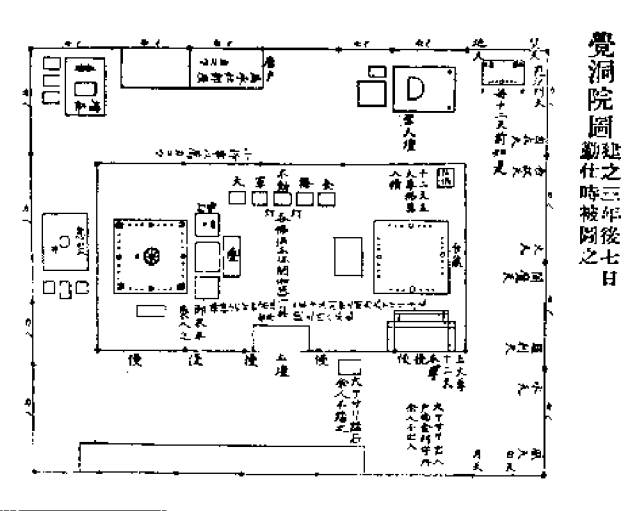
文治五年己酉。台藏界時從。布施堂被參。加持香水于時亥刻終許也

建久三年壬子金剛界時不參會堂并布施堂直令參加持香水。內裏于時戌刻也。遍知院僧正成實。建曆三年壬申金剛界時西刺許不參會堂。參布施堂。從布施堂令參給歟

問。道。場莊嚴如何。答。母屋東西北三面。南面東第一五間引回廊。代。南面東第二三四間引直布幔。兩界前各立壇脇机禮盤燈臺等。當界壇四隅立。引回五色糸。壇中央立金銅塔。安立瓶輪羯磨等。如常。四面備香花。居佛供十六坏菓子十六坏。左脇机置塗香灑水器散杖等。已上佛具取出。右脇机置打鳴。大阿闍梨行壇供香花立五瓶居。佛

二坏不引五色糸。北壁代當兩壇中間懸五大尊像。中央不動。左降三世。其前各立黑染机。机上立花瓶。備香花佛供。左右立燈臺。西廂南第三間。加。北而立息災護摩壇。同第四間東向立增益壇。五色糸。當界壇。本。北廂東二間。加。東向立聖天壇。東廂懸十二天像。東壁東北角。沙門天。水伊舍那天。帝釋天。西月天。北壁。其前各立机。机上立花瓶。備香花佛供。左右立燈臺。當界壇傍立八足机。其上置御衣。之。金剛界年母屋第二間東柱下立之。母屋東第三間。頭敷大阿闍梨座。南廂東第三四五間。加。通南柱立床敷。仲僧座。台藏界年東上。金剛界年西上。云云

覺洞院圖 建之三年後七日 勤仕時被開之

①布二而②堂二賞③台二乍④其一是⑤許十(訖)⑥場十(觀)⑦佛十(供)⑧間二門⑨(南)十頭⑩南二角
⑪許二計⑫比下二圖依甲本載之

問：五大尊座位隨在何年不動居中央乎
答：澤抄云：甲年中央不動也。乙年中降三世文仁和寺甲午台藏。乙年金剛。所以不動台藏教令輪身故。金年降三世居中。賦醍醐。不論甲乙不言金台。何年不動居。五尊相望不動本身。四明王所變故。依之覺洞院甲年金界指圖。遍知院甲年金界指圖。同中居不動也。兩流五尊次第皆有其理歟。
問：開白等作法如何。答：報恩院并覺洞院御記云：先伴僧等參堂。時始小行事吹貝。伴僧開後聲。伴僧參堂。各自後戶出入其後大阿闍梨相具舍利守參堂經。大阿闍梨坊西緣。自正面東戶入。乙年皆爾。為踏內陣東間右著大阿闍梨御座。舍利守前立。或後立不踏彼右而昇。經大阿闍梨前至禮盤下。置居宮於左机上。東端取舍利袋登禮盤。自白五色下置金剛盤之後。經本路而著伴僧座。其後大阿闍梨起座。先向行壇一拜。次向當界三拜。著禮盤。普禮塗香等如常。表白。詞在神分。祈願五悔。勸請後夜發願。普供養。三力。打金。伴僧誦佛眼真言。振鈴後役人次第進。先息災護摩師。次增益護摩師。遂西各進修護摩。各三時。次五大尊供。登正而東間。於不動前三拜。一度拜。一度揖。各至其前。午立修三時。十二天供金界年繞東。台年繞西。自伊舍那天至風天供之。又多聞地天供。歸南日天月天供也。每天前一度拜。二度揖也。初夜時許。之。聖天供。又金年繞東。台年繞西修之如常。後夜日中二時也。仍開白不修之。

諸神供護摩諸尊段程金年繞東。台年繞西出後戶。於露地修之。初中後三箇度也。餘伴僧等振鈴後誦大日。當界藥師大呪。延命聖天觀音不動慈救吉祥天真言百反許。役人等各復本座之後一字。金打。伴僧等誦一字呪百反許。了後供養後鈴。次大阿闍梨出讚普供養以下如常。次下禮盤三拜。次向片壇一拜。還本座。向御衣方後加持其作法如次。大阿闍梨出堂。舍利守起座。取舍利置居箱置大阿闍梨御前退出。伴僧等自後戶退出。舍利守每時午置舍利於居箱納道具唐櫃。乎。已上兩記取要記之。問：度卷數何乎。答：覺洞院度案注進

合

蘇蜜 名香 沈 白檀 丁香

五寶 金 銀 琉璃 真珠 水晶

五香 沈 白檀 熏陸 鬱金 龍腦

五寶 白木 人參 黃精根 遠悉 荷杞

甘草 地黃 訶利勒 桂心 木蘭

淨衣十五領 白白色白餘如常

右注進如件

卷數

真言院御修法所

奉修

大壇供二十一箇度

息災護摩二十一箇度

增益護摩二十一箇度
五大尊供二十一箇度
十二天供十四箇度
聖天供十四箇度
諸神供三箇度
奉念

佛眼真言二萬八千返
大日真言二萬一千返
藥師真言二萬一千返
延命真言二萬一千返
觀音真言二萬一千返
不動真言二萬一千返
吉祥天真言二萬一千返
一字金輪真言二萬一千返

右奉為金輪聖王天長地久玉體安穩增長寶壽。兼為年殺成就天下泰平。率十四日。僧綱大法師等殊致精誠。後七日御修法依例奉修如右。
建久三年正月十五日大行事

大法師嚴圓

權僧正法印大和尚位勝賢
今度三行被書。先度五行被書。其無難。靜遍阿闍梨書之。

問：書所作人交名伴僧交名之樣如何。答：所作人交名真言院後七日御修法僧等交名事。
大阿闍梨

權僧正法印大和尚位勝賢
伴僧

故十(古年居中降三世金界教令輪身故)十四字。 (不)論。 (一)居+(中) (自)一 (發)一 (之)二也 (乎)二畢 (或)二此

權律師法橋上人位成賢 息災護摩

權律師法橋上人位範賢 增益護摩

傳燈大法師位能遍 五大尊供

傳燈大法師位行運 十二天供

傳燈大法師位章覺 聖天供

傳燈大法師位任賢 諸神供

傳燈大法師位靜遍 舍利守

大行事

傳燈大法師位嚴圓

右修僧交名注進如件

建久三年正月十五日

大行事大法師嚴圓

阿闍梨權僧正法印大和尚位勝賢

範賢清書之

此所作人交名具御卷數進公家

伴僧交名

建久三年真言院後七日御修法請僧等事

阿闍梨權僧正大和尚位勝賢 金剛界

成賢權律師息災護摩

範賢權律師增益護摩

能遍已灌頂 五大尊供

行運阿闍梨 十二天供

乘覺阿闍梨 聖天供

元嚴阿闍梨

源政阿闍梨

海淵阿闍梨

行賢阿闍梨

任賢入寺諸神供

乘雅阿闍梨

靜遍阿闍梨舍利守

良範阿闍梨

大行事

小行事重嚴

本供物請正命丸

大野末貞

以前交名等如件

建久三年正月十五日

成賢律師清書之

此繼加年年入道具唐檜

伴僧交名裏書云

自八日任例參宿真言院十四日參勤加

持香水候於閤院內裏有其儀當講定範

衆權律師貞敏來向待賢門邊即屈從今

年伴僧之內二壇護摩成賢範賢兩律師勤

修寺別當石山座主也同是入室之弟子也

可謂道面日歟齋會講師爲骨肉之親弟

故同宿當流萬事令扶持了又大元阿闍梨

宗嚴律師醍醐住侶同門弟也三人共爲一

寺之住侶勤仕顯密御願此庚治二年祖師

前大僧正定海勤仕時粗有此儀也相叶希

代例歟加之番興福別當權僧正覺憲也兄

弟共爲僧正職爲顯密長者先代未聞歟

文治五年勤仕之時此儀大旨如此希代之

例及兩度家之光花道之龜鏡也

康治二年前大僧正勤仕時裏書云

凡今年真言法所大阿闍梨定海御齋會講

師珍海大元阿闍梨賢覺法橋是皆醍醐

住僧定海之門弟也三人祇候宮中共勤嚴

重御願誠希代之贈事也

問道具目錄如何

五古金剛杵一口 五古鈴一口

獨古杵一口 輪一口

羯磨杵四口 檄四口

金剛盤一口 商估一口

金銅壺一口 五色糸二條

茶院壺一口 覆面二帖

水精念珠一連 金銅塔一口

佛舍利二壺

以前目錄如件

大阿闍梨權僧正大和尚位勝賢

道具日六繼加年年納道具唐檜

十五日且小行事取渡佛具等東寺執當

令參請取道具歸畢

問後七日御修法日記何等乎答覺洞院

文治五年御修法胎藏記并雜用記建久三

年金剛界御修法記又建將二年遍知院僧

正御勤仕報恩院雜記等有之其文廣博故

不能載之檢可見之

問後七日御修法次第法則如何答真言

院後七日御修法次第

請定伴僧十四口其內凡僧別當常書交

名覽長者以各別請書屈之一概無惡

紙不立文東寺藏書爲更縱

當年擇吉日付支度於行事并不載壇脇

机佛供燈明等注

香藥淨衣許前一日大行事奉仕阿闍梨

房糞束鋪設等爲長者沙汰

①賢=實②章=衆③事十(大法師嚴圓)④候=了⑤(繼)=米⑥暗=勝⑦阿十(答)⑧口十(三古杵一口)⑨院二壺⑩參十(向)⑪三二⑫常=當

當日早自東寺寶藏渡道具唐櫃執行所

司率中綱職掌等渡之。大行事請取昇居

阿闍梨南面長者參真言院推鏡裝束差定

所作僧侶以烟文息災增益護摩小袈裟五大尊

供 聖天供 十二天供 神供

行事所送香藥淨衣各請取後賦淨衣於伴

僧

小行事奉仕道場莊嚴見卷四

事燭藏人馬勅使渡御衣入有職出達

申次之長者著南面座推鏡裝束令有職示

耳著座由藏人持御衣置長者前退著

座有職進出取御衣賜大行事即置道場

机上居有物菓子於藏人座前勸酒盃

此間公役瀧口御藏小舍人仕人等於便

宜賜酒肴三獻訖撤之藏人退去

時刻小行事吹螺

十三口伴僧著南床座淨衣等台藏界東上金

剛界西上著之

大阿闍梨著座淨衣平入自南庇東戶昇母

屋中央東面著之伴僧一人持居箱相從

同昇置箱於當界左脇机

退著南床進到當界禮盤下禮拜三度

先向行著禮盤前方便表白神分供養

振鈴以後所作僧侶參進

息災增益護摩修之三時五大尊供同前聖

天供後夜日十二天供初夜諸神供護摩

後供養了大阿闍梨復本座

御加持

大阿闍梨并伴僧退出

中間三時行法大概同之但開白外無表

白日中御衣加持

三日九時加持香水儀或號御御衣机前又立

机一脚置香水桶例的小行事向神泉酌之

香水机邊寄立楊柳枝或置桶上同机下置

同杖打敷上置之始自十二日後夜至于十

四日初夜加持之或始自十二日初夜終

于結願時十四日所進

結願儀十四日進行十五日分後日中結

願卷數付楷在机立曼茶羅左邊以伴僧交

加持香水儀大內或里亭於主上

行事藏人奉仕御殿御裝束

僧侶入月花門停立弓場兩儀經右

長者預參法眼上著健狀穀子袈裟持疑祖

五古水精念珠但念珠納符令親近門第持

之於弓場取之

主上出御御座出居著座諸卿著御前座

僧從參上

入仙花門昇長橋經束簀子著座

加持香水

長者起座經問答乞子間就机下護身

結界灑水畢經本路復座御物忌時於

南殿被行之長者乍立致作法

讀六宗奏或加持香水最末律師起座進立机

下讀交名兼持二讀

論義

給祿公卿取僧綱祿僧號殿上人取凡僧

祿

緇索退下

十五日儀

平壇供小豆粥儲男

返納道具唐櫃於東寺寶藏書目錄合點

入唐櫃又加納伴僧交名其表調書付封所

司中綱下部等令參上請取之

飾香水瓶立東壇砌膳男役

入香水於白瓷瓶次麥門冬苦葛等飾之

居基帳

藏人爲奉迎御衣長者對謁儀一如初

日

居看物菓子小豆粥等於藏人座前各備高杯一本侍勤陪膳并役送

勸酒盃公役瀧口已下賜酒肴同初日

三獻訖撤之有職取御衣置藏人前大

行事取之

僧有職藏人取之起座大行事渡御卷數香

水等於御藏小舍人長者并伴僧等歸本寺

已上東長儀載之雖繁文次第法則等最

要故今具載之

問讀八宗奏事如何答綱所生注八宗

人交名持之新仁僧綱尋取彼持參著座

臨其時起座進立机下讀之後音

①梨十(房) ②[事燭藏人馬] ③連二送 ④耳二可 ⑤有二看 ⑥[於] ⑦前十(各備高杯一本侍勤陪膳并役送) 十三
字割註 ⑧宜二所 ⑨[供] ⑩枝十(枝) ⑪(大)十阿 ⑫時十(也) ⑬初二贈 ⑭[卿] ⑮衣十(來) ⑯
[生] ⑰

秘鈔問答第四

孔雀經法

御口決云。仁和寺以孔雀經爲本。醍醐以仁王經爲宗。然而互以御修法等勸之云云。仁和惠什闍梨云。唐朝不空日本聖寶修孔雀經法降雨云云。准此記醍醐爲本歟。

問此法本尊用。孔雀經曼荼羅耶。答。懸孔雀明王。尊像爲本尊。不用孔雀經曼荼羅。故御記云。道場孔雀觀曼荼羅。修法時只孔雀明王一體懸之云云。仁和寺大師御本尊孔雀明王。體爲累代重寶。御室大法之時必被懸件御本尊云云。

又理性房口傳云。儀軌所說之曼荼羅者。數目四也。普通流布孔雀明王一體畫可爲懸曼也云云。

問。此尊種三何等耶。答。種子四。三形孔雀尾。半滿月云云。于仁和寺拜見北院御自筆秘藏。彼本種子三形如。今本也。金寶云。種子普通說或三摩形孔雀尾云云。又薄草子有三本之中。初二本。秘本。

或澤抄云。面二說俱舉。裏云。種子。常說也。以爲爲秘。純不可得義。水輪種子。三形半月不觀尾也。普通說。秘說尾中半月云云。祈雨時修此法。以字爲種子也云云。御記云。命云。形孔雀尾中半月文用之事。是仁和寺本傳也。故秘之。實運云。今案之由。被注不可然歟云云。院僧正嚴命也。寶心云。

問。今尾半月并滿月云云。二箇月輪尾上有耶。澤抄云。犀角有半月文。件文月十五日圓滿孔雀尾半月文可同彼也。此則七日悉地成就表示也云云。元抄云。孔雀尾上置半月并圓滿形。白月七日至十五日半月形。一日二日乃至七日如圓滿。無不成就悉地。故置圓形青也云云。口傳中引俱舍文。顯尼德也。

光記云。於一孔雀輪青黃赤白等有。一切種因相如是。如是果從如是因如是生文。此等果滿業所感歟。月輪又一切種因中所感也。寬信法務云。理趣經中半滿月等。而爲莊嚴之意也云云。

問。道觀中具緣菓吉祥果何物耶。答。澤抄云。俱緣菓形。木瓜云云。又下卷馬頭所持云。微若布羅迦。唐言子滿菓。此間無。西國有云云。口決云。微若布羅迦孔雀明王所持俱緣菓也云云。又被云。吉祥菓者柘榴也云云。

私云。釋論第八柘榴木名吉祥菓。故彼菓云吉祥菓也。問。何故孔雀明王以爲彼爲所持乎。答。澤抄口決云。俱緣菓是毒也。持彼表降伏怨敵毒也。吉祥菓即藥也。持此一菓內有多寶。顯孔雀明王備諸德也云云。

私云。右第一手持蓮花。第二持俱緣菓。以第一手持蓮花顯俱緣怨敵毒本來無染之儀。例如愛染王云。又蓮如打勢。一切惡心衆即滅無有疑也。左手藥菓與衆生爲示所求事圓滿。第二手持有月輪。

孔雀尾也。此愚安也。不可爲南矣。

俱緣菓者。儀軌云。持俱緣菓。其義淨譯云。柚子文又云。奇特佛頂經云。俱緣菓此土無。隨時取花菓。枝葉相兼端正者。文准祇金智軌云。右一手持微惹布羅菓。問云。此西國有。不空譯持俱緣菓。准此文者。孔雀明王所持可云俱緣菓歟。理性院次第云。俱緣菓也。然不空羅索經云。俱緣菓。依此文可。

俱緣菓歟。准祇軌俱緣菓者。可別菓歟。澤抄爲同菓文可。尋文也。或歸書云。俱緣菓或云。或云毒菓也云云。又醫書云。樣樣菓和名云。加陀羅尼集經云。尼惹布羅伽菓。此云甘子。

私云。依陀羅尼集經者。准祇軌俱緣菓甘子歟。彼非毒菓。今俱緣菓對吉祥菓出毒菓。見醫書毒菓說契。今義。柚甘加布。知又非毒乎。

理性院宗命寶心次第。并肝心抄表紙皆云。俱緣菓也。理性院次第宗命云。觀念。須彌山頂上有持字。成七寶樓閣。樓閣內有字。成八葉大蓮華。蓮華上有四肘大壇。壇上有金色孔雀王。實心次第云。壇上有真字。成。

成。金色孔雀王。上有字。成八葉白蓮花臺。孔雀王。字。成孔雀尾。尾。臺上有字。成。佛母孔雀明王。身。色白肉色。輕。戴天衣。環。

路莊嚴具。足四臂。耳。戴。冠。種。種。莊嚴。金色孔雀王。上結伽藍。住。右第一手持開敷蓮花。第二手持俱緣菓。本。左第一手當心上。掌持吉祥菓。第二手執三五葉孔雀尾。佛母右邊右旋。

○[決]一○ ○和十(寺)○ ○記十(者)○ ○(孔)十(雀)○ ○(一)十(等)○ ○(獸)十(故)○ ○孔二觀○ ○[只]一○ ○位十(御)○ ○十(之)○ ○寺十(之)○ ○實二宗○ ○尾十(上)○ ○白二白○ ○青二半月○ ○木瓜二似木瓜○ ○彼十(等)○ ○(也)一○ ○[手]一○ ○(指)十(南)○ ○[布]一○ ○文二決○ ○像二樣樣○ ○斗二斗○

有七員成五古杵。杵變成微鉢戶。戶棄等

七佛。右過七佛世尊慈氏菩薩。微鉢戶棄等。

又有。成慈氏菩薩。皆頭向外坐。慈氏菩薩。

覺聲聞四大衆。於外院有。二字。成。緣。

王八部衆八万天王二十八。大藥叉將十二。

宮神諸曜宿各持。本標示列。居之。乃至聲聞。

歡佛德。如此觀畢七處加持文。已上注是實心。

問。本尊加持印言何等乎。答。二印明俱出。

儀軌矣。

勸修寺說云。左右手內相叉。二大指二小指。

各直豎。頭相拄即成。結當心誦明七反。以。

印加持四處。頂上散印。言同儀軌說也。

云云第二印言。口傳如次第出之。理性院宗。

命記云。又樣。祕外縛二大指端合立。六指浮。

審也。今次第善無畏傳云云。口傳者指之歟。

何云無說處乎。又實心次第云。口決云。二。

手外縛深叉。二大指二小立合。二掌根相合。

振開之。以右大指押左大指上累之。以。

此印當心前誦。眞言七反。次加持四處。次。

左右水火風六指端搖動之。想拂去不祥。

文。

私云。二大指累不審。澤抄云。本尊印左右手。

內相叉。二大指二小指各直豎。端相趾即成。

結當心誦明七反。但師傳外縛也云云。

裏云。二大口ハシ。二頭二二無明羽。二小。

尾。中間六指三度來去。外拂不祥。攘。

縛。怨敵。縛。御記云。命云。儀軌所說。

五箇印明。予度度大法之時不用之。不可。

加句也。

法務抄云。孔雀眞言終加。也理性院青表。

紙云。第一密事。云云。云云。云云。云云。云云。

私云。若金輪若孔雀。殊有新請所求事。

之時。可用加句用也。故金輪佛頂同用。

云。若有祈請所求一切事者。於中應加。

孔雀王陀羅尼。孔雀法例又然也。但加。

句安不同。正。呪何如何。愚。安云。如今。

次第當尊呪。後可加他尊呪。但。

祕抄金輪法明如今明加之。

澤抄金輪時。云云。云云。云云。云云。云云。

明當理。然光明眞言加句他明安初矣。可。

隨宜歟。理院孔雀經本尊加持言。云字加。

初也。又澤抄振鈴次本尊印言。裏云。以。大。

日劍印。本言加。明也。云云。本尊加持處前所。

出印也。言無加句也。金寶根本印如。初印。

口傳出。第二印。此意根本印口傳作。外縛印。

非。別也。妙抄唯。於外縛印。拂厄難印名。

羽打。云云。師主祕說。或傳云。外縛善無畏傳。

云云。口傳云。眞言可。加彼呪。云云。元抄唯出。

無畏傳。今次第所載口傳彼抄有之。澤抄大。

日劍印加。明。此印言當用金輪法本尊加。

持也。問。散念誦何。答。如次第出。又無。

無讀經大金。薄草子散念誦又不出之。澤。

抄讀經本尊次累之。但准餘散念誦大金尤。

可。舉之。大金有無小野廣澤不同故。讀經法。

定習也。何可除彼乎。仍薄草一本讀經大。

金。大金。安之。理性院云。散念誦佛眼大日。

本尊七佛梵號如。經。

經大金一字云云。澤抄云。佛眼大日本尊萬反。

經下座也不動。用之。八字無能勝一字云云。問。

禮佛祈雨時加須菩提句。有何故乎。答。

陀羅尼集經第十一說祈雨法云。五龍王前。

龍別各安一大瓦瓶。瓶上各以白粉泥土。

之。其瓶身上以眞牛黃各畫四箇須菩提像。

結跏趺坐。一一瓶中口著龍花。若無生花。

以紙花。文既瓶畫須菩提。定有由緒歟。愚。

推云。須菩提解空第一。故祈雨時唱彼名。

歟。所以欲雨從空降故。或記云。須菩提先。

世龍身。故唱之歟。又金剛童子軌云。又欲。

雨者觀虛空誦二十一反。即甘雨降。眞言。

云。唵迦度頻陀發吒。發吒。發吒。發吒。發吒。

不出。須菩提也。勸修寺云。南無摩訶薩。庚。

里。南無七佛慈氏。南無緣覺聲聞。云云。

問。勸請句如何。答。享抄云。如常教令輪。

者歟。大孔雀明王慈悲尊。七佛慈氏諸聖。

衆。或樣歸命摩訶毘盧舍那佛。毘鉢尸等諸。

如來。慈氏菩薩諸大士。摩訶摩。輪利。彌底。

也。羅慈阿難陀等諸聖衆。釋梵二天四天衆。

○[尸]一○ ○[付]一○ ○[運]一○ ○[大]一○ ○[印]十口○ ○[以]十口○ ○[指]二合○ ○[振]二腕○ ○[祥]十(招吉祥)○

○[結]二必○ ○[故]一○ ○[二]二○ ○[呪]何如二不○ ○[安]二案○ ○[歟]一○ ○[別]十(印)○ ○[於]二出○ ○[安]二出○

○[日]十(金)○ ○[龍]一○ ○[輪]二輪○

諸天等不越本誓三摩耶云云 法務御房枕
 雙紙云。歸命摩訶毘盧舍那。四方四智四波
 羅蜜。大孔雀明王慈悲尊。七佛慈氏賢聖衆。
 兩部界會諸如來。外金剛部威德天云云。寶心
 肝心抄云。教令輪者。降三世大孔雀明王慈
 悲尊。七佛慈氏諸賢聖。二十八藥叉將。經中
 所說諸冥衆。問讀何等乎。答。先四智讀。
 次孔雀經讀。理性院次第云。孔雀經讀阿
 闍梨堪能可誦。不堪伴僧中可誦之云云。法
 務枕抄云。孔雀經法時下座伴僧出。讀云云。
 祕抄仁王經裏云。四智不動共出聲誦之。
 如不動法云云。准彼今又阿闍梨可出之也。
 或阿闍梨出兩讀。或下座誦之。如仁王經
 法記之。問。伴僧上下書不誦。其作法如
 何。答。御記意云。開白時諸僧著座後。奉行
 人來可。始行之由示之。其時伴僧一應召
 承仕仰金^{五體膝下取脇机金}。其後始時表
 白等如常。三力。金後伴僧二十人同時讀
 經。不滿佛。暫讀經之後下番十人退出。上番
 十人猶讀經。大阿闍梨散念誦後以扇叩脇
 机。此時伴僧一應召承仕令打金催下番。
 金間伴僧漸參。皆參後一應示皆參之由。大
 阿闍梨一字金打之。^{大阿闍梨於下座誦經時諸}
 僧止經誦一字真言。但一兩人猶可讀經。
 不斷經故後鈴之後。讀^{四智孔雀經}。大阿闍梨
 出之。或下座誦之。次大阿闍梨打金。隨心
 迴向。回向方便伴僧一應出之。迴向方便終
 金打。其時下番上座^{三取經踞居發願四}
 弘^{微抄音終一切誦誦上音}。大阿闍梨開此

音又金一打。下番同時讀經。^{右次第發願五}
 弘也。大阿闍梨下禮盤著本座矣。^{大願近來用三四}
 人退下。其後大阿闍梨退出。卒伴僧上^{上伴十}
 參施主處。御加持作法有之。其作法先印明
 觀念等。次發願畢。但五大願大法開白結願
 時許用之。中間時皆用發願許。其終摺念
 誦。此時諸僧又滿呪也。小御修法時開白結
 願又唯發願許也。但印明觀念等有之。又
 大法小法俱後夜時。但印明觀念許摺念誦
 滿陀羅尼也。若又施主御聽聞處令坐給
 大阿闍梨打一切誦誦金。下禮盤著平座。
 有御加持作法。上番十人乍坐本座。大阿
 闍梨摺珠時滿陀羅尼也。此間下番十人
 下音不開程讀經。不斷經故爲令不斷絕
 也。他所有御加持之時高聲讀之也。次後
 夜時大阿闍梨率上伴著座畢。起座著禮
 盤前方便如常。至神分處金一打。其時上
 番下座中迴向動之。不取經踞居。コマス
 イテ微音迴向句唱之。但終迴向大菩提句
 音上。迴向後大阿闍梨金二打。令法久住已
 下如常。此時下番退出畢。次^{中之日中}等皆
 開之。結願時大阿闍梨并上番伴僧著坐。下
 番伴僧相替退出。改裝束歸參^{大阿闍梨從}
 大阿闍梨參入之時。僧綱少少門內邊參向。
 開白時如此。又伴僧中公達有職一人三衣
 筥役勤之。持三衣筥。筥上差孔雀尾三筋
 從置左脇机上。開白時後後置經机上也。又
 伴僧中勘計經卷數。書入卷數中。如例調
 可立壇左方^{美安一通}。其作法有下也。

番僧參不事
 開白結願時。上下番二十人皆參也。其中間
 時。時中上番十人下番十人三時中間讀經
 勤之。而近來遍智院僧正御房建保請雨經
 御修法之時。伴僧窮屈二三人相替勤之。以
 其例報恩院僧正御房時。大法時下番中少
 少留讀經也。
 讀經發願迴向事
 開白時無迴向。結願時無發願也。澤抄云。
 結願時下番迴向無之云云。未詳。可尋決之。
 御加持有無事
 結願座後夜時無御加持。日中時結願用御
 加持也。又御加持滿呪事。大阿闍梨音必不
 舉。百反取數摺念誦。祈請伴僧等聞念誦
 摺畢止音也。理性院宗命記云。八色幡可懸
 於壇十二天聖天。如例可莊嚴云云。發願
 時上下伴僧各集會。法則如常作法。金一
 打後佛眼真言如例可念誦。初鈴後轉讀
 孔雀經。護摩壇等阿闍梨三人請供立各至
 壇場。如例可行云云。後鈴前可畢。鈴後如形
 孔雀經讀阿闍梨堪能可誦。不堪伴僧中可
 誦。禮佛迴向如普通云云。
 私云。如和當流者。大阿闍梨正念珠終。
 護摩壇阿闍梨起座趣^{十二}時處。又小壇^{十二}
 天。阿闍梨護摩混屯供處立座見。而今同
 時起座如何。八色幡仁王經法懸之歟。孔
 雀經又用彼幡歟。可尋決之。寶心傳云。
 護摩師正念誦終起座。護摩師著座程十
 二天起座。其著座程聖天可起也云云。

①讀十(之) ②讀二讀* ③右二左 ④金十(打) ⑤(氣)十色 ⑥讀十(間) ⑦[妙]一 ⑧伴二番* ⑨須十(五大願) ⑩曼茶羅二陀羅尼 ⑪之二次 ⑫等皆開之二等時皆同之 ⑬[入]一 ⑭讀十(机) ⑮讀二讀 ⑯供二共 ⑰時二後

澤抄云。次主上令著御所了。承仕打金。次大阿闍梨如法三度禮拜著座。以下作法振鈴後下番退出。但近來正念誦了反了高聲令接念誦時。護摩阿闍梨立座。前後禮。著拜盤作法如例。但混屯供時小壇兩壇各有表口。阿闍梨各一。初夜十二天。後施天壇時神供師立。次大阿闍梨念誦。每時一。了下座讀經。每時一部也。卷。初夜上卷。後夜上卷。以下如次。第一日一部。結願日。後夜中卷。日下卷。并開白上卷足二部。意。但結願時於禮盤上。大阿闍梨令上天阿蘇維句之時。打下番之金。仍下番參會後大阿闍梨著座。後供養迴向方便畢打金時。則下番發願了。五大願後也。了打金。即下座了御加持了打金。下番迴向了打金。令唱令法久住時下番退出。結願時。大阿闍梨并上番參會了。于時承仕放幔張文。相具視筆。始自大阿闍梨次第令注付卷數。都合了書入御卷數。件僧下一通案一通置。五大壇左方。其後大阿闍梨著座。御結願畢已上。問。護摩師等起座方如何。答。澤抄云。正念誦了反了高聲令接念誦時。護摩阿闍梨立座。前後禮。著拜盤作法如常。但混屯供時小壇兩壇各有表口。神分祈願等。初夜十二天。後施天壇時神供師立云云。理性院次第云。護摩壇阿闍梨普通大壇振鈴後。暫起座著護摩壇。經法大阿闍梨正念誦起座也。次護摩師著座。程十二天師可起座。其著座程聖天可立也。同時立願見也云云。宗命僧都記同時三人俱立

也。當流護摩作法云。大阿闍梨振鈴之後護摩師起座進佛前。自大壇之外。至護摩壇前。先向大壇本尊之方三禮。次壇前普禮一度。已上作法別在口傳曰。右作法如此。然大阿闍梨正念誦畢。誦高招。開之立座進也云云。此口傳與廣澤說全同。小野正念誦不摺珠。眞机時可鳴嗽。御口決云。護摩師起後頃之。中二天阿闍梨向十二天壇。是初時許也。後夜日中聖天阿闍梨如先頃之起向聖天壇也。神供師一七日初中後護摩世天段之處起座。可向神供所也。問。召諸結界何印言耶。答。召諸大鈎召。結界不動或無能勝。理性院云。不動劍印。慈救呪。或無能勝。勝印。云云。問。宇輪觀如何。答。石山圖云。

問。護摩作法如何。答。三卷抄卷四院云。部主。金口。

自加持 召請 諸供物 撥遣
本尊
自加持外持 召請同印。次六 諸供物 撥遣
諸尊七佛
自加持 孔明王 召請大鈎召 諸供物 本尊明
諸如來一切佛心。如。台藏。慈氏。退
疾持。慈覺。如。台。尊。閣。一
私云。諸尊段觀并印言如。次第出矣
問。今尊四法本誓中何乎。答。就息災。行
也。云云。小集四法中息災。之。本誓中延命天
變。之。仁錄四法中如。先本誓中延命除病
天變。產出之。妙錄中延命天變。列之
問。後加持呪何等乎。答。次第記之。理性院
青紙云。噫疾。引羅。引。紇。蘭。二。合。帝。引。婆。縛。二。合
賀引

後加持眞言云云。仁和寺同下卷奧眞言。後
加持用云云。此說同今次第說歟
問。御加持作法何。答。其作法先顯畢
理性院流御加持作法云。扇上置杵奉向聖
主。念珠押摺。淨三業。三部。被甲。并本尊
印眞言結誦之次。取杵合掌發願文。發願畢
誦本尊眞言。順逆迴杵奉。加持聖主。伴僧
等同音誦眞言。百反了。招念誦內心憑本
尊之悲願仰法威力。思聖衆御願專致。信
心可奉祈請也。次又以杵如先百反誦
之。招念誦高聲云。南無本尊界會大聖慈
悲不動明王。四大八大諸大忿怒尊。護持
聖王玉體安穩寶壽長遠無邊御願決定圓滿

①誦二珠②例二常③奇二寄④向十(無之)⑤座十(也)⑥中二十⑦勝十(11)⑧嘉一喜⑨法二施⑩口
二同⑪次二以⑫孔十(後)⑬明二言⑭心二身⑮合一⑯泰二聖⑰也二之⑱出十之⑲言十
(用)⑳家二王

箱脇机置之至子結願不

私云。此就仁王經法記之。孔雀經法可取之云云

准之歟

壇場莊嚴

問莊嚴方何

答。大壇中瓶孔雀尾五筋立或中瓶外別立。理性院實心云。中瓶必可瓶插尾云云

指孔雀尾也。五莖三莖若一筋。口。決三筋

助之云云。澤抄云。輪羯磨用不任意耳。又

中央花瓶或不用之。花瓶同故歟云云享云。

大壇中瓶孔雀尾五莖立之云云

宗命僧都記云。三胎莖孔雀尾者。五瓶之中

央三筋五筋隨有可立瓶也云云三五者少

少云詞也。仍雖非三五筋雖一二筋可立

之可隨有也云云。仁和寺三五十五筋尾五

瓶各三筋堅之云云

私云。少少義有與歟。悉曇字記中加三

○古摩多云云此少言。未必第三第。四

摩多故淨土宗群疑論中亦有此詞歟。但

仁和寺又未必然歟

澤抄口傳中瓶立五莖云云又同本異譯義淨

儀軌云。或三或五孔雀尾文准此文者。或五

莖或三莖也。小野廣澤所用叶此軌文矣

問。五方名香用何香乎。答。中央沈香。東

方白膠香。南方紫鑪香。西方安悉香。北方熏

陸香也。故享云。中央火舍燒沈香。東燒白

膠香。南燒紫鑪香。芥子鹽和合云云。西燒安

悉香。大蘇和之燒云云。北燒熏陸香已上五名

林熟。若無紫鑪時湯黃鹽芥子春和合燒之

理性院。次第實中央。院沈水香四方全。或東

方燒香替用百和香。南方燒香替用湯黃

無紫鑪時芥子鹽春和合用之。紫鑪者是有

情身分之香也云云。或云。以落駄血作紫鑪

云云可尋明之文

西南院御口決云。仁和寺御室紫鑪配南方

事。任成入道御尋アリケレハ。彼申云。或本

說紫鑪堂或之精也云云而彼星火星也。南方

火方故相配也云云

私云。香藥抄云。紫鑪香主五藏邪氣破

積血。全創生肉。文。白膠香者日本記云。白

膠木此云農利渠。主風痒浮腫齒痛云云

義釋婆羅樹汁也。本草楓木之脂也。一名

楓香。一日子樹云云安悉香者。香藥抄云。主

心。腹惡氣鬼。瘧紙裏之。但入漆器良

云云。今安息者。安悉香也。和名久良羅云云

熏陸香或松木ヤニ

問。燒五方名香有本說耶。答。儀軌出

之。畫像軌云。中院聖衆燒沈香等供養。東

方天衆應燒白膠香而爲供養。南方天衆

以紫鑪芥子及鹽相和燒之供養。西方天衆

以蘇和安悉香燒之供養。北方天衆應燒

熏陸香而供養之。壇場法式云。於東方持

國天王燒白膠香。南方燒紫鑪芥子以鹽

相和。西方燒蘇和安悉香。北方燒熏陸香

於佛及摩訶摩瑜利天神前燒衆名香文

問。孔雀明王手臂有異耶。答。今次第四臂

也。澤抄并常喜院圖像抄同之。理性院青衣

紙云。眼授云。範僧被甲。權僧正御房云。孔

雀明王法六臂像爲深祕。常四臂加二臂二

臂者。左手持梵篋。右手持月輪是也

私云。四臂者如儀軌二像也。高尾九幅

曼荼羅中有左手持孔雀尾。右手持俱緣

菓。坐蓮花。於六臂者無指本說只傳

歟。尤可爲祕矣

問。孔雀明王梵號密號何耶。答

梵號 ササキミ 密號 佛母金

剛。又護世金剛

問。大法時立大壇護摩壇小壇十二天。方如

何。答。當流樣先於御聽聞所方建大壇。

大壇左邊建護摩壇。次十二天壇。次聖天壇

建之。但近來隨御所便宜。護摩壇等或有邊

建立也。下同出之。今孔雀經法時大壇具

五瓶四面阿伽器等備之。輪羯磨置之。中瓶

○梓孔雀尾中瓶後置經箱。輪前置中央火

舍。鈴杵護摩壇小壇供具等如常。妙抄圖大

壇右邊護摩壇聖天壇十二天壇建之。理性

院授心抄圖。大壇右邊護摩壇十二聖天立之。

青表紙圖。大壇右方建護摩壇。大壇左方

十二天聖天壇立之。勸修寺圖。大壇置鈴

三杵。護摩壇三古杵也。妙抄圖。大壇置鈴五

古。護摩壇置鈴三杵。當流不爾。大壇置鈴

三杵。護摩壇三古許置之。如勸修寺也

問。修大法時行聖天十二天供有何由耶。

答。或云。今行祕法求大悉地。故殊請諸天

守護。又祈尼那迦障難。是故別行此二壇

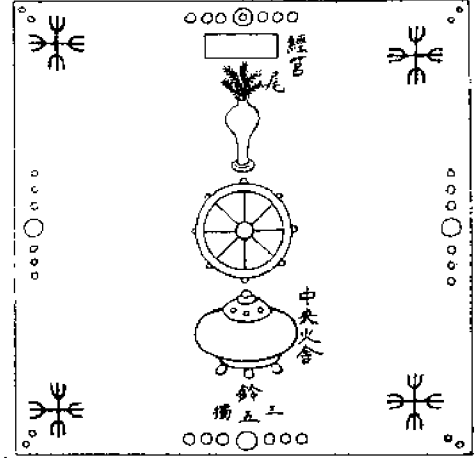
也。但聖天十二天皆大壇供之儀也。若爾大

壇供時可行之。今護摩時供之。未加其由

○決十(云) ○助二指 ○莖二筋 ○古二五 ○四二五 ○次第實二實云 ○(院)一 ○(云)一 ○(油)十 ○(耶)二
○鐘二 ○(鐘)二 ○(鐘)二 ○(鐘)二 ○(鐘)二 ○(鐘)二 ○(鐘)二 ○(鐘)二 ○(鐘)二 ○(鐘)二
○(鈴)一 ○(鈴)一 ○(鈴)一 ○(鈴)一 ○(鈴)一 ○(鈴)一 ○(鈴)一 ○(鈴)一 ○(鈴)一 ○(鈴)一

緒云云

備大佛供小佛供汁菓子事如仁王經圖。佛前火舍者兼不斷香。故大火舍置之。或佛前火舍之前別置之。當流不爾歟。孔雀法大壇壇上支分聊與仁王經法異。中央火舍置之。中瓶指孔雀尾。脇机置孔雀尾等。殊彼故今出大壇圖示其異。護摩壇小壇仁王經法圖同故不出之。至下可知耳。

問支卷何耶 答

注進 孔雀經御修法一七箇日支度事

合

蘇密 名香^{此鐵 白檀 龍腦 此香 各一兩}
 五寶 金 銀 珊瑚 眞珠 水精
 五香 沈 白膠 紫鑛 安息 薰陸
 五藥 白木 人參 黃精根 遠志 苟把
 五穀 稻穀 大麥 小麥 菉豆 胡麻

孔雀尾五莖

壇二面方六尺 小壇二面方三尺

禮盤二基 半疊四枚

脇机六前 經机二十前

燈臺十二本^{大八本 中四本} 切燈臺二十本

壇敷布四段 大幕二帖

蠟燭布一段 佛供覆布一段

芥子袋

壇供米二十七石之內

大壇料八石 護摩壇八石 聖天壇三

石五斗 十二天壇三石五斗 諸神供

三斗 供所薪料二石一斗 佛器等直

一石六斗

油七斗之內

大壇御明八升四合 護摩壇一斗五合

聖天壇五升 十二天壇三升五合 讀

經所二斗二合 供所料七合 阿闍梨

房油七升 伴僧并行事僧房油一斗四

升七合

闍伽棚二基 闍伽桶三口^{在約}

折敷六枚 足桶三口^{在約}

長櫃三合

阿闍梨 伴僧二十口 行事一人 承仕

四人 驅仕八人 見丁二人

淨衣白色 供料如常

右注進如件

年月日 行事大法師 阿闍梨

孔雀經御修法所 札云。孔雀經御修法權大僧都成

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

十二天供七箇度

聖天供十四箇度

諸神供三箇度

奉讀

大孔雀明王經三百八十部

奉念

佛眼真言二千一百反

大日真言二千一百反

本尊真言二萬一千反

護摩真言二千一百反

一字金輪真言二千一百反

右依宣旨爲祈請甘雨。始從今月十三

日至乎今日一七箇日夜之間。二十一口

伴僧綱大法師等殊致精誠奉如件

建曆元年七月二十日 行事法橋上人位殿

圓

阿闍梨法印權大僧都成賢

私云支度中五香中白膠等香如洗記。五

藥中白木和合呼金剛良。人參和名加乃

爾金剛。文扼。黃精和名於保衛美。又云

也末惠美。還志一名棘苑。一名斐繞。一名

細草。五穀中菉豆小野抄云。菉豆者一種

非一所作。但荒野中自然所生也。和名乃

郎豆云云

問支度內壇已下等如何 答。覺洞院。二年

御修法支度內御不審事

一。壇已下佛具事

右大法之時。伴僧等壇等。院御物皆所被渡。作也。受新調之儀不可候者也。於佛具者皆所候也

一。孔雀尾事

右。先多自公家被送之。仍任先例所載支度也。但粗阿闍梨相具也。又先例也。今度早隨仰可用意作也

一。供米事

右人供如常之由令注進事。是又先例也。其故者大法小法佛供人供皆以所被裁定案也。仍無其隱候歟。雖然爲御不審委重注之

一。僧膳事

右朝暮支度僧前大法定例也。今度於本寺被修之。可送本寺之由御下知可作歟

作歟

芥子袋事。裁縫生斷共以無煩作歟。可裁縫之人。強雖非少女。如淨衣等之裁縫。可致精進潔齋也。又五穀多小如常御修法可作也

一。五色絲事

右先例多被載于支度。然而今度卒爾之間。可有煩歟之由令存故不注載之。可用故物支度也。若已被調儲者可送給候歟

一。勅使參否事

先例不分明。於御衣者先例不被渡候

歟

問。孔雀經法大阿闍梨伴僧等供米支配方何耶。答。准仁王經法支配可支配。如不出之

問。壇行事可存知事何。答。道具事。請定帳文等事。香藥事。道場莊嚴事。開白結願事。已上兼尤可存知也。凡修法之間始中終一向相計可下知歟。但壇行事者出世方。可沙汰之。大行事者世間方。可奉行之。承仕等可存知事者。大行事可令下知也

問。支度驅使八人見丁二人。其役何等耶。答。驅仕等培勤并散所法師原可用之。此內勤仕大炊役者。佛洪汀菓子飲五穀九香芥子填木等每日熟調之。此大炊法師或號立預也。承仕請取之。每日可辨備里之。又料理道場塗爐引帳等。皆承仕所作也。又催伴僧庭拂ナムトスルハ驅仕役也。又芥子入芥子袋以水ス、ク。其外物可洗入此袋ス、クヘキ也。見丁役者花ツミ乳木等致沙汰也。乳木等寸法壇行事可仰含也。但見丁者禁裏仙洞時者駢殿勤之。本坊之時培勤法師原役也

問。承仕四人云云大壇等役何耶。答。大壇護摩十二天聖天如次可任。薦次歟。大壇爲上薦役。聖天爲下薦役。其仁者金堂衆後下寺家所司并中間法師等也。金堂衆勤仕之時者號預歟。皆各受壇行事之命請取壇已下支分可料理道場也。爐土以驅仕可令取之。又燈油請取之。可致沙汰矣。爲擬

鳥居等穴兼燒針一可用意歟。衆會金大壇承仕到禮盤前。左膝突地。右膝立居。以右手脇机打鳴。取左掌上居打之。先二打。續聊令有程又一打之。其後前金響四程打之。員數三十六也。但大阿闍梨入堂遲遲時。不限三十六四五十可打之歟。又大阿闍梨早參之時。雖不滿可六可打止歟。又終二打續好好程經一打止也。可置香火。次護摩壇以下承仕各入幔內。各至諸壇前可置香火。各可退出也。仁王經法承仕六人故。大壇護摩各二人故。大壇承仕二人之時。次薦一人幔內置香火也。問。孔雀經法請書請文如何。答。覺洞院僧正御房時請書

被倫旨併炎旱漸涉旬播殖也。忌期非修密法。爭降甘澍。仍自來十七日可被始行孔雀經法。可令勤修之由宜仰遣者繪旨如此悉之謹狀

五月十五日 左衛門權佐長房 謹上 醍醐寺座主權僧正御房 請文

孔雀經御修法事

右子細存旨所申上候也。於于今者。繪言及度度不可申左右。不願器量之不肖。早任宣旨自明日十七日率二十口伴侶於本寺道場可令勤修狀所請狀如伴。誠恐謹言

五月十六日 權僧正勝賢 問伴僧請定何耶。答

伴僧等二伴壹院十候。作二候。受二更。先十例。也二之。者一。耶三乎。不三下。汀二斗。秋一。之二也。乳木等致沙汰也。住二任。終十程。不滿可六二不滿三十六。好二暫。人十較。供二備。修一。

伴僧等二伴壹院十候。作二候。受二更。先十例。也二之。者一。耶三乎。不三下。汀二斗。秋一。之二也。乳木等致沙汰也。住二任。終十程。不滿可六二不滿三十六。好二暫。人十較。供二備。修一。

伴僧等二伴壹院十候。作二候。受二更。先十例。也二之。者一。耶三乎。不三下。汀二斗。秋一。之二也。乳木等致沙汰也。住二任。終十程。不滿可六二不滿三十六。好二暫。人十較。供二備。修一。

伴僧等二伴壹院十候。作二候。受二更。先十例。也二之。者一。耶三乎。不三下。汀二斗。秋一。之二也。乳木等致沙汰也。住二任。終十程。不滿可六二不滿三十六。好二暫。人十較。供二備。修一。

伴僧等二伴壹院十候。作二候。受二更。先十例。也二之。者一。耶三乎。不三下。汀二斗。秋一。之二也。乳木等致沙汰也。住二任。終十程。不滿可六二不滿三十六。好二暫。人十較。供二備。修一。

請定

孔雀經御修法伴僧事

實繼法眼護摩 範賢律師十二天

能遍已灌頂聖天 行運阿闍梨

寂信阿闍梨 乘覺阿闍梨

元嚴阿闍梨 乘源大法師

祐賢阿闍梨 源政阿闍梨

覺善大法師 海淵阿闍梨

行賢阿闍梨 信惠阿闍梨

勝運入寺 成賢阿闍梨神供

寶海內供 任賢入寺

乘雅阿闍梨 靜遍阿闍梨

右自今日十七日 於本寺為祈雨可被始行仍請定如件

建久二年五月十七日 行事法橋定慶

行事本名定延聊有所存改之畢

承仕四人 賢清 能善 呂元 千慶

此請定以寺家童子迴之

問孔雀經御修法伴僧張文方如何 答

上番

定範大僧都十二天 勝海僧都聖天

覺隆律師二十一 繼尊律師十七

全賢律師神供 行嚴律師十六

觀圓大法師三十 公命阿闍梨十七

乘玄阿闍梨十六 定運阿闍梨十五

下番

源政阿闍梨發願 勝運阿闍梨二十

章覺阿闍梨二十 任賢阿闍梨三十

實覺阿闍梨二十 良嚴阿闍梨十五

數覺阿闍梨二十 淨尊大法師十七

淨真大法師十 除遍大法師二十

私云此帳文天帳上押之竹針ヲモテ 初

帳文不付部數經讀畢書之

問孔雀經法小野勸修寺先例何乎 答

寬治三年五月二十一日廣實小僧都定賢於

東寺為祈雨孔雀經法同二十一日辛卯終

日雨降依有法驗同二十八日轉任大僧

都云同七月九日猶依炎旱於醍醐寺釋

迦堂修孔雀經法同十一日即雨降同二十

三日結願無動請為一或說云天治二年權

大僧都勝覺為祈女院御產修孔雀經法

十四日王子誕生依法賞五月十八日被

補權僧正云云又產主補任云勝覺大治二

年九月十一日待賢門院女院御產王子孔雀

經法并牛王加持參勤勸賞任權僧云云金

剛王院聖賢阿闍梨云勝覺僧正於本寺為祈

雨被修孔雀經法釋迦堂乾坤也不引

厥五色是依口傳也定賢法務存生時手代

被修之云云建久二年被下覺洞院奉行長

房狀云寬治三年定賢法務兩度行此法其

有其驗之由被記置候又定海大僧正給

請雨經法之請申請修孔雀經法有其驗

之由語傳也云云又遂狀云定賢法務二箇度

內一度東寺即勸請一度醍醐寺又有法

驗云云定海僧正為祈雨被修此法事辭事

也天承御讀經被行之云云座主補任云大

治五年大旱殿七月一日於釋迦堂修祈

雨孔雀經御讀經內五日甘雨普潤勸賞

賜阿闍梨五口寄置彼堂但天承元年二月二十

云云天承二年閏四月十四日補二長者自

今夜始行孔雀經法同二十一日結願有

御夢想法驗揭焉之間劍法印為勸修孔雀

經御修法被補二長者依劍法印為散位

之間去長者職云云建久二年五月十七日權

僧正勝賢於醍醐寺三寶院為祈雨被

孔雀經法自同二十二日戊戌至于二十三

日巳時大雨滂沱仍二十四日結願畢同

二十五日彼勸請以阿闍梨五口被置清

瀧之社乎

院宣云

被院宣併於當寺被修孔雀經法事年

記久隔蹤跡又稀今預希代之招請忽顯

速疾之效驗七日之內甘雨忽降非當一時

之悅豫定為萬代之美談歟法驗之至敬感

不少於勸請者任申請可置阿闍梨五

口於清瀧社之由所被宣下也以此旨

可仰遵者院宣如此悉之謹言

五月二十四日 左衛門權佐長房

謹上 醍醐座主僧正御房

謹請

院宣事

右孔雀經御修法之効驗殊依有敬感勸賞

事任申請阿闍梨五口被寄置清瀧社條

誠是一宗之面目萬代之龜鏡也滿寺諸僧

異口同音所長申也者謹可請如件

勝賢誠恐敬白

五月二十五日 權僧正勝一

①[神供]一②③修十(法)④⑤供二分⑥⑦三二二⑧⑨除二深⑩⑪天二大⑫⑬帳二款⑭⑮轉二補⑯⑰請二賞⑱⑲說二記⑳㉑產二座㉒㉓僧十(正)㉔㉕坤二角㉖㉗即十(有)㉘㉙內二同㉚㉛二二四㉜㉝實二覺㉞㉟[寺]一㊱㊲被十(修)㊳㊴併二稱㊵㊶(所)一㊷㊸左二右㊹㊺長二長㊻㊼可二所

或記云。成賢建曆元年七月二十日。依祈南
孔雀經法勸賞任權僧正云云。問。孔雀經
緣起何。答。大唐大曆六年三藏不空和尚。
玄宗肅宗兩皇帝嚴命。於上都內道場所翻
譯。注是也。大師弘仁元年表云。一百餘部
金剛乘法門之中。珠有三部經法。乃謂佛母
明王經等念誦法門。佛為國王持說此經
云云。

問此。法勝能如何。答。儀軌云。佛告阿難
陀。若諸世間災福。適憐刀飢允。畢疾疫起
時。或彼國王及諸王子大臣等為降伏故。於
王宮或於勝地。或伽藍或大宅。依法淨地
建立道場。五肘方壇也。尊位并供。如軌。枕
又云。或有急速。天難至時。可隨自力分。
於二淨處。以瞿摩夷白檀香塗香圓壇。九
位中安佛。及以三古草孔雀尾。繫於壇中。
上其并物等如常。云云。法勝枕雙
紙出之。問。修孔雀經
法之時。野干鳴吉凶事何。答。青表紙云。白
川殿上皇御祈令。修此法。給。修中之間野干
頻鳴。從院被仰下云。野干鳴極驚怖思食
云云。予理性房申云。孔雀經法修中野干鳴吉
瑞相也。孔雀經本書中見云云。一院其有御
威云云。

孔雀經法三藏文
明譯
若於其方有戶婆。是野干鳴。如前所說諸同伴皆
不應恐怖。此則是其呪成就相。問。鳴。衆
舍金作法如何。答。請流說不同。或取
金鞠置半疊上。安之。只當流作法承仕至
禮盤前蹲踞。取脇机金鞠。居左手。右手取。

鐘木三十六打之三時合一百反也。問。孔
雀經法軌何等耶。答。

大孔雀明王經三卷。不空譯。覺請來。

大孔雀明王經略儀軌一卷。福林。

梵字佛母孔雀明王經一部三卷。

梵字孔雀明王真言一本。燕覺錄。

孔雀壇場法式一卷。義淨錄。

大孔雀明王畫像儀軌一卷。不空譯。

孔雀王呪經一卷。貞元。

大金色孔雀王經一卷。貞元。

佛說大金色孔雀王呪經一卷。貞元。

孔雀王呪二卷。亦云孔雀王陀羅尼經。貞元。

大孔雀明王經三卷。

佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷。

問。小野廣澤修法動否異如何。答。報恩院
御記云。

修法兩流。仁和。

動否事。

一。請雨經法。一向醍醐。

仁和寺僧正寬空村上御宇修之。年記可。尋。

天祿三年同人又修之。不降雨。尋。

仁和寺流于今不修此法。賦云云。

勸修寺權僧正範俊永保二年七月修之。九箇。

不降雨。或云。範俊逐電云云可尋之。依之。勸修
寺流于今不修此法。而建保元年成賢僧正
修之。頗非據歟云云。

一。如意寶珠。

大略醍醐行之。仁和寺勸修寺希雖修之
其習不同歟。

一。仁王經法
醍醐寺修之。仁和寺又修之。

一。孔雀經法
仁和寺專修之。醍醐又修之。

一。轉法輪法
醍醐專修之。他寺不分明矣。

一。如法愛染王如法尊勝
醍醐勸修寺專修之。仁和寺又修之。但
於如寶尊勝者仁和寺不分明。可尋之。

一。後七日守護經法花普賢延命
仁和醍醐兩流通修之。

一。大元法
兩流通雖行之有子細。醍醐可修之。

一。熾盛光法
雖兩流通行但於大法者天台修之。

一。五大虛空藏法
雖兩流通行但以醍醐為本。

一。金剛童子法
雖兩流通行但於大法者三菩薩行之。

一。圓滿金剛法
唯醍醐寺行之。

一。鎮宅
此法專天台行。但東寺兩流行之。

一。鎮壇
仁和醍醐兩流行之。

一。招魂作法
此專醍醐行之。但仁和寺又受醍醐行

之歟。

此外藥師阿彌陀等諸佛。金剛輪尊勝等佛

①注=經②殊=殊③法=經④適=通⑤果=早⑥天=災⑦〔一〕=⑧請=諸⑨安=打⑩王=經⑪呪
十(經)⑫呪王=王呪⑬否=不⑭〔剛〕=

頂。理趣六字等諸經法。正觀音千手等諸觀音。一字六字等諸文殊普賢彌勒等諸菩薩。不動降三世等諸明王。多聞吉祥等諸天等。皆是兩流通行之之。

此記先師僧正御房依一院法皇之勅命。被注進畢。其時弘長三年五月十日也。

私抽彼御記書之

或記仁和寺云。秘法

孔雀經 仁王經 請雨經 普賢延命 後

七日太元 已上大法限束寺修之

如法修勝 五大虛空藏 如法愛染王 已

上。非大法有。大壇法摩法等也

小野醍醐專行法

大佛頂 如法尊勝 諸雨經 五大虛空

藏 轉法輪 如法愛染王 問。大法秘

法何等乎 答。或云。四箇大法。五箇秘法。四

箇大法者。仁王經。請雨經。孔雀經。守護經

也。五箇秘法者。如法愛染。如法尊轉法輪

後七日。大元也

問。引大幕幔代懸。草等如何 答。幔代懸

草等強無定寸法。柱樣堅立。又橫木結渡

其幔。紙捻結付上懸。草外出サクルアリ。

內ナキナリ。幔アカリタルハワロシ。四野

幕スル也。問。御修法時其人可候何處乎

答。大法等時儀床子用之條粗有所見歟。

常小御修法等只徘徊庭也。大童子隨意用

不元難歟。設有フタコナト可宜歟。問。

迴御修法表白有無如何 答。云。護摩相續

修法被成之時表白無之中絶之後又被始

之時可然歟

問。壇所參入之時用。明歟如何 答。松明

大童子役也。時儀雖明日猶可用松明也。

問。御加持發願讀經發願等音色如何 答。

御加持發願音色重クスル也。仁和寺初二

字計。開地。候終決定圓滿決定成就二句四

字俱聞。醍醐諸句四字俱聞。但護持聖主等

護持二字計聞。御名不聞二反也。終二句具

聞。二句後大阿闍梨陀羅尼始誦。或伴僧一

讀誦之。但調伏五壇等能陀羅尼伴僧役也

讀經發願如常發願音色也。迴向又如常也

秘鈔問答第五 抄本第四

仁王經

問。本尊不動明王云云。爾者於此法種三尊

有異乎 答。爾也。今流種子。三形十二

幅輪。尊形不動。右手持劍。左手

抄以此種三尊同為所存也。又妙抄或傳

云。不動為本尊。種子。三形劍。云。宗命寶

心兩尊種子。三輪尊不動云云

私云。此二傳不動本尊義雖同常流。以

為種。以劍為三形。恐迷此法正。道

是金剛波羅蜜菩薩所變故。以三輪為種

三也。三輪是又金剛波羅蜜三種三故。故金

剛界羯磨三昧二會。云。為金剛波羅蜜種

仁王經云。中方金剛波羅蜜菩薩手持金

剛輪。故亦享抄云。種子。三形梵篋。尊

形般若菩薩左手持梵篋。又說種子。三

形十二幅輪。尊形金剛波羅蜜菩薩手持金

又與云。更有口決。不動為本尊。種子。

三形十二幅輪。云云。今次第與云。或說本

尊般若菩薩種子。或三形梵篋。或傳

問。三傳依憑何出乎 答。仁王經下卷云。

中方金剛波羅蜜菩薩摩訶薩手持金剛輪

放五色光。與四俱胝菩薩往護其國矣。此

文金剛波羅蜜本尊證也。仁王念誦法云。由

結此印誦陀羅尼故。行者自心即變成般

若波羅蜜菩薩。其菩薩像法結跏趺坐。白

蓮華上。身黃金色。首戴寶冠。左手當

心持般若梵篋。右手當乳作說法印。又

修習般若軌云。行者即於壇中本尊前想

七寶樓閣。而開四門。於其殿中觀蛇字

門。成般若波羅蜜佛母。以十波羅蜜圍繞

文。此二文般若菩薩為本尊之證也。念誦法

云。第一東方金剛手菩薩。依教令輪。觀

作威怒降三世金剛。四頭八臂。摧伏一切

摩醯首羅大自在天。第二南方金剛寶菩

薩。依教令輪。觀作威怒甘露軍荼利金

剛。示觀八臂。第三西方金剛利菩薩。○

*觀作威怒六足尊。手臂頭各六。坐水牛上。

第四北方金剛藥叉菩薩。○*觀作威怒淨牙

金剛示現四臂。第五中方金剛波羅蜜菩薩

○轉法輪菩薩也。○依教令輪現作威怒不

動金剛。摧伏一切鬼魅惡亂諸障惱者。文依

此文以不動為本尊也。問。仁王經文分

明也。何以金剛波羅蜜不為本尊乎。故

①其二于② ③(歟)一④ ⑤(蘇)十非⑥ ⑦諸二諸⑧ ⑨尊十(勝)⑩ ⑪草二草⑫* ⑬(松)十明⑭ ⑮開二開⑯ ⑰候二作⑱ ⑲經十 (法)⑳ ㉑異十(說)㉒ ㉓秘二抄㉔ ㉕會二人云㉖ ㉗道二意㉘ ㉙輪十(之)㉚ ㉛也二云云㉜ ㉝[金]一㉞ ㉟蛇二地㊱ ㊲觀二現㊳*

澤抄以金剛波羅蜜爲本尊乎 答。私云。除內外障難教令輪殊勝故。經中雖明五菩薩護國利人。儀軌中探經意述五大尊除災與樂也。故儀軌云。摧伏一切鬼魅惑亂諸障。難者。此意也。故今次第與云。說各雖有由緒。以不動爲本尊。殊有深意云云。御口決云。仁王經法於東寺修之。或以五菩薩爲本尊。或引迴五菩薩。或引迴五大尊。歟。然當流龍十五尊引之。爲祕本尊。不令人知何尊也。五大尊爲本尊之時。小壇大壇右邊建之。五菩薩爲本尊時。臨壇大壇左邊可建之歟。又西南院御口決云。不動尊是大菩提心體。自初發心至成佛消滅內障。可依此尊力。又拂劫七難九橫外難。又可任此明王之功。故爲本尊也。又最祕傳般若菩薩不動明王不二體。所以般若菩薩又有消除內外障難之功。尤凡三世諸佛成覺道無不由智慧。斷煩惱所知二障。降伏天魔成覺位。故但次第等舉。不動。是祕不二尊不顯說也。勸請云。本尊般若持明王可思之。次第中口決所持劍輪自性教令二身和合義實有味。非無依憑。大師仁王經次第道場觀云。觀想。由是字到五輪世界於勝地上有。其字變成五部樓。樓無量嚴飾。本有具足。方別懸六幡繒綵珠網間嚴之。內。三重曼荼羅於五方。中各有。其字變成蓮臺。各於臺上有。其字變成輪光。又光中中方有。其字變成。十二幅金輪現作。威怒金剛波羅蜜菩薩。即進

那法輪形。右持五忍劍。左持十二輪金輪。青黑色而火焰遍身。東中有。其字變成五古金剛杵。現作威怒金剛利菩薩。身淺綠色。右利及五古劍。左金剛拳。南中有。其字變成如意寶珠。現作威怒金剛寶菩薩。身青黃色。右持吹琉璃色寶珠上發黃光焰。左手如前。西中有。其字變成利及三古劍。現作威怒金剛利菩薩。身赤肉色。右持三古劍。左手如前。六頭面。北中有。其字變成威怒五古。現作威怒金剛茶及菩薩。淺黑色身。右持五古。左持金剛鈴也。中尊八方如次羯磨三古寶冠。寶觀之。西角四瓶。已上四角外四供。四門四。接四方八方天。已上三教。依本教觀之。三重外界道四重四角釘於佉陀羅木。概如是觀畢云。

私云中尊云。威怒金剛波羅蜜多菩薩。是菩薩明王不二名也。又所持中輪菩薩三形。金剛波羅蜜劍明王三形。不動所是又預自性教令一體義也。四尊又准之。故知菩薩明王一體義。源出大師案意。深可信之。彼御次第與記云。以此經次第并祕密曼荼羅繪圖倍講經座經幡。天皇高覽。于時弘仁十三年九月十五日。見此御記。淚與筆俱下。仍不恐繁文具載之。

問諸次第出輪種子不同。御作。其字澤抄。其字理院。勸修寺。今次第。何有如此異耶。答。其字是金輪梵號。金剛波羅蜜種子。不動種子。大師御意。自性教令二身種子。示不二義也。故出尊形

云。現作威怒金剛波羅蜜菩薩。威怒言可思之。此菩薩明王即大日自性教令輪故云。遮那法輪也。今次第用。其字者。威怒金剛波羅蜜種子故爲顯。同體義用。其字也。具如前記。理院但不動爲本尊。勸修寺般若菩薩爲本尊。故用。其字也。澤抄依梵名也。問。金波般若其體別。其字是般若菩薩種子。何爲金波般若乎。故元抄云。其字變作梵號。梵號變作般若菩薩。云云。加之般若菩薩六臂。金波二臂。手臂多少異乎。答。金波般若。二菩薩同異隨宜。手臂持物等又不定。今經金波持輪。祕藏記金波持輪。祕抄般若祕記等六臂。仁王軌之身即便變成般若波羅蜜多菩薩。而爲一切諸佛之母。其菩薩像結跏趺座白蓮花上。身黃金色。衆寶璣珞遍身莊嚴。首戴寶冠。寶冠白紺兩邊垂下。左手當心持般若梵號。右手當乳作說法印。文此女二臂。又種子隨宜。元抄又說。其字爲金波種。御作次第此意歟。凡今經或金波或般若或不動爲本尊也。然當流意。尊一體義爲所存歟。極祕重之鈔云。壇上有。其字變成十二幅金輪。輪變成中方金剛波羅蜜多菩薩。手持金剛輪云云一本仁王軌云。金剛波羅蜜多者。此云到彼岸也。○依前法輪現妙勝身。行願圓滿住等覺位也。○又以法輪化導有情。令無數天至彼岸故。依教令輪現作威怒不動金剛。此軌示金波不動一體義。則本舉般若故。又一體故歟。元抄註云。依經并軌意抄之。云云。又勸修

①羅二幅②本有二有本③(有)十三④輪二幅⑤(綠)一⑥右十(持)⑦(菩薩)一⑧西二四⑨[四門]一⑩接二幅⑪頂二顯⑫乎二耶⑬(二)一⑭之云云⑮之二元⑯輪十(輪)⑰(多)一

寺祕本云。種子與變成。十二輻輪。輪變成二。臂不動。右手持劍。左手持輪云云。此說同。當流義歟。彼本云。種子與或云云。問。輪。有八輻千輻等。何今用十二輻輪。乎。答。今次等裏云。世間災難皆從十二因緣生起。文仍今以此般若法輪。摧破彼十二。因緣災難之意也云云。

私云。十二因緣是衆生輪轉煩惱業苦次第。未必可招災難。故經中。於難。地因云。不孝。父母。不敬。師長等。不行。正法等。又大師釋中災禍之。與出時運。天罰等矣。天罰者。由教令垂理。天即罰之云云。今經所舉。當于天罰歟。然輪轉故招災難。事不依。十二因緣乎。經上文舉災起因云。一切有情造惡業故。今諸國土種種災起。文十二。因支中行有二支無惡業哉。大師又災起因出業感矣。又良賁疏云。一切有情造惡業故者。由衰滅十惡增也。由十惡增有諸難起。文愚案云。多種輪中用十二輻輪者。輪有摧伏能。故爲摧破。十二月災難故。諸流俱用十二輻輪歟。大師業感者。如此災難是一切衆生。苦業感何。開輪迴別業。經中云。一切有情造惡故。即此意矣。

問。勸請發願何等耶。答。如下出之勸請。初夜日中。

本尊般若持明王。四大八大諸忿怒。護持仙院除不祥。玉體安穩增寶壽。發願後夜。

本尊界會。般若明王。四大八大。諸大。

忿怒。護持仙院。玉體安穩。

問。道觀中五大尊種三等何乎。答。中尊種三前顯畢。三世金寶澤抄理性勤修寺種我。玄祕妙抄今次第其字。御作次第其字也。三形皆五古也。餘三尊諸流種三同也。但御作次第西方種。北方三形五古異諸流也。問。常五大尊種子。今次第不爾乎。答。今五大尊是五菩薩合體五尊故異。彼種子歟。

理性院。次寶云。心前有其字變成廣博嚴淨寶殿樓閣。其內有殊妙壇場。齊分五位。其上皆有其字變成忿怒座。其內央瑟座上。有。其字。成滿月輪。月輪上有。其字。轉成十二輻金輪。金輪變成。本尊。不動明王。身色青黑。童子肥滿形。安坐寶殿石上。住。火生三昧。頂上戴蓮華。左垂一結髮。額有水波。兩目閉不瞬。以上齒嚙下唇。成。忿怒相。右手持利劍。左手執十二輻輪。遍身有迦樓羅炎熾盛過劫火。內心含慈悲。忿怒有情。外相現忿怒降伏魔障。又東方瑟座上有。其字。成五古金剛杵。杵變成降三世尊。四面八臂形。持諸器械。蹈天及后。南方瑟座上有。其字。變成寶珠。珠變成軍荼利明王。具四面八臂。以蛇爲瓔珞。西方瑟座上有。其字。變成利劍。利劍變成大威德尊。黑六面六臂六足形。以觸體爲瓔珞。坐。水牛上。北方瑟座上有。其字。變成牙形。牙形轉成金剛。茶又明王。五眼忿怒形。三首馬王髮以珠寶。遍嚴飾。又八供四接菩薩護世。

八。大等引率於所部眷屬。同繞恭敬云云。仁王。經念誦法云。於壇中心畫十二輻輪。東畫五股金剛杵。南畫金剛寶。西畫金剛劍。北畫金剛牙。此上五事。即是五方菩薩。義中所執之。熱東南隅畫三股金剛杵。西南隅畫寶冠。西北隅畫空侯。東化隅畫錫磨金剛杵。當四角上置四寶瓶。金銀銅。盜難瓦亦得受。一斗。已下。別本念誦儀軌云。滿瓶盛水。插技條花。用四色繒。各長四尺。青黃赤綠如上次第。繫四瓶項次。第三重。東門畫金鉤。南門畫金剛索。西門畫金剛鎖。北門畫金剛鈴。東南角畫香爐。西南角畫荷葉。於中畫雜花。西北角畫燈。東北角畫塗器。所畫杵等皆有光焰。文。

私云。儀軌文無第二重言。諸流曼荼羅異歟。仍勸修寺圖第一重不動。第二重四方四明王。四隅錫磨三古寶冠空侯。第三重四方四接。四隅塗香香呂荷葉燈器也。玄祕圖中央不動。四方五古東寶珠。南劍。西牙。北四隅三古寶冠空侯。錫磨良。第二重四方降三世軍荼利大威德金剛藥叉。四隅四瓶。第三重四方四門鉤索鎖鈴。四隅香花燈塗。東方帝釋持國。南方火天增長。西方廣目水天。北方風天多聞。此八天四方四隅間安之。八方天中取五天四天。具舉內四供。何乎。此圖曼荼羅也。故。玄祕云。北方懸曼荼羅云云。又今次第就。息災修之云云。御口決云。小野僧正時被。圖仁王。經曼荼羅增益曼荼羅也。佛如照也。

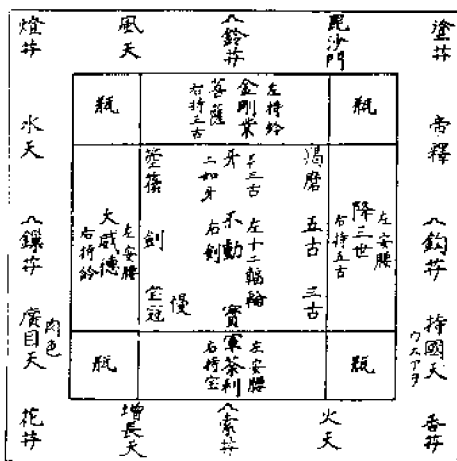
①(手)一②(亦)十有③子二耶④因緣災難之二十二緣起災橫⑤於二出⑥地二起⑦奧二興⑧因二有⑨(十二)月十⑩苦二共⑪開二同⑫惡十(業)⑬(四大八大)一⑭道十(場)⑮作二位⑯次十(第)⑰內二⑱(大聖)十不⑲(大)十益⑳[利]一㉑[和]一㉒猶天二踏大天㉓(成)十六㉔茶二葉㉕大二天㉖同二圖㉗[經]一㉘義二手㉙熱二契㉚升二殊㉛室十(香)㉜甲本傍註曰佛子如照始被圖之是增益曼荼羅也而僧正肝心之息災或云小野僧正長久五年被修之云云

方敷權僧正時改增益被圖息災曼茶羅
佛師珍爾以降當流皆就息災修此法也云云
海也

私云十卷抄付增益修之

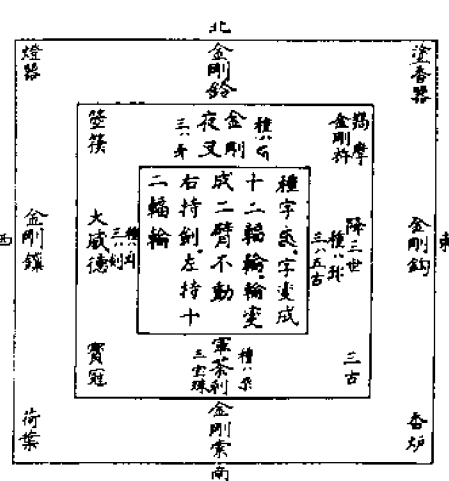
此兩本曼茶羅三寶院被安置報恩院寺務
時被渡於報恩院畢予此曼茶羅誰人可有
御付屬乎尋申之處僧正御房仰云一本付
三寶院一本可安當院家云云彼御意實深
蓮藏院定濟通知院兩僧正可被付屬也而其
年九月六日御入滅不及兩本配分二本俱
在報恩院兩方經藏付封及勅封五旬間
無聞五旬以後連藏院僧正以報恩院僧正
御契狀備觀覽之時契狀明鏡故蒙勅許
開經藏令營領給畢故兩本曼茶羅蓮華
院相承今奉安置報恩院予永仁六年九月
下旬兩本曼茶羅親奉拜畢兩本俱三幅也
諸尊座位隨增益息災異狀報恩院御記
云命云仁王經曼茶羅小野僧正始被圖
出之增益曼茶羅也僧正懸此曼茶羅
息災被行之此曼茶羅利菩薩三形被圖
鈎事恐失錯歟仁和寺覺印阿闍梨中等房法印
永隆親弟也誘云不辨鈎鈎之兩字之人所圖歟此
事以外誤歟云云又命云權僧正定海此曼茶
羅息災被圖成是無誤事也云云又御記
云顯良語云故朗澄律師云台藏文珠院
文珠印作鈎形也習之云鈎形是一傳也
鈎是文珠三昧耶形也仍作鈎形無其
難而覺印阿闍梨如此難也頗以不可然
矣略出經云利菩薩山緒金對藏鈎契故云云
可見又命云大僧正被圖之時以珍海

已講令圖之而珍海以草本令見覺信法
務他人夢歟分明不覺語仍珍海感惡夢
謂衆多兵士來掘珍海掘沒深砂河則自
其時受病不幾逝去云云是則清瀟神罰也
云云
又命云叡山妙香院僧正此曼茶羅可奉拜
之由以行嚴僧都被仰遣此曼茶羅當寺
之祕蹟其聖目但於今者曼茶羅集中ナ
ト二皆令圖所所披露雖不可有子細
又無左右被奉請叡山之條愚意難測進
退惟谷可慎可慎
私云命者遍智院僧正御房御命也
曼茶羅圖出之
玄祕圖

蓮藏院僧正御房秘抄與被寫玄祕圖云北
方懸曼茶羅大僧被圖之云云

勸修寺圖

問本尊加持印言何答先五大尊云云薄
云不動劍印降三世金剛界大印如軍荼利三昧耶
大威德印金剛夜叉印如軍荼利三昧耶
王口云五大尊印言如常但不動劍印慈
救三三昧耶攝召印言云云理性院實云五佛
加持五菩薩加持有之次根本印念誦法
以兩手皆相附二頭指屈於掌中以大拇
指各押二頭指置心上勸修寺口傳云
以大指各押二頭指之頭也云云若依此
口傳今印相似違儀軌乎私案既云二頭
指不云二頭指各字起四字左右大指各押
二指押風小頭也彼所引落文字故作此
口傳歟青表紙引彼文云以兩手皆相
附收二頭以二小指屈於掌中以大拇
指各押二小指頭置於心上誦經中不
七反文此文加以二小指四字為善二小
指小字增歟前本為勝可勝本見矣深抄

①(息災)十曼②(息災)九字一③(不辨)利菩薩④鈎二鈎⑤鈎一鈎⑥鈎一鈎⑦鈎一鈎⑧鈎一鈎⑨鈎一鈎⑩鈎一鈎⑪鈎一鈎⑫鈎一鈎⑬鈎一鈎⑭鈎一鈎⑮鈎一鈎⑯鈎一鈎⑰鈎一鈎⑱鈎一鈎⑲鈎一鈎⑳鈎一鈎㉑鈎一鈎㉒鈎一鈎㉓鈎一鈎㉔鈎一鈎㉕鈎一鈎㉖鈎一鈎㉗鈎一鈎㉘鈎一鈎㉙鈎一鈎㉚鈎一鈎㉛鈎一鈎㉜鈎一鈎㉝鈎一鈎㉞鈎一鈎㉟鈎一鈎㊱鈎一鈎㊲鈎一鈎㊳鈎一鈎㊴鈎一鈎㊵鈎一鈎㊶鈎一鈎㊷鈎一鈎㊸鈎一鈎㊹鈎一鈎㊺鈎一鈎㊻鈎一鈎㊼鈎一鈎㊽鈎一鈎㊾鈎一鈎㊿鈎一鈎

云。直立餘四指師說也。軌文六指云。此說同。勸修寺所引文矣。上想梵篋者。兩手合堅。水火上有梵篋。可觀之。

澤抄云。想此印置梵篋。其中有八萬法藏云云。

次梵篋印言如常。次無所不至印此印言當流不共相承歟。祕口云。二風寶形以之爲最。祕云。理性院寶心傳云。護善薩印。二手外縛。二頭指立合。加持四處。眞言曰。三三三。次不動獨古印。火界呪。次自在契。慈救呪。次經毫印。陀羅尼七反已上。

宗命僧都傳云。今次第中用前二印言也。

澤抄經臺印。金剛縛風如針。此二印用地室利輪摩多呪也。光寶記云。先無所不至印。無盡藏明。次經臺印。經與陀羅尼。或小說次外五古印。慈救呪已上。次第最祕說極肝心也云云。

私云。蓮草五大尊中。不動劍印慈救呪。西南院被覺洞院口云。五尊中不動外五古印慈救呪云云。具如上辨矣。

問。召請結界等何印言乎。答。薄云。召請大鉤召。結界降三世云云。西南院親快云。覺洞院御記抄云。結界不動劍印。慈救呪云云。召請如先。

問。字輪觀撥遣等何耶。答。薄云。字輪觀五大發遣通發遣歟。寶心云。梵篋印。頭指發遣眞言末加發遣句也。問。護摩諸段作法如何。答。覺洞院三卷護摩抄。仁王經息災部主。金剛界。自加持。召請。諸供物。撥遣。本尊。

自加持經題 召請諸供物 加持物 撥遣

諸尊段五大 自加持 慈救呪 召請 諸供物同 撥遣

律御抄云。火天段如常。部主。大日或觀。本尊不動諸尊。五大尊。世天如常。加持物乳木等。息災。本尊諸供物眞言。一字明加持物同用之。或如常。本尊諸供物眞言。用護善薩眞言。別解會也。

餘段各呪可用云云。律御抄者覺洞院僧正歟。東寺沙門親快云。光寶法印記云。仁王經護摩火天段如常。部主段善薩種子。三形梵篋。尊形如胎。自加持印明梵篋印明。召請印明。大鉤召。諸供物本尊言。撥遣印明。准召請。

本尊段 中方尊種子。三形十二尊形如胎。自加持印明。無所不至。召請印明。頭指召之。諸供物經陀小。加持物呪種子。慈救呪印明。准召請。

諸尊段 自加持印明。外五古。慈救。

召請印明如前。以右頭指。諸供物。蘇油蜜香乳木。四大明王各一杓。慈救呪。撥遣印明。准召請。

世天段。火風三天各三杓。光寶法印爲遍知院仁王經法伴僧一龍。勤仕護摩壇。定依。僧正御房口傳記之歟。寶心記云。自觀心上有。成十二輪。我身舉體十二輪。輪也。變成不動明王五古印慈救呪。勸請奉送儀。式如常。以頭指來去云云。私云。今流改。自用。自加持經。顯印經呪。光寶記云。無所不至。印無盡藏明也。諸供物加持物也。○寶心云。諸供物加持物慈救呪或一字心也。

問。後加持作法如何。答。西南院御記云。修法後加持作法。先率伴僧參後加持所著座。扇上置獨古護身法。三三三。四方結本尊印明。降三世。虛空。火院大三摩耶。次取獨古。持左手。摺念珠。唱發願。

至心發願。唯願大日。本尊界會。不動明王。四大八大。諸大忿怒。兩部界會。諸尊聖衆。外金剛部。護法天等。各各還念。慈悲本誓。皆來集會。同心加護。護持聖衆。或佛。

惡靈邪氣。三世怨敵。厭眉呪咀。作障難者。惡夢惡想。諸不吉祥。怖畏急難。非時中天。天變怖畏。理運非常。年月日時。一切惡事。摧破嶽塵。皆悉消除。眞言法樂。薰入五體。御產平等。玉體安穩。除病延命。增長寶壽。

○云十(云)○(記)一○(息災如常)○(會)一○印本國中夾輪內有青黑色右劍左十二輪輪十一字 ○(用)十各○
二○顯題○印一○家二王○印本朱書傍註曰產時可加此句 ○印本朱書傍註曰此句可隨時

剛波羅蜜菩薩真言。唵縛薩埵縛三合。唵日

時下番退出。下番發願

之亭爲宿所。扈從昏黑之程參向猪熊之

三七

壇所。穿燭之後自御所御使到來中御門中納言奉云云出御之剋限也。早可被參仕云云仍伴僧等兼以參上。大阿闍梨曰。御參淨衣香平下及前驅從僧二人也大法勤行已及度。其之由兼予一人列轅參上。伴僧等。同平行嚴僧以評定。都已下僧綱兩三參向中門之外。即上堂此中阿闍梨三衣。其後有職等皆參著。其間中御門納言召承仕尋諸僧之參否。皆參之由申之。即中上事由忽出御。其後納言歷南殿南面來日隱。間云早可被始行云云。予召承仕仰金承仕重慶打金三十六。其後大阿闍梨等著禮盤作法如常。三力榻之後打金。上番同音讀經。下番各退出。振鈴之後予起座入幕內先一拜。大壇方小揖。次向護摩壇普禮三度。即登禮盤作法如常。次行嚴進入修十二天供不禮大壇。直護摩末淨真修神供。其兩邊後。次大阿闍梨散念誦了。乍禮盤上讀經。以成二時。予護摩了著。本座行嚴又同復大座。大阿闍梨讀經一部。召承仕。以扇叩右。被催下番共問大金剛輪真言二十一反被誦之。下番參上後打一字金。及至迴向方便畢打金。下番發願五大願。其後又打金。下番即讀經。大阿闍梨著下座之時止經聲。次向御所西方御加持作法如常其後自下蔭次第退出了。結願作法。

參御前給言儀如開白。全賢行嚴已下伴僧皆參即著。權山納言宗行來道場云。御結願可被相待。左符御參云云。大阿闍梨伴僧等暫祇候道場平終。遙有驚躍音。左符即令參給。玄御卿相多以參上。宗行卿又來云。已出御。早可被始行云。仍大阿闍梨登禮盤。三力榻之後上皇入御。振鈴之後予起座修護摩。深賢律師又修奉天供。各棧本座之後。大阿闍梨下座。予承仕令取張文相具現筆。次第令付部數卷數之清書兼書儲之付部數了之後。即書入之立文。結付之。師役也。立大壇東。案一通置。其後大阿闍梨著禮盤修後供養闍伽之後。供佛布施了金一打。讀卷數讀了。不。命事由神分後鈴等如常。迴向方便了金一打。下禮盤著下座。次承仕令撒經机。令奉庇御簾南格子五戶。其後小時間上皇出御。公卿著座。藤大納言師經源大納言通具三條中納言。公直按察使光親別當經通等著座。次院司殿上人二人。東妻參入。西第一間并御前之幕等塞之。次御加持。大阿闍梨向御前西向磨念珠發願。五大願伴僧誦咒百八反之後又磨念珠良久。祈請之後止加持音。次被引御馬一疋。置鞍御隨身二人引之。從僧一人請取之。次公卿起座。先起。列立中門廊左符自無著公卿座歟。人人列立之後。左符被立加列。各立定之後被置御布施。大阿闍梨一重左符被取之義物中。已下藤大納言也。已下次第取之。其間宗行卿進出仰之大阿

闍梨以下從僧等不可昇堂上。於階下可請取布施云云。仍大阿闍梨被物淨真律師取出之。於日隱間給之。於從僧予分光海阿闍梨取之。於渡殿邊給之。全賢僧都已下各自取之。下蔭前退出。予并覺海阿闍梨為取出三衣箱之暫相待。大阿闍梨退下。予立渡殿西邊。大阿闍梨自東妻戶退下。予即進從公卿猶列立中間廊藤亞相按察使兩人退出。大法無為神妙之由被賀申小時之後即退出了。大阿闍梨今夕歸本寺了。

報恩院僧正御記云
仁王經法
下番發願取經。結願。發願句如先。上番迴向。開白時無發願。迴向句如先。一伴僧
淨衣裳袈裟平袈裟五表袴。結願時。
開白經各懷中著座後置前軌。結願各懷中退出
一三力金後
開白時二十人伴僧同時讀經。不誦佛眼真言。暫讀經之後下番十人退出。次時大阿闍梨神分金。打其時上番下蔭申迴向。迴向後大阿闍梨金二打。令法久住利益等如常。其時下番退出也
一。一字金後金以前隨從。伴僧止讀經。一字真言誦之。待後鈴。
一。金事
開白時伴僧等皆參之後。奉行人來可始行

二月十三日天晴。午剋被修結願時。自猪熊之壇所乘車。予如初日扈從。午一點令

下次第取之。其間宗行卿進出仰之大阿

開白時伴僧等皆參之後。奉行人來可始行

①〔穿〕一② ③〔御所〕一④ ⑤之十〔上〕⑥ ⑦〔作〕一⑧ ⑨同十〔著〕⑩ ⑪間云二同之⑫ ⑬〔等〕一⑭ ⑮大一本⑯ ⑰闍十〔梨〕⑱ ⑲部十〔之〕後⑳ ㉑〔及〕一㉒ ㉓〔一〕一㉔ ㉕著十〔座〕㉖ ㉗左二五㉘ ㉙〔大阿〕一仍四十八字㉚ ㉛現二祇㉜ ㉝〔出〕一㉞ ㉟〔阿〕一㊱ ㊲覺二光㊳ ㊴〔入〕十本㊵ ㊶御記二御房御記㊷ ㊸〔上番〕一如先十五字㊹ ㊺〔經〕一㊻ ㊼願十〔後〕㊽ ㊾次十〔次〕㊿ ㊽〔利益等〕一㊾ ㊿參十〔也〕

之由云云其時伴僧一薦召承仕仰金三十六抄之其後始時次左阿闍梨散念誦讀經之後以扇叩脇机此時伴僧一薦召承仕下番并令打金之間伴僧漸參皆參之後一字金也皆參之由一薦大阿闍梨於下座讀經時只依示氣色一薦召承仕也一後鈴後讀四智不動大阿闍梨出之或下座誦之兩讀共誦之迴向方便伴僧一薦出之如何例一迴向方便金後下番上薦取經發願并四弘一切誦誦云云其後大阿闍梨金打下番同時出經即大阿闍梨上番退出下番不動座讀經矣後加持初後夜兩度也迴向方便并發願金後下番即讀經大阿闍梨著下座之時止經聲微音讀之其後御加持發願後上番誦呪畢散下番微音讀經後夜無發願如常又開白結願次五大願在伴僧可得其意一結願作法當日日中也大旨午一點始也下番伴僧互相替退出結願時以前皆參上番十人又扈從人外參大阿闍梨參入之時伴僧中少門邊參向開白如此又三衣箱役伴僧中公達有識一人開白結願同相從之結願作法如常經卷數勘計卷數書人役等伴僧中勤之後加持開白并中間上番十人許誦呪結願二十人皆誦之也大阿闍梨布施伴僧取之於道場正面交替從伴僧各自持中門廊邊交替之覺洞院僧正大佛頂之時座主實繼法眼先自分從僧給歸來

僧正分取之了云云願過分事歟通智院僧正之時淨真慈深等律師達大旨取之座主光實等分門弟之中公達有職取出之而已已上伴僧爲所知粗記之餘大法准知之私云已上報恩院僧正御房正元元年四月比令勤仕仁王經法之時記之當流末竟專守此旨可爲龜鏡之故不恐繁文具載之問仁王經法表白神分等方何乎答敬白祕密教主三世常住淨妙法身摩訶毘盧舍那如來金剛界會三十七尊四方四智四波羅蜜十六八供四攝薩埵九會曼荼羅諸尊聖衆大悲台藏悲生曼荼羅四智四行十三大會海會諸尊教令輪者五大明王外金剛部護法密德天等殊本尊聖者般若明王息下四大八大諸大忿怒仁王般若甚深妙典五百餘部金剛乘教總淨法界宮密嚴國土帝網重重三密四曼境界驚言今南瞻部州大日本國太上天皇爲致攘災於一天施招福於萬民殊擇曜宿相應之嘉辰建般若護國之密場專一心之敬襟修三密秘法御事アリ其御願旨趣如何者夫權智醫王之良藥神呪爲醍醐還念摩尼之靈寶以般若爲珠珍纔唱其首題無災難而不論呪仰其本尊無壽福而不備方今瘴煙火熾千門萬戶之宅無道飢饉煙細五畿七道之民誰免誠非佛陀之境界者難拂天照之災殃者歟依之太上天皇以民苦爲正體之苦以國憂爲敬襟之憂故早就瑜

伽祕密之儀則開般若護國之密場於戲添五濁之亂慢於天運之災殃輒難轉加十善之餘薰於神呪之祕密感應何空昔普明之脫急難也猶由般若八偈之功力今上皇拂天薩子也偏答經王三密之德用者也然則寶祚久耀日月之光黎民永霑雨露之恩仰願本尊界會般若明王四大八大諸大忿怒伏乞經中所說諸大薩埵帝釋四王護法善神轉過爲福成就御願滅罪生善圓滿悉地御也敬白抑祕密勤修悉地圓滿者大神分大般若經名了仰乞眞言教主大日如來兩部曼荼羅諸尊聖衆外金剛部金剛天等殊本尊聖者々々々四大菩薩四大忿怒五方各具四俱胝聖衆八供四攝帝釋天水火風神四大天王乃至一曼荼羅中諸大聖衆各各大悲本誓還念此瑜伽祕密道場臨降影向所設供具哀感納受無二寂襟知見照覽速飢饉疾疫等衆難消除玉體安穩寶祚延長天下泰平萬民快樂御願速疾成就圓滿爲摩訶毘盧舍那佛名了般若明王打金剛天等丁帝釋四王丁水火風神丁十二大天神丁部類使者丁七曜九執丁十二宮神丁二十八宿丁諸宿曜等乃至法界不等利益丁此又報恩院僧正御房正元年中被修此法之時表白也問勸請發願句何乎答本尊般若持明王文小野勸請集云三世佛母般若尊五大力等諸慈怒文法務御房枕雙紙云本尊般若持

●金十(金)●(出要)十誦●(一)十打●●番十(上取經發願并四弘一切誦誦云云其後大阿闍梨金一打下番同時出經即大阿闍梨上番退出下番不動座讀經矣一後加持初後夜兩度也迴向方便并發願金後)六十五字●●(皆)十參●●邊十(敷)●●大十(師大)●●(之)一●●者二身●●本尊無二本尊無量壽福●●照二然●●(般若…天丁)二十五字一●●宿曜二曜宿●●文十(般若明王丁金剛天等丁帝釋四王丁水火風神丁十二大天神丁)二十五字●

明王文

元抄云。一說如今次第。又說本尊聖者般若尊。五大忿怒諸眷屬文發願如今次第也。

報恩院御記云。勸請^{神夜}本尊般若持明王。四大八方諸忿怒。護持仙院除不祥玉體安穩增寶壽。發願後夜本尊界會般若明王。四大八大諸大忿怒。玉體安穩。

理性院云。本尊聖者不動尊。四大明王諸忿怒。本尊界會不動明王。四大八大諸忿怒。梵天四王水火風^{天發願}。

澤抄云。三世佛母般若尊。五菩薩等諸薩埵本尊界會般若佛母。五大力等諸大薩埵云云。

私云。澤抄本尊習般若菩薩。理性院習。不動明王皆偏也。今習不二尊故云般若持明王也。持字顯何字乎。

問。禮佛何等乎。答。五大明王梵號。元抄理抄等同之。

問。讚何等乎。答。先四智讚如常。次不動讚云云。

裏云。四智不動俱出聲誦之。如不動法云云。枕抄云。大阿闍梨不出讚也。云云。遍智院記云。四智不動大阿闍梨出之。或下座誦之。又同之。法務御房抄云。大阿闍梨不出讚也。云云。玄秘云。四智并不動讚誦之。下座誦之。

問。道場莊嚴法如何。答。遍智院指圖云。一。道場莊嚴。

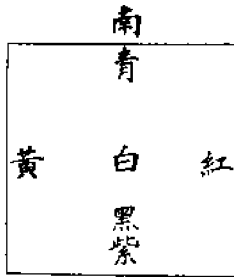
先於御聽聞所之方。建大壇。大壇右邊護摩。次十二天。次聖天。次第建立之。但

隨御所之便宜護摩小壇等左右可。不定歟。

又理性院口決抄云。壇場建立次第。御前方大壇建立。次護摩壇。聖天。十二天。次第建之。

暫付息災大壇西護摩。東十二天。次聖天。次東皆本尊向南行者向北也。云云。

私云。圖與記相違矣。可。作處便宜歟。又幡懸作法圖。此圖未。必所用出經說異歟。

攝真寶經中東南西北佛。白青金紅五色是表。寂調財愛壇法守護觀悉阿之。

圖經云。東白幡。東南紅幡。正南黑幡。西南烟色幡。西方赤色幡。西北水色幡。正北黃幡。東北赤白幡。云云。

或云。或又大壇左建護摩壇。大壇右立小

壇。聖天十。大壇聖天壇有本尊。護摩壇十二天壇無本尊也。勸請大壇尊供養之。又大壇護摩壇立。概引五色。聖天十二天壇不用概五色也。又妙抄圖。護摩壇。以立聖天壇。其次立十二天壇。各燈臺二本。壇左右立之。今圖不見之。又彼圖大壇金剛盤上置鈴。五古。護摩壇置鈴并三杆。勸修寺圖今圖護摩壇但置三古。大壇置鈴三杆。聖天壇燈臺二本壇與隔立之。十二天壇無燈臺也。理性院口決云。十二天聖天次第異者。依勤仕人上下也。云云。大壇護摩壇各八佛供八坏。小佛供八坏。汁菓子十六坏。因菓子本集也。大佛供四隅瓶左右各一坏。其次小佛供。其次汁。其次木菓子田菓子也。若壇狹汁菓子內引入可居之。十二天壇不動阿伽器等左右佛供汁菓子。十二天供十二坏各居本位也。聖天壇白飯二坏。交飯二坏。菓子二坏。羅富二坏。美酒二坏。歡喜團二坏。汁二坏。備之。阿伽器一前。花瓶一口。十二天花瓶不用之。理性院勸修寺佛供十坏。不動中央一坏居之。十二天壇又花瓶二口立之。大阿闍梨座妙抄圖。慢內副。西慢南。小行敷之。今副南慢東西行敷之。勸修寺慢外副。西壁南北行敷之。仁和寺同。妙抄歟。勸修寺經机燈臺立机右端。今机前中立之。又今圖不斷香火舍別不置。佛前火舍餘三方火舍大置燒不斷香也。玄秘圖如此也。經箱後安佛舍利也。妙抄圖此佛舍利所安別火舍燒不斷香也。問。後夜粥何乎。答。理

①諸十(大)②天二神③(不)一④法二方⑤[建]一⑥作二依⑦說異二異說⑧以二大⑨(今)一⑩(之)一⑪(佛)十供⑫(菓子二坏)一⑬二二三⑭小二北⑮何十(坏)⑯

性院流四坏居之云四角各一坏歟。當流八坏居之。瓶左右前居之歟。北斗大第見問。壞上經箱唯入仁王經許乎。答。報恩院御勤仕時記云。今度經箱所納經卷。正御筆仁王經。舍利張御筆施餓鬼儀軌一卷。三寶院小野僧正筆兩界小曼荼羅。大僧正持經仁王經一部。同院御筆心經一卷已上。私云。舍利張經箱後安之。箱內所納物非歟。

問。護摩爐底三形何乎。答。報恩院記云。十二幅輪可書之。

問。天蓋幡員數如何。答。其數如次第出之。法務抄云。仁王經法時伴八色幡文度載二十四流也。四方各同色二流。四角各同色二流。東北四流赤白色。正東二流白色。東南四流紅色。正南二流黑色。西南四流白色。正西二流赤白色。西北四流赤白色。正北二流白色。已上都合二十流。東南西北各二流。四角各四流云云。但壇上青色天蓋帳其蓋懸云云。

天蓋并幡等皆載文度。仍公家被調備給之物等也。云云。宗命僧都記云。仁王經法時八色幡各可用也。天蓋又大壇長帳也。其蓋青色也。其蓋端懸八色幡也。天蓋四方。幡色赤白。自東紅。黑。黑。黑。亦多緣乾黃。已上祇經。伴幡二十四流。一方皆同色。東西南北各二流。四角各四流也。八色幡有二說。一但八流。二二十四流懸天蓋。甚八葉蓮華每葉間在牛三股。合八枚也。

私云。法務抄出二十四流。宗命記雖出兩說。未判取捨。今抄裏云。上代先德多

用二十四流。而仁海僧正之時被用八流。仍定海元海實運皆懸八流云云。兩記赤白色者肉色也。今次第云。肉色是也。澤抄云。良赤白云云。元抄云。東北四流肉色赤白。餘文如今次第載之。

問。幡色師傳如何。答。裏云。肉色薄紅梅云云。肉色又赤白色云云。薄紅梅義也。又出紅赤異云。以薄爲赤色。以濃爲紅色。淺深差別也云云。

私云。赤色紫色攝歟。若論濃厚者。紅薄紫深也。各有淺深。何紅薄云赤色乎。釋論疏云。紅紫碧綠四淺四深。文青紙云。赤白色。紅梅赤色可染蘇芳也云云。

問。今法梵號密號何等乎。答。青紙云。密號智惠金剛巧惠金剛。梵號阿利也。云云。合婆羅云。合婆羅云。合婆羅云。密多云云。

問。支卷何乎。答。注進 仁王經御修法一七箇日支度事合。

一。大壇所 蘇密 名香。沈。五寶。金。銀。水精。琥珀。眞珠。五香。沈。香。白檀。薰陸。安息。甘松。

五藥。葶藶。桂心。遠志。白木。甘草。五穀。稻穀。胡麻。大麥。小麥。菉豆。禮盤。一脚。在牛。壇敷布一段。

佛供覆布一段。大幕二帖。在禮代懸草二枚。四寸。連。經机二十前。切燈臺。二十本。

壇供米五十六斛。九斗四升四合。加入八御燈油一斗七升五合。不歸經坊油等料。桶二口之內。關伽棚一口。手水桶。約二支之內。關伽棚一口。手水桶。約一。是桶。約一。手水桶。約一。是桶。約一。折敷三枚。關伽棚一脚。

長櫃一合。阿闍梨。伴僧二十口。承仕六人。驅仕八人。見了二人。淨衣白色。

一。護摩壇所 壇一面。脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚。在牛。壇敷布一段。芥子袋。壇供米八斛四斗。御燈油七升。桶二口之內。神供桶一口。約一支。神供料。折敷三枚。長櫃一合。

一。十二天壇 壇一面。脇机一前。燈臺二本。半疊一枚。壇敷布一段。蠟燭布一段。壇供米三石五斗。御明油三升五合。一。聖天壇 壇一面。脇机一前。燈臺臺。半疊一枚。壇敷布一段。壇供米三石五斗。御燈油七升。火鉢一口。在火箸。一。供所雜具等如例。右注進如件。承久元年二月三日。

壇供米五十六斛。九斗四升四合。加入八御燈油一斗七升五合。不歸經坊油等料。桶二口之內。關伽棚一口。手水桶。約二支之內。關伽棚一口。手水桶。約一。是桶。約一。手水桶。約一。是桶。約一。折敷三枚。關伽棚一脚。

長櫃一合。阿闍梨。伴僧二十口。承仕六人。驅仕八人。見了二人。淨衣白色。

一。護摩壇所 壇一面。脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚。在牛。壇敷布一段。芥子袋。壇供米八斛四斗。御燈油七升。桶二口之內。神供桶一口。約一支。神供料。折敷三枚。長櫃一合。

一。十二天壇 壇一面。脇机一前。燈臺二本。半疊一枚。壇敷布一段。蠟燭布一段。壇供米三石五斗。御明油三升五合。一。聖天壇 壇一面。脇机一前。燈臺臺。半疊一枚。壇敷布一段。壇供米三石五斗。御燈油七升。火鉢一口。在火箸。一。供所雜具等如例。右注進如件。承久元年二月三日。

壇供米五十六斛。九斗四升四合。加入八御燈油一斗七升五合。不歸經坊油等料。桶二口之內。關伽棚一口。手水桶。約二支之內。關伽棚一口。手水桶。約一。是桶。約一。手水桶。約一。是桶。約一。折敷三枚。關伽棚一脚。

長櫃一合。阿闍梨。伴僧二十口。承仕六人。驅仕八人。見了二人。淨衣白色。

一。護摩壇所 壇一面。脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚。在牛。壇敷布一段。芥子袋。壇供米八斛四斗。御燈油七升。桶二口之內。神供桶一口。約一支。神供料。折敷三枚。長櫃一合。

一。十二天壇 壇一面。脇机一前。燈臺二本。半疊一枚。壇敷布一段。蠟燭布一段。壇供米三石五斗。御明油三升五合。一。聖天壇 壇一面。脇机一前。燈臺臺。半疊一枚。壇敷布一段。壇供米三石五斗。御燈油七升。火鉢一口。在火箸。一。供所雜具等如例。右注進如件。承久元年二月三日。

壇供米五十六斛。九斗四升四合。加入八御燈油一斗七升五合。不歸經坊油等料。桶二口之內。關伽棚一口。手水桶。約二支之內。關伽棚一口。手水桶。約一。是桶。約一。手水桶。約一。是桶。約一。折敷三枚。關伽棚一脚。

①納十(之)②③(各)一④長二上⑤⑥二二一⑦抄十(云)⑧⑨記二說⑩也二歟⑪(香)一⑫(二)一⑬二二三? ⑭祭十(二本)⑮

大行佛法橋上人位殿圓

阿闍梨前權僧正法印大和尚位成賢
注進 仁王經御修法一七箇日支度事

合

五色糸二流 各三丈五尺
大壇護摩壇

蘇密 名香也芥子袋

五寶 金 銀 水精 琥珀 眞珠

五香 沈 白檀 熏陸 安息 龍腦

五藥 荳蔻 桂心 遠志 白木 甘松

五穀 稻 胡麻 大麥 小麥 菽豆

天蓋一青色

八色幡各一流 白。紅。黑。煙
赤。綠。黃。肉。

壇四面 大壇一面。護摩壇一面。
十二天壇一面。奉天壇一面。

脇机六前 大壇二前。護摩壇二前。
十二天壇二前。奉天壇二前。

禮盤二脚 半疊
四枚

經机二十前

燈臺三十二本 高十二本壇壇料
短二十本壇壇料

壇敷布四段 供蓋布一段 蠟燭布一段

大幔二帖 變代木
色草二枚。針二連

闍伽棚一基

桷五口之內 壇棚一口。闍伽棚一口。神供桶一口。
手水桶一口。足桶一口。

闍伽折敷五枚 杓三支

長櫃二合

米百十六石七斗六升 能米定壇供人供
雜器等直合是

油六斗三升

阿闍梨 伴僧二十口 行事一人 承仕六

人 驅仕十人 見丁二人

淨衣白色

右注進如件

建曆三年七月日 行事法橋殿圓

阿闍梨權僧正法印大和尚位成賢

仁王經御修法所

奉仕

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

十二天供二十一箇度

聖天供十四箇度

諸神供三箇度

奉讀

仁王般若經七百五十部

奉念

佛眼真言二千一百遍

大日真言二千一百遍

般若無盡藏真言二萬一千遍

仁王般若陀羅尼一百反

不動明王真言二萬一千反

降三世明王真言二萬一千反

軍荼利明王真言二萬一千反

大威德明王真言二萬一千反

金剛夜叉明王真言二萬一千反

護摩真言二萬一千反

一字金輪真言二萬一千反

右奉爲大上天皇御息災安穩增上寶壽

御願圓滿始自今月六日迄于今日并

一七箇日夜之間殊致精誠奉修如件

永久元年二月十三日 阿闍梨權僧正

私云

五香中甘松者小野香藥抄云若無骨路草

者可用甘松香云云近來唐人多持來云云以

可用手膝草云云多在世間 五藥中荳蔻

者或香藥抄云荳蔻者多種肉荳蔻紅荳

穀白荳蔻草荳蔻和名云高連香之實加字

禮加字美云云

問御修法人交名注進方如何 答遍智院

時注進云

注進 仁王經御修法僧交名事

大阿闍梨 前權僧正法印大和尚位成賢

伴僧

權大僧都法眼和尚位光實護摩

權少僧都法眼和尚位行賢十二天

權律師法橋上人位深賢聖天

權律師法橋上人位淨真神供

大行事 法橋上人位殿圓

右注進如件

承久元年二月十三日

大行佛法橋上人位殿圓

阿闍梨權僧正法印大和尚位成賢

問仁王經御修法供米支配如何 答云云

仁王經御修法供米事

合百十六石七斗六升

支配

十三石三斗 四壇御佛供料

六十五石一斗 伴僧二十口行事一口供米

一石四斗四升 承仕六人供米
一石二斗八升 驅仕六人并見丁二人供米
五石四斗 雜器料并立預請使
并八十六石五斗二升
所殘米三十石二斗四升

建保七年二月九日

問請書請文如何 答

正元元年四月日。爲除天下疫癘飢饉之
難。報恩院僧正御房被修仁王經法。請書
等

四月十四日 院宜到來

來二十七日可。被始行仁王經法。可令參
勤給者院宜如此。仍執啓如件

四月十三日 左小辨高輔

謹上 醍醐檢校僧正御房

逐啓札紙

支度委可。被注進申之由被仰下候也

同端云。可。申沙汰之條條注別紙。又可給候

可。存知候也

即被進辭狀云

自來二十七日可。被始行仁王經法。可令
參勤之旨謹承候了。但憲一智行皆闕人望
尤卑。縱住先師之御傳。雖令勤修。於
當時之効驗者難至者歟。仍所辭申之趣可
然之樣可有御被露候 憲一恐惶謹言

四月十四日 前權僧正

十五日重 院宜到來

仁王經法事以御請文之旨美開候處。別仰
爭可被申子細哉。於心可令勤修給候

者院宜所以也。仍執啓如件
四月十五日 左少辨高輔奉
謹上 醍醐檢校僧正御房

逐啓

急可令注進支度給候。伴僧永久之度十
二口候歟。今度何樣可候哉。可爲二十
口候哉。且可令計申給候。由同被仰
下候也

被進御請文云
仁王經法事重被仰下之旨謹承候畢。猶猶
乍。資莫大之所用。不。算祕法之効驗。爲
胡爲法恐憚不少候。然而勅定及度度候。
爭遁避申候哉。早自來二十七日卒二十口
伴。僧可參勤之旨。可然之樣可有洩御
披露候 憲一誠恐惶謹言

四月十五日 前權僧正

逐言上
支度進上之候。隨被仰下之旨委注之
候也。此外可。罷入之物任先例令注
進別帑候。大慢普通四。大之布用之候
歟。猶大法者大壇小壇皆引迴候間。以
外長久罷入候也。大法大慢二重引之候
間。乍二帖長久罷入候也。伴僧員數事。中
古以來大旨二十口候歟。就中先師成賢
僧正五箇度奉仕皆二十口候。如此事大
旨依近例歟。仍無左右二十口之由載
支度候畢。然而可依御定候也 供供
十六日又院宜到來

仁王經法支度入見參了。天蓋幡等四數

追之間新調難。叶候歟。早可被借渡。兼又
經并經机御用意可候歟。先規又何樣候哉
隨御存知可。被注申。且如此事委爲有御
尋。門弟一人今明之間可。令進給之由。內
內被仰下候也。仍執啓如件

四月十六日 左少辨高輔奉
謹上 醍醐僧正御房

札無內內啓
經机者。白木物候歟。故僧正御房令勤修
給之時。開白結願儀委細可。注給候。爲
存知候也。供所難具等可有御用意候
間。可被下任官功之由內沙汰候也
其間事御弟子御參之時委細可申承候
也。一定何日可有御參哉。承存可參會
候也。幡若必可。被新調之物候哉。然者
其樣委細可。被申候也

同端云。不。被載支度候。然者不淨之
所之。被借渡候條何樣可候哉。不可
有苦候歟

御請文云
大法支度之內。天蓋幡被借渡候事。可存
其旨候。經者大阿闍梨伴僧皆令隨身候
也。於經机二十前載支度候畢。可有御用
意候。先規如然候也。白木之物也。門弟一
人參上事。明後日早日早座主定。法印可
有參上之旨令申候。早可有御參會候
也。恐惶謹言

四月十六日 前權僧正

異事自。本被敷疊強無不淨候者可被

住二任 御一所 於二賦 於心二病必 之十由 賞二我 其二早 僧二侶 罷二然 大二大

給二於 之十間 例十候 供供二言 四二日 六二五 新十云 被一 候

十也 日一 有二令 追申十 本二元

用之候。不然者可被借渡候也。兼又道場之板敷兼日不被洗候也。開白結願之儀即付迴季被注進畢。在別

問供米下行事如何。答。二十七日申刻院宜到來

仁王經供米事如此催定候也。早遣請使可有御問答候。不進見來之人人。雖代物任和市可令致沙汰之由可被仰遣。申子細難掌候者。示蒙仰嚴密可觸遣候也。內內御沙汰分者。申定難掌御參之時可申候為御存知。委細注申候也。恐恐謹言

四月二十七日 左少辨高輔

典員數事昨日令申畢。急急可承存候。來三十日可被始行候云云。前日可有御參候恐恐謹言

別紙注文被相副之一

御修法供米

左大臣三十石 讚岐國 奉宮三十石 幡磨國 新大 薩摩國 中宮權 十石 尾張國 平宰相 出雲國 行證 三石 丹波國 難掌 追可申 十七國ノ内ニ御サタ

一位殿 六石油同 已上神崎莊

御返事云

仁王經供米注文給預候畢。早遣請使可令問答候子細候者。急可申入候也。雖代物任和市同可致沙汰之由。承畢。可召仰此旨內御沙汰分。事同承候畢。可存其旨候。來二十九日先令參之由。候同承候畢。可存其旨候恐恐謹言

四月二十七日 法印定海 座主御房

問伴僧請定如何。答。二十八日伴僧請定出之

請定

仁王經御修法。伴僧

定濟法印 座主 定俊大僧都

俊譽法眼十二天 聖顯律師

顯成律師 宗通律師

通海阿闍梨 聖天 親尊阿闍梨 神供

實照阿闍梨 祐嚴阿闍梨 聖向

全成阿闍梨 發願 聖賢阿闍梨

寬真阿闍梨 範秀阿闍梨

憲位阿闍梨 俊真阿闍梨

忠覺阿闍梨 實助阿闍梨

右依院宣。自來三十日於冷泉殿御所可致始行。仍請定如何

正元元年四月日 行法橋上人位勝進

問。道場莊嚴方如何。答。二十九日座主法印通海律師出京。當日已剋參御前。承仕六人驅仕等。壇脇机并雜具等。隨身參儲。仍道場莊嚴了。佛供等借之了。但閣伽棚短之間。大行事返之。仍造改之間。開白以前不進之。又慢代木用相之間。返之了。仍以檜造改進之

兩三人大阿闍梨御參之時。為參向門前。徘徊中門廊邊。次伴僧一薦座主法印參上

乘與從僧二人。鈍色指貫。伴僧之內。一兩人參門前也。次大阿闍梨申案內。即御參。淨衣香

染御裳袈裟也。每時如此。御與從僧二人。鈍色指貫。大童子二人下結。伴僧之內。僧綱兩三人參向門前矣。大阿闍梨中門廊東面履脫登。南端妻戶入。經大床

御參實助阿闍梨持三衣笏。扈從參向之僧綱同相從。大阿闍梨經渡殿。道場東妻戶入

堂。相從僧僧綱之內。親尊律師勤御簾役。南面大幔端問人云。幔後。幔內御著座

次三衣笏役人經幔外。西端入置脇机。即經本路著伴僧座了。扈從僧綱各著座了

次奉行人申案內。次出御聽聞所。次奉行辨可始之由仰之。次伴僧一薦召承仕。令

打金。三十六。承仕。經。次大阿闍梨登禮盤。次三力金後伴僧讀經。不。佛。暫讀

經之後。下番十人退出。次振鈴後護摩。座主。二天。後。如次起座入堂。聖天不起。後夜時

可。開白之故。次護摩末神供。親尊。起座出。經大床。中門廊南妻舍脫下。南庭南樓木下

供之。承仕兼用意儲之。次護摩十二天。出堂復座之後。大阿闍梨著平座讀經

次伴僧一薦召承仕。催下番。其詞云。下番。モヨヲセ云云。次下番皆參。但結番之間。五人也。凡

下。出。之。且先師僧正例也。一薦又被申云。下番皆參云云

次大阿闍梨登禮盤。一字金後。伴僧一字真言誦之。但伴僧一兩猶微音讀經。不斷之

①(候)十申 ②者示二急 ③(必)十可 ④國二名 ⑤房二局 ⑥(同)十承 ⑦事二者 ⑧[候]一 ⑨伴僧二信事 ⑩三十二世 ⑪致二被 ⑫前二所 ⑬[之]一 ⑭之足 ⑮進二延 ⑯內十(信綱) ⑰[僧]一 ⑱(東)十端 ⑲云二天

故也

次後鈴之後讚四智不動。下座出之。觀發律師

此

次後供養如常

次迴向方便

伴僧一薦

出之

次迴向方便終金後下番上薦發願。微音也終

一切誦誦云時。大阿闍梨一打。下禮盤著

座

次後加持。於道場有之。大阿闍梨發願五

大願之後。伴僧唱慈救呪。大阿闍梨摺念

珠之時止聲。次伴僧退出下前但下番五

人猶留道場讀經。次大阿闍梨退出矣

問。後夜時如何。答。後夜時印初剋申案內

伴僧皆參。步行開白結願時之外。大阿闍梨與參堂

時著座以前承仕打金。此間阿闍梨經道場

東大床承仕宿入入堂。經望天壇東南著

座修中間每日三時如此。次登禮盤。始時

每事如初夜。但神分之時大阿闍梨金一打

其時上番下薦申迴向矣。其後又金二打。令

法久住等如常。其時下番五人退出也。但後

夜時發願也。次振鈴後護摩師聖天師入堂

聖天是十二天每日初夜時許行之。故不起

座也。護摩聖天出堂復座。大阿闍梨下座

讀。其後一薦召承催下番事如開白時。已

下作法不達開白。但以前打金誦後夜偈

異彼矣

次後加持。大阿闍梨大慢南面端經。慢外東

妻戶出被參常御所。伴僧上番十人隨阿

闍梨之後參。阿闍梨并伴僧兩三入後加持

處。其外御持佛堂前弘庇著座。後加持發願

無之。阿闍梨摺念珠之後出呢。伴僧同音

誦之念珠。摺畢時止聲退出矣

問。日時作法如何。答。日中時午初剋申

案內。伴僧阿闍梨參如例。大阿闍梨入堂路

次如後夜時。俱後夜時之外御著座之後隨

仰打念護摩聖天有之。十二天無之。每事

不違。後夜。但用勸請如初夜時矣。次日初

夜時百終。成頭申案內。出御無之。後加持

被參常御所路次同後夜。聖顯律師勸指燭

役。著座之樣同。後夜。御加持發願以下如。開

白。但五大願開白結願之外無之

問。御修法効驗如何。答。第三日初夜時終

地振有之。自梶井宮內內被召尋。晴繼彼

請文云。一昨日亥刻許小地震候。吉動天

下可立直候。天子吉大臣可受福之由

見候也。內內以此旨可令申入。給恐恐

謹言

五月四日 大令人頭晴繼

五月三日於弘御所去夜地振吉瑞也。法驗

之至無。止事之由卿相待臣有其沙汰。云云

又冷泉前相國御夢。想之洛中異類異形鬼

等集會云。仁王經法被行之各於今者洛外

可退出。云云。此事又嚴重之由同前廣御所

有其沙汰云云。此事左少辨語申座主御房

云云。又隆親卿靈夢事有之。云云。如此奇瑞上

古未聞。末代何有。一七日之間風雨不

侵枝塊。都鄙殊以靜謐。是則七難即滅之金

言無誤。國土安樂。玉章忽顯。非祖師僧正

之驗。末代誰人有此事哉

問。結願作法如何。答。七日庚戌日中時結

願。先午一點大行事。衣裳并著座。參御所催伴

僧。即伴僧參上。各著平僧綱各從僧一人大童

子一人如開白。次座主法印與從僧二人大

童子二人如開白。僧綱兩三人參向門前

亦如。中門廊東南北妻戶入著座。次大阿闍

梨申案內。即御參。從僧大童子等。僧綱兩

三參向門前。如開白。次大阿闍梨著座之

後。奉行院司申案內。公卿七人著公卿座

大納言。各著。道。宰相。經。後。次出御。例有之。

次奉行院司可被始時之由示也。伴僧後御簾

次一薦召承仕仰金。承仕打金。次大阿

闍梨登禮盤。振鈴之後護摩聖天如例。出

堂復座。大阿闍梨又著平座讀經。其時通

海律師勸卷數役。以承仕令立本尊左邊

矣

次大阿闍梨登禮盤後供養等如常。次下禮

盤著座。次一薦召承仕時說之由亦奉行

入。此間承仕撤二經。一

次五位殿上人六人參庇御簾卷。自卷至。東

次四位殿上人六人參庇西端一間上之。打。應。代

紙。結。付。次公卿著座大床。次御加持。常如

但五大願有。次被仰。勸賞勸使藏人東宮大

進資宣。先仰一座公卿。次入東面妻戶。於

大阿闍梨前仰之。其詞云。仁王經法勸賞醊

湖寺五重塔可被置阿闍梨三口。云云

大阿闍梨令指給

①(經)十 ②(撰)一 ③日十(中) ④俱二但 ⑤(成)一 ⑥(誠)十吉 ⑦(此)十以 ⑧給十(教) ⑨想二相 ⑩前二
於 ⑪未二末 ⑫有賊二凡 ⑬(之)十玉 ⑭(大)一 ⑮(宰相)一 ⑯(宰相時經顯雅)十經 ⑰也二之 ⑱(大)
十阿 ⑲卷十(之) ⑳卷二西 ㉑人十(一人) ㉒御二後 ㉓間十(梨) ㉔

次御布施綾被物一重公卿黃季一薦取之。裏物一殿上人光國取之。次御馬黑精毛被引之。御隨身二人。自西中門庭上東向引之。東中門前引向御前然後東向引之。其時大阿闍梨從僧真髮進出請取之。於中門中賜大童子大童子賜御力者。此間伴僧布施置之。各裏物一僧綱綱座主法印布施花山院大納言道雅取之。其外著座公卿次第取之。末殿上人取之。末座一人奉行辨取之。次伴僧各持布施下前退出賜。面面從僧但實助阿闍梨爲三衣笥役之間歸參透渡殿邊徘徊次聖顯律師歸參撤座主布施賜從僧退出。又俊譽法眼撤大阿闍梨御布施賜從僧。大阿闍梨座主御退出之時。僧綱兩三人如先參門前通海律師自門前歸參。本尊道具等以驅仕奉渡阿闍梨御宿所矣。

御布施取交名事

光國朝臣 長顯朝臣義大後親繼朝臣 高經朝臣 盛長朝臣仰勸資宣朝臣 經藤光朝 經任 時俊 兼賴 賴信 高輔

成功院宣

仁王經法供所雜具并拵事。早召付成功可令致沙汰給候僧事也。次可被舉法橋一人歟之由被仰下候也。仍執達如件

五月一日 左少辨高輔

隨上 醍醐法印御房

仁王經結願次第自餘大法

道場儀如日來。但寢殿東西妻戶并御念誦

堂懸覆御簾 剋限大阿闍梨伴僧等參集

先是公卿已下皆參 次奉行院司申事具

之由 次入御御聽聞處 次院司仰出御

之由 次承仕打鐘 次日中時始其義如

次結願時畢之由阿闍梨以預告奉行院司

或伴僧上衆 次令殿上人卷御簾建久元年大

役之。建曆二年殿上人役之。承元三年殿上人

卷之。建長四年殿上人之間殿上人卷御簾。此間

承仕法師撤經二十前。自道場內撤之

例如。長 次公卿著座日經東鑑卷 次四

院司參進入東面 塞阿闍梨座前大幔代大阿

或付。無捨。於云云 次被仰勸賞建保例如此

普賢延命法精。親傳。仰爲藏人頭勸賞。度記後加

持之後由法之。仍建長度加持已後被仰之。先例已不

同也 次後加持 次公卿起座奉行院司 次

御布施院司仰主曲 阿闍梨一重一裏物大取取之

被物若從二位取之 大納言取之 伴僧一裏凡僧綱

次伴僧持布施退出 次伴僧撤大阿闍

梨布施 次阿闍梨退 次公卿退

此報恩院僧正御房被下伴僧中記

問支度何乎 答。報恩院御勤仕時支卷云

彼記云 釜一口 臼一基 杵二支 箕一枝

已上 此外供所之苞垣等臨期有御沙汰歟

已上折紙書之加進支度畢

支度先師仁孔支卷之內仁支度不違之令

書進之。但季號等書改之云云

正元元年三月一日 行佛法橋勝延

阿闍梨前權僧正法印大和尚位憲一深

私云。仁支卷者仁王經孔雀經支度卷數

之事也。日付違諸文。日矣

御修法所 奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

十二天供一七箇度

聖天供一十二箇度

諸神供三箇度

奉讀

二王般若經六百十五部

奉念

佛眼真言二千一百返

大日真言二千一百返

本尊真言二萬一千返

不動真言二千一百返

降三世真言二千一百返

軍荼利真言二千一百返

本威德真言二千一百返

金剛茶叉真言二千一百返

一字金輪真言二千一百返

右奉爲太上天皇御息災延命增長寶壽玉

體安穩天下泰平御願圓滿。始自四月三十

日迄。今月今日。并一七箇日夜之間。率

二十口僧綱大法師等殊致精誠奉修如

件

正元元年五月七日 阿闍梨前權僧正法印大和尚位憲深禮之

中二下 末二末 三二二 出之 承元三年 人 机 二十 建 十長 東二末 四
 十位 結十願 仰二卿 牛 伴二件 師 十証 可 十有 度十 一字 仁十孔
 等 十日 原本甲本傍註曰欠行 原本甲本傍註曰欠行 井 師

仁王經御修法 前權僧正憲深

問。張文方何乎 答

上番 十五部

定濟法印十八部 定俊大僧都二十五部

俊譽法眼二十七部 聖顯律師

顯成律師二十五部 守通律師二十九部

運海律師三十部 親尊律師二十部

實照律師三十部 祐嚴律師二十五部

下番

全成阿闍梨三十二部 榮實阿闍梨二十八部

寬真阿闍梨三十部 範秀阿闍梨五十部

憲位阿闍梨五十部 俊真阿闍梨三十五部

俊國阿闍梨三十部 印禪阿闍梨三十六部

忠覺阿闍梨二十七部 實助阿闍梨十七部

私云。通知院張文案二十人此定。出之

定

下番上五人

小輔阿闍梨發願 加賀阿闍梨

三川阿闍梨 大貳阿闍梨

二位阿闍梨

初日亥子丑可勤之 第二日辰半 巳

同日申半 酉 第五日卯 辰半

同日未 申半

下番下五人

形阿闍梨 幡磨阿闍梨

治部阿闍梨 大輔阿闍梨

大臣阿闍梨

第二日卯 辰半 同日未 申半

同日亥子 第三日辰半 巳

同日申半 酉

已上三箇日勤之。後後准。前

問就當流被修。仁王經法。先例事何 答

三寶院權僧正勝覺通智院僧都

長治二年乙酉。其戒如曳紅絹

長五丈許。仍以醍醐座主法眼勝覺被

修。仁王經法。三七箇日中消失了。始行

之月日不。記。重可勤之

保安元年十月十三日。於土御門內裏同

法被始行之

同二年五月十九日。於本寺同法被修之

同四年十月三日。同法始行。三七日云云

修處不注之

去。二月十九日御即位同十月十五日御

標也。若此新人

三寶院大僧正勝覺勝覺付法

長承元年二月十六日。於室町泉殿。以醍

醐座主定海被修之

保安六年正月內裏。御惱殆及危急

一七箇日中御惱平愈歟

同年七月日。於鳥羽殿。同法又被行之

康治二年正月二十一日。於昭陽舍勤

修同法

松橋權大僧都元海定海付法

久安六年十月七日。於白河殿。美福門院

御祈。以醍醐座主元海被始行。三七日

結願之御布施解御衣一襲給之。左大

臣取之

仁平三年八月二十日。於花山院同法

被修之。三七日依二日天不。宜

勝俱權少僧都實運元海付法

保元三年二月二十六日。於本寺三寶院

日。御祈。以醍醐座主實運同法被修

之。三七日之內。一日忽密雲覆天。蝕

不正見矣

法印權大僧都乘海

嘉應二年二月二十一日。於閑院殿。以醍

醐座主律師二七箇日。為天變飢饉疫

癘等消除。同法。修中施其驗

通智院權僧正成實

建曆三年七月二十七日。於押小路殿被

修同法之

建保四年三月二十三日。於賀陽院殿

被修之

同五年。六月二十日。於同院御所被修

之

同七年二月六日。於同御所被修之

同年四月又被行之

報恩院權僧正憲深

正元元年四月二十七日。飢饉疫病等消

除被修之

長治二年月日。天變御祈。三七日被修

之

大阿闍梨勝覺于時座伴僧十六口

同三年正月二十二日始行。三七日。阿闍

梨同

保安元年十月十三日。於土御門內裏

被修之。阿闍梨同于時少僧都

①通二通②出二書③(半)一④形十(部)⑤甲本朱書傍註曰或記云伴僧十六口⑥記十(之)⑦三二二⑧甲本朱書傍註曰或記云御祈⑨甲本朱書傍註曰或記無之⑩標一標⑪甲本朱書傍註曰或記云永二年二月十六日於角殿二七箇日被修之伴僧二十人結願被引焉云云⑫昭陽二胎場⑬(給)一⑭十十(日)⑮(之)一⑯之二也⑰三二二⑱之內二三月⑲(于時)十律⑳修十(法)㉑三二五㉒(院)一㉓(爲)十飢㉔(或記云)十長㉕(伴僧十六口)一㉖(同)一㉗修二行

同二年五月十九日。於本寺被修之。阿
蘭梨同

同四年十月三日。二七箇日被修之。御機御
所殿

阿蘭梨同
天承二年二月十六日。於角殿二七箇日
被修之。阿蘭梨定海伴僧二十人。結願被
引馬

同年九月十三日。於土御門內裏被修
之。二七箇日

長安二歲三月十七日。於白河殿被修
之。二七箇日。伴僧二十人。結願被
引馬

同三年四月二十五日。於鳥羽南殿被修
之。二七箇日。結願被引馬

同四年四月二十八日。於二條內裏被修
之。二七箇日

保延二年六月十八日。於白河泉殿御祈
被修之

同六年二月一日。於北六條壇所被修之。
七箇日。同十日依勸賞阿蘭梨五口。賜

康治二正月二十一日。於土御門內裏
被修之。但二十八日次不宜之間一

日被延修之。大阿蘭梨伴僧法眼不袈裟
當座賜勸賞賢覺。令叙法眼了。已上定

海
久安六年十月七日。於白河殿美福門院
御。所被修之。二七箇日。阿蘭梨元海。子時
主

仁平三年八月二十日。公家御。所於花山
院被修之

保元二年二月十三日。於鳥羽田中殿被
修之。二七箇日。伴僧十六口。結願被引御

牛。已上元海

保元三年二月二十六日。於本寺三寶院
公家日御祈修之。二七箇日

私云。此度有驗之間被。轉少僧都。歟
建保三年十月二十六日。於押小路殿二

七日被修之。實達
修之勸賞。定範叙法印了
護摩壇被引馬

同四年三月二十五日。於高陽院殿被修
之。結願被
引馬

同五年六月二十日。於同御所被修之。
勸賞光寶。轉大僧都。又被引馬

同七年二月六日。於高陽院殿被修之
同年四月日又被修之。已上成賢

元永元年四月二十八日。禁中嚴覺僧都
修之。是天下發疫癘之難。國土有飢饉

之憂故。有驗
嘉應二年二月二十四日。於閑院內裏

乘海修之。二七箇日。但後七日依御神事
於本坊修之。是為天下飢饉并疫癘之

難所消除之也。太白星當觀。冒日輪
之故也。修中有其驗

私云。天體雖同。少少相違事有之。又先
記不載伴僧員數。被引御馬事等無

之故再載之
問仁王經法本經儀軌有幾種乎。答

仁王護國般若波羅蜜經二卷。亦云。仁王般若經。
或一卷。因覺。貞元

新譯仁王經二卷。仁王護國般若波羅蜜經。
御請來。仁王經二卷。不空譯。貞元
新入目錄。

仁王般若念誦法一卷。不空譯。貞元新入
目錄。仁。因覺

仁王念誦儀軌一卷。內云。仁王護國般若波羅蜜多
經念誦儀軌。不空譯。貞元新
入。御請來

仁王護國般若波羅蜜并觀行念誦儀軌一卷
仁。珍

仁王般若陀羅尼義釋一卷。不空譯。貞元新
入。仁。因珍

新譯仁王經疏三卷。本末。御請來
貞元作

新譯仁王疏法衛抄五卷。過榮作
御本云

于時文明十六年十月十一日書寫畢
次年正月十三日夜一交畢

三寶院末弟沙門實雄
于時永正十八年四月十九日書寫畢
佛子明鑑

祕抄問答第六 鈔本第五

請雨經法

問。今此法種三尊何佛菩薩耶。答。本尊釋
迦種子。三形鉢云云。金剛王院習云云。種子

三形寶瓶。尊形大日也。觀音種子。三形
初割蓮花。金剛手種子。如今次第出也。理性

院并仁和寺釋迦金剛手種子等。如今次第
觀音種子。三形如金剛王院說。但仁和寺

澤鈔。或小野僧正說也。輪蓋難陀等俱。字
為種子。金剛王院輪蓋。其字為種子。今次第

觀中一說觀音。其字為種子也。其祕同之

①安二歲二承二年②賜十(之)③二十(年)④一三二⑤令二合⑥所二新⑦牛二馬⑧轉二輔⑨顯十(實達
修之)⑩(實達修之)一⑪(御)十馬⑫一二二⑬(之)一⑭觀二現⑮平二耶⑯(般若)一⑰法二儀軌
⑱珍十(御請來)⑲(御請來)一⑳御本一鑒五十七字一㉑云云二云㉒說十(也)㉓(寺)一
㉔其二玄

實心云。師傳以異字爲輪蓋種子。又「子」字。凡字皆共。住心爲輪蓋并諸龍通種子云云。

問。觀中變成寶鉢。口訣云。爾者何口決耶。答。御口決云。轉非器衆生作法器之標示也。云云。能令一切非器衆生皆堪爲法器之標。觀此意也。西南御口云。寶鉢又大鉢。觀大海。堪海水。龍王得力昇空。降雨潤五穀。可益衆之標。示也。

私云。先師報恩院御口決意。衆生非機不行佛法作惡。故惡龍得力不降雨。若有衆生法。器修佛法。善龍。德力降雨。故有此口決也。故十住心論第一引經云。若諸衆生不行善法。龍增勢力。於四天下起惡雲。五穀不成。若閻浮提人隨順法行。五十七億龍注於衆流云。

問。今此觀依何耶。答。初道觀元鈔并玄秘觀同。彼依憑未檢之。理性院次第寶云。結如來拳印。當心想壇上有異字變成難陀優婆塞。龍王宮中吉祥摩尼寶藏大雲道場寶樓閣。其中央有衆寶莊嚴寶蓮花臺座。其上有「子」字變成金鉢。鉢變成釋迦牟尼佛住說法相。三十二相八十隨好具足圓滿也。如來右邊有蓮花座。其上有「子」字。字變成初割蓮花。蓮花轉成觀自在菩薩。如來左邊有蓮華座。座有「子」字。字變成五智金剛杵。杵成金剛手菩薩。又佛前右邊有荷葉座。座上有「子」字。轉成三千世界主輪蓋大龍王。又佛前左邊有二荷葉座。座上各有「子」字。轉成難陀拔難陀二龍王。乃至無量無數諸大龍王衆前後左右圍繞恭敬。皆觀念。青色蓮華座莊嚴等。准之云云。

字。轉成難陀拔難陀二龍王。乃至無量無數諸大龍王衆前後左右圍繞恭敬。皆觀念。青色蓮華座莊嚴等。准之云云。

金剛王院次第云。結如來拳印。觀想壇上有「子」字成大寶樓閣。其內有壇場。四面皆有階道。寶樹行烈垂瓔珞羅網。其壇上有「子」字變成大寶蓮花。蓮花上有「子」字成滿月輪。月輪上有「子」字。從此字流出甘露乳水。普灑法界。此字變成寶瓶。從此瓶中出甘露。普潤國土。允豐。此瓶變成摩訶毘盧舍那如來。身色如紫月光。首戴金剛寶冠。瓔珞嚴飾。身被天妙輕衣。住法界定印。想毘盧舍那佛遍身流雨注甘露。八功德水色。到雲淋灑六趣。一切有情煩惱之火盈滿法界。於此大日右有「子」字成蓮花座。上有月輪輪上有「子」字。成初割青蓮。青蓮變成觀自在。身肉色。左手持未開蓮花。以右手如開一花。又大日左有「子」字成蓮花座。上月輪輪上有「子」字。五古杵成金剛手菩薩。身肉色。左手作拳當左胸。右手當心。持五古杵。十二天七曜二十八宿。及輪蓋難陀拔難陀五大龍王。乃至無量無數諸大小龍王。前後左右圍繞云云。

私云。今次第并理性院釋迦爲本尊。種三同。金院大日爲本尊。種三尊與今異。但傳云。毘盧舍那佛釋迦佛云云。然今變化法身說故以釋迦可爲本尊也。故云。住說法相說請雨經云云。觀音兩流以「子」字初割蓮花爲種三。今以「子」字開蓮爲種三。兩流種三如

常觀音種三也。然今「子」字信清淨。身在「子」故表水自性清淨義也。又水有開花之功。故依雨。祈雨時以「子」字開花爲種三。聊有所存歟。但愚案矣。

或記云。壇上有「子」字。流出甘露乳水。成八功德水池。其池中有「子」字變成難陀龍王吉祥。寶藏大聖道場寶樓閣。應大空中。以衆妙寶幢幡蓋真珠羅網。而爲莊嚴。其衆寶羅網音唱。大慈離苦法文。其無量光。幡照即觀離觀中邊。佛大慈悲力故。降臨大雲輪蓋上。天鼓雷音。去自然鳴。驚諸天龍神。不捨本誓。故成淨月輪。月輪上有「子」字。皆來集會道場。所謂諸中央有「子」字變成蓮花臺。上有「子」字變成淨月輪。月輪上有「子」字。摧伏毒害云云。變成釋迦牟尼佛。住說法相演說。請雨經佛左右金剛手觀自在。如常。五蓮也。佛右前有「子」字變成摩訶力。力變成無邊莊嚴威德輪蓋龍王。得不退轉。住願力故。爲欲供養恭敬禮拜於如來。聽中正法。來此瞻部州。右膝著地合掌。向佛忝問。如來佛左前有難陀烏波難陀二龍王。又五大龍王等諸大龍王眷屬八十億。百千那由他諸龍王衆。圍繞恭敬。次第而坐。聽受說。滅一切苦得受安樂。忽於此日本國。注大甘雨。一切百草苗稼增長。萬葉成就豐饒國土云云。

私云。此觀想處依憑可證之。不審矣。又「子」字爲龍王種子。請雨經是爲令生長萬物也。而諸法本不生義。非招相違。

傳十(云) 二(子) 住一任 子十(也) 轉二傳 輪十(也文) 示一機 器十(文) 德二得 也二 味 彼二後教 二共 左二右 座十(上) 球十(形) 座一 環二環 早二早 雨注二 雲 如十(可) 座十(座) 蓮十(花) 那十(成) 流二流 信一 身二自 也二 功二切 記二說 呂二聲 池十(水) 陀十(烏波難陀) 橋二橋 以十(佛) 去二音 成淨月輪月輪上有 指二請 青十(蓮) 害二容 龍十(索) 四十(位) 說十(法) 降十(說) 十(處)

耶。今次第等以「子」字爲種子。此字相名也。名詮自性故。請雨名可顯自性之義。甚有便歟。

問。本尊二菩薩皆觀青色。色云云。今法增益修之可黃色耶。答。青色水色故雖增益用青色歟。

問。謂毘盧舍那成釋迦等文成如意珠釋尊。雨舍利是即寶珠云云。即歇都故舉毘盧舍那何由耶。答。大日以「子」字爲種子。子字水大種故。大日不變釋迦。龍降雨義有便。金剛王院次第。大日爲此法本尊此意也。故道場觀云。有月輪有「子」字。從此字流出甘呂乳水。普灑法界。此字變成寶瓶。從此瓶中出甘雨。普潤國土允足。此瓶變成摩訶毘盧舍那如來遍身流雨。注甘呂八功德水。淋離六趣一切有情煩惱之盈滿界云云。

問。本尊加持印言何耶。答。智吉祥印西南御口決云。空押火。火空無之義也。伸立風地水。表成五穀之義也。謂降「子」字水潤地大。子字種子以「子」字因業風大之功可令成五穀果成之義也。次釋迦鉢印。金剛王院但用此印言異。彼次第云。本尊加持結瓶印。誦默都觀明。次釋迦鉢印。大師御傳云。左手年執袈裟角。置香前舒。右常於左掌上重置右手。而宛令如法界定印勢。眞言歸命。

私云。彼流以「大日」爲本尊故。初印言異。今次第矣。

次觀音金剛手印明如文。金剛王院觀音金

剛手如次蓮花部。金剛部印言用之。次輪蓋龍王印。今此印明諸流同歟。問。輪蓋何天耶。答。兩言云。小野次第云。輪蓋印。水天也。云云疏第七云。又縛嚕弩是水龍主水故。印是具大悲水能遍灑一切也。如月長養世間一切物。佛亦能長一切衆生菩提心也。文口傳云。水天三千界龍王之主輪蓋龍王也。云云。

理性院青紙云。縛嚕弩龍王者。輪蓋龍王也。縛嚕弩者水天也。云云。常喜院十卷抄等以今此眞言出水天明。故知輪蓋印水天也。

問。輪蓋即善女龍王耶。答。野決云。師說云。輪蓋善女水天一體也。云云。問。或云。善女是阿那婆達多龍王也。非輪蓋也。文歟。答。阿那婆達多「子」字「子」字轉離。異是同梵號也。故烏瑟沙婆儀非說。水天呪。云。歸命阿那婆達多。路伽捨憐曳莎呵。云云。問。阿那婆達多水天義爾也。未聞輪耶。答。請雨經序分中。列阿那婆達多難陀拔難。無出輪蓋名。而至正宗段輪蓋發問。輪蓋既發起衆也。通序中除此耶。故知阿那婆達多是輪蓋也。故智度論云。阿婆羅邏龍王善心作佛弟子。除飢饉故常降好雨。是故國豐。又此釋尊當善女輪蓋行相。蓋改心衆生飢饉別降雨潤草之間。如來說世樂神呪爲拔苦與樂術。又御遺告釋善女云。有悲心。爲人不害害。又孔雀經云。無熱惱池。縛嚕弩文又云。此池有龍王。名善女。元是無熱達池龍王類。依此等文。定知善女輪蓋水天同體異名也。吒云云。此善女龍王云云。次難陀

拔難陀印明。今等出印胎藏諸龍印也。次所出諸龍印胎藏水天印也。延命院次第。依之玄秘并理性院金剛王院次第。二龍諸龍印言如胎藏云云。胎藏二龍印。先定掌仰以惠掌覆。誦鉢難陀。是咒印也。次惠掌仰以定掌覆。誦鉢難陀。是第印也。

私云。今二龍諸印依廣澤歟。彼胎藏御流次第云。次難陀婆難陀。二手舒五指。按三。子字「子」字「子」字。次諸龍。內結二。云云。依廣澤次第分明也。二龍明。小野廣澤同也。諸龍明。流異之。今用何明耶。玄秘中母屋幡書。諸龍明之中出。子字「子」字「子」字。准之可用小野明歟。或又輪蓋明出水天言。今又可用彼明歟。又小野僧正印信。一切龍印。二羽覆空。其言曰。子字「子」字「子」字。云云。

彼印信云。請雨經。釋迦如來如印眞言常種子。金剛手菩薩如例種子。正觀音印如例種子。一切龍印。二羽覆空。其言曰。子字「子」字「子」字。云云。

諸事在口傳之。長曆三年二月十九日。傳授阿闍梨僧正法印大和尚位仁海。私云。已上澤見所引載之。

①薩十(等)②(色)一③雨二留④種十(子)⑤不二所⑥也二歟⑦有月輪二月輪上⑧二(子)⑨命十(子)⑩印十(明)⑪(云)一⑫(善)十女⑬(文)一⑭難十(聲)⑮也二歟⑯薩十(軌)⑰路二銘⑱別二到⑲也十(解言云小野僧正云加供難陀拔難陀無熱惱池縛嚕弩)二十一字⑳等二所㉑(諸龍)一㉒(之)一

①甲本傍註曰彌迦大師 ②甲本傍註曰觀音普賢 ③[難陀拔難]一 ④主二衆 ⑤等二所 ⑥俱二但 ⑦[之]一 ⑧五+(大) ⑨(消)+兩 ⑩愛+(輪) ⑪(云一卷)一 ⑫卷十(可決云云) ⑬(又)一 ⑭讚二讚 ⑮御二佛 ⑯(大)+著 ⑰(王)一 ⑱教十

界會諸尊聖衆。外金剛部護法天等御前每驚申某云云初大旨同

問次四無量觀文何 答如常行法觀歎

理性院次第云次住定印閉目入慈心定想一切衆生依飢饉同苦起憐愍邪見等

心作不善之業罪過無量我今勸修密法祈請甘雨願本尊界會諸大龍王等速覆慈

悲大雲降普潤之甘雨一切衆生身心快樂未來永依心堅固廣作佛事無有間斷

即誦四無量勝願等真言云云又本云五大願先起大慈心一切衆生依飢饉苦起

慳貪邪見等以罪過無量我修此法成就五穀乃至世界雨隨虛之雨拔苦與樂又願

依此功德慈悲大雲遍覆法界雨大法雨十方界衆生共皆令離苦得樂未來永永

施作佛事念無間斷次三部護身云云私云次第五大願次作此觀也

問何故今云不用地結方等耶 答下云此法不用地結天結等是則自在勸請龍衆

於壇上爲供之也不用地結五色理性院次第云次三部護身地結方隅結如十八道若依

集經意者無結界云云別本云大金剛輪印言地結印言供地結者開白時許用之至結願時可解之自餘結界不用之

私云集經說不用者如今次第不可用之天網亦不用金剛院次第道場觀前

唯大金剛輪許不用地結方結但彼次第理性院一本天網用之金剛王院結界

亦用之今次第天網結界俱不用之問道場觀文二種觀中何用耶 答雨言用

復觀也彼云口傳云種子二形形像等一切皆青色可觀之或輪蓋左難陀右拔難陀觀之云云問次奉請文何等耶 答雨言

云大鉤召殊可有用金剛王院次第云大鉤召四明文理性院云次奉請持香月

私云今次第奉請者結大鉤召印請言莎阿前奉請諸龍等亦大鉤召印言云奉請也故注云殊可有用意即此意也

亦彼奧云大鉤召真言終轉輪法請云輪蓋八大龍王五大龍王諸龍等乃

至清瀧權現等可奉召請也可祈乞雨云云

私云業應云謹請輪蓋龍王乃至謹請五大龍王謹請清瀧權現等各領所部來入

道場所設供具哀懇納受降澍甘雨普潤國土成就五穀可祈乞雨莎阿次四明印言結誦之

問理性院本尊等又請之今何不爾又彼云奉請此何云謹請乎 答既云如轉法輪此流異彼流歟轉法輪法但清等六大護

諸神不清大輪尊之故又奉請謹請眼目異名也故今次第三奉請矣問若爾何不

請諸神耶 答今祈雨故但請清瀧權現等者等取眷屬歟又等者取諸神歟護摩

處云善女龍王并清瀧大明神又日本國伊勢大神宮八幡大菩薩加茂春日等神冥衆

可加供之云云理性院次第云小金剛輪淨治路如台藏次奉請持香月

一心奉請大恩教主釋迦牟尼如來

一心奉請觀自在菩薩摩訶薩

一心奉請金剛手菩薩摩訶薩

一心奉請經中說五十三佛

一心奉請盡空法界一切諸佛

一心奉請十方世界自界他土地前地上一切諸大菩薩摩訶薩

一心奉請無量伽藍嚴海雲威德輪蓋大龍王

一心奉請難陀拔難陀二大龍王

一心奉請經中所說百八十七諸大龍王

一心奉請八十四俱胝百千那由他諸大龍王等

以本誓故降臨壇場各依本位次第而坐證智證明請雨行法定念本誓起慈悲所設供具哀懇納受隨喜悅與奮迅威力還覆大雲降澍雨普潤國土五穀成就

次大鉤召印言云云又次第三云

一心奉請大恩教主三身即一釋迦牟尼如來盡空法界一切諸佛觀世音菩薩摩訶薩

金剛手菩薩摩訶薩一心十方世界自界他土地前地上一切諸大菩薩摩訶薩

①領二銀②以二心③虛二處④等二結⑤剛十(王)⑥之十(不動)⑦二二三⑧左二右⑨亦二故⑩云業二案
⑪(界)一⑫領二邊⑬定二還⑭(大)十慈⑮世十(界)⑯雲十(海)⑰

第二本尊段。釋迦不鉢印一字明。如三觀請作法并四字明。

盡拔苦與樂。便還來我及與彼。雨無量珍寶。

又理性院次第地結方結天網用之 結界計

不用。又金剛王院次第結界又不用之。餘三
也。何今不用耶。答彼兩流根根雖一非正
流故也。野決中結界降三世云云。今次第相
違如何。

問。經箱入請雨經一部二卷云云。二卷經勸
修寺用之。當流用一卷經。何今入二卷經耶。
答。御口決云。壇上經箱納二卷經。仲僧
讀一卷經。此當流習也。兩部雖異調卷不
同也。但聞爲一卷時上卷終加天龍八部
讚之。計異。或記云。經箱可有打敷。或經
箱可有折敷。或經箱年來所持本尊佛舍利
現佛持經大師御筆。內外題經等奉入。爲
懸懸也。當大法作法云云。

私云。幸心院仁王經箱記同之。

問。佛舍利等置壇中央。有何故耶。答。
在。行。何法佛舍利安壇上。爲祕事。其
中祈雨尤可。安舍利。龍王殊歸敬佛舍利
故。可影向於壇上之因緣也。又。舍利有
甘露普潤之德故。御遺告云。然如意寶珠
爲皇帝方向其寶體。自然道理釋迦分身
也。或時出。善風發雲。於四州令生。長萬
物。利益一切衆生。水符陸地萬物誰不蒙
利益哉。或記云。永久時以檢造蓮花。在葉
上。如燈臺也。安置佛舍利云云。

問。云仁王經法。舍利安經箱後。今何。不
納箱中耶。答。如此事。隨宜歟。或記云。佛
舍利束燒。不斷香。用之。佛舍利西安。請雨經
箱。可有打

問。五瓶用青瓷。又插柏桂枝。事何故耶。
答。御口決云。青色是水色。故用青瓷瓶。若白

瓷塗紺青也。檀柏桂青色木故用之。又玄
秘朱付云。插竹柳柏葉。云云。御口云。柳主水。
木外典等見歟。柳植東。青龍。儀竹。又其色
青。故歟。理性院雜記云。柏桂檀等。交花瓶。插
之云云。玄秘云。中瓶。檀。一枝。柏。一枝。桂。一
枝。插之云云。朱付云。開五瓶。事見尊勝軌。又
每日新水。和青黛五寶五香。口插竹柳枝
柏葉等。云云。集經同用竹楊等。大旨同之。軌
并一卷。二卷。經皆用四瓶。又集經四瓶外五
龍前。龍別各安。一大瓦瓶。瓶上各以白粉
塗之。其瓶身上以真中黃各畫四箇須菩
提結跏趺座。云云。御口云。三說中。今付尊勝
儀軌也。云云。

私云。不空譯一卷二卷經。無壇樣。用四
瓶。何經別譯一卷二卷經。歟。可檢之。集
經十一云。五龍王前。龍別各安。一大瓦瓶。
瓶上各以白粉塗之。其瓶身上以真牛
黃各畫四箇須菩提像。結跏趺座。一一瓶
中口。若龍花。若無牛花。以探花。宛其瓶
頸上。花鬘交。經。其壇四角。各別安。一赤
一赤銅水罐。其罐各受可一斗者。滿盛
淨水。大須。畫飾其口。插柳柏枝竹枝。亦
得中用各并葉。取意云云。

問。若青黛等和水。令青之。云云。青黛何物耶。
答。御口決云。青黛。龍。渡。方習紺青也。今不
爾。灰。墨。入瓶水也。爲祕事。輒不可授之。
又。嚙口。灑水入之也。以此青黛入瓶。并嚙
口。灑水事。轉法輪法。如法愛染王法。又同之。
玄秘云。瓶水。日。日。須用新水。不可經宿。
以以金精。若青黛等。祕水。令青之。云云。散

枝用柳枝。云云。
問。何故散枝用楊枝耶。答。柳是青木故。
主。青童王。方故歟。報恩院記云。灑水事。復
夜。取菩薩花。花水也。云云。灑水入。錄青。散枝
用楊枝。云云。

問。壇敷。用。紺布。其上。答。或記云。以紺布。壇
引迴。其上敷。不置輪。錫磨。不用。
鐵五色也。壇中心。奉安置。佛舍利。佛舍利。東
燒。不斷香。大火舍。佛舍利。西安。經箱。打敷。經
箱。前。安。中央。花瓶。四角。安。四瓶。五瓶。皆以
紺青和水。令青入滿。各柏葉。桂。支。楊。柳。檀
取合。可。插。瓶口也。四面。供養。花用。檀。柏。也。
瓶水。花。每。朝。替之。每度。以。紺青。和。其。水。
也。又。其。水。同。可。入。紺青。也。云云。大雲經云。
以。金。精。或。渡。石。黛。和。水。令。青。悉。使。瓶。滿。
種種。草木。諸。雜。花。藥。壺。若。瓶。內。文。問。禮。盤
半。疊。下。敷。何。耶。答。敷。茅。蓆。云云。理性院記
云。禮。盤。半。疊。下。吉祥。草。敷。之。

問。護摩。壇。塗。增。益。三。形。如。常。云云。何。答。或
記云。增。益。壇。畫。寶。珠。形。也。青色。色。取。諸。尊
皆。青色。觀之。是。又。不。用。瓶。五色。也。諸。供。物
皆。如。本。壇。染。青色。瓶。水。日。別。替。之。云云。
私云。增。益。色。雖。黃色。今。爲。祈。雨。故。用。水
色。歟。彼。記云。護。摩。壇。又。敷。吉祥。草。備。諸
供。物。又。以。青。茅。爲。座。之。壇。主。壇。所。西。戊
亥。角。土。用。之。人。用。井。邊。也。云云。

問。十二天。壇。如。常。云云。其。作法。如何。答。雨
言。云。此。法。初。夜。一。時。行。之。但。永。久。度。二。時。行
之。後。初。夜。開。白。時。微。音。有。表。白。神。分。祈。願。等。以
火。舍。蓋。爲。打。喝。或。別。用。之。後。夜。粥。二。坏。備

①(也)一②經十(也)③計二許④異十(也)⑤(或經箱可有打敷)一⑥內二御⑦雨十(時)⑧(佛)十舍⑨座二
有葉⑩利舍二舍利⑪(云)一⑫(不)一⑬(又)十諸⑭(表)十青⑮儀二義⑯近二若⑰經二校⑱壇十
(一赤)一⑲大二不⑳減二俊㉑(以)一㉒祕二和㉓枝二枝㉔枝二柳㉕復二修㉖(花)一㉗壇十
(敷)㉘(瓶)十花㉙減二復㉚本二大㉛(行)十之

私云。不動佛供居中。央事不審。正面闕伽
器等。左右居之。汁菓子等居之。十二天蠟
燭。四角其內。角居之。如神供十二天位見仁王經
法差圖矣。仁和寺打吶用。火舍蓋當供二
說也。

問念誦可如常耶。答異。常念誦也。謂水天
千反加陰五雨障呪。五寶珠呪。異。常念誦也。
念誦佛眼大目不動。十二天中。天各有反。本天千反。除五雨障呪寶珠誦言法施大金一字。
問聖天壇如常。云云如何。答或記云。聖天

像青瓷器奉立。青紙帳可奉覆也。後夜日
中二時計也。云云。西南院御口決云。此非常落
油等聖天供也。行水。勸喜天也。聖天如常者
爲祕而不顯露歟。金剛王院實賢大僧正

雨美故報恩院僧正御房令聞此給餘流請
雨經實而不知之被仰云云雨用常浴油
聖天供故云次取壇上之浴油居火文又

云灌油用心呪。但異常供者。禮佛次入我
我入。次本尊加持三印。三明明云云。大呪心呪。心中即言。
次正念誦心。心呪或本尊加持如常字輪觀。五大或本
呪次浴油後蘿酒等畢。用字輪觀。此傳尤宜。

私云：祈雨時何必用入我我入正念誦等修常聖天供，何失。

建保三年 祈雨借屋 遍智院僧正御房

北門立副机其銘云穢氣之人赤色之物
不可采人云云此四屋皆无庇泥障屋也

伴僧休所_{云云}。内板_ニ敷_シ敷_シ之破_レ疊_ニ。
少々在之。然而人々從入宿_ス。

此一方三卷

五、同屋戶數

十
龍
海
天

卷之四

十 12
十一 13
十二 14
十三 15

三流縣地也

世
風
人
又

[illegible]

...

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

二五五

4
[4]

大阿闍梨
御宿
津沼等爲
休息所

開國文庫

二天垣上ヲト

方蛇來入垣

雲數刻不重

事也

7

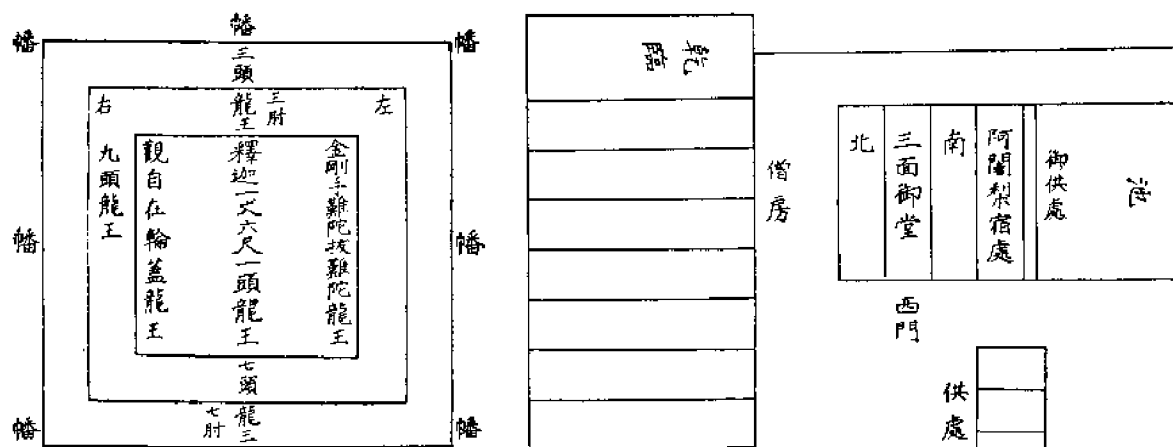
泉門北

問許也

奈借屋なかりや

100

①(供)+燈②(四方)+四③(四)+角④也+(矣)⑤(五)-⑥點=數⑦而=義⑧星+(同)⑨

小野僧正御借屋圖

本記云

天治二年十月十一日

以小野僧正御房手跡

草案本書之云云

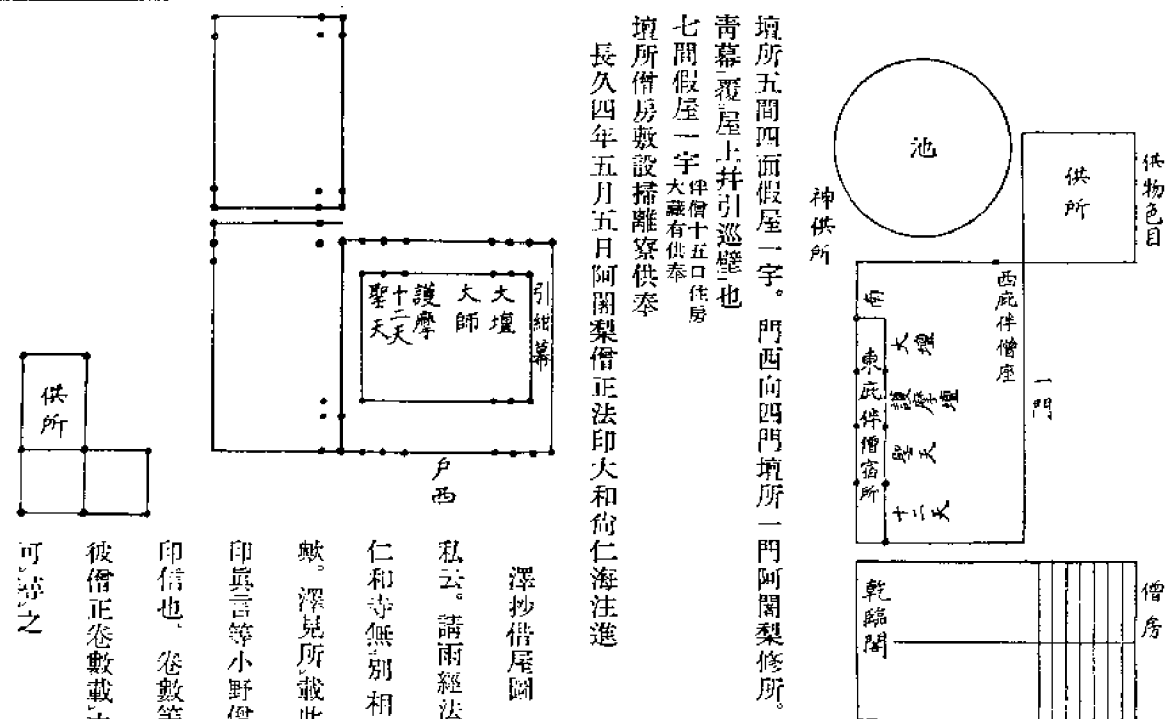
小野僧正御房圖

二境各四角折也。幡竿

可用何木哉。壇樣經案

所幡立所 内八流 外九流 木公寮

所進

供物色目

供所

西庇伴僧座

一門

池

神供所

東庇伴僧座

西庇伴僧座

東庇伴僧座

西庇伴僧座

東庇伴僧座

西庇伴僧座

東庇伴僧座

西庇伴僧座

東庇伴僧座

西庇伴僧座

東庇伴僧座

西庇伴僧座

東庇伴僧座

西庇伴僧座

東庇伴僧座

西庇伴僧座

東庇伴僧座

西庇伴僧座

壇所五間四面假屋一字。門西向四門壇所一門阿闍梨修所。以

青幕覆屋上并引巡壁也

七間假屋一字 伴僧十五口住房 大藏有供奉

壇所僧房敷設掃離寮供奉

長久四年五月五日阿闍梨僧正法印大和尚仁海注進

澤抄借屋圖

私云。請雨經法者

仁和寺無別相承

歟。澤見所載此法

印真言等小野僧正

印信也。卷數等又

彼僧正卷數載之。

可尋之

問。曼茶羅圖繪事何。答。作法如次第記之。

敦抄云。修此法當日已時。渡居神泉苑。召佛師令圖繪曼茶羅二鋪。而一鋪懸道場。

像也。一鋪敷大壇。部也。金寶云。曼茶羅圖相二種也。謂大曼茶羅敷曼茶羅也。龍寶之中。

畫釋迦觀自在薩埵輪蓋難陀等。爲大畫。五

大龍王爲敷。一頭龍。頭一尺三頭龍三尺。五頭五尺。七頭龍七尺。九頭龍九尺。是五類。

龍王也。云云。野決云。三龍輪蓋中難陀拔難陀。

五龍一首三首五首。九首云云。集經十一云。

其壇界畔作一重。而開四門。壇之東門將以泥土作一龍王身。身長二肘。一身三首。

其龍立地。龍身一肘在於壇內。二肘在外。次於南門又以泥土作一龍王身長五肘。

一身五首。其龍立地。龍身一肘在於壇內。四肘有。內次於四門。又以泥土作一龍王

身長七肘。一身一龍身立地。龍身一肘在於壇內。六肘在外。次於北門。又以泥

土作一龍王身。身長九肘。一身九首。龍身立地。一肘在內。八肘在外。次壇中心。又以

泥土作一龍身。身長八肘。一身一龍頭向東云。

私云。敷曼茶羅依此經說歟。或記云。懸

曼茶羅敷曼茶羅俱青色絹墨書也。懸又

三輪長七尺。敷又三輪也。賜佛師於神泉苑奉圖。永久御衣絹幡國

絹染藍也。天蓋依急略之云云。蓋相傳習也。又實蓋也云云。

曼茶羅圖

私云。懸曼茶羅中尊釋迦。左金剛手。右觀音。前右龍王輪蓋。右邊二龍難陀拔難陀

院也。佛前僧形須菩提也。敷曼茶羅五方龍王五大龍王敷

小野僧正被仁和寺狀云

大雲壇具

懸曼茶羅一禪

敷曼茶羅一禪

青色幡二十一流

右依禪命付定額僧進紹奉送如件

長久四年五月十五日 僧正仁海

進上 仁和寺宮御室作

報恩院自筆記云。曼茶羅圖繪事

三幅青御索衣什張形

畧計以朱綵之云云

朱雲縹緲之。龍鱗同之。佛師可授八齊

戒事已上

又別記云。懸曼茶羅三幅。青色國絹。廣四尺

八寸。長六尺二寸。皆墨畫。口計朱綵色

敷曼茶羅三幅。國絹青色。廣四尺八寸。長六

尺二寸。皆墨畫。口計朱又此又報恩院

御記云云

一衆僧洗浴事

永久記云。於人供屋戌亥間立釜。於間沐

浴云云。或記云。塗壇等作法如本法

曼茶羅圖相分二種。謂大曼茶羅敷曼茶羅

也。龍宮中畫釋迦自在薩埵輪蓋難陀等

爲大畫五龍爲敷。但道場觀之時者。五龍

之中至中心龍王者。可觀釋迦前也云云

唐橋次第在之

又別記云。本尊又每度奉圖繪也。是先

例也。可支度也。若有靈像者必不可

新圖事也

問。新圖開自可開眼其作法如何。答。野決

云。本尊開眼事新被圖繪供養大雲輪請雨

曼茶羅。始本尊必可唱。并觀音金剛手輪蓋

難陀拔難陀等。兼五大龍王形像各爲一

具。五眼佛真言。敷曼茶羅一度可開眼云云

問。造幡書梵字立懸次第如何。答。如次

第記也。又敦抄池此邊子午借屋五間三面

造之爲壇所。壇所母屋上立十二幡。懸幡

皆青色也。幡以梵字書十二天梵號。屋上

覆四面門引紺幔。又母屋之內二十八流幡

懸樣四角各三流。四面間各二流也。但大壇

并十二天壇後間不懸之。又壇所西面。庇

自南第三柱本一丈計去。庭一丈三四尺

計幢懸。已上幡都合四十二流也。可立中央之幡立

圓在別。理性院記云。永久壇所五間門三圖

云云。皆有板敷。壇所四面表皆紺布曳迴。子午屋

也。上立十二天幡。伴幡久隨十二天位。各

眞言梵本書之。中央書不動慈救呪。仍屋上

幡十三本也。又御衣紺幡等皆國紺青

色。內陣幡二十八流也。每屋柱十四本。各左

右二流也。或角柱各三流也。云云。內陣二十八

流可書諸龍眞言也。又大壇十二天壇後幡

①部一龍 ②大類 ③頭一 ④九二七 ⑤唯十作 ⑥二二三 ⑦內二外 ⑧一三七 ⑨龍十王 ⑩院一 ⑪敷十 ⑫常喜院圖係抄又有小龍等 ⑬計二許 ⑭記十云 ⑮牛十其 ⑯特十以 ⑰宮十之 ⑱觀十 ⑲龍十王 ⑳至十干 ㉑可十奉 ㉒交二丈 ㉓可十有 ㉔幡二幅 ㉕門二間 ㉖圖二面

可略歟又小野僧正八流支度。每屋南西北柱八本各一流可懸也。是一說也。東佛後故不懸歟那連譯二卷云。四角各懸青幡七枚合二十八流也。各一丈云玄祕云。壇所屋上立幡十三流也。中方書一字真言并輪形。餘十二流各隨天方懸之。各天真言以梵字書之。餘二十八流母屋北四間。并十二天間不懸之。又南端四柱并東底五柱總不懸之。此二十流幡以梵字書胎藏諸龍真言謂^{ミチノササ}也。三寶院權僧正用四十一流幡給懸樣如上。但以屋上中央幡庭中立之。謂壇所西面此自南第三。本一丈計去庭立一丈五尺計。幡懸幡也。小野僧正用二十一流給。屋上十。二流餘八流母屋柱懸之幡只如常。以青色爲異。手足端續飯付之云云。

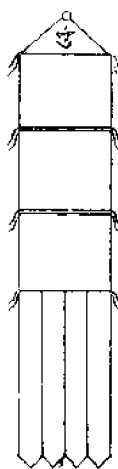
小野流唐橋記云。壇所母屋四間每柱懸青幡以墨書梵字。卽諸龍之梵號。或種子也者如^{ミチノササ}云云。

屋上八九尺青幡十三基。書八方。天地天日天月天之種子。中心書金輪佛頂種子。并輪一枝爲法成成就者云云。

報恩院御記云。永久幡大法厨子兩言箱在之。中央幡手足無之。破裂三壺也。兩言四壺今一壺破失歟。壺廣九寸金定但端白也。端ソラヌイ也。豎一尺端廣サ一寸二三分。頭高サ六寸^{ソラヌイ}外也。其形如普通幡。左右ノ端ヲ中ヘ打入ルヒナノヤウニ打入之。仍頭紺二重也。

ミチノササ^{中文字若} 十二天幡一多門天 書落敷

中壺六寸端內也端一寸豎六寸五分。三壺上豎五寸。下四寸五分。頭高三寸。手長一尺三寸六分。廣一尺六分。手ソラヌイナシ。頭手長一尺三寸。廣一寸五分。足長三尺五寸。廣二寸。端ソラヌイナシ。總五尺七寸。壺二尺二寸。

已上幡皆國紺青色イロカヘリタリ
字字幡頭出タリ

ミチノササ^{中文字若}

建保幡皆有三寶院可見之

或記云。永久有理性院。此幡義範時幡也云云。

私云。幡數并懸雖有異。以遍知院僧正御房建保例可爲指南。彼時母屋上立十二流。內柱本二十八流。合四十一流。中央幡或立屋上或立庭上。彼幡或書金輪種子。或書不動慈救呪。諸說雖異。彼時書慈救呪當流并理性院俱幡三壺上引互書之。今次第并玄祕一字真言也。小野次第書之。金輪佛頂輪一教矣。今又加輪此義顯已。下報恩院法印被記加之。三寶院權僧正永久被修此法之時。賢覺法眼被勤壇行事。建保遍知院僧正被修時行賢法印。又勤修伴僧壇行事理性房例歟。幡梵

字報恩院僧正御房令書給云云。中央幡歸忿怒歸命也。以是爲祕中祕云云。不動者十二天之主。中央立方爲相應歟。被時幡今在三寶院經藏。又同紙形留報恩院。金剛王院實賢僧正被修此法。遂以不雨降。仍改此法被修。孔雀經經法之雨下云云。結願後彼伴僧教性法印參報恩院。修法內外作被^{ミチノササ}之問一一以相違。法印大驚云云。退出之。則僧正御房被示云。尙尙中央幡事極タル僻事也云云。又此法事有委細記錄。兩言祕記云云。遍智院僧正御房被修之歟。聊有三本不同云云。此記寺中人猶以見知稀歟。寶池院大僧正爲修此法被作次第之時。始感得此記云云。但稽芭本歟。遍智院御自筆并報恩院御書寫本定留彼門跡等歟。內外委曲不被彼記者。猶難其蒙本云云。理性院古記云。寬信法務^{ミチノササ}第子寬緣已講^{ミチノササ}法來成法眼御房弟子請雨經法申請之間。先以前所學之樣語申。是範俊之傳云云。爰法眼能聞畢被申云。ア、サテウ候歟。已講サン候。法眼被申云。範俊僧正請雨經法雨フサリケルハ道理哉云云。此外無言辭。遂不被授與云云。又急意^{ミチノササ}成達房法眼御房被示云。其六字河林隨分所習傳也。尤貴重之法也。請雨經法少不^{ミチノササ}書書候也。可然者犯法替仕云云。河林之祕法尤可爲貴重事也。而爭軌被許愚眼耶。只深可有御祕藏

各十(長) 井十(西庇北四間之間間各懸二流謂副柱懸也但本後并) (柱)十本 幡二箇 二二三 (梵)十天 就十(也) 白二內 廣十六 手十(端) (長)十五 有二在 母屋十內 也二 下二上 歸一 立方二旁 單二平 經一 作十(法) 記二說 難十(謝) 本二平 第二 力十ウ 書十(事) 返事云六字十河 軌二軌

也請雨經優界不及敵對也。有出仕之
憚。無祕曲之珍。云云。法替條頗輕。無
承諾止畢。

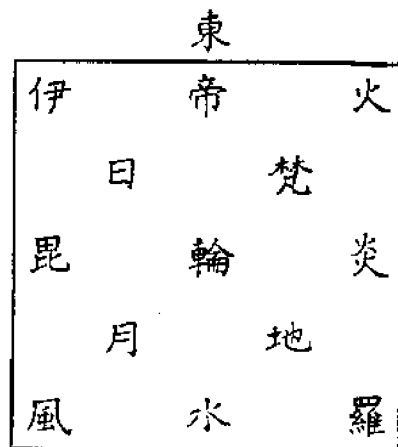
問。幡數長短。書如何。答。如次第記之。玄
祕如今記。但彼於保僧都今云。成尊僧都於
保僧都。大僧實運所被。指大僧都者。橋大
僧都有。元抄云。建立一丈三四尺。計幡懸
幢。云云。理性院記云。又屋上十三本幡。十二天
九尺計數。但永十二天幡六尺。中央一丈六
尺也。遍智院建保記云。十二天本長一丈
計。中央三尺計增之云云。未資以近例。可
爲定量歟。

問。立籍并銘事何。答。玄祕如今次第記。
理性傳云。又北門內立札其銘云。不淨穢
氣人不可入。又赤物不可持入。云云。
遍知院建保時札銘云。穢氣之人赤色之物
不可來入。云云。又云。北門內立制札。云云。妙
抄云。從西門出入來去。其餘三門不得輒
入。何。答。依龍方也。云云。

私云。似相違歟。

問。神供在處并修作法如何。答。如次第記
之。元抄同之。

理性院記云。神供及刀方泉出處傍石多立
所也。云云。又云。神供作法供物等如常。但西
方水天最初供之。想彼龍王。云云。又請加彼
龍王供之。云云。龍供神供各別人供之。若無
人者一人所役云云。又云。神供每夜有之
云云。

私云。彼龍王者善女龍王歟。水天同體故。

供輪蓋之時又可。想彼龍王歟。輪蓋又
善女同體故。作法如常。但幣帛十五本。十
二天外加輪蓋中難陀左拔難右也。此外
清瀧極現等觀之。能可祈供矣。
法施仁心經。難陀羅尼無盡藏。
仁王陀羅尼寶珠言等也。

或云。敬表供之。師云。不爾時表空用之。

問。水天供在處修作法如何。答。如次第記
之。雨言云。東庇母屋之北。端間向西修之。

水天方也。每日初夜一時修之。云云。或記云。
永久五年橫增正御房被修。請雨經法之時。

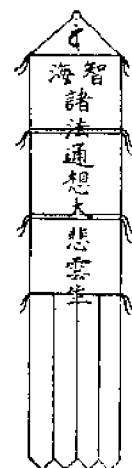
私被加修水天供。青色幡一流長也。云云。
紙染藍作之。私沙汰故用紙。如法以絹可

作歟。先師實心營作之。云云。又云。理性房令
勤仕給之時。壇方三尺八寸。燈臺四本也。急

速諸事如法可調行也。但又私略時。准常
供有可事哉。飯四坏若五坏可調供也。向

北方修之。水曜又壬癸方雨起方也。西方又

水天方也。永久水天供向西方行之。不違
大壇方。又龍方也。云云。

幡同樣也。

私云。當流燈臺二本。幡臺引渡。云云。
言書之。鉢中入神泉水。觀大海龍。索
青色生糸三尺計片端結爲龍頭。彼中青
色紙書。字可簡也。具如薄口決矣。

集云。若欲作此水天印呪法者。當作縱廣
四肘水壇。開四門。其壇北面安天坐。向
北安十六盤飯。供養燒薰。香呪師洗浴
著新淨衣。面向北坐。誦滿足一千八十反。
祈雨先得。若入水作此印法。履水如地。文祕
密決。疑抄云。實心說云。三寶院僧正祈雨法
令修給時。始被加二事。即水天供孔雀經
讀經也。是無舊例。云云。問。五龍祭事何耶。
答。玄祕云。如今次第也。雨言云。以茅造五
龍形。其中龍種子籠之。阿闍梨書之二四字
云。長久年終三箇日作之。始自十一日夕
十三日畢。是須御修法初日同始也。而公事
自然懈怠。云云。小野次第云。發願中間結願作
之。云云。成尊狀云。此祭自大僧師作之。雖然
無遺告文。云云。金寶云。先奏聞公家。五龍祭
三箇日陰陽寮所爲也。於室屋之中不修之。
須修於池邊。張青幕修之。云云。雜記云。又

①界二劣②書二事③(者)十六④拾十(都)⑤永十(久)⑥記十(之)⑦性十(院)⑧(來)十入⑨赤十(色)⑩
(二尺)十也⑪集十(經)⑫壇十(々)⑬(水)十天⑭(向北)一⑮(經讀)云云十字一⑯龍二部⑰師十
(時)⑱

五龍祭是陰陽寮所役。第五日在之。祭文大
師御筆云云澤抄云。先奏聞公家。五龍祭三
箇日陰陽寮所爲也。云云金寶同決疑抄云。五
龍祭事於神泉苑祭之。東脇云云。陰陽師五
人各祭一龍也云云。

或記云。陰陽五龍祭事。以楊柳造五龍形。
五色色取祭之。五方坐也。供物魚物海藻飯
酒等也。其五龍灑水故雨澤云云其時想應水
天上。雪始雨也。又龍舌水也。盤下水則其
解法水取之。陰陽師極祕事云云。問。茅龍
作事如何。答。雨言云。小野次第云。其體如
遺告用茅云云。賢覺云。龍形龍供之當日造
之。以茅造九尺龍。又造八寸龍。八寸龍上
紙押金薄押之。九尺。龍頭載之云云。

口傳云。大小龍中納龍種子字書也。或舍
新也。利納額。或結付頭。或納腹中。或不納之。
別入龍穴。用此說。又八寸小龍。計造之。
大小二龍。造傳也。已上雨言也。玄祕云。以
茅作龍王形。押紙其上。坤金薄。以舍利
入額。開眼之。種種供養之。謂散供也。其
龍長或說八寸。或說九寸。依遺告。如是作
了池放之供養。元抄云同。玄祕說也。野決
云。諸龍種子。或或云云西南院口決云。

玄祕散供者。非如神供前用之散米等也。
如法熟食美饌故云云。或記云。茅龍造樣以茅
造蛇形。有大小二龍。大以黑色。纏之。以
金色紙押金薄也。大須小令乘。如遺告
也。蛇中入字也。殊大師機緣深御龍王
也。門跡遺弟尤可奉憑也云云澤抄云。又杉

造龍王之形其體如遺告。問。龍形開眼作
法何。答。雨言云。龍形造了開眼之。謂佛眼
大日印言如常用之。次龍印明加持之。內
縛堅合二風令圓如環。真言曰。三三三三三
三三三。

私云。臨中島作法時。淨土反次可開眼
之歟。可問之云云。
元抄云。伴龍形可開眼以佛眼大日印言。
并龍真言加持之。又以佛舍利有結付龍
頭之樣云云。或又佛舍利入筒奉之云云。
問。龍供作法并在處如何。答。玄祕甚龍
放之所者。延命院僧都於池刃刀角被行
之。龍出現。小野僧正於中島辰巳角被行
之云云供具一前。半疊相具。阿闍梨至伴處
也。

私云。更有龍穴。最極祕事也。在子龍放池
口傳。內事七箇日間大切之時只一度。計也云云。
朱付云。龍王出現所當東門池中有石之
處。
遺告池中現云云僧正說付之也云云野決云。
二說中島巽縱北方右下在之。可用此說
云云御口決云。龍穴者東說爲祕說。水底入
有空云云可祕之。義範僧都最後此龍穴事
權僧都房被授タリ。野決云。龍供事師說
云。以所造龍於中島巽維阿闍梨向東供
之。敷茅席而以龍安其上。供物。花一杯。香
一杯。米一杯。五穀粥一桶。水桶加杓。弊帛
二本。供物等皆敷荷葉盛之。供。作法勸請
印大鈎召。真言。三三三三三也。供物呪同。餘作

法金神供。但善女計供之。餘天等不供之。
法施後能祈請了。供物并器等皆裏。敷席
穴邊泥底埋。然後其夜可獻舍利。錄盡入
之。乍靈可獻之云云。
私云。此作法神供散米也。熟食說相違。
又玄祕龍形放池云云。未必然。是又相違
歟。
元抄云。供物香花散米五味粥并幣帛。已上供物
等水濁時
少計之。龍供真言。唵縛嚩訶野婆婆賀。用
此真言事正口傳之。私云。孔雀經無熱池。雨
言云。口傳云。淨水一桶。五味粥一桶。散米
一器。散紙一器。花一器。各青葉數枚。荷葉盛之
也。云云。

理性院記云。龍供事自第三日供之。難陀
拔難二龍王供第五日供。吉祥龍供以茅作
龍長一丈。眼言僧正御房令勸修祈雨法之
時。予忝渡中島之龍穴。第三日白銀之箱大
七分。計造其奉入佛舍利龍穴奉入本傳
第五日龍供時舍利奉之。然而故御房之
時。日次吉日故第三日奉舍利。仍第四日其
雨滂沱也。第三日龍供雖早速是可謂吉
例也云云。

私云。此宗命僧都記也。收御房者理性房也。
難陀祕寶心記云。龍供作法大略如神供。供具
白粳飯密酪乳粥五穀粥菓子汁燈明
花燒香。可備。土器敷蓮花裏之。金銀
御幣二捧。低押護チ
也。又部類眷屬供物幣等云云。
又備闍伽香花等。如此供物供養之後裏
荷葉龍穴底深埋之。又法施。施樂陀羅尼

印大鈎召。真言。三三三三三也。供物呪同。餘作

①二雷②事十(也)③龍十(頭)④吉青紙也二青紙書之⑤頭二額⑥造十(之)⑦坤二押⑧(祕)一⑨色十(新)
⑩也十(經之)⑪[時]一⑫祕十(云)⑬甚二其⑭東十(門)⑮空二穴⑯都二正御⑰靈十(蝶)⑱花二葉
之也⑲器十(香一器)⑳日十(之)㉑供十(之)㉒祕寶心記云二祕記寶心云㉓備十(盛)㉔花二葉
[物]一

私云：龍供供物等諸說聊雖有不同。如雨言野決等可用之。

向西居之。茅簷上居之。行者向東供之。殿
衣居其上。云云。問。龍供頸次第如何。答。

次加持香水。後五粒小三。右印吉里吉里呪。

拳印龍宮之中有**升**字。變成荷葉座。座上

遺告說。諸眷龍觀了加持七處。次召請印明。內縛二風令圓如索。右風召明曰。子王

次水五杓。次香五杓。荷五粥七杓。次米。次散

紙。次種種物等捧供之散也。次水五杓已上皆用之。次普供養印明祈願等。次殘供和合眷

屬等皆供養之。次普供養，三力能祈請雨也。次五大願。法施心經無宮藏陀羅尼。仁王

經陀羅尼。寶珠眞言。^⑤大龍八部讚。次三摩耶眞言。次佛名。次回向。撥遣。被甲。不作結界。

也。諸供物上可觀「甘呂種子」字。供了供物并龍供土器敷席田押裏龍穴泥中深埋也。

私云。此顓次第作法等中不出故載之。
問。龍穴在所何乎。答。野次第云。從中島

相當東方水底有五六尺計石其石面上大土器計穴也二四四_四字之但當東門有

池中石上也。聖賢抄云。東門中島中八尺計有石。中大土器口計穴底深無限。是龍穴。

云也云云已上同之傳受集第三疊俊云池良

方池底入有石。伴石龍現。仍其石云云。又西有石。同第一云。賴照鳥。刃刀方楊木。西下。

辛ハニ有石。水出時流。無水時現也。云云賢

覺云。烏東西北方水際楊木。其木下水底有
二石。一北一南石上水五寸許在之。留其石也。其

石西シタウラニ有^レ穴也。木根トラヘテ及

以手探之。伴石水滅出現。水增隱也。以上同之。傳受集第三。愚後云。島辰已有平石。

也。云云。宗命云。中島辰巳角二三尺計去。水
底七八尺石。云云。已上同之。傳受集第三

程俊云。戌亥有龍穴也。云云。

私云。勘云。玄秘云。小僧正於中島辰巳角被行之。延命院僧都於池刃角被行。

之龍出現所也云云

用此說云云。理悅院奉命記云。龍穴當池發心。有護摩木。其木前有非三非一石。其中舉方

大石下有神穴。神中神也。穴對木老楊柳也。
云云。寶心說云。龍穴島東岸有護摩木。伴木

前有非一非三石其中舉方石是也云云雨記
同或記云唐橋池北有泉闔伽井也双刀泉

神供島戌亥有坑。龍穴也。同神島辰巳有平石。龍石也。云云。澤抄云。又₂₈私造龍王之形_{其體}

如^ニ違^フ告^ス 供養種種妙供。放池中。大師御時龍
用^レ茅 但當^四門^三池^中 王出現處也。石上也云云。

私云。龍穴事。總自家之祕事。別祈雨肝心。澤抄意。東門池中石上者。龍穴在處歟。西南

口決云。東門說爲祕說。水底入有穴。可祕。

之。義範僧都最後此四龍事權僧正御房被授。予故報恩院僧正御房奉傳受。御遺告時。

仰云。此龍穴事者祕祕中深祕也。更問。凡龍

供事出外典。歟。論語云。龍自非神人。爲神文野決云。中島巽維北方石下在之云云可。

愚之

問獻佛舍利作法何答小野次第云同日
入夜大阿闍梨入室門第一人和具令持佛

舍利龍王奉之。^四取餘人不知見之。^{云云}舍利銀小壺入^五乍入龍穴也。正入時可^六謂

龍八部讚初夜時已後可爲之。亥子時計

佛舍利具二十種物入_二罽_一。五寶五香五藥

問。伴僧拜水。天方事何。答。如次第記之。

澤抄云。修_④中間伴僧_⑤正命禮拜云。誦曰。天下法界_⑥旱消除。甘雨普潤五穀成就云云。小

野僧正授成尊自筆雜記云血脈弘法大師
眞雅僧正聖寶不雨寬空僧正不雨元果大僧

都兩元眞僧都不兩僧正仁海兩番僧坐方上
下十五口奉兩懸弘法大師御影。甘雨普潤

五穀成就。被始行。日中三白食乳酪飯。白
吾初夜一度百反。巖本緣在口決。五龍祭七

日之間何可祭中夜三夜也法之又何虔哉有陰陽書不知與又池以頭證何方之

假令始修後二三日大雨可修七日哉年來
之間七日內雖降雨九箇日奉修何況七日

①各二名②備二誦③皆十(結告)④凡二共⑤壹十(女)⑥卷十(屬)⑦(龍)十等⑧宮二肅⑨大二天⑩了二畢⑪[押]一⑫(小)十野⑬[四]一⑭之二云⑮實二實⑯出時流二時沈⑰其石也二某北白石也⑱之十(深也)⑲減二減⑳底十(有)㉑云十(鵠)㉒[云]一㉓小十(野)㉔[私]一㉕(東)十門㉖龍十(穴)㉗(教)十爲㉘取二取㉙乍十(遂)㉚謂二誦㉛(龍)十穴㉜中十(之)㉝正命二上下㉞(炎)十旱

不雨亦可延修云云

私云此有壇樣圖等上出之故今略也

問修中不降雨又有降術耶 答或記云

若修中不降雨 茅龍作龍頭中破書云

龍龍可入龍穴 必降雨云云件呪三世諸佛

悉共宜說真言曰 唵烏俱隸母俱 疑度帝尾

度帝三三三三 四獸備戲帝五 獸南賴帝六 獸

儀僧答真婆婆賀 若不降雨者有龍頭破作

大佛頂經云若天下大旱作一 九頭龍 佛佛

前種種供養呪之七反 投於有龍水中即

雨 理性院房物語云土泥國掘取說云鯨

ヒケヲ長五六尺計切 幣掃紙四手付祭水

神降雨 又大和國詔人云我善女龍王之神

泉山科寺高山密通護國也五穀飯祭我誦

理趣經禮懺爲法施云云雜記云五大平等

是至極九決定降雨觀行也云云

問結願後伴僧行道等如何 答二十人別

立不伴中出讚突鉢三段鉢了上伴十人邊

大壇行道如曼荼羅供持金剛衆無言行

道下番本座列立打鉢鉢三突三面行道了

上十人十人著本座終方下番又心鉢音複

座矣 此行道後給鉢也讚了次也 壇後壇與本

尊之間爲行道之路建壇之時用意立之

兩言云寶覺云法成就之時大阿闍梨并伴

僧率唱毘盧舍那密號七八反計 道場行道

云云

私云降雨如此可作歟

長宴云師口云吉慶大偈九頭龍讚也云云

問集經中云八弟子伴僧用二十人伴僧

耶 答大法作法故用二十人 准如當修

法者八人中法儀歟澤抄云三箇食者米也

四望者四方也人弟子者伴僧也建一呪師者

問新雨處并祈雨作法何 答

集經十一云若欲乞雨可就國中四望勝

地及好地泉有龍之處又云乞雨之時每

日以煮五穀一石散地上神等食作法時

共八弟子伴悉曾經入都道場者令驅使外

餘人不得輒遣一師座於壇內多燒雜

香至心誦呪云云

又別法云祈雨之人是出家慈愍應具律

儀若俗仕應受八形作法之時喫三百食

每日香湯沐浴著雜淨青衣於壇四面以

青物爲座即以香塗手先應三密加持自

身及護持壇場一案上置此大雲經於

一切有情起大慈悲心至誠請一切佛菩薩

加持晝夜至誠讀此大雲經或三人乃至

七更替讀誦經聲不應間斷允早之時如

是依法讀此大雲經或經一日二日乃至七

日定降注甘雨○若又主不雨○應發願

讀經所生功德迴向諸龍願皆離諸苦

難發苦提心爲一切有情降注甘雨云云

問上下番發願迴向願云

至心發願 轉讀經王 功德威力

天衆地類 倍增法樂 諸大龍王

聞法得益 七日修中 甘雨普潤

五穀成就 護持聖王 御願圓滿

天下法界 平等利益

次五大願 祈雨功德 御

下番迴向云○所修功德迴向輪蓋龍王○

迴向難陀拔難○迴向五大龍王○迴向諸大

龍王○迴向善女龍王○迴向一切龍神 甘

雨普潤決定成就 迴向護持聖王 玉體安

穩 增上寶壽言內安穩諸人快樂 迴向天

下迴施法界迴向無上大菩提

私云已上依右記也 遍智院報恩院經

法時下番發願上番同向也又發願次用

四弘也妙抄發願迴向俱下番役也發願

次用五大願也今記同妙抄歟

問支卷如何 答

注進 請雨經御修法一七箇日支度事

合

蘇七合 密 名香 白檀 沉香

五寶 金 銀 瑠璃 眞珠 水精

五香 熏陸 白檀 蘇合 龍腦 安息

五藥 人參 茯苓 天門冬 甘草 白

芥子

五穀 大豆 小豆 稻 大麥 胡麻

金青七兩 曼荼羅二鋪 御衣絹七丈青色

大青瓷器百 小青瓷器百 具三具房一

盜瓶器十四花瓶料 一丈青幡一流三具一丈

支八尺青幡二十八 六尺青幡十二 具一

二壇二面方六尺折 小壇二面 禮盤二

基 半疊四枚 脇机六前 經机二十

前 燈臺十二本 大八本 中八本 四燈臺二十本

○一(時) ○二(時) ○三(時) ○四(時) ○五(時) ○六(時) ○七(時) ○八(時) ○九(時) ○十(時) ○十一(時) ○十二(時) ○十三(時) ○十四(時) ○十五(時) ○十六(時) ○十七(時) ○十八(時) ○十九(時) ○二十(時) ○二十一(時) ○二十二(時) ○二十三(時) ○二十四(時) ○二十五(時) ○二十六(時) ○二十七(時) ○二十八(時) ○二十九(時) ○三十(時) ○三十一(時) ○三十二(時) ○三十三(時) ○三十四(時) ○三十五(時) ○三十六(時) ○三十七(時) ○三十八(時) ○三十九(時) ○四十(時) ○四十一(時) ○四十二(時) ○四十三(時) ○四十四(時) ○四十五(時) ○四十六(時) ○四十七(時) ○四十八(時) ○四十九(時) ○五十(時) ○五十一(時) ○五十二(時) ○五十三(時) ○五十四(時) ○五十五(時) ○五十六(時) ○五十七(時) ○五十八(時) ○五十九(時) ○六十(時) ○六十一(時) ○六十二(時) ○六十三(時) ○六十四(時) ○六十五(時) ○六十六(時) ○六十七(時) ○六十八(時) ○六十九(時) ○七十(時) ○七十一(時) ○七十二(時) ○七十三(時) ○七十四(時) ○七十五(時) ○七十六(時) ○七十七(時) ○七十八(時) ○七十九(時) ○八十(時) ○八十一(時) ○八十二(時) ○八十三(時) ○八十四(時) ○八十五(時) ○八十六(時) ○八十七(時) ○八十八(時) ○八十九(時) ○九十(時) ○九十一(時) ○九十二(時) ○九十三(時) ○九十四(時) ○九十五(時) ○九十六(時) ○九十七(時) ○九十八(時) ○九十九(時) ○一百(時)

壇敷料紺布四段 紺幕二帖 蠟燭布一段
佛具覆布一段 芥子袋
壇供米二十七石之内

大壇料八石 護摩壇八石 聖天壇二石五斗 十二天壇三石五斗 諸神供三斗 供所薪料二石一斗 佛器等直一石六斗

油七斗之内一石一斗四升九合敷

大壇八升四合 護摩壇一斗五合 聖天壇五斗 十二天壇三升四合 讀經所二斗二合 供所料七合 阿闍梨房七升 伴僧并行事僧房油一斗四升七合

闍伽棚二基 闍伽桶二口在約 折敷六枚 足桶三口在約 長櫃三合 阿闍梨 半僧二十口

行事一人 承仕四人 驅仕二人 見丁二人 淨衣青色 供料如常

年月日 行事 大法師 私云、小野僧正并阿闍梨又醍醐義範僧都支度雖有之聊異支度體故以秘抄支度載之

神泉花御修法所 奉供

大壇供二十一箇度 護摩供二十一箇度 十二天供十五箇度 聖天供十五箇度

諸神供七箇度 奉讀

大雲輪請雨經二百部 奉念

佛眼真言二千一百遍 大日真言二千一百遍 大金剛輪真言二百遍 一字金輪真言三千遍

右依繪旨始自今月十四日至今日爲十雨普潤芥鷄難追風之跡泥蛇似競飛龍之翔乎仍謹所辭申也以此旨早可令奏達之狀如件

第三度 知法而仕朝何不肯聖主之仰出家而歸佛豈不願法力之嚴乎仍總所請申候也然則率二十口伴侶於神泉勤三三急修於龍池邊云云

問伴僧請定何乎 答 請定

請雨經御法伴僧事 座主定海阿闍梨謹摩壇 澄成ととと天供 禪惠ととと 公觀ととと

林覺ととと神供 寶覺ととと聖天供

定明大法師 廣圓ととと

範賢ととと 琳勝ととと

禪宥ととと 源意ととと

院嚴ととと 聖賢ととと水天供

良勝ととと 寶心ととと

聖海ととと 元海ととと

眞勝ととと 賢尊ととと 右自來十四日神泉苑爲祈雨可被始行仍請定如件

永久五年六月日 行事 大法師 賢圓 問張文方何乎 答

請雨經御修法伴僧交名事 上番

座主定海阿闍梨謹摩壇 澄成ととと十二天 禪惠ととと 公觀ととと 聖天供 林覺ととと神供 寶覺ととと 聖天供 定明大法師 廣圓ととと 範賢ととと 琳勝ととと

下番 禪寬大法師 源意ととと 院嚴ととと 聖賢ととと 良勝ととと 寶心ととと 聖海ととと 元海ととと 眞勝ととと 賢尊ととと

永久五年六月十四日 問供米支配方如何 答

請雨經法御供米 合百十七石九斗六升 支配

一御壇供十四石九斗五塊料

一人供七十四石六斗四升伴僧并孔雀經衆已下役人等

一雜器料三石行事之

并九十二石五斗二升

殘米二十五石四斗二升京御斗定云云

問誦經送文方如何 答 誦經送文方如何 高野誦經送文

●具二供● ●一石一斗四升九合敷● ●四二五● ●當十(右注進如件)● ●(當世)十支● ●泉二苑● ●能十(法)● ●七十(水天供)● ●二二四●

奉送

錦橫皮一懸赤地皆水精念珠一連已上御影堂御誦經校檢

八丈絹一疋典院御誦經藏信

白布二段餘堂濟信。大塔藏誦兩所御誦經各一段

上紙六帖鎮守兩所御幣各三帖印一

右自今月六日於神泉苑爲祈雨被始行請雨經法。仍御祈禱奉送如件

建保三年六月六日

問。請雨經法勤修交名時代等何 答

淳和御時大師一度天長元年甲辰於神泉苑

雖七箇日全無雨。延修二箇日急降督

雨。任小僧都

清和御代眞雅僧正一度貞元十七年

延喜御代聖寶僧正一度延喜年中

同御代觀賢僧正二度

延喜年中神泉修法二十七日降雨。二十

九日結願二十口僧。從以度者一人

同十年九月一日已起神泉修法結願任大

僧都

同御代觀宿僧都一度延喜五年

村上御代救世一度應和三年

圓融院御代元泉內供二度

天錄三年依炎旱於神泉苑修請雨經

七箇日。之天下驚盛任權律師

天元五年修請雨經法。第五日雨降。結願

日任小僧都

花山院御代元泉一度

寬和元年七月五日結願。可僧正之由雖

有御定。以先師元方贈賜大僧都

一條院御時元眞僧二度延喜元年一度

後一條御時仁海一度

寬仁二年六月四日修之阿闍梨七日陰八

日黑雲遍滿雨至夜半。八月十八日任權

律師

萬壽五年五月十四日修之大僧都。二十三

日結願。九箇日。劍法師長元五年修之

又同六年修之

後朱雀御代仁海二度

長曆二年月日修之法印第七日雨降。任

權僧正

長久四年五月八日修之。十四日廿雨。十

五日結願。賜度者。又被聽轡車

寬德二年修之

後冷泉御代成尊一度庚平八年

白河院御代範俊一度永保二年

堀河院御代義範一度寬治元年

鳥羽院御代勝覺一度

永久五年六月十四日始修之于時小僧都二十

一日結願。以定海阿闍梨補權律師

佐渡院御代成寶二度

建曆三年 建保七年今度任僧正賞也

同御代成賢僧正一度

建保三年六月六日。於神泉苑被始行

請雨經法。第十二日七日甲剋黑雲。急聳

雨即降。仍初夜時。已結願了。今夜賜當

座之勸賞。則淨眞阿闍梨任權師了

四條院御代 實賢僧正二度

延曆二年七月二七日延行。聊降雨。阿闍

梨三口。仁治元年又修了

已上帝皇五代。勤修二十八度。阿闍梨十七

人。自天長元年以來至仁治元年四百五

年也

大師五十一御年令修。始之御

問。三寶院流勤修記何耶 答。永久權僧御

房御勤止記其文廣博故不載之檢可見之

遍知院僧正御房勤修記云先賢記

建保三年之夏四月二十一日以後雲收天晴

雨不降。仍任例祈雨事池邊被行。適雖

降小雨敢不及普潤。炎旱既五數日。農

夫屈力忘耕。作誠一天之災難萬民之愁

歎也。依之降。論。自六月六日於神泉

苑被勤修請雨經法。大阿闍梨醍醐座主權

僧正成賢今此法者弘法大師門跡相傳之規

模。小野僧正虛驗揭焉之秘法也。而稟承

憶雨。當開祕藏未修他門。抑永久五年六

月中旬之北。當寺座主權僧正勝覺於神泉

苑被勤行此法以來。帝一十一代。年九十

九年也。方今任相傳之舊記。與絕文之法

式。是則稀代之勝事。誰人不貴哉。是故爲

備末之龜鏡。記當時之見聞而已

開白時亥剋半也

前方便。開眼。表白。神分。祈願等。五悔。勸誨

五大願。普供養。三力金。一打次供養法。則上下

伴僧讀經如法王。振鈴以後下。伴十人退出。

愚身歸宿所了

又第六日初夜時聽聞開供養如例。但後供養四智。禮孔雀經讚二種許也。鑄鉢無之。

第七日五月申刻自醍醐山峯黑雲急聲。白

日俄陰雷音響。天雨脚降地。道路忽成河。

陸地皆如池。是則龍神之納受大師之加被

也。實時代雖末世。法力猶以新也。貴賤之

褒美都鄙之感悅何事如之乎。見聞皆濕袖

感淚與雨俱而問。依歡感無極思食。御使

左馬權頭忠綱奉院宜稱。日來之炎旱非只

事。是則可然時至天災也。凡人力不及。只

仰法驗。然修法始之後早慶彌增盛也。行雲

收盡追日無憑。既七箇日欲空過。爲世爲

法尤不便思食之處。今日降雨。法驗揭焉不

能左右事也。不限此甘雨餘事無疑。自

今日殊所遇思食也。此上猶強祈請者。還

似輕法威。早可有結願。勸賞任。請云云。仍

初夜時多結願了。今夜賜當座之勸賞。則

降真阿闍梨任權律師。其結願作法者。後

供養之後金丁結願事由神分祈願等了。闕

伽後鈴。四智讚。孔雀經讚。諸無。已上。次

吉慶梵語三段如例。鑄鉢初中後三段打之。

相續打。中間鉢如曼茶羅供時。此間上伴

十人入幕內。無言行道三反畢退出。著本

座時鉢。打各居。其後普供養。三力。

祈願。禮佛。五悔。第五段了一打上下伴皆

入幕內。合敬。佛。行道七反了皆

還著本座。暫時之後各各退出歸宿所畢。

今度結作法理性院行嚴被申行云云。

問。請雨經法經軌等耶。答。

大雲請雨經二卷。內云。大雲請雨經。不。貞元

新入目錄。圓覺列。外題。仁珍列。

大雲輪請雨經二卷。貞元。圓覺。私云。恐前作

大雲請雨經一卷。內題。大雲請雨經。第六十四。

大方等大雲請雨經一卷。內云。大方等大雲請雨

經。第六十四。大方等大雲請雨經。或四卷或

五卷。或一卷。或二卷。或三卷。或四卷。或

六卷。或七卷。或八卷。或九卷。或十卷。或

十一卷。或十二卷。或十三卷。或十四卷。或

十五卷。或十六卷。或十七卷。或十八卷。或

十九卷。或二十卷。或二十一卷。或二十二卷。或

二十四卷。或二十五卷。或二十六卷。或二十七卷。或

二十八卷。或二十九卷。或三十卷。或三十一卷。或

三十二卷。或三十三卷。或三十四卷。或三十五卷。或

三十六卷。或三十七卷。或三十八卷。或三十九卷。或

四十卷。或四十一卷。或四十二卷。或四十三卷。或

四十四卷。或四十五卷。或四十六卷。或四十七卷。或

四十八卷。或四十九卷。或五十卷。或五十一卷。或

五十二卷。或五十三卷。或五十四卷。或五十五卷。或

五十六卷。或五十七卷。或五十八卷。或五十九卷。或

六十卷。或六十一卷。或六十二卷。或六十三卷。或

六十四卷。或六十五卷。或六十六卷。或六十七卷。或

六十八卷。或六十九卷。或七十卷。或七十一卷。或

七十二卷。或七十三卷。或七十四卷。或七十五卷。或

七十六卷。或七十七卷。或七十八卷。或七十九卷。或

八十卷。或八十一卷。或八十二卷。或八十三卷。或

八十四卷。或八十五卷。或八十六卷。或八十七卷。或

八十八卷。或八十九卷。或九十卷。或九十一卷。或

九十二卷。或九十三卷。或九十四卷。或九十五卷。或

九十六卷。或九十七卷。或九十八卷。或九十九卷。或

一百卷。或一百零一卷。或一百零二卷。或一百零三卷。或

一百零四卷。或一百零五卷。或一百零六卷。或一百零七卷。或

有八葉蓮華。華臺上有。爲字。變成塔塔

婆世界說。法花經。等。文。薄草子。祕本又爾也。

但今觀釋迦三種異也。大所出最祕傳釋迦

種三尊全體大日三種身也。問。大日釋迦

一體義依憑安在哉。答。大日經云。東方初

門中畫釋迦牟尼。○坐白蓮華臺。住彼而

說法。文疏第五云。此白蓮花即是中台法界藏

世尊爲令此教廣流布故。以此生身標幟

而演說之。然與本法身無二別故云。住彼

而說法也。先德釋云。坐白蓮告本地淨

妙云云。法花儀軌云。於塔中畫釋迦牟尼

如來多寶如來同坐而坐。塔門西開。威儀形

色經云。塔中師子座上釋迦多寶半跏趺坐而

名同坐。文私云。經軌意以二佛爲本尊。此

釋迦多寶又與大日一體也。故嘉祥法花緣

略下云。又多寶出聲。是多寶不滅。則成。里

盧遮那多寶昇空者住常寂光土。釋迦不滅

亦成。里盧遮那。昇空。安住常寂光土。古今

二佛既爾。一切諸佛類然。文天台文句第八

云。觀心者依經修觀。與法身相應境智必

會。如塔來澄經。境智既會則大報圓滿。如

釋迦與多寶同坐。一坐。以大報圓滿。機出

應分身皆集。由多寶由故三佛得顯。申

持經故即具三身。私云。天台釋以理智

冥合爲三佛同坐。故知多寶理法身。釋迦

自受用報身也。嘉祥釋釋迦多寶同稱。里盧

遮那。此以多寶釋迦爲理智法身。分身

諸佛應身故云。即具三身也。又大師寶鑰下

有八葉蓮華。華臺上有。爲字。變成塔塔

婆世界說。法花經。等。文。薄草子。祕本又爾也。

但今觀釋迦三種異也。大所出最祕傳釋迦

種三尊全體大日三種身也。問。大日釋迦

一體義依憑安在哉。答。大日經云。東方初

頂持諸佛體。金輪法用智拳印。顯之非。

法華法用智拳印之義歟。明用五具金印。

台明是顯。兩部合行之義也。宗命僧都傳云。

塔印無所不至真言今言歟。智拳印用云云。

云云。又說云。智拳印歸命云云。勸。

修寺最秘云。智拳印阿阿暗惡云云。玄祕護。

摩部王。金剛大日時智拳印。歸命云云。又。

宗命傳云。本尊台大日印。明五古。五字明。

又印法界定印五具云云。澤抄外五古。五字明。

又智拳印。明。問。正念誦何言耶。答。

無所不至明也。理性院但五具也。裏云師云。

本尊加持加歸命句誦之。念誦等初二十一。

反許加歸命句後。後五字許可誦之。問。

散念誦中無量壽命真言等何乎。答。薄草子。

中。無量壽命決定如來真言法花肝心真言。

法花補闕真言出此爲別趣。可見彼矣。問。

無量壽命決定如來者何佛乎。答。御口決云。

或說多寶。或說阿彌陀。又說大周然。度經。

中。極樂世界之西有佛。現在說法教化彼。

名無量。壽命決定如來。取意或抄云。新譯無量。

壽命決定光明王如來經云。西方有佛。名無量。

壽命決定如來。其佛陀羅尼與法花儀軌無量。

壽如來陀羅尼一同也。而多寶東方寶淨世。

界佛也。既所居。淨東西別。阿彌陀寶佛乎。

御記云。無量壽命決定如來一習多寶云云。未。

見本說歟。一本自作佛御坐也。有所見歟。

私云軌文云。誦如來壽量品。深信如來常。

住在世之靈靈山常說妙法。次當即誦無量。

壽決定如來真言。略抄此軌意約釋迦本也。遠。

壽量名無量壽命決定如來歟。次讀經者。

澤抄云。先誦不動咒而後可誦法花。利中。

動云云。問。召請結果等何乎。答。薄云。召。

請大鉤召。結果不動。○字輪題梵號。如石。

山薄草子等出矣。問。護摩本尊段印言何。

乎。答。自加持塔印。五具召請。外五古印。

同明。諸供物。加持物。同明。撥遣。召請。十羅。

利真言。唵阿帝伊利野ソカ。問。此法四。

法本誓中何乎。答。小集四法中不出之。本。

誓中延命舉之。仁錄四法中息災本誓之中。

滅罪舉之。妙抄滅罪延命舉之。儀軌塔門西。

開云云。何不出增益乎。澤抄云。曼荼羅向。

西方。可依增益歟。但依行者願求息災等。

又無答云云。傳受集同之。問。都瞻婆香者。

何香乎。答。澤抄云。此法都瞻婆香爲祕事。

或都瞻婆香水香。煎入鉢置中。瓶。結願了。傳受集。

第四之他家說云。兜樓婆香。或說萱草。或。

萱根。又說芸香。是用法花法之香也云云。授。

心抄云。法花法頭盧婆香煎入香水用之。

件香唐物靈香也。輒難得故口傳以草香煎。

替用之。或塗香用之云云。

問。禮佛又說云云。初說不出其名如何。答。

初說釋迦多寶法花許可唱之歟。問。支度。

伴僧八人。又法花大法伴僧十六人。或十八。

人成二十人。何云八人乎。付中上既云上。

番下番云云。相違如何。答。此法修護摩之。

時事歟。可尋決也。

理趣經法。

問。說經曼荼羅。文何曼荼羅耶。答。御口決。

云。此經曼荼羅。有多種。一十八會曼荼羅。

十七段曼荼羅。加。序品曼荼羅也。序品爲能。

說曼荼羅。自如是說。至。初中後善以下十。

七段曼荼羅爲所說曼荼羅。就。中前十六段。

曼荼羅爲因曼荼羅。表。十六大生歟。後一。

段五祕密之曼荼羅爲果曼荼羅。顯五智圓。

滿之義歟。二理趣會曼荼羅十七尊圖之。金。

界九會隨一也。三五祕密曼荼羅當第七段。

歟。十八會曼荼羅爲本。是則金剛智自筆薦。

福寺金泥曼荼羅也。御記云。金泥曼荼羅者。

凡諸曼荼羅合集之歟。人不見知曼荼羅少。

少有之云云。又理趣釋。五祕密曼荼羅云。

具如金泥曼荼羅。像東南隅是也。又今說經。

曼荼羅者。初十八會之曼荼羅歟。或云。初段。

之中序分曼荼羅。道場觀當彼之故。又御記。

云。理趣經法付說經之曼荼羅。行祕說之。

一法界曼荼羅之說也。一塵之中土一法界。

之意也。付十七尊行樣常事也。理趣會之曼。

荼羅也云云。問。就大法可行之。其作法如。

何。答。御口決云。此有二說。一大日道場觀。

如常觀畢。其大日如來心月輪觀當本尊種。

三尊轉成并眷屬圍繞之義也。二者道場觀。

如先兼。又五相成身佛身圓滿觀。自身成。本。

尊畢。又大日心月輪中觀當本尊種三尊轉。

成之行相也。又西說同入我我入之時。本尊。

當觀大尊也。又最略說入我我入本尊觀。

當本尊。五相及道場觀等如例異。又御口決。

云。就大日心月輪中觀當本尊三身者深。

淺二義。若淺略意。若佛菩薩若明王天等三。

○顯二顯 ○天二天 ○王二王 ○明二明 ○或說二或阿彌陀 ○(新)十度 ○壽十(命) ○淨十(上) ○阿二何 ○
遠二是 ○中二女 ○子十(不動字輪題梵號) ○(不動○梵號)八字一 ○門二開 ○瓶十(後) ○之二云 ○
行十(之) ○之二也 ○之二觀 ○三十(種) ○

尊加持印言如何。答。初金剛薩埵印言。金
界三摩耶會印言也。印形表五古。明三反魅。
自下文准之。但後五尊中慢菩薩印言。兩

耶耶何意耶。又儀軌中後三昧耶會用羯磨印，今何違彼乎。又羯磨言出何文。答。御

五祕軌印言乎。答此事其難解。可聞明師口決私云。五祕密同一蓮。日月深故歟。問。理趣經十七句中。自第二慾簡清淨句。至第三

①呪+(今何不爾耶答彼以十七尊曼荼羅本尊故用總呪)。二十字。②彼=復。③[加]—④內=同。⑤總=祕。⑥或=以。⑦五+(大)。⑧(等)+以。⑨[大]—⑩言=隔。⑪眼=股。⑫故+(云)。⑬[可]—⑭指=攝。⑮起=也。⑯著+(故)。⑰戒=形。⑱(金)+界。⑲軍=隔。⑳依尊=又。㉑處=尊。㉒檢私=私檢。㉓祕密=種密。㉔印+(用)。㉕耶+(印)。㉖用+(本軌印言何用)。㉗月三同。

量無邊一段文也。故理趣釋云。復說平等○一切如來無量者。此顯金剛部中曼荼羅皆具五部。一聖衆具無量曼荼羅。四印等亦無量。般若波羅蜜多無邊故一切如來無邊者。顯寶部中具五部。五部曼荼羅四印等亦無邊。一切一切法一性故般若波羅蜜多一性者。顯蓮花部中具五部曼荼羅。四印等同一清淨法界性也。一切法究竟故般若波羅蜜多究竟者。顯羯磨部中具五部曼荼羅等。四印得至究竟無性談也。

私云。金剛部等各具五部。故云五部具會也。

問。今此釋雖四部各具五部。不出佛部五部何云五部俱會也。答。佛部是四部總合位故。舉四部自五部備也。例如開示悟入四字具五義。就中印既大日外五古印是舉總合別歟。勸修寺流云。第十六會本尊金剛界五佛種子。此意五部各有五部之義也。應會五佛印言。此意五部各有五部之義也。澤抄云。第十六段無量無邊段。云云。行。金剛界曼荼羅。無印言。或師說有印言。謂用此明金剛夜叉印云云。

私云。既云行金剛曼荼羅。五部具會義歟。無印言者無此段別印言也。或師說不順五部具會之義。似局羯磨部歟。

問。經文配五秘密方如何。答。理趣釋云。菩薩摩訶薩乃至至得大樂最勝成就者。此是欲金剛。妙妃菩薩三摩地也。菩薩摩訶薩乃至得一切如來大菩提最勝成就者。此是

金剛鬘髮玄羅明妃菩薩三摩地也。菩薩摩訶薩乃至即得一切如來摧大力魔最勝成就者。此是○金剛薩埵菩薩三摩地也。菩薩摩訶薩乃至皆悉成就者。此是金剛慢明妃菩薩三摩地也。此五種三摩地秘密中最秘密文。五秘密印如次第出。澤抄云。有五種印言。皆重。此字。一切段印。蓮花合掌。二小二大開立之。左手以大押。水甲。右安腰。四梵篋印。五外縛印。又總印外五古誦。大樂真言也。此種印言用時不勸修。寺五秘密種子。其用各別印言也。勸修。寺五秘密種子。其用各別印言也。

私云。五部具會五秘密之一段諸尊傳不載之。今依師說傳之云云。御口決云。五部具會并秘密印明秘密中秘密故云。薄草子次第不出之。別授之云云。釋中釋五秘密云。此五種三摩地秘密中最秘密○修行者得阿闍梨灌頂方可修五密文。又五部具會實心傳云。智拳印。或說羯磨會三十七尊印。瑜祇經三十七尊一字明用之。又說外五古印。或說外五古印。澤抄抄段段印言許無別行法軌則。勸修寺十七會皆別別行法。故皆出本尊種子三形。故彼云。一座行法第一金剛薩埵會許行之。諸會皆可准之云云。

問。召請結界等何印言耶。答。召請大鉤召結界降三世。字輪觀五大。撥遣通撥遣也。問。四法本誓中何耶。今次第云。就敬愛修之云云。理性院兩流俱就。息災敬愛修之云云。問。理趣會攝二界諸尊耶。答。御記云。此理趣會安西北角。九會諸尊乃至胎藏十三

大會一一諸尊皆攝此一會也。故大師。九良房此會。合圖出給也云云。私云。西北角是方始。故九會中理趣會安彼角示攝諸會之義歟。

六字經法

問。六字者指何物乎。答。御口決云。六字者六觀音名字也。不同六字文殊等約首鬘真言等。

問。六字經云。六字神呪。請觀音經說誦大吉祥六字章句。此等皆說所說神呪。非名。六字耶。答。六字經出多真言。皆文字并句。或不足六句。或增六句。何指神呪耶。又至○至觀音經文者。上立三稱我名下云。六字章句。可名稱也。故六字經驗記云。六字者觀自在菩薩稱名文。

問。今此法種子三形本尊如何。答。妙抄云。種子三形。三形。尊像。左右第一印。左第二印。玄祕同之。石山道場觀云。種子三形。初制蓮花。尊形觀音云。理性房傳云。六字本尊正觀音。種子三形。或云。三形白拂或獨古云。薄草子一本種子三形。三形圓鏡。尊形聖觀音。又一本六觀音爲本尊。種子三形。或云。三形。今次第正觀音。三形妙抄中出。謂獨占八葉蓮寶形甲冑云云。此中不出馬頭三形。傳寫誤歟。白馬頭是三形也。御口決云。以六觀音爲本尊。即醍醐之習也。勸修寺習六觀音所變六字明王爲本尊。謂其身青黑色而柔軟形也。六臂具足或四臂行足引摩名。黑六字也。妙抄云。六字明王爲本尊。是勸修寺法務

①〔一切〕一②③性談二住持衆④〔至〕一⑤妙二明⑥皆十〔用〕⑦寺十〔說云本尊〕⑧錄二家⑨九二爲⑩合二令⑪〔至〕一⑫〔者〕一⑬立二云⑭時二得⑮一十〔手〕⑯戰二戰⑰〔音〕一

務傳歟。六字儀軌云。次說六字像。身相。青色。具四臂。左第一手持大刀。第二手舉。月輪。右第一手持。杵。第二手舉。日輪。大暴惡相。或云。觀宿僧都以金輪爲本尊。即貞觀寺僧正傳也。或云。或金輪爲本尊。是曼荼羅中央尊故歟。非本尊。可爲部主也。或以六觀音爲本尊。此習尤宜傳也。然數體兼行自語相違歟。或正觀音爲本尊。自餘觀音似無用。凡六字者觀音名號同也。六種各別也。其子細天台山龍興寺道遠記。今法觀音可爲本尊之文證顯然也。其中撰一尊可爲宗文證又明白也。云云。勝日私云。決云六字法。以六觀音可爲本尊也。依法本尊一多不同。何失。何依云。本尊可一尊耶。如彼理趣五祕密法。以五尊爲本尊。多尊雖難爲本尊。非亡主伴儀。彼金薩爲主。四菩薩爲伴。今又六觀音中正觀音本尊身也。餘所變故。或又今法息災時正觀音爲本尊。調伏時六字名號爲本尊也。

問。道場觀中金輪六觀音六字明王皆是舉何爲本尊耶。答。御口決云。覺洞院傳六觀爲本尊。勝俱胝院傳以黑六字爲本尊。二傳俱以奉授北院法皇。法皇作次第時。道場觀兩種俱令觀之云云。

私云。御意祕抄意佛菩薩明王俱舉。以六觀音爲本尊也。澤抄云。座上有。字。轉成獨古杵。杵轉成觀自在菩薩云云。此意以觀音一尊爲本尊也。理性院道場觀

云。觀想行者前者。其字。成七寶莊嚴寶樓閣。珠網羅網。幢蓋璎珞種種嚴飾。閣內有。字。成。藥妙蓮花臺。臺上有。字。成。淨滿月輪。輪中有。字。成。獨股金剛杵。金剛杵成正觀自在菩薩。身色黃金色。左手取。未敷蓮花。右手施無畏勢。相好圓滿。威儀觀觀。分三十三。身無利不現身十九種。說法心念不空過。呪咀惡心。衆患令退散。惡靈神呪類皆消滅。凡蓮花部八大觀音。無數聖衆八萬護世十二大梵釋四王天龍八部。集會場境前後圍繞云云。私云。宗命僧都次第。但以觀音爲本尊也。寶心阿闍梨不爾。如上引之。

勸修寺流云。蓮花上有。字。成。弓。弓變爲本尊。六字明王黑色六臂。左右第一手結印。第二持戟。第三持月輪。右第二持刀。第三持日輪。十二神將蓮花部聖前後圍繞云云。

私云。此但以六字明王爲本尊也。

常喜院十卷抄云。六觀音形像異名印相。大悲觀音者。不空羅索變。身色紺色。右手執青蓮花。左手施無畏也。大悲觀音者。十一面變也。身色肉色。右手執紅蓮花。花上有。字。共口有獨口。左手施無畏。大光普照觀音馬頭變也。身色青色。右手取蓮管蓮花。左手施無畏印也。天人丈夫觀音聖觀音變也。身青白色。左手執青蓮花。右手施無畏也。師子無畏觀音者。如意輪變也。身色白色。右手執蓮花。花上有。字。大梵深遠觀音者。千手變。身黃金色。有六面慈悲相

也。左手執紅蓮花。右手施無畏印云云。傳受之。

私云。此六觀音入不空羅索。除准抵。今次第反之。又別次第與今別。如意輪持蓮手右。今左。片手不出。施無畏。彼此種子又異。又此文大。悲觀音爲不空羅索。天人丈夫爲正觀音。小野注文大慈配。正觀音。天人丈夫爲准抵。今次第依之歟。小野注文下引之。

問。六觀音皆片手作施無畏印耶。答。寶心云。六觀皆面向中尊坐。各任本誓施無畏。早速令成願念云云。

私云。兩手中一手持本誓三形。一手作施無畏其印實可然云。

問。六觀中或加不空。或加准抵。邪正如何答。小野僧正依止觀文作法進。具如觀音處記之。又儀軌舉六觀音云。千手如意不空馬頭十一准抵也。此儀除正觀音歟。依此文此六觀音正觀音爲中尊。爲本尊歟。或以所變六字名號爲中尊。爲本尊歟。凡於此法定。本尊諸流不同也。或約教主。釋迦金輪爲本尊。實心義。或約觀音正體。聖觀音爲本尊。宗命傳。或約所變身。黑六字爲本尊。勸修寺傳。或六字即六觀音故。六觀音爲本尊。澤抄。或六觀音六字明王。但爲本尊。今次第也。澤抄云。道安金輪六觀音不動大威飛天。中央安金輪。左右安二明王。意如何。答。此金輪釋迦金輪也。故澤抄云。金輪佛頂釋迦金輪也云云。又理性院次第云。身色

①[次]一② ③青二黑④ ⑤月二日⑥ ⑦杵二鉢⑧ ⑨(日)一⑩ ⑪或十(以)⑫ ⑬歟十(然)⑭ ⑮身二尊⑯ ⑰正二六⑱ ⑲凡二歟⑳ ㉑十(見)㉒ ㉓決二既㉔ ㉕越十(經)㉖ ㉗種二尊㉘ ㉙爲主二王㉚ ㉛又二文㉜ ㉝身二尊㉞ ㉟名號二明王㊱ ㊲院十(本流)㊳ ㊴觀十(音)㊵ ㊶轉二幡㊷ ㊸[藥]一㊹ ㊺[大]一㊻ ㊼爲二成㊽ ㊾悲二慈㊿ ㊽十(青)㊾ ㊿有二於㊿ ㊿變十(也)㊿ ㊿觀十(音)㊿ ㊿名號二明王㊿ ㊿[爲中尊]一㊿ ㊿[六觀音故]一㊿ ㊿[但]一㊿ ㊿天十(等觀之)㊿ ㊿正觀音前觀六字明王如今次第也問㊿

④爲本尊。釋迦金輪六觀音也。伴曼荼羅在貞觀經藏歟云云。問。召請結界何等印言。

私云。此專大日金輪印言也。今金輪釋迦金輪。故彼次第云。身色黃金螺髮形。住法

二大指押無明指文真言軌中無莎呵句
經中出處初無莎呵句後加莎呵句矣理

①黃十(金)②③不十(動)④⑤成=升⑥*⑦左=右⑧⑨[六]—⑩⑪合=令⑫⑬大=本⑭⑮也=已⑯⑰仙明=明仙⑱⑲之十
[註]⑳㉑[爲本……茶羅]十五字⑳㉒=欲㉓持十(言)㉔⑳㉕今=合㉖⑳㉗今十(本)㉘⑳㉙印十(明)㉚⑳㉛[今以六輪
一]㉜⑳㉝記=口訣㉞⑳㉟記=軌㉠⑳㉡轉=輪⑳㉢平=手㉣⑳㉤而=與㉥⑳㉦斯十(諸)㉧⑳㉨[中]—⑳㉩出十(兩)

性院說云。輪印觀宿僧都等。他家傳之云云。而以此印爲根本印。或說觀音印也。云云。又陰陽變閉印云云。又後印。澤抄口決二大以右押。左相交表調伏。又二頭附二。此等事不同。常三古印也云云。

問。正念誦本尊呪何呪耶。答。何呪也。問。本尊加持如先者如何。答。前印言中觀宿明仙二箇印言許可。用歟。第三加持時本尊加持如常。金輪又二箇印言歟。六觀音白衣不動大威德印言如下。卷出。不動劍印慈救呪。報恩院御記云。本尊加持先金輪印也。次正觀音或六觀音。次本尊。口傳如此用也云云。

問。護摩部主本尊等息災調伏印言如何。答。部主 金輪。

自加持 釋迦金輪印 歸命奉 召請。准前根本印。屈二頭指各住。中指上節。以右頭指召之。同呪。諸供物。同呪。撥遣。彈指同呪。

部主 大威德。自加持。根本印。召請心印呪。諸供物。心中心呪。已上部主。二說也。

或。被甲。經呪。諸供物。經呪。加持物。經呪。撥遣。准召請。本尊六字明王。自加持。被甲。心。經呪。召請同印。右風召之。同呪。諸供物。同呪。加持物。同呪。撥遣。准召請。已上部主。二說也。

諸尊 六觀音不動大威德。自加持 金輪印明或聖觀音印明 召請。大

鈎召印明 諸供物。六觀名別呪。二明王名別之呪。撥遣。彈指。已上部主。二說也。

諸尊 五大尊。自加持。內縛五古印。慈救呪。召請。外五古印。同呪。諸供物。五大尊各別呪。撥遣。已上部主。二說也。

世天如常。但加持呪。明神等名稱名。普供明末加。其。已上部主。二說也。

問。修此法時花何物耶。答。調伏法不用。極花。安世美葉用之也。不局此法。何尊法調伏時安世美ヲ可用也。迴御修法不動護摩ア。シヲ用之。

問。燒三類形事如何。答。如次第記之。御口決云。雖本儀如此近來此。依不用之。如次以著。彼。頭向本尊方。投爐中。不取灰。無送燒越許也。燒三類形之間觀念事如薄草子口決。元抄云。心懷慈心能應觀練內護摩義也。若作調伏法慈心爲先。內無慈悲。自損損他。不識佛意。何堪護摩。思之燒耳云云。理性院習云。觀想此三類形共彼怨家怨惡心現形者也。今以本尊慈悲猛利智火。彼惡口焚燒。則彼惡心忽滅。還生慈心。爲施主而順伏。但滅其惡心不可思損其體。若阿闍梨住慈悲行之。自他俱有益。若以惡心行。必自損損他。也能可存念耳云云。十卷抄第三云。師云。不送灰尤好。以難行用之。非是欲損彼身斷其命根。爲燒滅其惡作心所除消三毒煩惱也。外

現降伏相。內發慈心。不然者自損損他。又問。作三類形事如何。答。儀軌云。相應者天孤七。地孤七。人形以麵染藥作之。慎莫示他人。師密自設少許麵作之。以墨書其呪。咀怨家姓名。若不知其字。注其在所。乃至國郡鄉其宅。其修其坊男女。御口決云。如軌或麵或麵染藥作之。然近來有其煩。故二寸四五分許形木彫。以其摺紙用之。天孤地孤。即孤也。人形著帽子形也。此形通男女僧俗故也。問。三類形重置如何。答。御口決云。天上地中人下重之。入小瓦氣。以小瓦氣覆蓋。頭方向外。或不定置。右脇机上。在。前如。護摩終欲燒之時。先取蓋。乍器取之。三類形方向爐置。金剛盤上。又摺人形怨家姓名可書也。觀修寺仁濟口云。小土器二重。盛三類形。又上置土器。燒時三土器開立置。以箸筴人形。誦呪燒之。一土器受灰。次天。次地。作法如先。燒畢以二器重。灰器上置。本處矣云云。理性院云。先取人形等。以呪加持七反燒之。人天地次第也。古天。地。隨折可有用心事也。私云。三流說其次第是異也。可尋之。

問。弓箭等事如何。答。先本尊左右立。弓箭大刀等。ハシキ。間。弓箭大刀也。施主調送也。弓張立。箭倒立也。本尊左右方。薄草子羽上立之。太刀抽鞘立也。本尊左也。或云。勤修寺嚴覺鳥羽院御時。此法被修ケルニ。弓ヲ弦ハツシテ立タリケレハ。院被御覽。故僧正範後ハリヲコソ立シカト勅定アリケリ。玄

秘抄云。嚴覺奉仕院御修法。承仕前行備物

具之間。佛前太刀此圖定張立之。而院被

仰承仕云。弓弦ハッシテ可立。故僧正モ

サソセシト云云此爲定說。或人說誤歟。又矢

通。秘抄與澤異也。傳抄左邊。矢羽向行者方

置壇上事如圖。射六方事爐前弓矢取上

下四方射之。四方引幕射之。上方天井射

立。下方左機與禮盤之間射之。六筋射

一筋殘具弓置之云云。共射散矢伴僧中隨

使取集入爐中燒也。報恩院僧正御房被

修此法時。光賢僧都取集燒爐。葦矢六寸

許紙ヲ羽ハサミテシリヲソキトカスナリ。

弓一尺二寸許可作之。射散矢承仕可作

加。理性院流射之由シテ其矢取置機。

實不放射也。又後時此矢用也。當流每

作加之。但所殘矢未定何。澤抄弓一尺二

寸。矢五六寸云云。結願時射弓之後順匣。弓

箭七具并脇機弓矢等。於爐中燒之。祕密

抄云。投三類形於爐其上三矢射畢後。東西

南北天地射之。是祕說也云云。問。大小結

乳木用何物耶。答。葦矢ハイテ爲乳木

也。其長息災調伏隨法可定寸法歟。澤抄

長四寸八指也云云。西南院之二十一乳木

許矢ハキテ用之。百八ハハカスシテ用之

歟。寶地院之說二十一乳木葦ハカスシテ

用之。百八餘木被用ケリ。理性院次第奧

云。此法異也。常調伏法以葦爲乳木。長四

寸云云。澤抄云。付息災行時不用葦矢。只

例乳木也云云

問。結線事如何。答。如次第記結線時六口

中隨宜。以兩手ヲナニシテ入中引結。結

時誦本尊法知法知呪。一結一呪。百八反結

之。薄草長三尺五寸云云。百八結不足故。今

來四尺五寸スル事。太珠數緒ヲトナリ。ノ

メニヨルナリ。右ヨリテ左。アワスル也。二

十一筋。ヨリテ紙裏左脇機端置也。結線時

至承仕取之。結線伴僧前機置之。次時如本

置護摩壇脇凡。又臨其期置結線前機。如

先七日三時皆如此也。西南御口云。故報恩

院僧正御房被修此法時。開白許置護摩

壇脇機。承仕臨結線時。取此置伴僧前機。

七日間不返。置在伴僧機也。近來用此說

也。澤抄云。散念誦誦六字呪時。阿闍梨自

所變一結三時十五結也。但結願八結。七箇

日百八結也云云。授心抄上云。番僧中知法之

輩一人。結線役可勤仕之。結線者白糸ノネ

リタルヲ六尺五寸若五尺。若施主身長用

之。左ノ糸ヨリテ六字呪百返念誦一結。又

百返念誦一結。如此千返十結。百返百結

之後。施主與之。施主護用之云云

私云。澤抄返數最少。授心遍數最多。一七

箇日之間難結耶。一反一結。百八返百八

結宜歟。三尺五寸百八結難。五尺許可

用之歟。今次第云。行筋七筋也。今十四筋

經時誦本尊呪結之也云云。報恩院云。此

儀軌云。用線法白線十四條爲一繩。七爲

一片。兩片十四條。右合爲繩。三尺五寸爲

法。師以三尺五寸爲百結。其線不足以四

五尺亦得也云

驗記云。以五色線作索。誦六字呪直言。一

座七反誦。一呪一結。誦呪合三十六結呪。呪

了探結線繫其甲頸云

私云。儀軌右合。今口傳左合。相違可尋

之。又結線白線系用之

問。解線事如何。答。御口決云。近來不

用此作法。結願云。後結線入裏紙中。左右

端中折合。以紙捻上下二處ユフテ入折

櫃居折數。送施主許也。理性院云。若長日

修此法。七日一筋可結歟。悉地成就之後解

之云云。又云。結線送施主許。守令懸持也

云云

問。燒三類形事何時耶。答。護摩了未置鈴

杵以前燒之云云

○次芥子是加持物也。次以桑弓蘆矢射六方東西

南北上下次第也。下方爐中。上方天井射也。

矢六拾取如本脇機置之云云。問。伴僧讀

經作法。答。振鈴以後六口俱讀經。其音色

加持經者讀法花經美護摩問本尊段已後歟。六口皆

誦呪。六口各別誦六觀呪。但其中結線一

人誦本尊呪結線。其分託傍人。自分呪令

滿人也。誦呪事念誦未必出聲也。理性院

流六口中三人讀經。三人誦大首呪也。此

誦呪人中結線歟

問。御加持作法如何。答。御口決云。如常

①刀二弓②〔立〕一③甲本傍註曰仁濟口云桑弓長一尺二寸葦矢長七寸二分④甲本傍註曰乳木矢五寸⑤指十(景)⑥之ニ流云⑦〔ス〕一⑧薄草二米⑨ノメニ久⑩所二白⑪〔又百一結〕七字一⑫百一萬⑬百十(結也)⑭數十(結歟)⑮今二合⑯結二法⑰結二練⑱(理性院云燒三類形事護摩本尊段樂種次第之)十次⑲法十(如何)⑳觀十(答)㉑三二二

息災云云 樓僧正御房御物語云 文德天皇御宇水尾天皇春宮時 天皇御腦勅云 今度命難存可有讓位而春宮幼稚八歲トナリ惟高親王成長以件親王可有讓位歟云云于時貞觀寺僧正爲春宮御持僧勸修六字法之間春宮御即位如本意如支度法驗揭焉也金輪爲本尊其後樣也殊勝祕密之習也云云觀宿大僧都貞觀寺別當也貞觀寺入壇資惠宿僧都別當也觀順弟子也一長者大和國人也又尊師入壇弟子也

源仁一聖寶一觀賢
眞雅
惠宿一觀宿

問已發未發者何別耶 答或云已發怨家等顯時也未發時者怨家等未顯現兼推量シナトシテカ子フセキニ修也

私云凡調伏法或怨親平等觀或五大無礙觀可作之也

澤抄云師說云以鉤石印怨家成五大無礙觀云云即想法性內五與世界外五大無二無別也法界五大與自身五大無二無別故法界即自身自身即法界也無礙故安問此法供修時可用結緣耶 答西南記云供時用否不任意又結緣伴僧一人無時阿闍梨散念誦之終結之云云今次第阿闍梨自作讀經前可作之歟結緣讀經大一金一字列之或人記云若護摩若供時散念誦之時阿闍梨自可結之若時了於下座結之或於高座上片端令取施主田給之云云是

古體之事也不可然云云 問此法藥種何物耶 答建長中大宮院御產報恩院僧正于時法印兩度參勤之時藥種鐵末昌蒲鹽鹹ウハラ此五種和合柳杓スクヒテ供之也仁濟口云本會段加持物鐵末用之藥種鐵末判鹹昌蒲五種和合柳カヒラモキ酌爐中クフル也云云當流說同也但加持物黑芥子常喜院云調伏加持物薑青或芥子文授心抄云此法鬼日鬼箭布子射摩藥種用之因次安息香名香用之深可祕之云云問六觀音印言何等耶 答聖觀音 唵阿嚩力迦莎賀 千手八葉印 唵縛日羅達磨訖哩

如意輪二手外縛二風寶形二水蓮花葉二地端交立二空並立 唵鉢頭鉤震摩底入縛羅畔 十一面金剛合掌互深交 唵瞻難入縛羅吉哩 准抵二手內縛立合二中指屈二頭指附二中指上節開二大指附二頭指之側 唵者禮至禮准抵莎呵馬頭二手合掌二頭指二無名指屈入掌各相北普二大指微屈勿著頭指 唵阿密栗都囉婆囉畔頗吒莎呵

問小野流勤仕六字法人誰耶 答小野僧正仁海後冷泉院御時息災修之三寶院權僧正白川院御時又息災披修之報恩院僧正大宮院御產兩度勤仕之蓮藏院僧正實深東二條院御產御勤仕之寶池院僧正定濟又後御產勤仕之

西南院法印實勝於皇后宮御所土御門御產御祈勤仕之永仁四年十一月十四日 問支度卷數何耶 答如遍知院支卷集

祕鈔問答第八

聖觀音

問何此尊名金剛眼耶 答妙觀察智具五眼故歟祕藏記云五眼高懸邪正不誤云云

問種子三形何耶 答如次第妙抄云種子三形三摩蓮花或獨古云云薄云種子三形如次實心傳同薄宗命傳種同三未敷蓮赤色師說以獨又說種三三八葉蓮花云云古爲蓮

私云種子爲種子依觀行儀軌數字爲種子依念誦儀軌也御口決云觀音彌陀因果別故以來敷蓮表在纏義初割是漸令開敷本有心蓮之義也

私云左手持未敷蓮右手作開花勢約左所持未敷蓮約右手開花勢云初割蓮花歟又左手未敷蓮表衆生本有佛性右手開花觀音開示之義也故祕鍵云以一道清淨妙蓮不深開示衆生云云問今道場觀依何說耶 答私云今觀依念誦儀軌薄草子觀依觀行儀軌也

給云澤抄云種子三三未敷蓮 ①(云)十未 ②深二葉 ③(次)一 ④北二背 ⑤御十(新) ⑥安二永 ⑦(問答)一 ⑧蓮十 ⑨勤修寺傳種同三赤蓮花云 ⑩給 ⑪金十(剛) ⑫(否)一 ⑬與二大上 ⑭印十(鉤召) ⑮十(己) ⑯寶二宿 ⑰順二頂 ⑱觀十(寺) ⑲物一 ⑳結二 ㉑(大) ㉒(次) ㉓(云) ㉔(未) ㉕(三) ㉖(蓮) ㉗(三) ㉘(赤) ㉙(蓮) ㉚(花) ㉛(云)

澤抄云。行儀二樣。一依觀行儀軌別行也。一依念誦儀軌大法也云云

問。本尊加持印言如何。答。蓮華部心印言。此印言出諸軌中。聖觀自在軌一印念誦如次第出也。說心陀羅尼經中但出言。無字并字不句。又大悲成就軌中加字不除字。降三世軌中四字除之。御記云。諸軌中文字有無不定也。文字無頭而加。畫。此事委可習之。祕中祕也。三部心三呪皆有文字。其由緒可習之。文字不加之。諸軌或祕密之軌云云。又印言。此印言觀自在妙音印法出之。薄草子云。金云。祕印云云。

私云。金寶抄中不出此印。妙抄有此句。彼妙抄云。金也。又印。左蓮花拳。以右金拳風開之。其故如次第記之。或云。風於空中得自在。故表觀自在義也。

又印言加五佛種子者。各具五智之意也。問。此尊散念誦用大威德阿利帝呪有何故耶。答。大威德阿彌陀所變故。觀音彌陀一體故用之歟。

問。種三形。本說依憑何耶。答。十卷抄心覺云。種子多說。聖觀。胎惟。胎八。同。香。金剛。三昧耶形異說。初割。蓮。觀。自。院。界。開敷蓮華。文殊院。白拂。釋迦院。獨古。金剛界。觀音。開敷蓮華。觀音。白拂。釋迦院。獨古。金剛界。蓮上廣。三胎。其上。尊形異說。十卷抄。不知。云。儀軌云。結跏趺坐。身如。今色。左手當臍。執未敷蓮。右手當胸。作開花葉勢。戴無量壽。佛定相。文最勝。心明王經云。觀自在身相白。

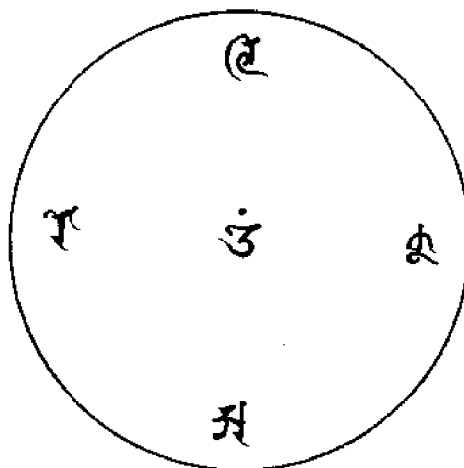
色。○住。白蓮華。左持白蓮華。右施無畏云云。阿瞻力迦經云。右手執白拂。左手執蓮華。又云。中央觀自在菩薩。左手執紅蓮華。右手直垂下。與。餓鬼水。文。問。召請結界等何耶。答。蓮華部心印言。右空召言加。召請句也。馬頭。字輪觀。五大。撥遣。蓮華部撥遣。自下諸觀音可准之。

問。四法本誓中何耶。答。小集四法中敬愛。本誓中除病也。仁緣息災敬愛出之。本誓中除病滅罪產生出之。問。護摩本尊段印明如何。答。自加持。蓮華部心印明召請。同印。大指。諸供物。加持物。明同撥遣。請。召。

石山說

成就院

千手法

問。此尊種三等何耶。答。如次第出之也。諸流同金寶。三。種子。三。形。鉢。云。七卷抄。文字或升字。三形紅色蓮花。取意。諸流大旨開蓮也。問。正觀音既初割蓮。千手何開蓮耶。答。正觀音初割望彌陀果德故。千手八葉對餘觀音故。所變身中以千手為王。故云。莊嚴經云。歸命蓮花王大悲觀世音文。或又從初割蓮花生開蓮。如。正觀音本身生千手化身。故例如花嚴譬乳。夾木幡記云。千手以三摩耶形為習也。四十八手持物隨所求用之。若產生時以蓮花為三形。花實相並表母子共安穩。餘推之。此先師理性院行嚴法印說也。又蓮花上如意寶珠為三形者。如意隨衆生願出生萬物。故不用別別三形。只以如意寶珠為三形。甚深習也云云。報恩院。

①字十(俱)②音二香③彼二被④(子)一⑤本二異⑥利二升⑦蓮十(花)⑧今二金⑨佛十(住)⑩○二齊⑪(世)十彌⑫(左手)一⑬此下二圖今揭⑭院十(說)⑮三二云⑯(花)一⑰蓮二敷⑱如十(從)⑲(意)一

御記云、又私案云、千手三形蓮上寶蓮本有理性。是得自性清淨也。此自性上具萬德義也。仍蓮上置寶也。寶表萬德也。千手能滿萬願。觀音至極千手云是意也云云

私云、以四十手持物配四種法事至下可知之

問、觀中具面文依何經軌耶 答、經軌說不同、百數無一、准、千光眼經攝無礙經中出十面五百面、千手經千臂經娑羅尼經中說一面、祕藏記高尾曼荼羅二十七面也。今依此說歟、又三十一面、三十面五十面說有之。理性院實次第云、頂上有二十五面云云、表化二十五有歟、又御記云、命云、千手非當具足千手眼、又令具足千頭千足給也。此事被知哉云云、不知及之由答申、命云、令云今度布施可授申也。於千頭千足者、人皆不知本說、不出證據、而甚隱密證據也。其證者千手軌也。不詳譯人件軌所師請來云云、千手陀羅尼少異、常也。其中一句云、サカ・チラシ・カハ翻云、千舌、サカ・チラハ・レタ田ヤ云、千足、サカ・サラ室羅瀧、二引也、千頭義也、是隨分隱密事也。公顯僧正之千手供養之時、常令具千頭千足給之。此由雖令釋更不出其故、聞者成不審云云、又命云、千手利他、千足自利、可思之云云、又云、宣陽門院御院夢想云、故淨土寺二品語申之。此間有所勞氣、御本尊千手可令祈申御云云

件御本尊大師御筆也、以上三種子書

之。中央、右、左、以下千手陀羅尼書之、是故法皇御本尊也云云

始行日件御本尊被奉渡了、御手替令勤仕乎已上

私云、此御記初破損、殘所書乎、故遍知院僧正御房被仰下、御手替報恩院御勤仕之

問、千手各持三摩耶、又現流布像四十手、相達如何 答、千眼經云、得二十五三昧斷二十五有、一有當四配、四十目合爲千手千眼、此意以千手配二十五有時、一有各四十手、而現圖像四十手南洋分、故是四十手也。問、若爾或四十一手、或四十二手、或四十三手不同有之如何 答、四十手者約所持物、不依手數也、以兩手合掌、合掌一手故、寶鉢化佛手又爾也。問、以四十手所持三形配四種法方如何 答、千光眼經云、准今略說四十手法、其四十手今分爲五、一如來部、二金剛部、三摩尼部、四蓮華部、五羯磨摩部、一部之中各配八手、合爲其五部中亦有五法、以何爲五、一息災法、用佛部算、所以有化佛手、羅索手、施無畏手、白拂手、慢排手、鉢斧手、戟稍手、揚柳手、是爲二調伏法、用金剛部算、是故有跋折八法、三調伏法、用金剛部算、是故有跋折羅手、三古金剛杵手、獨古寶劍手、宮殿手、金輪手、寶鉢手、日摩尼手、月摩尼手、是爲三增益法、用摩尼部、是故有如意珠手、寶弓手、經手、白蓮手、青蓮手、寶鐸手、紫蓮手、補捶手、是爲四敬愛法、用蓮花部、所以有蓮

花手、合掌手、寶鏡手、寶印手、玉環手、胡瓶手、軍持手、紅蓮花手、錫杖手、是爲五鈎召法、用羯磨部、所以有鐵鉤手、頂上化佛手、數珠千寶螺手、寶箭手、寶篋手、髻髻手、五色雲手、是爲隨其所欲、無不成辦云云

私云、四十手持物雖別物言之、可攝開敷蓮三摩耶形、故云、一切如來皆入此蓮花中、合爲一體也、一切如來者、五部諸尊故、若依淺略者、一門中五部也、各具五智故、若依深密者、普門五部、千手即大日故、同於四十手、五部五種法配當爾、十二臂十八臂時、又有爾耶 答、以廣從略、可爾配也

問、本尊加持印言如何 答、根本印、蓮花五古印、御口決云、此印云、九峯、又云、補陀落山印、此印彼山形也、彼山有九峯、中央一峯也、二火合立、九中峯、八指頭爲八峯也、木幡記云、三部各有五古印之中、今印蓮花部五古印、故云、蓮花五古印也、補陀落山九峯形也、九峯中中嶽有觀音也、又、中立合作蓮花形、故云、蓮花部五古印、九峯、又不說印、儀軌中印言俱出之、然印用彼、陀羅尼用經所說也、儀軌所說文句大異也、經說陀羅尼功能云、一宿滿五反、除滅身中百千萬億劫生死重罪、女御口決云、一宿五反者、故僧正說云、誦陀羅尼一度、誦五反之事也、雖有多說、此義宜歟、勸修寺理明房儀云、毛詩中宿者誠也云云、意至誠心誦五反也

①具十(二十七) ②准十(所習) ③(三十面)一 ④面十(等) ⑤而十(有) ⑥云二說之 ⑦十(十) ⑧力十(古) ⑨千二十 ⑩十(翻) ⑪二十(合) ⑫命二今 ⑬院一 ⑭以二佛 ⑮了(了) ⑯乎二畢 ⑰殘所二所殘 ⑱配十(四十手) ⑲(一有) ⑳五十(何等爲五) ㉑各二略 ㉒日十(精) ㉓月十(精) ㉔蓮十(花) ㉕鉢二鉢 ㉖有二可 ㉗女二印 ㉘峯十(八方八峯) ㉙九二爲 ㉚(餘)十八 ㉛又十(表九品淨土也) ㉜陀羅尼者御口云千手經所說陀羅尼也經中 ㉝宿十(誦)

云云

私云。一有。專誠之義也。或又一心之義也。御口決云。此義神妙也。彼經下文云。誦持大悲神呪者。於現在生中。一切所求。若不果者。無得名為大悲心陀羅尼也。唯除不善。除不至誠。文今儀順。除不至誠云云。毛詩事非。無然自義。清水寺定深抄云。有立宿者。致誠名也。毛詩一云。宿是。定義故云云。定深舉。七師義中。智虛空藏以此義為佳。云云。常喜院抄云。一宿者。行法有六時。宿晝夜各三也。於此六時。各誦五反。亦成三十反。是故有三十種勝利。謂除十五惡死。三時。得十五善生也。三時。晝陽屬生。夜陰屬死。此呪有治死益生力。故晝夜定宿勸誦持也。云云。又御記云。命云。一宿五反。事打一宿。一宿也。今度一時五反。可滿也。云云。

私云。命者。遍知院僧正。敕命也。

印言。御記云。可此印諸觀音印也。又總印也。蓮花部三昧耶印八葉印。可思之。言為千手真言事。只以口傳習來也。諸家真言集中。千手小呪出之。寬信真言集見。青龍軌云云。而全不見如何。惠付阿闍梨出。妙香印法。此又未分明。云云。金寶抄云。小呪出。青頸觀音儀軌。可見之。大谷傳也。云云。此真言用八葉印。理趣房傳也。常人所用陀羅尼出。世間流布千手經。云云。又印言說處何耶。問。散念誦本尊後學正觀音。本迹次第相違歟。故薄草子正觀音本尊次第也如何。答。薄草子觀音部次第。散念誦不盡六觀音。

本身白衣部母馬頭結界此三種加用故。後化身五種觀音法正觀音本身。呪アミタ次誦之。今次第諸觀音法皆加用六觀音故。為相違六觀音後學之也。又千手雖所變身。當本尊故。六觀之前學歟。例如正念誦舉。當本尊。散念誦舉大日也。問。用加梨底言。有何故耶。多聞吉祥又爾。答。問。召請結界等何。答。如先薄云。字輪觀五大。或云。云云。

石山字輪觀

問。護摩本尊段印言何。答。自加持印根本印。小呪召請。同印。以古大指召之。諸供物加持。同呪。撥遣准。召請矣。問。今尊四法本誓中何耶。答。小集中四種法中不出之。本誓中產生除滅所望舉之。仁祿中四法中息災敬愛列之。本誓之中滅罪產生出之。妙抄中除災產生舉之。今次第就息災敬愛修之。薄草子所望除災產生修

之云云。妙抄息災除病敬愛行之。

問。千手愛法如何。答。次第中如記之。遍知院御時。被出之。中理性院有此習。大旨全同。但駕鸞尾施主妻頸令懸之也。此時法種子。三形寶珠。根本印。中指作寶形也。云云。根本印。二水二風交觀敬愛義也。謂男惠女定也。定惠指交男女敬愛義也。中指寶觀之。男以女為寶。女以男為寶也。勸修寺習同之。理性院寶心流記云。加持物觀。此團丸供變成駕鸞尾。入從本尊御口至蓮花臺成無量蓮。喻雲海從一一毛孔流出。供養虛空法界諸佛菩薩。便還來射拂男女增惡隔別。厭苦提心。男女一體和合互起無二敬愛之心。加持物本尊智惠也。仍調伏法。ナト。以加持物怨家摧伏觀也。夫妻入身中相和合敬愛觀也。是最秘事也。根本印。二水二風交觀敬愛義也。男惠女定也。定惠指交觀男女敬愛也。中指上寶觀也。男為女寶。女為男寶也。讚岐院奉為皇嘉門院。不和之時法務御房令修之。予為御手棒。子時相承。分傳上書訓。兩文所奉。傳受也。又樣種子。三形隨所求調伏。劍增益如意寶珠祕印。二手虛合。二大。二小。開立。二中指端少開。如來敷蓮花。用愛深王。唵摩訶羅。誠真言。末縛曰。羅達摩。加讀也。部主愛。深王。諸尊六觀音已上。敬愛法小野良勝阿闍梨傳也。云云。

①事十(訓章) ②果十(達) ③無二與 ④寺二本 ⑤立二合一 ⑥定二誠 ⑦佳二僅 ⑧宿二夜 ⑨救二嚴 ⑩音十(通) ⑪印十(用) ⑫思二悉 ⑬付二付 ⑭音十(正觀音) ⑮六觀二寶 ⑯國中自在甲本作自性 ⑰今十(本) ⑱法十(事) ⑲被十(切) ⑳坪二就 ㉑喻二花前 ㉒厭十(離) ㉓分二口 ㉔用二明 ㉕深二染 ㉖誠二 ㉗私云 ㉘勸 ㉙金二全 ㉚男十(女)

三字誤歟。應云射拂男女憎惡隔別厭離之心也。夫男女敬愛之心雖遠。善提心豈射拂同。聞提耶。

馬頭法

問。此尊種三形如何。答。如次第出。妙抄云。種又云。三摩白馬頭云云。勸修寺說同之。但云三形馬首也。理性院同。今次第。但三形之白馬頭也。或抄云。種子。常喜院抄云。碧馬頭也。成就院抄種子。或云。或地三形白馬頭云云。澤云。白馬頭小野黑馬頭用之云云。薄云。三形白馬頭御口之白馬者。羣毛頭也。此馬力。施故為今尊三形也云云。

問。尊形如何。答。觀三面二臂忿怒形。文石山說同之。理性院宗命傳云。身色肉色。首有白馬。今付四臂。前二手結。本馬口密印。右第二手持三古。鉤。左第二手持未敷蓮華。頭髮張青有三面安頭上各戴天冠。文寶心三面。常喜院抄云。馬頭明王具四面八臂。面皆忿怒形也。頂上各戴天冠。左右二手結根本。馬口印。右第一手執。鐮劍。左一手執。金剛棒。右一手執。金剛鉞。左一手執。金剛寶輪。右一手作施無畏。左手執念珠云云。澤抄云。身有四面八臂各執器械云云。二卷儀軌下云。其像現四面八臂。○八手把金剛器械。文。八字文珠軌云。東北角畫馬頭明王。面有三面六臂。各執器械。左一手執蓮華。一手執瓶。一手執杖。當心二手結印契。右手上手執鉞。一手執珠數。

一手執。索文胎藏圖四臂結印立。右足也。左趺翻向外也。後本一面四臂。二手結印。右手持三古。鉤。右手持未開蓮華。文御記云。手許不同事。二臂。不聖。素經也。第九小野僧正注。進。字治。顯馬頭一卷軌。五佛頂經第一。四面二臂。第六。一面四臂。授經。大。二面八臂。八。文珠。四面八臂。當尊三。三面四臂。攝經。三面二臂。大原。三面六臂。觀音集。四。云云。

問。本尊加持印言何。答。初印言馬頭二卷儀軌青龍玄法等軌出。言出。台藏軌。印文爾也。第二印言印依一切軌歟。但軌文外縛也。言護摩儀軌台藏儀軌等說歟。

問。石山延命院等俱初印用第二言。何今不爾乎。答。御記云。別次第三印言並用之。爾一雙之印言不違本說次第歟。石山延命院等既此印此言合如薄草子被用之。於當流者可仰信也。問。合說之本文如何。答。無量壽儀軌如意輪軌二本。不。此等更合軌說之也云云。澤抄云。二箇印。處如今第一第二加持用之。但第二外縛立大指。為祕印云云。儀軌說也。彼次第初名根本印。第二名心印也。第三印出十一面軌也。智勝傳云。頭指頭通合著之。大指並立與中指相去二寸許。馬頭口也。二小指外壓合也云云。

私云。今傳他門傳二小指內外不同也。智證傳似外法中師子王印。歟。第三言說處何。又有何。理性院次第出。別印言。又印金剛縛。進力屈如。鈎。成就院抄又出。

別印。處。不空。索經云。馬頭觀音印。指。入。中。令。背。相。著。二。大。指。相。著。二。頭。指。中。節。上。下。一。真。言。唵。一。度。嚧。三。珍。隱。囉。三。鉢。頭。二。合。未。四。頭。暮。祇。五。反。此。印。三。昧。於。諸。法。中。最。為。奇。勝。文。御。口。決。云。結。界。如。餘。觀。音。馬。頭。自。結。界。二。卷。軌。可。用。降。三。世。見。問。結。界。字。輪。觀。何。乎。答。薄。云。五。大。云。云。石。山。字。輪。觀。圖。

問。護摩本尊段印言何。答。自加持。第一印。小。呪。召。請。同。印。二。大。指。召。之。諸。供。物。加。持。物。同。呪。撥。遣。請。矣。問。此。尊。四。法。本。誓。中。何。耶。答。小。集。四。法。中。不。出。之。本。誓。中。滅。罪。舉。之。仁。錄。四。法。中。息。災。舉。之。本。誓。中。不。出。之。今。次。第。息。災。調。伏。行之。澤。抄。息。災。行。之。小。野。說。調。伏。云。云。十一面。問。此。尊。種。子。三。形。等。何。等。耶。答。如。次。第。出。之。妙。抄。云。種。子。不。又。三。摩。軍。持。云。云。勸。修。寺。種。不。或。三。形。同。前。理。性。院。寶。心。傳。如。

三二二 種十子 云一 形十云 馬十頭 馬十頭 施二張 鉤二鉤 鉤一 左十 一 像十形 珠數二數珠 蓮十云四面 二二三 切二卷 三二二 四二間 合軌二軌 令 處二言 第十二 持二攝 答十理 祇二城 勝二體 不 行二條

今次第。宗命傳種子也。成就院云。種子或
或。三形軍持或開敷蓮花云云。御口決云。
軍持者寶瓶也。軍持中有悲水水也。
或云。軍持者無口瓶云云。

私云。勸修無小口瓶圖。仁和抄中如常

水瓶圖。之有小也

問。觀中尊像四臂十一面云云。爾者面手等

有異說耶。答。有御記云。二臂。面數不出

二臂十二面。支央經東寺也。佛集經卷四。此像不

臂十二面。持蓮花。非。茶手洗也。四

皆。如來面。足也。或問云。不空玄奘等經加

本。圖十二面也。何云十一面哉。答。本面

真寶面也。十一面方便面也。示權實故本面

現十一面也云云。十一面神呪心經疏云。

若合本面應。十一面而十一面是方便面

也。本體常面是真寶面也。或人義依此疏文

歟。但愚考本。檢見彼疏正文也。名號既十

一面也。何有十二面乎。之間諸人最前致

此問。以今疏文會釋之。尤大切也。高尾曼

茶羅十一面彌可。仰信云云。今次第裏云。十

一面經加。本面爲十一面。千光眼經本面外

有十一面云云。

私云。十一面經。今如次第。千光眼云。

頂有十一面。當前三面作菩薩相。右邊

三面白牙出上相也。左邊三面忿怒相也。

當後一面暴笑相也。頂上一面如來相也。

菩薩本面而有二目。文十一面經云。作十

一頭四臂。雖似加本面。說頂上十一面

之文還同。千光眼二經同。大面外存十

一面也。千光眼經云。頂上有十一面。是

實義也。何云二經不同乎。恐誤歟。問。
本面三目相違如何。答。御記云。面有三
目者。千光眼經文千手像事也。十一面
三目像經軌圖像不見也。今眼經文引之。
只爲面數准例也云云。

問。本尊加持印言何。答。初根本印言。印十

一面像軌中即說之。言同軌上卷出之。但

今真言五六行許有歸命等句。御口決云。或

歸命句漢語舉之。玄奘等譯十一面神呪心

經也。小野習也。非當流傳也。三卷儀軌不

空譯也。又印言勸修寺前印用此言。澤抄出

二箇印言。同今次第。初印用小呪也。理

性院寶心傳印外縛。中指立合用今言。宗

命傳如今次第矣。成就院抄前根印又用

此真言。此抄更出印言。檢可見。又寶心傳

外縛置頂上用。又不可不。小呪。

問。召請結界等如何。答。召請結界等可。准

千手等。字輪觀五大。又石山圖

諸法本不生

自性無盡滅

清淨無垢染

久一

伊三

吉利一

因業不可得

離塵不可得

覽二

一覽二

一覽二

一覽二

問。護摩本尊段印言何。答。自加持。金剛合
掌印置頂上。言大呪與呪召請。蓮華部心印
明諸供物加持物。小呪。撥遣。召請。問。今
尊四法本誓中何耶。答。小集四法本誓中
俱不出此尊也。仁祿四法中息災舉。本誓
中不出之。今次第息災行之。授心抄云。十
一面法者。天下發疫。疫病之時。瘡發時。水干
不調時。關譯合戰勝負等。修此法者勝利揭
焉云云。

●本云

以賴瑜御自筆本校合之本重授點了

文明十六年少薈九日寫也。一交畢

增上寺貞譽大僧正

安永九子年十月二十七日

大庵寺毫譽拜寫三十八歲

●修十(寺)● ●(之)一● ●二一● ●蓮花二捧蓮花● ●掌二常● ●如來二加本● ●足二定● ●圖二商● ●(所)十現● ●
一二二● ●眼十(經)● ●大二本● ●即二卷● ●根十(本)● ●(本云...八歲)五十九字一●

祕鈔問答第八

准胝法
勝密金剛

問。今此菩薩六觀音攝不攝如何。答。小野
流六觀音中指准胝除不空羼索。餘流入
不空羼索除准胝歟。問。不空羼索觀音義
兩流共許也。准胝攝觀音事不明。夫觀音皆
頂上載。本師阿彌陀佛。而今尊無此義。一
觀音多分居蓮花部中。而准胝在遍知院
是二。蓮花部眞言皆或有鉢都摩句。或有
衆字。而無之。是三。又蓮花部尊從極樂世界
請之。而尊從阿迦尼吒天請之。是四。又觀
音皆勸請等云。蓮花部中。而今云。如來部中
是五。又經軌等中。不見觀音。是六。依此等義
非觀音。何小野。指觀音耶。答。木轡口決
云。小野僧正依摩訶止觀文。入六觀音中。
是一。又六字曼荼羅中央畫釋迦。迴畫六觀
音之中有准胝。是二。御口決云。胎藏八葉印
中觀音種子用𑖦字。今尊又𑖦字爲種子
是三。又莊嚴寶王經皆說觀音事。而被經中
准胝又有之。是四。又胎藏遍智印三角智印左
大樂不空身著義。右七俱胝佛母准胝。如次出
生金剛部蓮花諸尊。所生既蓮花部觀音院
尊也。能生豈非觀音攝耶。付中金剛手院
能生。既金剛薩多智身也。准胝豈非觀音
體乎。是五。又私檢一文云。金剛智譯准胝陀
羅尼經奧題云。准胝觀音經文是六。又同譯云
字神呪王儀軌云。復說番作樣。乃至若有人

欲。彼械伽鎖不安穩心者。以天番至心
地番准抵觀音對文是七二文俱云觀音明鏡
者歟。師主僧正御記云金智譯經奧題等。凡
珍重珍重。在指掌此事愚老之所見。及諸人
傳未出此證。先德猶不可免管見之失。
歟。猶直千金也。珍重珍重。但至諸難者。實
難難遮。天台靈山聽衆。止觀文入之。觀宿
尊師弟子晏茶羅列。彼付中經軌誠說分明。
何強疑之。但至觀音戴本師等者。勢至
等雖觀音部攝。不載本師。馬頭葉衣雖觀
音。其真言中無鉢都摩句及卽字。次至云不
居蓮花部者。八葉觀音居佛部中。文殊院
虛空藏院觀音。豈蓮華部攝乎。又經云觀
音諸極樂者。如意輪從補陀落請之。何
必西方乎。次至勸請者。以胎藏十三大院
攝三部之時。遍知院文殊等佛部攝故。云
如來部中也。又勸修寺蓮花部中諸薩埵文
又經云經軌不見者。金剛智譯經軌說分
明也。如此成中疑非相違歟。又先年於伏
見卽成院奉遇菩提院僧正行遍事相教相
讀話之次。申出金剛智經軌文時。彼僧正
仰云。准抵菩薩觀音攝不攝事。於仁和寺流
古來異義。文理雖左右未聞如此明證。
卽被書取畢。誠夫正預仁和西賢哲之
諛仰。寧非末世後代愚昧之龜鏡乎。
問。此尊種子三形如何。答。如次第出妙抄
云。種子。三形甲冑又五鈷小野或賢瓶云云。
石山種子。三形甲冑云云。理性院宗命傳種
子。三形蓮花。寶心傳如今次第也。勸修

寺傳。種子或云。三形商伽云云成就院傳。種子或云。又云。三形賢瓶或甲冑又蓮花云云。澤抄。種子或云。三如今次第也。次第裏云。無名書云。小野僧正傳云。種子或云。三形三古或甲冑。大師御筆記云。種子或云。三賢瓶云云。御口決云。賢瓶者瓶有多種。賢瓶賢瓶水瓶胡瓶軍持等也。所謂賢瓶常花瓶。以綵帛成莊嚴也。胡瓶是瓶頸外有取柄并小口。小口作龍頭等狀。寶瓶通名歟。水瓶如常。軍持常水瓶無小口也。

問。三教指歸下出。聲聞僧所持云。破口軍持文。常水瓶見何。答。彼指歸勝本破口瓦瓶云云。

問。勸請發願句何乎。答。如下出之。理性院次第云。准抵佛此摩訶薩。如來部中諸聖衆云云。澤抄云。上句如今次第。下句云。如來部中諸尊聖衆。彼抄裏付云。六觀音列行蓮花部中。只別行。如來部中。私云。小野專列六觀音可。云蓮華部乎。廣澤未必六觀音攝歟。今勸請恐似反逆歟。故勸修寺次第云。本尊界會觀世音蓮花部衆諸薩埵文。

問。道場觀依何經軌乎。答。於此尊有金剛智所譯經軌中軌文也。金智念誦法門云。其像作黃白色種種莊嚴。其身腰下著白衣衣上有花。又身著輕羅綿神天衣。以綵帶繫腰。朝霞絡身。其手腕以白螺爲釧。其臂上釧七寶莊嚴。一一手上著指環都十八臂手所持物。菩薩下作水池。二龍王共

扶蓮華莖。於蓮華上安准瓶菩薩。其像周圍安光明光焰。其像作恰怒眼看。○文不空念誦儀軌云。其像面有三目十八臂。上二手作說法相。右第二手作施無畏。第三手執劍。第四手持寶蓋。第五手掌俱緣葉。第六手持鉞文。第七手執鉤。第八手執金剛杵。第九手持念珠。左第二手執如意寶幢。第三手持開敷蓮華。第四手軍持。第五手羂索。第六手持輪。第七手商估。第八手賢瓶。第九手般若筵。問觀中上二手作說法相。何印相乎。答。仁王般若念誦法云。作說法印。以大拇指押無明指頭。餘師舒之。

云云。又第四手數珠不空軌云。寶鬘第九手寶鬘。不軌云。數珠也。今次第金智軌也。問。兩四臂等文。手臂不同。有何所表乎。答。念誦法門云。若求不二法門者。應觀兩臂。若求四無量。通觀四臂。若求六通者。當觀六臂。若求八聖道。當觀八臂。若求十波羅蜜。圓滿十地者。應觀十臂。若求如來普通廣地。應觀十二臂。若求十八不共法者。觀十八臂。卽如畫像法觀也。若求三十二相。當觀三十二臂。若求八萬四千法門者。應觀八十四臂。文私云。隨衆生所求雖手臂不同。爲本尊是可。十八臂故。

云。如金智軌召請結界用之。理性院通召請結界用之。

問。本尊讚何等乎。答。儀軌有讚不用之云云。御記云。小讚出梵字軌。寬信法務用之。歟。大讚出不空軌。廣博故不用之云云。

問。禮佛句何乎。答。次第下出之。理性院云。ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 或南無准抵佛母摩訶薩。勸修寺云。南無阿利耶母陀婆譏嚩底。

問。本尊加持印言如何。答。初印三古杵印。今次第裏云。金云。祕印外五古云云。無名抄云。石山內供記云。弘法大師御傳云。准抵根。

問持物中微若布羅迦菓并澡灌者何物乎
答澤抄云。口決云。孔雀明王所持俱緣菓也
云云。御記云。不空軌俱緣菓云云。此菓有沙
汰。但別次第石留云云。十卷抄有圖像云。漢
言子滿菓。不空本。朝緣果云云。私云。孔雀
明王所持俱緣菓吉祥菓俱有。彼吉祥菓是
石留俱緣菓何石留乎。況彼口決云。俱緣菓
是毒。吉祥菓卽菓也云云。今見不空軌俱緣
菓云云。理性院孔雀所持云俱緣菓也。愚安
云。金軌微若布羅迦菓此間無云云。若石留何
唐國無。不空云俱緣菓。可非孔雀所持俱
緣菓。故知非吉祥俱緣別菓也。恐古德誤。
或孔雀所持云俱緣菓。或云吉祥果。歟。又
朝緣菓者朝字誤歟。第四手澡灌者。記云。
別次第云水瓶。又云手洗。異說也云云。私云。
不空羅索心呪王經云。下手執持澡瓶。文准
此文者。澡灌者水瓶歟。彼法道場觀水瓶。

云卽如畫像法觀可思之。依之諸流道場觀中觀十八臂像。金剛智不空兩軌俱出十八臂畫像。但不空軌中三摩耶形舉商估歟。勸修寺流道場依不空軌出商估問。召請結界何等印言乎。答。今次第不出之。理性院寶次第云。召請大鈎召印明用之。但其言未了。云云。云云。云云。誦加之。想法界宮阿迦尼吒天毘盧遮那自性眷屬衆會中坐給。准祇佛母并奉勸請。辟除結界不動又產生祈請時烏瑟沙摩。二手作蓮華拳。左安腰。右加持五處。云云。云云。云云。澤抄云。迎請印言。內轉三古印。唵左隸祖隸准祇壹醯。二大來去。唵。左右以大指一押。曳醯薄伽縛底。左右以大指一押。避除印言。水風里一立合。唵俱瞻悼那許惹。云云。御記云。結界。金剛智軌烏瑟沙摩。不空軌無能勝。雖然不動宜歟。召請。金智軌本尊印二大來去之由雖出之。通召請可宜歟云云。私云。澤抄

本印三古云云。無抄云。本師御傳三古印。然者少開二頭。一變許不可付中指歟。又雖不說准義可知也。澤抄云。本尊內三古。但師說開二空著風側。以二風付二火。是名身印。小呪用初加不也。理性院勸修寺次第印相同。澤抄也。金剛智軌云。先以二手小指二無名指相又入掌。二中指直豎。頭指者二頭指頭附二中指上節側。二大指各附二頭指側。文私云。澤抄理性院印相叶此軌文。此印未必三古印歟。今內五古印者。依大師傳歟。無抄義准可知云云。依此文而作內三古歟。又此印內三古印。常三古杵左右二古頭著中古頭。故云。澤抄云。內三古理性院云。口決云。內三古印也。云云。善無畏大道場法中名隨身護身契。因人獨部法號總攝二十五部大曼荼羅印。但彼印文二母指捻。右手無明指中

①[作]—① ②師—指③ ④(御)—詔⑤ ⑥不—(空)⑦ ⑧[有何]—① ⑨通—當⑩ ⑪者—(應)⑫ ⑬觀—① ⑭場—(觀)⑮ ⑯冬—三
⑰井—(菩薩)⑱ ⑲[請]—① ⑳(去)—① ㉑古—(印)② ㉒本—大③ ㉓[一]—① ㉔[院]—① ㉕[寺]—① ㉖者—

除病求兒修之

牛黃加持事

問付此尊有牛黃加持其作法如何答

如次第出之但於牛黃加持獨在理性院尊師所持牛黃即有御院後御產御祈必此法彼院家勤之彼理性房法眼記云准賦若護摩若供之時置佛前欲入時之時神分前以三古或印誦軍荼利小呪加持牛黃如常次本尊呪百反次易產呪次孔雀明王呪次延命呪各七反然後神分供養法等如常若近產生期者取生氣水生氣方入淨瓦氣以上真言等呪之本尊呪千反許但牛黃磨水之間誦本尊呪并產生安穩真言庵鉢羅花以此水獻產者而令塗產門也又說散念誦終一字真言前取五古加持牛黃不動慈救呪准賦呪延命呪孔雀明王易產訶利帝六箇真言各百反每時可加持之臨產氣分期者取姪者生氣方并水入土器磨手黃隨水加持字二字觀軍荼利小呪加持之次以六箇真言各三百反加持之畢姪者產門令塗之此二說中後說為吉法則已前加持作法頗物忘歟

問聖寶僧村上御降誕之時行之云云年記如何答御口決云聖寶僧正延喜九年御入滅而村上延長四年御降誕年記已隔數迴雖祖師記恐誤歟云云私云自延喜九年至延長四年十五年歟

常喜院抄云尊師聖寶天曆皇帝降誕之時加持之云云或云延喜二十二年元辛酉延長八年元癸未承平七年元辛卯天慶九年元戊戌村上

帝天慶六年御降誕云云然則自尊師入滅延喜九年至天慶六年村上御降誕隔三十四年也又常喜院天慶皇帝者村上帝也彼天曆是天慶次季也此文誤歟但秘抄所載者被載常蓮房三卷抄歟今文不違彼也故知常蓮房誤歟又或云彼御降誕之時彼修求兒法非牛黃加持法理性院獨相承餘流不知之

問牛黃加持本說何乎答常喜院抄云理云本文有許開不知何書未見及但師師相傳口傳也云云予於伏見即成院奉遇菩提院僧正行遍事相教相事讀話之次彼僧正云牛黃加持事就准賦法依憑勸出但彼尊經軌中雖有其文依訶梨帝軌有得心合設雖救彼文不得口傳難得心者也云云

問用兩文知作法樣如何答私推云金剛智准賦經云若求子於彼葉上書此陀羅尼并畫童子以紫綵裹之念誦一千八反安著髮中即孕文陀羅尼者訶利帝母法云又法女人欲得男女者月經後澡浴取黃牛乳母子同色者搽乳一升置銀器中以左手無名指攪乳誦真言加持一千八十返然後取服至七日內則得有胎文依兩記者指此二文歟

問牛黃加持作法必付供護摩修法可此作

法歟如何答次第裏全不可依修法是則作法也此事許行之如法成其產期可行之凡者作法全無風情只磨牛黃以准賦真言加持之呪師以牛黃與產人令塗產門也但故實運僧都頗不被甘心云云又訶利底愛子成就法云又法若有難產者加持牛蘇一百八反或二十一反與產婦契及塗產門必得易產文私云此文指掌何懷疑殆但加持真言訶利帝小呪歟說小呪後有此文故准賦軌彼尊真言有懷妊切故以彼言加持牛黃師資相承秘決歟

或記云產生安穩真言庵鉢羅羅掘々々々婆娑呵囉囉縛曰囉欲濟娑婆呵本尊呪

無行無相無起住無收無等無取捨等言說無住百反許加持之云云加持事先以吉里々々真言加持水二十一反次結印三古次摩彼灑摩也摩之間以行手摩彼以左手呪遍以千反為限云云真言根本真言也以白地摩也云云如此後付產門云云或令吞云云此加持故待賢門院御產時故三寶院僧正勝覺度被仕之必有効驗云云理性房又美福門院御產勤仕之云云

無行無相無起住無收無等無取捨等言說無住百反許加持之云云

無行無相無起住無收無等無取捨等言說無住百反許加持之云云

御二彼 賦十若法 方十水 村二正持 慶二歷 季十號 文二又 也彼求兒法 十理 教二按 用二開 裏十云 則二別 者十此 住十涅槃 被十勤

共用。事。是財施。而法施也。大悲本誓也。大悲本誓之故。以福智二嚴。財施法施。施與衆生。轉示也。云云。野決云。此三字變成蓮花輪寶也。云云。此意三字如次成。三種三形。歟。此三種變成。本尊一尊也。若別取。三字者。三形中蓮何字所變乎。故知三字三種俱本尊三種也。故儀軌云。金剛寶蓮共變爲所尊。共字可思之。但延命院次第寶蓮變成。本尊。持金剛次第。字成。如意輪。本必取三種。然持寶本一字爲種故。延命院舉二顯顯一歟。私云。三字變成。金剛寶蓮即變成。本尊。此意。三字逆次成。金剛寶蓮。此三種三形俱變成。本尊。歟。若別。一字爲本尊種子者。三形中蓮何字。所變耶。故知三字三種俱本尊種子三形也。

問。本尊加持印言何。答。三種。印相表示等。如。十八道記。御口。決。此尊祕印祕明。心中印用。心呪爲最甚祕事。此即依熾盛光軌也。此印言俱具。蓮花輪寶三種也。先印三種者。二大蓮葉即蓮花也。二風寶形是寶珠也。二地立交輪也。言三種者。鉢頭迷蓮。震摩摩尼寶。此輪也。今印言三種不具備也。

問。召請結界字輪觀變遣何。答。如。十八道也。石山字輪觀圖如。十八道也。成就院抄圖中央置。右旋布。心中心呪。安前也。

問。護摩本尊段印明何等乎。答。部主裏云。

正觀音。小野馬頭。小野護摩抄云。增益寶菩薩云云。自加持心中心印心呪召請蓮花部。中心印大指召之。諸供物心呪加持物心中心呪撥遣准。召請矣。

問。本尊讚何用。彌勒讚乎。答。御口云。大慈大悲拔苦與樂用雖異。慈悲體同故。或本文云。慈悲如膠染。文可思之。

問。今此尊四法本誓中何乎。答。小集。四法中增益敬愛舉之。本誓中不出之。仁錄。四出之。妙抄。息災增益。敬行之。次第裏云。常就息災修之。但敬愛增益隨時共行之。

問。以六觀音配六道。何方。妙抄第一云。聖觀音大悲。破地獄道三障。此道重苦宜用。大慈。千手大悲。破餓鬼道三障。此道飢渴宜用。大悲。破畜生道三障。獸王威猛宜無畏。十一面大光。普照。阿修羅道三障。其道情忘嫉疑偏用普照。准抵天人丈夫。破人道三障。人道有事理。事伏憍慢稱丈夫。理則見佛性故稱丈夫。如意輪大梵深遠。破天道三障。梵是天主。標主得臣也云云。又小野僧正注進文云。

六觀音像事注進

大慈觀音者正觀音變也。救地獄道。身色青白也。左手取青蓮花。右手施無畏也。大悲觀言者千手變也。救餓鬼道。身色黃金也。六面左手取紅蓮花。右手施無畏。師子無畏觀音

馬頭變也。救畜生道。身青。右手取蓮花。花上有梵篋。左施無畏。大光普照觀音十一面變也。救阿修羅道。身肉色。左手取紅蓮花。花上有瓶。自瓶口出獨胎杵。左施無畏。天人丈夫觀音者准抵母也。救人道。身色紺青。右手取青蓮花。左施無畏。大梵深遠觀音者如意輪變也。救天道。身色白。右手取蓮花。花上立三古杵。左施無畏。右六觀音名號及所變異名。出自摩訶止觀。但形體色像取物等。依先師所傳所注進如件。

治安三年三月二十二日 權律師仁海私云。此依御堂關白爲被造法城寺六觀音像被仰下。被勸進之狀也。有種子印言。彼殿下令旨云云。

彼殿下仰云。先日所被仰下六觀音座位事。院源僧都說深譽僧都說不同。是非難指南也。但檢古風。真言奧義相傳。鴻瓶無如弘法大師之流。然者嵯峨法帝敬之留勘解廬。而成居住之場。淳和天王受之仰內藏寮。而賜飢寒之育者。足下選法之流未傳眇眇祕中云云。隨中狀我願進山可有也。早可啓給之狀依仰上達如件。

七月二十八日 但馬守謹上 醍醐大僧都御房

常喜院抄云。一大悲觀音。地獄道衆生極悲深故。現大悲像。救其中衆生。二大慈觀音。餓鬼道衆生以慈爲喜故。現悲念之心。救其中衆生。三師子無畏觀音。畜生道衆生

持十(寶) (一尊)十(財) (所)一 (印)十(言印) 決十(云) 今二餘 (中心印)二心呪 (數十(愛) (次第) 一 (共二皆) 方十(如) 二七 (悲二慈) (破)一 (音十(者) 出十(半) (佛)十母 二寒 (中二甲) 守十(奉) (悲)一

問一觀音度六道一觀音力歟又依五觀

澤之不空羈索大聖尊云云

手合掌。第二左持蓮花第三手左持繡索第四右持錫杖右持白拂

手與願印。或云。左施無畏。右與願云云。金寶妙抄別書也。今次第裏金云。被引妙抄。恐誤歟。又三十卷經第二卷說。二臂第八卷明。六臂第十三卷說。十臂三十二臂第十五卷說。四臂第二十卷說。十八臂也。

問。禮佛句何乎。答。如下出之。問。今尊何故以鹿皮爲袈裟乎。答。或云。諸獸中鹿殊悲子故。菩薩悲衆生之義表故也。

問。本尊加持印言何。答。初根本印言出。千手儀軌。御口決云。此印蓮花索也。二風外縛。二空交入。是索形也。火已下合掌蓮花合掌故。不動大獨古印金剛索也。依不動索未有獨古。今尊索未有蓮花也。第二印言。印如先。言出。三十卷經第二。澤抄此言名。祕密真言也。第三印言。此印說處可尋之。金寶云。彼印八葉蓮花印也。天台長宴口決云。以世間流布根本印爲彼印云云。是全無見處云云。言出自。在呪經上卷。妙抄名。心真言。彼抄云。三卷不空羅索經上名。不空陀羅尼自在呪。類祕抄有云。以此呪名決定成就真言云云。第四印言。不動大獨古印。言不空奮怒真言也。金寶云。師主僧授云。不空羅索之忿怒身不動獨古印。是究竟祕事也云云。不空奮怒王在三十卷經。彼經第四云。奮怒王印。合腕相著堅開掌。二中指二無名指二小指頭各並。相著。以相去半寸。二頭指。各中指側中節上屈如鉤。二大母指並伸之。相去。半寸。置印頂上文。此

則忿怒王印也。今不用之。第五隨作事業成就呪。此真言出。心呪王經上卷。宗命傳此真言用八葉印也。金寶云。不空羅索決定成就印言事。彼真言自在呪經初真言也。彼印八葉蓮花印也云云。

問。何故此真言名隨作事業成就乎。答。妙抄云。隨作何事。若誦此呪悉皆成就云云。師主口傳云。今此呪用不動獨古印云云。此法衆物以此印可加持之云云。私云。理性院實心次第又用五箇印言。第一印言如今次第二印。口決云。虛心合屈二頭指押二中指後。明今次第。三印也。第三印。口決云。內縛二頭指立合小屈之。明今第三明也。第四印。口決云。連合二頭環。二大並入中。二頭索也云云。第五口決云。決定成就真言。今次第四印內縛立二中指合如針。此印也。又更祕印明。口決云。瓶印。初根本印祕密心真言。今第二手虛合屈二指。二大指並伸出。薄草子用二箇印明。今次第一第二印言也。

問。正散念誦何等言乎。答。如次第出之。澤抄云。正念誦事業成就呪。散念誦佛眼大日無量壽本尊二呪八字馬頭一字云云。理性院用兩說。

問。散念誦何舉。准祇平。答。六觀音中入不空羅索時。除准祇故歟。

問。仲僧後加持呪何等乎。答。今次第俱用。第二呪。澤抄同。今次第俱用祕密心真言。

云云。理性院兩說。一說同。今次第一說用。作事業明。問。字輪觀何等乎。答。次第裏云。石山別在之。金云。引等云云。五大又石山圖。

問。護摩作法如何。答。部主段。馬頭或護摩抄云。部主忿怒王自加持印。召請同印。右獨古召請同印。本尊段。自加持二手合掌。虛掌屈二頭指。當中指側上第一節文。其二大母指相並平伸。真言。唵鉢頭摩陀羅阿惹野泥主魯主魯莎呵。召請同印。二大指召之同呪。諸供物同呪。加持物唵阿暮伽毘闍耶泮泮吒。機遣准召請云云。澤抄云。召請芥子等皆用作事業明云云。問。今此尊四法本誓中何乎。答。小集。四法中息災出之。本誓中不舉之。仁錄同之。白衣法。密藏。金剛。

①在十(王)②*(印)十不③僧十(都)④(相著以)⑤各十(持)⑥(半)⑦(印)⑧三二⑨(二)⑩也十(真言用事業明云云)⑪正十(念)⑫(用)⑬(作)⑭生十(不可得)⑮甲本傍註曰自他

問。今尊何故名白衣乎。答。成就院抄云。此是蓮花母。白是本淨菩提心。蓮花種子所含藏處。萬德莊嚴從此出生。故以為名云云。私云。彼七卷抄理性院次第。白衣法外大白衣法有之。

子。或。三形鉢曇摩華云云。澤抄云。種子。三形白蓮花云云。理性院種有。三白蓮云云。問。勸請發願如何。答。如次第出之。勸修云。大慈大悲觀世音云云。

同一佛為星宿之主歟。但又此兩尊頗異歟。私云。仁和勸修意。非星宿主歟。眷屬不舉星宿之故。然而十卷抄出此尊。真言功能云。若有衆生。幾誦一。一切日月星宿皆大歡喜。如護行人云云。又七曜攘災決云。一切星宿不吉祥。誦此真言能令吉祥云云。依此等文。可星宿主之義顯然也。

問。今此尊法依何經軌乎。答。金寶抄云。白衣觀音元指イ次第。或說以葉衣觀音即為白衣。或師以白處尊為白衣。

問。觀中鉢曇摩花。左手文。二手。一手不分。明。又眷屬圍繞義兩重違。常例。又下舉兩手頂上佛手歟。若爾眷屬圍繞如何。答。此觀未審。十卷抄又同之。但無。左字。彼朱付云。左鉢頭摩華。右作與願勢云云。理性院次第同之。但左手二字無之。薄草子下。二手為本尊手歟。澤抄云。境中有。其字變成。月輪。月輪中有。其字變成。蓮花臺。花台上有。其字變成。白蓮花。白蓮花變成。白衣觀自在菩薩。首戴天冠。身著葉衣。左手執念珠。右手持印文。足踏白蓮花。光明赫奕。乃至無量衆前後圍繞。文。勸修寺次第云。境中有。月輪。輪上有。赤蓮花。花上有。沙字字變成。白蓮花。蓮花變成。本尊。身色白黃二臂。左持蓮花。右手安膝上。而立右膝。無量蓮花部。聖衆前後圍繞。文。私云。澤抄觀宜歟。七卷抄同之。但星宿眷屬缺矣。薄草子云。日月輪中有。其字成。鉢曇摩花。白蓮花變成。白衣觀自在菩薩。冠髻純白。其身白色。頂上有觀自在王住說法相。以淨天衣覆垂。左手執寶鏡。右手把揚枝。蓮花部聖衆并一切星宿恭敬圍繞云云。此觀宜歟。三十卷經云。左蓮花。右揚掌。文。敦抄云。抑白衣觀音為星宿主事。詳不見。葉衣觀音法。說星宿事。然者用。

問。禮佛何耶。答。如次第出。理性院同之。問。本尊加持印言如何。答。初印出。于手軌。又十一面軌中云。內縛二頭指圓合也。澤抄此印名。根本印也。七卷抄又名。根本印也。真言。西天岳僧金俱吒撰。大白衣觀音陀羅尼出。彼書明功能云。若日月在人本命宮中。及五星右本命宮。闕戰。失度。可。立大息災觀音。或文珠八字熾盛光佛頂等道場。各依本法念誦。一切災難自然消散。一切曜不吉祥。誦此真言能吉祥云云。私云。息災觀音者。大白衣觀音也。故題云。九曜息災大白衣觀音陀羅尼也。澤抄云。此印用別真言。引。濕吠。令帝惹致。爾半。拏羅。引。悉。爾惹。吒。引。麼。矩。吒。引。哩。矩。婆。引。合。訶。云云。此出。十一面軌。文。七卷抄。此印用。今次第二言也。勸修寺同澤抄矣。又印言。言出。十一面軌。澤抄云。又印。惠。羽。施。願。定。羽。作。拳。進。祥。峯。合。心。真言。唵。鉢。羅。拏。捨。縛。哩。吽。發。吒。云云。問。正散念誦真言何等耶。答。正念誦小呪云云。小呪第二。有。等。出。呪。歟。澤抄。今。呪。云。

即為白衣。或師以白處尊為白衣。花部母者。即此。不空羼索經第八云。白衣觀世音菩薩。左手搏脇。臂上。仰掌執不開蓮花。右手側揚掌。脚踏坐云云。如意輪經云。白衣觀世音菩薩云云。第九云。白衣觀世音菩薩。左手執開蓮花。右手仰伸。臂下半脚踏坐云云。又云。第二十二云。次半拏羅婆徒。備白衣觀世音菩薩。手執蓮花云云。胎軌云。白處尊髮冠髻純白。鉢曇摩花手云云。大日經疏第五云。半拏羅。嚩。悉。譯云。白處。以此尊常在白蓮中。故以為名。亦戴天髮髻。純索衣。左手持不開蓮花。從此最白淨處出。普賢故。此三昧名為蓮花母也云云。或師云。白處者。白衣是也。唐摺本寶冠上覆白繒。左右端垂。肩上。驗知不空羼索經第八。九。二十二。三十。并云。白衣觀世音母。又皆有半拏羅婆徒。備之句。又十一面軌。白衣真言。有此句。又大疏譯云。白處云云。理性院次第云。公家依宿曜勘文。彼行之。七曜攘災決云。一切星曜不吉祥。誦此真言能令吉祥云云。

問。此尊種子三形何等乎。答。如次第出。勸修寺種子。三形未敷蓮花白。七卷抄云。種

問。正散念誦真言何等耶。答。正念誦小呪云云。小呪第二。有。等。出。呪。歟。澤抄。今。呪。云。

①欺+(彼舉心眞言小兒)②花十(部)③香十(氣)④[召]一⑤[持]一⑥把二地⑦左十(右)⑧(何除彼)十入⑨指二葉⑩如十(意)⑪輪十(觀)⑫三二⑬日二月

問護摩作法如何 答

部主段 聖觀音護摩抄云 明王自加持印明召請
同印。外持以三諸供物同明撥遣准召請一
本尊段。自加持印明召請。心印明諸供
物。本尊 加持物同明撥遣准召請一

諸尊尊 六觀音。此根王。自加持印明召請。心印明諸供
物。本尊 加持物同明撥遣准召請一
諸尊尊 六觀音。此根王。自加持印明召請。心印明諸供
物。本尊 加持物同明撥遣准召請一

問今尊四法本誓中何乎 答。小集仁錄中
四法本誓中。無之。今次第就息災行之。理
性院云。息災增益云云

問廣澤就此尊有葉衣鎮。當流用否如何
答。今次第裏云。葉衣鎮事可尋之云云。又
野決今尊散念誦。用孔雀言。以云葉衣鎮
孔雀王呪用之云云。私云。祕抄薄草玄祕等
雖無葉衣鎮作法。小野又非不行。其大
第報恩院有之。外題云。葉衣鎮。私云。小野傳
葉衣鎮。息災於新卒禮殿。修之
行法如常。但自護摩燒供時。伴僧。八口八
方天呪各誦之一天也。鎮第七日夜也。但依
日次第第五六日可修之。或第八日後夜日
中時以後修之。以鎮可爲結願也。私云。爲
未明可修
之之歟

鎮作法
第七日初夜時。散念誦畢。未修護摩以前
阿闍梨伴僧供三部被甲。次小野所立机各
取之迴宅。謂先伴僧一人懸像竿持之
無間斷誦。次一人持東方四夜叉机。機呼

不問。次一人南方四夜叉。次一人西
方四藥叉。次一人北方四藥叉。次一人四隅
四夜叉。次一人四方地下四藥叉机。但此四夜叉
作石理。土。爲令不損也。次大阿闍梨上方
四藥叉。已上加持并供。人別札
四枚持之。都合二十八枚也。此內四枚。凡伴僧
八口內。一人本尊竿。六人。机。一人夜叉供
也。其後阿闍梨出并机出道場。繞家一遍
誦真言。始自東方。隨方次第打机。天井裏
板暫取。去桁內銘向外。以切釘。次第東南
西北打之。或銘向內云云。次四角。机。先東
北角一枚。次東南次西南次西北。各一枚
打之。次下方。机四枚。先東方一枚。一夜又次
南西北各一枚。板敷下打之。但或傳四方垣
下掘地埋之云云。或說不被踏之處埋之云云
既不被踏之所云云。然者諸說中垣下可宜
歟。次上方前四角机上。今少上打之。東北東
南西南西北。其次第子也。已上承仕昇階令
打之歟。如此之間。各無間斷可誦真言
也。抑私云。下方上方打之云云。上方阿闍梨
持之。阿闍梨既爲結句。仍約句上方打之
歟。然而八方上下爲常次第。其上昇天井。
次尤上方可打之歟。可尋之。如是鎮畢。
阿闍梨助修共。又三部被甲之後。還入道場。
如本安置本尊修護摩畢。結願之後。作納
櫃影。殿殿梁可納之也。開天井彫梁事。
兼日可用意也。又後加持可行之。如常作
法

二十八枚札。磨牛王合米書之。但地下四
方夜叉。或作石書之

已上東方四藥叉
已上南方四藥叉
已上西方四藥叉
已上北方四藥叉

已上西方四藥叉
已上南方四藥叉
已上北方四藥叉
已上西方四藥叉

已上西方四藥叉
已上南方四藥叉
已上北方四藥叉
已上西方四藥叉

已上西方四藥叉
已上南方四藥叉
已上北方四藥叉
已上西方四藥叉

已上西方四藥叉
已上南方四藥叉
已上北方四藥叉
已上西方四藥叉

①無十(出)②(用)③以二之次④(明)⑤(八口)⑥日二日⑦野二壇⑧誦十(大陀羅尼)⑨机二札⑩并十(伴僧七口除藥叉共一人各持本尊竿并)⑪(枚)⑫米二朱⑬(方)⑭共劫二劫共⑮(二)⑯有
五二散父⑰五處二可畏

但中尊斷殊可增加之行法問發道可多有三

一。行法事 限七箇日修之。但本尊并机

等開眼供養用意可有之。大阿闍梨正念誦

了摺念誦之時。小壇供師立座寄之初夜也

一。正鏡事 第五日或第七日初夜。如例供

師寄。小壇或結願作法了還着本座。大壇護

摩供了或以後供養以前八日。伴助起座入

幕內。更三部被甲。各持八方札誦吒呖王

明。遠壇三面了。各持念本尊隨方立烈。阿

闍梨取上方札四枚捻之。次令解法。伴僧

昇高足。於天井之上下桁令打付之歟

●小壇供師以四箇石出道場外。相具承仕

夫等。即四方城廓邊。始自東方次第令掘

穴埋之。有說。歸入著本座。即大阿闍梨後

供養

一。結願事 第八日中時。結願儀式如常。

但破壇之後。卷本尊像納油櫃安置中心。

梁上了退出

先行文

經云。若欲作此者。先於我前誦此。葉陀

羅尼滿三十萬返然後作法。無不應驗。文

鎮護文宗說云。葉陀羅尼滿三十萬返然後作法。無不應驗。文

法云。護持國界拔濟苦難。文又云。亦能消

除水火災難。文又云。亦能鎮護方隅地界。文

車輅。次招請印右手把左手腕。於上。左手四指來去。疑護吠室

羅末摩薩也摩地以慈捺羅薩也悉他波縛都

莎呵

四天結護印二小又入。無名二中開。式。二頭屈。二大立。

佛眼 大日 聖觀音 本尊大小 馬頭

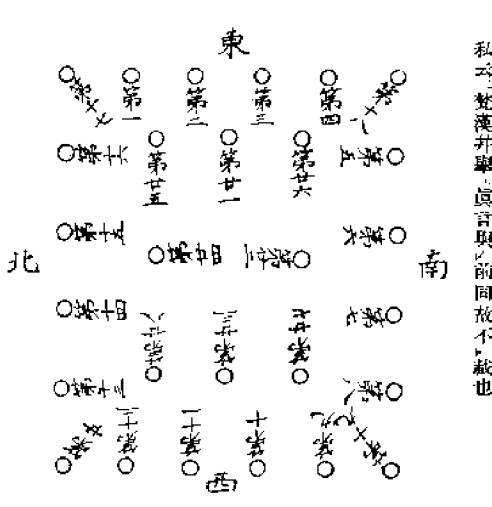
不動 八方天 八字 護。庫 一字

小壇 根本印用古藏諸。真言二十八。大藥。讚諸天讚。佛。

眼。大日。葉衣。藥叉等。各別呪慈。護

二十八。大藥。又將真言

私云。梵漢并舉。真言與前同故不載也

葉衣鎮事

支度有別本尊等身常日圖之

二十八。大藥。又將札作之二十四。木。以牛王。

各書其明作法。小壇立之。即伴僧中。如法入。

修之。大壇振鈴之後着座作法。護摩如常伴。

僧八口本尊真言之次。令誦八方天明。各一

天明令誦之。第五日若第七日當大陽直

日鏡之。阿闍梨散念誦畢起座。伴僧五人

相共隨。方位取札各立。本方三部被甲。誦

吒呖王真言二十一。反打之口決。鎮了後護。

摩修之

已上澤見記

問。葉衣鎮支度卷數何等乎。答

注進 葉衣觀音七箇日支度事

合

圖繪 御等身本尊一鋪可安櫃中。

蘇蜜 名香二裹各安悉 白檀

五寶 金一兩。銀一兩。瑠璃五粒。水精五粒。

真珠五粒

五香 沈。白檀。安悉。龍腦。鬱金。

五藥 白木。人參。黃精根。甘草。還志。

五穀 稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻。

牛王一顆 作石四各方一寸。長六寸。

大壇一面六尺五寸。加三寸。小壇一面三尺五寸。

脇机三前一前小。燈臺六本。

禮盤一脚 半疊二枚

壇敷布二段 蠟燭布一枚

佛供覆布二丈 芥子袋

大幕二帖 壇供米十一石九斗八石四斗大壇。供三石五斗小壇。

供壇

五穀各一斗 油一斗四升一斗五合大壇供。三斗五合小壇供。

闕伽桶二口加杓。長橫二合。

供所雜事如常 三寸針二連

鐵鏈一柄 新鋤鑿各一柄

阿闍梨 伴僧八口 承仕二人 驅仕四人

見丁一人

淨衣白色

右注進如件

年月日 阿闍梨大法師

卷數

佛眼 大日 本尊 八字 馬頭 八方天

●誦二珠 ●夜十(一之) ●(次)十小 ●(心)一 ●葉十(衣) ●大=無 ●庫二摩 ●護二護 ●如二知 ●[六尺五寸]一 ●

護摩 一字

問前代勤仕人誰乎 答近江守顯隆宅天台永意阿闍梨鎮之幡磨守家成八條新宅東寺永嚴律師修之

又天養元年十月二十三日日曜當第七日有此鎮云云寬信行之歟 施主可尋之

大勢至 密號持

問此尊種子三形如何 答如次第出澤抄同之七卷抄云種子或三形同次第也御口決云觀音勢至施大定大悲德也故觀音種子加摩多表大定義也未敷蓮表衆生本有心蓮也

問勸請發願如何 答如下出澤抄云大慈大悲得大勢蓮花部中諸聖衆問道場觀尊像如何 答澤抄等同之

問本尊加持印言何 答澤抄云印盧合如未敷蓮花文七卷抄同之今次第印如初割蓮花但達三摩耶形歟就中此抄以初割蓮花爲觀音乎言澤抄七卷抄有三

也歸命三髻髻索莎呵云云問何故名大勢至乎 答大日經疏第五云得大勢至尊如世間國王大臣威勢自在名爲勢言此聖者以至得如是大悲自在之位故以爲名所以持未敷蓮者如里盧遮那寶智花臺既成畢已後如是種子普散一切衆生心中更生未敷蓮花此尊亦同是處亦能普護一切衆生潛萌之善使不毀傷念念增長即是蓮花部持明王也實

續經云以智惠光普照一切令離三途

得無上力故此名大勢至文問召請結界等如何 十八道字輪觀五大

問護摩本尊段印言如何 答自加持本尊印言召請蓮花心印明諸供物加持物同呪撥遣准召請矣

問此尊四法本誓何 答小集四種法本誓中不出也仁錄本誓中滅罪障之傳受集云調伏時鉢斧

問眞言參髻髻索者何義耶 答胎藏青龍軌云髻髻生義二重上生煩惱障下生所知障入阿字門即不生有大空點謂除二障得大空生也索不動義種子動法有生滅經動不動義皆是不安相傍加二點同於涅槃即是堅義也離二障同於大空如諸佛位文

私云台藏眞言有三參字今釋不解今次第有二參字自契今釋矣

文明十七年卯月二十五日 一交了同十月二十一日以中性院經藏御自筆御本又交合畢 金剛佛子實雄 永正十八年卯月二十六日書之畢

元龜次年八月十二日書之畢 賢映 安永九庚子霜月上旬野州臺舉謹拜校

金子明鑑

祕鈔問答第九 抄本第九 第十初

延命法 密號眞

問今尊種子三形如何 答如次第出妙抄云種子或三形同之勸修寺傳云種子或或三形甲胃又三胎云云理性院宗命傳或實心傳或三形俱甲胃澤抄云或五胎可說也普通說種子或或三胎云云私云乘不可得義乘運載爲義從近至遠是行延義故爲延命種子也又此遠離義也遠離無常壽命得涅槃常住惠命義故爲三世常住金剛壽命種子也大日經云有情及非情其字第一命矣大師云金剛內外壽文可思

問勸請發願句如何 答如次第出澤抄同理性院云本尊界會延命尊金剛部中諸聖衆發願云三世常住延命菩薩云云

問觀中千葉寶蓮華臺文理性院傳八葉蓮花座云云相違如何 答不空軌云大既滅已於光炎中觀作八葉蓮花於華胎中當觀母字光明日光曜遍照成大金剛壽命菩薩文金智軌云即於火中想八葉蓮華於華胎中想母字光明遍照成金剛壽命菩薩文理性院依軌歟又理性院口傳云普賢延命二臂像白肉色左五胎鈴右五峯杵頂戴五佛之寶冠千葉白紅色蓮臺座是最勝陀羅尼經說也云云或云大勝金剛爲本瑜祇經云身住千葉大白蓮華文如此經說

此卷

①利二之②至十(彌)③(大慈)一④爲十(大)⑤(衆生)一⑥此十(菩薩)⑦(答如)十⑧此與書甲本無之⑨此卷大正大學本缺之今依甲本載之

手外縛二大二小頭相柱。字云可也。私云。或說印依何經軌耶。真言似壽命經大呪與小呪合矣。觀修寺用今次。

第初一印言也

問。正散念誦何等耶。答。正念誦諸流同。本
呪。散念誦如次第出。澤抄降三世。前舉八字
除後執金剛。理性院本尊次壽命經炎魔天
呪八字執金剛。俱不用之。四天呪又無字
輪觀五大。諸流中今次第念誦契說。執金剛
四天各於經中說陀羅尼故。御記云。命云。
延命法執金剛四天呪用壽命經所說呪也。
但聊有祕口。謂真言上各加延命呪也。云

問伴僧後加持呪何等耶 答伴僧本呪。後
加持降三世云云 理院澤抄俱伴僧後加持俱

問。護摩作法如何。答。部主降三世。金云。胎
大日。理性院同。本尊自加持印。印言。召請
外五古印。右風召之。同呪。加持物諸供物

同呪。撥遣準召請。澤云。五古印一切用之。諸尊三十七尊如常勸修同。又說。寶生五尊增益故用之。云云。

問。今尊四法本誓中何耶。答。小集二四法中不舉之。本誓中延命出之。仁錄二四法中增益。本誓中同。先

問。攝無礙經延命觀音今延命耶。答。野決云。彼經千手三十皆觀音說也。延命德名延命觀音非今延命也。云云。

普賢延命法

問。今此菩薩胎藏諸尊中何菩薩耶。答。大第裏云。師傳云。胎藏大樂不空身。卽普賢延命一佛也。仍迦字可爲種子云云

問此尊種子三形何等耶
答如次第出妙

抄云。種子_レ又_レ弓。三形甲_レ弓。大御室傳云。此五古云云。金寶抄云。如前也。理性院兩流俱同。今次第澤抄又同。勸修寺種子_レ又_レ三形甲_レ弓。第二重大第云。種子_レ弓。三形如_レ初重_レ矣。野決云。弓字事指本說無之。弓可有歟云云。

問以甲冑爲三形有何由耶答御記云先師僧正迴愚案云以無常喻箭顯經等說敎防無常箭不如金剛甲冑是愚案也云云愚老私云勘大日經疏第九金剛甲冑

眞言句義云。次明甲義。若法是造作故所成。當知但有假名。從緣遷變。尚不能自固其性。恐能蔽押六塵利箭耶。此文令覽先師之處。頗有感矣云云。

問。勸請發願句何等耶。答。如下出之。理
性院云。普賢延命大聖尊十方諸佛執金剛。
發願云。本尊界會三世常住金剛壽命薩埵
智身云云。澤抄云。三世常住延命尊。下句如

今次第勸修寺云。阿利耶瞢日羅三昧耶十方雲集諸薩埵云云。

著五智寶冠。具足二十臂。而執持十六尊并
四攝三摩耶標幟。右方薩埵王愛喜光曜鉤索。
左方法利因語業羅牙鋒鎗。云云。
祕藏記云。大樂不空金剛眞實菩薩。白肉色。衣
冠在五髻。
二手各持十六七集云。肉色二十臂文私云。身
攝三昧文。

色黃白不同如何。理性院兩流又黃白異也。勸修寺如次第金智口訣云。八葉座上。有命字。共成五智杵。轉成本尊。金色之相。具二十臂。執持諸寶。云云。私云。二十臂所持三形薩埵五胎王三古鈎愛三古喜拳鈎頭指也。寶寶珠光幢幢懸。也。疾橫三古也。鈎三古鈎索索也。法獨古頂運華利劍因輪語業。羯磨護甲牙牙并立半三古也。拳二拳並立也。鎖鎖也。鈴鈴也。勸修寺次第。有此記。

問。延命普賢延命儀形異如何。答。授心抄云。普賢延命像者。乘三頭象。二臂白肉色。左五古鈴。右手五峯杵。最勝陀羅尼經說。延命者大樂不空身菩薩。不乘象。左鈴右杵。云云。御口決云。大樂不空身菩薩。是普賢延命也。又故僧正最勝陀羅尼經所說延命。彼二臂乘三頭象之像。外題延命像被書之。私云。七集云。大樂不空身菩薩。肉色二十臂。云云。是則同金智口訣乘四頭象普賢延命也。祕藏云。二手各持十六四攝三昧。文。故知大樂菩薩云。延命。恐誤歟。

問。若爾二尊實別體耶。答。御口訣云。凡延命普賢延命。如次金薩普賢所變。本身既理普賢。智金薩二體。未身隨又應兩用。然約分相則四種自差別。論實體四尊同一體也。私助云。理智各有證用。故開爲四尊。以用歸體。故唯金薩二尊。又合理智攝一心即大日一尊也。例如云。四覺圓合唯同一覺也。問。何故今尊三世諸佛爲身十六菩薩爲臂耶。答。御口訣云。現在悉地中強勝是延命

壽也。悉地中大悉地故。一人力此事難。合成就故。聚集多佛多菩薩。而現身成彼悉地也。

問。三頭四頭象事如何。答。今次第裏云。金云。三頭四頭象事。三頭象經說。四頭象不見說處。師傳也。其相承者。惠果大師真雅源仁益信亭子院法帝寬空寬朝濟信已上三寶云。天台本一身頭像。少野僧正所持本四頭象。象頭立四天王。成尊僧都云。乘四象表對治生老病死之四苦也。已上裏書也。十卷抄云。問。象有三頭。一身三頭。當三身歟。答。師說云。一身三頭。三頭表老病死三苦。一身表生歟。或三身三頭也。例如四頭四身。云云。帝釋所乘之象現三十二頭。云云。彼抄云。裏書云。二臂菩薩乘一身三頭白象。普賢延命陀羅尼經說也。二十臂像乘三箇白象。經說。此二十臂像乘四箇白象。金剛智口訣。東寺行。天台山不知歟。云云。私云。今諸說中今次第金智口訣意也。

問。召請結界何等印言耶。答。召請結界如延命法也。

問。本尊讚何等耶。答。如次第出。

問。禮佛句如何。答。如次第出。澤抄云。南無延命菩薩。云云。理性院云。南無阿利耶。轉云。阿利耶。轉云。南無阿利耶。轉云。日羅目。法三昧耶薩埵。轉云。云云。

縛。二大一小立合。祕印明云。理性院三印三明。不用大樂印言。第三加持加用四天王別印言也。澤抄二箇印言如延命法。此外四天王總印。內縛各風火直立。口訣云。四指觀四天也。眞言。唵漸婆羅奢隸多羅耶莎呵。

問。正念誦散念誦何言耶。答。正散念誦今次第朱付云。根本呪結胃呪共滿之。云云。澤抄唯用本呪。理性院云。正念誦云。散念誦云。或云。散念誦如次第出。理院金薩次讀經。四天後誦炎魔天言。澤抄執金八字三世前舉之。但執金剛台藏眞言也。西南院薄草子四天胎執金剛神呪。唵沙遍陀羅夜莎訶云云。理性院執金剛四天用經所說明也。

問。散念誦中本尊呪并經用何耶。答。本尊呪甲胃結胃二呪俱誦之。經金剛智經讀之。玄祕云。三寶院權僧正令讀金剛智譯壽命經。法親王同之。前大僧正令讀不空譯經。云云。前大僧正。今依權僧正御房說也。薄草子四天王眞言前讀經云云。大阿闍梨乍著禮盤散念誦之間讀之。野決云。經卷數如儀軌說。阿闍梨伴僧每日四十九卷可讀歟。三時之間。一時十六卷。一時十七卷許。可讀歟。雖然遲口阿闍梨如何眞言反數本說人別十萬。反見然人別難滿。十人十萬反可滿歟。經大壇右脇机置之。問。伴僧念誦讀經如何。答。伴僧二十人中。上薦十人念誦本呪也。下薦十人讀經。金

剛智譯也。建久六年八月宮御產御祈。法務僧正覺成修之。伴僧十六口。無不斷經。延命法伴僧六口也。普賢延命大法故伴僧二十人也。勸修寺口訣云。請三七淨行比丘。轉讀此經各四十九反。念誦此真言滿一萬遍云云。阿闍梨率伴僧二十人云。三七人歟。

問。御加持呪何耶。答。降三世云云。玄秘云。前大僧正御房御加持用。降三世真言。仁和寺法親王用。延命真言云云。此流用降三世呪也。澤抄云。後加持本尊呪伴僧同。或說降三世云云。

問。降三世斷天并后之命尊也。何延壽法用彼。用延命言叶道理耶。答。御口訣云。彼尊斷惡心延善心故。金剛壽命加持用彼。明其理可然耶。彼天后等奪衆生報命故。降伏彼而覆護衆生壽命故結護。

問。本尊讚云。毘喩。又云。噫。欲。其義如何。答。裏云。三寶院云。毘喩。毘喩者不老。欲者不死也。當住不滅也。噫。三身佛。法眼。欲。實云云。滿足義云云。噫。眼佛實。法實。欲。實云云。

問。本尊讚誦方如何。答。裏云。此秘密讚出聲不可誦。若用金剛薩埵之時。出聲可誦也。今傳兩說之內。秘密讚也云云。私云。御修法時。阿闍梨用此讚時。密可唱之。若用金薩讚者。出聲可誦之云云。

問。護摩作法如何。答。部主段降三世或無量壽護摩抄云。降三世爲部主。種子具三形五古。口傳云。具是命體也。五古是命用也。今法時用此種三爲祕事。自加持常印明如金界。召請同印。右風召之。

諸供物此明王小呪。撥遣準召請。本尊段。自加持前第一召請。外五古印。右風召之。言同。諸供物言同。加持物召請撥遣準召。諸尊段三十七尊世天段如常。但加持供物金剛四天王。各真言初加。善命。祕事也。さりきり句也。澤抄云。本尊段召請撥遣用外五古印。真言如常。芥子供物皆同。但撥遣時。除句。兼不加。又句也云云。私云。句是壽命義。撥遣壽命理不可爾。除此句實可然。不加。又句。事不審。句。句有與延命法時又可存此旨矣。

問。乳木何等耶。答。裏云。乳木長十指。穀木桑。積草草烏。根莖也。又シハシ子用之。問。今法四法本誓中何等耶。答。小集。四法并本誓中不舉之。仁錄。四法中增益列之。本誓中延壽學之。

問。道場莊嚴如何。答。如次第記之。裏云。天蓋幡等或不。用之。先德多不用也云云。又縱雖用。又黃色幡小野流無之云云。元鈔云。長承二年二月日。於白河殿院御祈。仁和寺宮修此法。天蓋懸八色幡。佛前大壇間立。輪燈燃四十九燈云云。又今次第裏云。大壇上張白蓋。蓋四角懸幡各二流合八流。護摩壇樣以黃土塗作方形。其上書甲冑形云云。口傳云。四十九燈事。輪燈一基有七層。各燃七燈。七七四十九燈。高六尺許也云云。澤抄云。七層輪燈高七八尺計。每層燃七燈云云。又云。經机二十一前經机二十一。但可依伴僧口別五卷。

諸供物此明王小呪。撥遣準召請。本尊段。自加持前第一召請。外五古印。右風召之。言同。諸供物言同。加持物召請撥遣準召。諸尊段三十七尊世天段如常。但加持供物金剛四天王。各真言初加。善命。祕事也。さりきり句也。澤抄云。本尊段召請撥遣用外五古印。真言如常。芥子供物皆同。但撥遣時。除句。兼不加。又句也云云。私云。句是壽命義。撥遣壽命理不可爾。除此句實可然。不加。又句。事不審。句。句有與延命法時又可存此旨矣。

問。乳木何等耶。答。裏云。乳木長十指。穀木桑。積草草烏。根莖也。又シハシ子用之。問。今法四法本誓中何等耶。答。小集。四法并本誓中不舉之。仁錄。四法中增益列之。本誓中延壽學之。

問。道場莊嚴如何。答。如次第記之。裏云。天蓋幡等或不。用之。先德多不用也云云。又縱雖用。又黃色幡小野流無之云云。元鈔云。長承二年二月日。於白河殿院御祈。仁和寺宮修此法。天蓋懸八色幡。佛前大壇間立。輪燈燃四十九燈云云。又今次第裏云。大壇上張白蓋。蓋四角懸幡各二流合八流。護摩壇樣以黃土塗作方形。其上書甲冑形云云。口傳云。四十九燈事。輪燈一基有七層。各燃七燈。七七四十九燈。高六尺許也云云。澤抄云。七層輪燈高七八尺計。每層燃七燈云云。又云。經机二十一前經机二十一。但可依伴僧口別五卷。

數轉經每日一千卷。口別五十卷。小燈臺二十一本放生。每日四十九頭。護摩壇以黃土方形塗之。聖天十二天壇如常。大阿闍梨每時著平袈裟。伴僧開白結願許著之。中間小袈裟也云云。私云。小野伴僧開白結願又小袈裟也。大阿闍梨如廣澤平袈裟也。

延命招魂作法理性院云。去歲還來作法也。此事出三十卷教王經第十四卷也。此事獨有當流餘流無之。北院御室從覺洞院僧正有御傳受。其後仁和寺有此法。其後御遺弟御室有可。修招魂法給之勅。御室被申云。我身雖相承此法。正付法成賢可。被仰付也云云。仍彼時遍知院僧正被勅仕南勝院法印御房說也。報恩院御記云。命云。此作法極祕事也。先年七條既此怪異出來之時。故御室被奏申云。密宗招魂法成賢所習傳也。他流輒不知之歟云云。仍延命御修法被始行之。彼御法懇懇令勤仕之。女院今御無爲也。

問。衣服加持作法如何。答。初夜時終午居禮盤以承仕。取彼衣服。令置左脇机上。開灑水器蓋取散杖攪水。誦三。加持如常但以三古印誦。軍奈利呪。加持也。次以散杖灑衣服三度。已下作法如次第記之。

問。今印本經與今次第相違如何。答。御記云。命云。招魂法白表紙本說聊有差異。歟。彼印白表紙。外縛十指三度來去云云。本說二十指向外。乍十指來去。如世間招人之勢云云。本說三十卷教王經也。奉尋云。彼兩

問。衣服加持作法如何。答。初夜時終午居禮盤以承仕。取彼衣服。令置左脇机上。開灑水器蓋取散杖攪水。誦三。加持如常但以三古印誦。軍奈利呪。加持也。次以散杖灑衣服三度。已下作法如次第記之。

說之中可付何耶。本說可經說歟。云云。後日或人云。七條女院御所時即用本說。由御物語云云。私云。外縛之說付何說哉。可奉尋之云云。玄秘抄云。活命印。左右十指堅固舒緊側合向外。鉤十指作招勢。則爲金剛縛。即成云云。私云。此印相。出去魂以掌招入縛內。令歸本之義歟。若如御記者。今次第先縛後招。神魂入縛內之義也。如經說者。以兩掌去魂招入之義也。經云。是印相合置頂中。文似云。合掌歟。今案玄秘印相經等并師傳合印歟。二手相兼殊勝也。所以二掌向外三度招之入縛內。真言三反誦畢解印。作金剛合掌可誦偈文也。

問。本說何耶。答。三十卷教王經十四云。爾時一切如來爲令普蓋三世增上主掌大自在天得活命故。從一切如來心出。是大明王曰。唵。引嚩口羅。二合薩埵。吽。引。弱。此大明印堅固應作祕密鉤。諸指向外而舒展。是印相合置頂中。死者能令得還命。說是印明時。而彼下方跋婆摩。那世界跋婆彌沙囉。僂哩瞿沙如來。忽從大自在天身中出現說。此頌曰。大哉一切正覺尊。諸佛大智無有上。能令死者有情身。去識還來得活命。文問。招魂者外典法也。人死時去移餘趣。外道神我常住計。何爲真言之祕事耶。故於佛教始自小乘。終至真言破之。依之俱舍云。相續由惑業。更趣於餘世。大日經疏云。識神若常云何有死生。文故知今法可云。去識還來法。隨外典名目云。招魂法也。猶如

擬外道大祠法有真言護摩法也。然其義水火異也。內典去識還來者。心識依身而住故。離身不可孤去也。有爲識心剎那生滅法故。今生壽命盡時。前業所感第八識等將滅。以印真言加持力。助先業等。未來識心令相續。今生壽命命延云。還來也。經云。去識還來得活命。即此意也。若無真言加持力。先業所感識心滅盡時。若依今生所作業。或依順後業。相續餘趣識心時。此生壽命可斷絕也。今以印言力。延今生壽命。似外典反魂等故。云。招魂法也。實不同。彼義如護摩法也。故大疏十九云。外典園陀論中有火祠之法。然大乘真言門亦有火法。所以然者。爲攝伏一類故。佛以園陀事而攝伏之。然其義趣猶如天地不可相並。文今又云。招魂雖同彼義。異如水火不可混亂耳。此事及委細記。爲止。但事相真言師同外道見也。勿難繁文而已。

問。以真言力。令未來色心相續延壽。如本我等既現見。依惡業轉趣餘趣。何非現見耶。答。彼業果別故。此同業果相續故。況復轉趣餘趣。今生本有木心相續中有初心故。中有五蘊非我所見也。非現見也。問。藥師經云。引其神識至炎魔王之前。又云。彼識得還。實非云。去識還來耶。答。會釋如先。彼經疏云。當知此是藥師如來及經之威力。令彼患人第六識見分之上起此三種行解相分。一爲炎魔王。二爲王使。三爲己身。爲自識神所依。隨使而行至炎魔王

前。其實神識未曾離身。若是本識隨所捨處。則成死屍。不可離身。若是六七等識依本識故。而得現起。若離本識。無種子故。無由得生。是故八識俱無離身孤行之理。藥師如來及經威力。令彼患人見如此相。似有往來。實無往來也。文。

問。若爾何有佛說招魂經耶。答。彼譯者擬外法立題歟。例如道智經中說。五常矣。或僞經歟。

問。招魂去識還來本說何耶。答。三十卷教王經十四云。爾時一切如來爲令大自在天活命故。從一切如來心出。是大明王曰。唵。引嚩口羅。二合薩埵。吽。引。弱。此大明印堅固應作祕密鉤。諸指向外而舒展。是印相合置頂中。死者能令得還命。說此印明時。而彼下方跋婆摩。那世界跋婆彌沙囉。僂哩瞿沙如來。忽從大自在天身中出現說。此頌曰。大哉一切正覺尊。諸佛大智無有上。能令死者有情身。去識還來得活命。文。諸經要集十九云。淮南子曰。天氣爲魂。地氣爲魄。

問。既知魂與魄別。命時依己。何故以衣喚魂不喚魄。答曰。魂是靈。魄是屍。故禮以初亡之時。以己所著之衣。將向屍魄之上。以魂外出。故將衣喚魂。魂識已衣。尋衣歸魄。若魂歸則屍口續動。若魂不歸於魄。則口續不動。以理而言。招魂。文。常喜院傳云。或人在唐傳之云云。是小野漢說云云。此印明大師傳問。今此作法。但就普賢延命行之耶。答。

裏云。招魂作法不限普賢延命法。延命法用之。又有此怪異時。縱不行此等法。但作此作法何無耶

問。就御修法之時何時行耶。答。如先記之。光寶記云。右作法者。修法初夜之後。御加持以前行之。令著彼衣服之後。行御加持。每初夜時行之。後夜日中不行之云云。

問。招魂衣服加持。初左轉後右轉何故耶。答。左轉是辟除義。衣服垢穢等除却安活命印言。右轉結界義故。招魂人結界內。爲令不去歟。

壇場莊嚴圖。通和院僧正御於永無瀬殿。被修之。此法之時。圖之。承久元年九月八日。

問。開白結願作法如何。答。先開白作法。承久元年九月八日。前權大僧正成實於永無瀬殿。奉仕普賢延命法。大行事嚴圓法橋并孝賢阿闍梨相具承仕。昨日參水無瀬殿。請取雜具等莊嚴壇場事了。大阿闍梨當日未明令參給。以鄉二品廬爲宿所。大法道場廣御所也。亥刻被行開白時。宗行中納言奉行之。大阿闍梨已下著平袈裟。皆參申事由。即出御承仕打金三十六其後大阿闍梨登禮盤作法如常。三力偶金畢之後。上

蘭十人誦佛眼真言。振鈴已後。下蘭十八讀經。振鈴後光寶僧都起座。進入幕內修。議摩。全賢僧都修十二天供。淨真律師修。聖天供。護摩末憲深律師修。神供。護摩師護摩了復座。全賢又同。大阿闍梨散念珠了。乍禮盤上讀經如法花一時之程。大金剛輪真言二十反了後。一字金打之。其時下蘭。仲僧

二十口。皆悉同音一字呪後供養等如常。次大阿闍梨下座。次向御前方加持如常。其後自下蘭次第退出之。

結願作法

九月十五天晴。今日結願牛剋被修之。大阿闍梨登禮盤。其義如例。光寶法眼淨真律師。護摩聖天所作了復本座。其後後供養如常。後召承仕令塞。庇御簾。次院司殿上人二人參入道場。御前并大阿闍梨之側左右大幕塞之。次御加持向御所方作法如常。御加持後御布施。大阿闍梨一重。藤原大納言。經取之。裏物中將隆清朝臣取之。仲僧僧綱五人。土御門大納言。定通。中御門中納言。宗行。左大辨。定高等取之。凡僧紙裏殿上人取之。大阿闍梨已下布施等。如例各取之退出。大阿闍梨一重。教深取之。光寶法眼裏物光海阿闍梨取之。事了各退出了。

報恩院御記云。建保六年四月十五日。一院御夢想普賢延命法被始行。去七日權中納言宗行卿爲御使。此旨被仰下畢。其此大阿闍梨則於三寶院西廊被始修之。仲僧二十口。光寶大僧都護摩行嚴僧都十二天寶覺法眼。全賢律師。聖天深賢律師。淨真律師。神供。憲深律師。乘源阿闍梨。定運律師。果運入寺。通向上章覺阿闍梨。發願尊祐阿闍梨。寬乘大法師。成信大法師。幸賢律師。賢寬阿闍梨。繼覺阿闍梨。孝賢阿闍梨。成真阿闍梨。淨尊阿闍梨。大行事法橋殿。承仕六人。可注。安名。本尊新十五日未剋許。御衣藏人參入。安名可。本尊新

佛也。紫御衣絹以金泥被圖之。四天像被圖加。開白時之次。大阿闍梨開眼之。仲僧上仲十人念誦。下番十人讀經。金剛智譯。後加持呪降三世。仲僧下番十人。二番分之讀經。一各。又時長一時也。於大法者。前二時許也。今度此兩事自由之密儀也。大阿闍梨等境節目來窮屈之間。如此被行也。輪燈在之。七層四。天蓋無之。仲僧燈下番許十燈也。上番無之。輪燈燈臺公家之流通物也。開白時三力金之後。念誦讀經同時出之。下番經一卷許讀之後退出。上番迴向之後下番退出。迴向先大阿闍梨金一打。次迴向。次金二打。神分也。

時發願詞

至心發願。三世常住。諸大眷屬。外金剛部。降臨壇場。護持仙院。無邊御願。平等利益。下番發願。至心發願。甚深妙典。聖朝安穩。玉體安穩。天下法界。五大願。一切誦誦。唯願大日。本尊界會。普賢延命。金剛部中。諸尊聖衆。還念本誓。哀愍納受。增長寶壽。乃至法界。

轉讀經王。金剛壽命。倍增法樂。護持仙院。御願圓滿。平等利益。一切誦誦。

所修功德。迴向三寶願海。迴向天衆地類。迴向聖朝。所修功德。迴向護持仙院。玉體安穩。增長寶壽。迴向天下。迴向法界。迴向無上大菩提。

下番發願時畢金一打。次發願四弘一切願。誦云。次金一打。退下盤後。加持初夜發願後。夜無之許也。結願當日。後夜後。加持略之。結願時。即口中行之。發願五大願在之。結願二十三日也。二十二日雖滿。一七日。依日大惡。今日延行也。結願作法。伴僧二十人皆參之後。被始時。三力金後。經讀誦同時之。振鈴後。護摩聖天等如例。護摩十二天初夜許也。聖天後。夜日中二時也。神供初中後三度皆如例。結願後。加持之後。御布施置之。先僧二人。裝束上御簾。承仕一人。大幔上之。梨座許也。正面一間。伴僧不著座。不敷疊。布施取道斷也。大阿闍梨一重一裏。伴僧一裏。皆如例。布施取公卿三人。權中納言宗行卿治部定家卿從三位家衡卿。殿上人少少六位。雖可參。遲參之間。被置之了。御牛一頭。被引之。抑伴僧集會之間。呪經之遍數。取之卷數。書加畢。其後當座封之。卷數案書加之。插案文於卷數。令交替承仕了。承仕入大壇內。卷數立。大壇傍案。脇机置之畢。其後被始時了。護摩十二天師自正面次間入。自東第四間也。蹲居。攝上幕入也。聖天師自第五間入也。令座勸賞之有無未定。追可記。內道場之儀在別記云云。

問。支度如何。答。遍知院僧正御勤仕時。支

度注進。普賢延命御修法一七箇日支度事

合

一。大壇所

蘇密 名香此香

五寶 金。銀。琉璃。琥珀。真珠

五香 鬱金。蘇合。白檀。丁香。白膠

五穀 天門冬。呵梨勒。桂心。地黃。芎藭

五穀 稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻

禮盤一却在半堂。七層輪燈一基。高六尺。壇一面。脇机二前。燈臺四本。壇敷布一段。

佛供覆布一段。大幕二帖。在後空。懸垂三机十前。切燈臺五本。壇供米五十六石九

斗四升。加入御燈油五斗九升五合。七升御明。燈料。三升桶三口之內。關桶一口。是桶一口。約三枚五合。是桶約一。手水之內。關桶約一。手水約一。是桶約一。折數三枚。關伽棚一却

長櫃一合

阿闍梨 伴僧二十口 承仕八人 見丁二

人

淨衣黃色

一。護摩壇所

壇一面 脇机二前 燈臺四本 禮盤一脚

在半堂 壇敷布一段 芥子袋 骨蓂草二十

一束 壇供米八石四斗 御燈油七升 桶

二口之內。關桶一口。是桶一口。約一枝。神供料折數三枚

長櫃一合

一。十二天壇

壇一面 脇机一前 燈臺二本 半疊一枚

壇敷布一段 蠟燭布一段 壇供米三石

六斗 御燈油三升五合

一。聖天壇

壇一面 脇机一前 燈臺二本 半疊一枚

壇敷布一段 火鉢一口 壇供米三石五

斗 御燈油七升

一。供所雜具等如例 右注進如件

承久元年五月五日。大行事法橋上人位

嚴圓阿闍梨前權僧正法印大和尚位成賢

問。伴僧張文并交名注進如何。答。各二行書也。光實權大僧都 全賢權小僧都 實覺法

眼 淨真權律師 憲深權律師 章覺阿闍

梨 仁賢阿闍梨 尊祐阿闍梨 幸賢阿闍

梨 賢寬阿闍梨 孝賢大法師 成真大法

師 實照大法師 觀秀大法師 心海大法

師 全圓大法師 慶俊大法師 賴賢大法

師 教深阿闍梨 光海阿闍梨

注進普賢延命御修法僧交名事

大阿闍梨

前權僧正法印大和尚位成賢

伴僧

權大僧都 法眼 和尚位光實護摩

權少僧都 法眼 和尚位全賢十二天

權律師 法橋 上人位淨真聖天供

權律師 法橋 上人位憲深神供

大行事

法橋上人位嚴圓

右注進如件

承久元年九月十五日。大行事法橋上人

位嚴圓

阿闍梨權僧正法印大和尚位成賢

問。卷數如何 答。普賢延命御修法所奉修

大壇供二十一箇所

護摩供二十一箇所

十二天供十七箇所

聖天供十四箇所

諸神供三箇所

奉讀

金剛壽命陀羅尼七千卷

奉念

佛眼真言二千一百遍

大日真言二千一百遍

本尊真言十萬遍

又真言二萬一千遍

降三世真言二千一百遍

執金剛菩薩

持國天

增長天

廣目天

毘沙門天

護摩

一字金輪

右奉爲太上天皇御息災安穩增長寶壽御願圓滿。始今月八日迄今日。并七箇日夜

之間。殊致精誠奉修如伴

承久元年九月十五日。阿闍梨前權僧正法

印大和尚位成賢

問。今法具書何等耶 答。一切如來金剛

壽命陀羅尼經一卷金剛 金剛壽命陀羅尼經

一卷不空御請佛說一切如來心光明加持普賢菩薩延命金剛最勝陀羅尼經一卷不空御請一切如來普賢延命經一卷不空御請護命法門神呪經一卷不空御請壽經一卷不空御請法三宮次第一卷不空御請石山內供釋一卷

五祕密法如金剛

問。此法何尊爲本尊耶 答。懸五祕密曼

荼羅爲本尊也。五祕密儀軌云。夫修行普

薩道證成無上菩提者。利益安樂一切有

情以爲妙道。一切有情沈沒流轉五趣三

界。若不入五部五祕密曼荼羅。不受三種

祕密加持。自有漏三業身度無邊有情。無

有是處。私云。五章中金薩是菩提心體。

此菩提心以慈觸愛慢爲德。此則即事而

真談。此談其深故云五祕密也

問。今此法種子三形何等耶 答。如次第出。

薄草子云。種子三形同。理性院傳同。今大

第又薄一本云。種子三形同。五字變成一五

古金剛杵文澤抄云。五古。源運傳文獨

古也。今次第與出。此等說文私云。今用

字。重文示金薩大日因果不二之義歟。

二尊同以文爲種子故。祕藏記云。大日

經。此字爲金薩種子。金剛頂經。此字爲大日

種子。取意以文爲種子。又此意也。御口訣云。

日不金薩名。大日種也。此則三字和合顯。

大日金薩因果一體之旨也

問。理趣經法以文五字爲五尊種子。其義可然。今以一字爲五尊種子。理豈

然耶 答。理趣經五尊別體爲宗。放。蓮月各

五種也。今法以五尊一體爲要故。同一月

輪同一蓮臺也。立五祕密稱專在斯歟。或

又如如意輪以三字爲一尊種子。今以一字

爲五尊種子。何強責之。御記云。理趣

經與五祕密段種子用。此經有兩段。初

五尊各別也。是因也。因不冥會各別位也。

故此初段用單。又各別蓮月也。後五尊果

位也。備萬德於一體冥會位故用。又

坐。同一蓮月也。今次第種子文甚深也。可

思之。今次第或說。種子文五字。

三形五古也。此說勸修守傳歟。彼傳五字雖

各別本誓是一成。一五古。爲最祕事也。

澤抄又同。但種子別。今法有以五字爲種子。傳

觸愛慢種子也。今法有以五字爲種子。傳

也。又非無其理歟。更問云。私云。或說以

五字爲種子。異理趣經法。彼五字成五種

三形。此五字成一五古。故彼此異也

問。勸請發願如何 答。如次第出。澤抄云。

金剛薩埵五祕密四種明妃諸薩埵文理性院

云。本尊界會本初自覺普賢金剛薩埵智身

同體大悲祕密內證慈觸愛慢四金剛文私

云。澤抄似重言理抄言繁。今次第勸請殊勝

矣

問。觀中今尊坐。同一月蓮有何故耶 答。

儀軌云。五尊同一大蓮華者爲大悲義。同一

月輪圓光者爲大智義。是故菩薩由大智

故不染生死。由大悲故不住涅槃。私云。蓮月俱一種表。各別五尊即一種菩提心。

問。後入唐口決云。月輪者表大悲不住涅槃。白蓮者表大智故不染生死。文相違如何。答。私云。蓮花月各具二義。謂於月光明邊表大智。照妄闇故。水珠所成邊表大悲。潤草木故。蓮又有泥中邊表大悲。悲起數生死泥故。不染淤泥邊表大智。智不染煩惱故。約法者。兼悲大智兼智大悲。

故悲智互具足。慈惠本名備。凡厥此五尊建立始終皆表五智圓滿之義。大菩提心行者以不等大智大悲對於生佛。鉤引引入縛更無上下勝劣障。有大智故鉤引佛德入我身。有大悲故攝引衆生入佛界。有大智故必有大悲。有大悲故必有大智。悲智雙導甚深者歟。又薄草別本云。師說云。有變成五古。五古變成五尊。此字中可金剛薩埵。

大日。此二尊一體分身入慈觸愛慢三摩地也。慈觸愛慢是四佛四智也。中台大日是金薩此五尊即五智也。五佛和合一體故。同一月輪同一蓮華坐也。私云。理趣釋云。一蓮華同一圓光體不異故。輔翼悲智不染生死。不著涅槃。

問。此尊變三十七尊。文意如何。答。正悲變宜內證事也。儀軌云。金剛薩埵住大智印者。從金剛界至金剛鈴菩薩以三十七智成。自受用他受果德身。私云。金剛界者指大日也。普門體故舉通名歟。此軌意慈觸愛慢成四佛。又成四波。乃至成鉤索鎖鈴。五

尊即變成三十七尊也。此則金薩一門三十七尊云。大智印也。所以各具五智故。一一尊皆出三十七尊云。大智印也。若爾五尊實變成三十七尊也。所以所持杵鈴表三十七智具足義也。所謂右手杵金剛薩埵三昧耶。左手鈴鈴菩薩三昧耶也。略舉初後二菩薩三形顯中間三十五菩薩三形是即顯三十七智圓滿之義也。

問。召請結果何等耶。答。召請大鉤召。結果降三世。

問。本尊讚何等耶。答。金剛薩埵讚云。裏云。金剛薩埵讚出聲誦有何事耶。裏云。禮佛梵號何。答。如次第出。裏云。此五尊梵號未勘說處。欲梵語也。今云。不審也。慢云。可也。今云。可也。華嚴也。非慢歟。云。薄草子出梵號。如今次第又一本出漢字禮佛云。曇誤。曰羅薩恒縛摩訶薩。恒縛誤。伊左哩。轉曰羅薩。々々。髻離古羅。轉曰羅薩。々々。羅薩尾步底。轉曰羅薩。々々。轉曰羅薩。引囉。云。理性院次第所舉。如今次第也。

問。重舉五尊梵號用否如何。答。裏云。禮佛普通五尊許用之。五大尊不用之。云。或說此五尊即五大尊習之用之歟。但非常事。云。薄草不出。五大尊梵號也。理性院同薄草也。

問。本尊加持印言何耶。答。初印言。印金界三昧耶會金薩印也。言出。今尊儀軌。以此印言對理經印同言異也。

問。言加四攝明有何故耶。答。軌云。瑜伽

者心不散動。即誦真言。曰。縛曰羅。二合薩恒。縛惡。由誦此真言故。金剛薩埵顯現。乃至即誦四字真言。弱此鑲解。由誦此真言故。金剛薩埵智身。召入今縛喜。與瑜伽者定身交合一體。略抄次印言。軌中金剛薩埵大智印用。今明名根本真言也。今用極喜印。依相承口決歟。今印名大獨古印。故金薩軌云。二手金剛縛。二入掌交合。二小二大各堅頭相杆。如獨古杵形。是名普賢三昧耶印。略抄。五秘密。私云。二小二大立合。擬獨古上下古歟。本尊加持初二箇印言。薄草同之。理性院本尊加持但用五尊羯磨三昧耶十箇印言中。金薩羯磨印用。今第二呢。異今次第。經內五古印。澤抄本尊加持唯用五尊羯磨印言。金薩印言同。理性院也。西南院薄草一本。本尊加持用四箇印言。先初金剛薩羯磨印。誦二箇言。今次初二種本尊加持兩明也。次極喜三昧耶印。娑摩耶解。蘇羅多娑恒梵。二合。次索羅多印言。修行成就儀軌云。結金剛薩埵秘密三昧耶印。金剛縛大指頭指為竅。右大指妙遍加。持心額喉頂。真言曰。索羅多薩埵。次愛染王印言。內五古言。吽。橘。枳。吽。弱云。此次第五尊羯磨三昧耶印言振鈴。次結誦之。

問。十箇印言諸流同歟如何。答。羯磨五尊中後四尊五尊三昧印言諸流同也。

問。儀軌曰。祕密羯磨文何云。五尊羯磨印明耶。答。軌中前出。金薩埵印明舉。又明。此印用別明云。次結前金剛薩埵大智印。誦根

者心不散動。即誦真言。曰。縛曰羅。二合薩恒。縛惡。由誦此真言故。金剛薩埵顯現。乃至即誦四字真言。弱此鑲解。由誦此真言故。金剛薩埵智身。召入今縛喜。與瑜伽者定身交合一體。略抄次印言。軌中金剛薩埵大智印用。今明名根本真言也。今用極喜印。依相承口決歟。今印名大獨古印。故金薩軌云。二手金剛縛。二入掌交合。二小二大各堅頭相杆。如獨古杵形。是名普賢三昧耶印。略抄。五秘密。私云。二小二大立合。擬獨古上下古歟。本尊加持初二箇印言。薄草同之。理性院本尊加持但用五尊羯磨三昧耶十箇印言中。金薩羯磨印用。今第二呢。異今次第。經內五古印。澤抄本尊加持唯用五尊羯磨印言。金薩印言同。理性院也。西南院薄草一本。本尊加持用四箇印言。先初金剛薩羯磨印。誦二箇言。今次初二種本尊加持兩明也。次極喜三昧耶印。娑摩耶解。蘇羅多娑恒梵。二合。次索羅多印言。修行成就儀軌云。結金剛薩埵秘密三昧耶印。金剛縛大指頭指為竅。右大指妙遍加。持心額喉頂。真言曰。索羅多薩埵。次愛染王印言。內五古言。吽。橘。枳。吽。弱云。此次第五尊羯磨三昧耶印言振鈴。次結誦之。

問。十箇印言諸流同歟如何。答。羯磨五尊中後四尊五尊三昧印言諸流同也。

問。儀軌曰。祕密羯磨文何云。五尊羯磨印明耶。答。軌中前出。金薩埵印明舉。又明。此印用別明云。次結前金剛薩埵大智印。誦根

者心不散動。即誦真言。曰。縛曰羅。二合薩恒。縛惡。由誦此真言故。金剛薩埵顯現。乃至即誦四字真言。弱此鑲解。由誦此真言故。金剛薩埵智身。召入今縛喜。與瑜伽者定身交合一體。略抄次印言。軌中金剛薩埵大智印用。今明名根本真言也。今用極喜印。依相承口決歟。今印名大獨古印。故金薩軌云。二手金剛縛。二入掌交合。二小二大各堅頭相杆。如獨古杵形。是名普賢三昧耶印。略抄。五秘密。私云。二小二大立合。擬獨古上下古歟。本尊加持初二箇印言。薄草同之。理性院本尊加持但用五尊羯磨三昧耶十箇印言中。金薩羯磨印用。今第二呢。異今次第。經內五古印。澤抄本尊加持唯用五尊羯磨印言。金薩印言同。理性院也。西南院薄草一本。本尊加持用四箇印言。先初金剛薩羯磨印。誦二箇言。今次初二種本尊加持兩明也。次極喜三昧耶印。娑摩耶解。蘇羅多娑恒梵。二合。次索羅多印言。修行成就儀軌云。結金剛薩埵秘密三昧耶印。金剛縛大指頭指為竅。右大指妙遍加。持心額喉頂。真言曰。索羅多薩埵。次愛染王印言。內五古言。吽。橘。枳。吽。弱云。此次第五尊羯磨三昧耶印言振鈴。次結誦之。

問。十箇印言諸流同歟如何。答。羯磨五尊中後四尊五尊三昧印言諸流同也。

問。儀軌曰。祕密羯磨文何云。五尊羯磨印明耶。答。軌中前出。金薩埵印明舉。又明。此印用別明云。次結前金剛薩埵大智印。誦根

者心不散動。即誦真言。曰。縛曰羅。二合薩恒。縛惡。由誦此真言故。金剛薩埵顯現。乃至即誦四字真言。弱此鑲解。由誦此真言故。金剛薩埵智身。召入今縛喜。與瑜伽者定身交合一體。略抄次印言。軌中金剛薩埵大智印用。今明名根本真言也。今用極喜印。依相承口決歟。今印名大獨古印。故金薩軌云。二手金剛縛。二入掌交合。二小二大各堅頭相杆。如獨古杵形。是名普賢三昧耶印。略抄。五秘密。私云。二小二大立合。擬獨古上下古歟。本尊加持初二箇印言。薄草同之。理性院本尊加持但用五尊羯磨三昧耶十箇印言中。金薩羯磨印用。今第二呢。異今次第。經內五古印。澤抄本尊加持唯用五尊羯磨印言。金薩印言同。理性院也。西南院薄草一本。本尊加持用四箇印言。先初金剛薩羯磨印。誦二箇言。今次初二種本尊加持兩明也。次極喜三昧耶印。娑摩耶解。蘇羅多娑恒梵。二合。次索羅多印言。修行成就儀軌云。結金剛薩埵秘密三昧耶印。金剛縛大指頭指為竅。右大指妙遍加。持心額喉頂。真言曰。索羅多薩埵。次愛染王印言。內五古言。吽。橘。枳。吽。弱云。此次第五尊羯磨三昧耶印言振鈴。次結誦之。

問。十箇印言諸流同歟如何。答。羯磨五尊中後四尊五尊三昧印言諸流同也。

問。儀軌曰。祕密羯磨文何云。五尊羯磨印明耶。答。軌中前出。金薩埵印明舉。又明。此印用別明云。次結前金剛薩埵大智印。誦根

者心不散動。即誦真言。曰。縛曰羅。二合薩恒。縛惡。由誦此真言故。金剛薩埵顯現。乃至即誦四字真言。弱此鑲解。由誦此真言故。金剛薩埵智身。召入今縛喜。與瑜伽者定身交合一體。略抄次印言。軌中金剛薩埵大智印用。今明名根本真言也。今用極喜印。依相承口決歟。今印名大獨古印。故金薩軌云。二手金剛縛。二入掌交合。二小二大各堅頭相杆。如獨古杵形。是名普賢三昧耶印。略抄。五秘密。私云。二小二大立合。擬獨古上下古歟。本尊加持初二箇印言。薄草同之。理性院本尊加持但用五尊羯磨三昧耶十箇印言中。金薩羯磨印用。今第二呢。異今次第。經內五古印。澤抄本尊加持唯用五尊羯磨印言。金薩印言同。理性院也。西南院薄草一本。本尊加持用四箇印言。先初金剛薩羯磨印。誦二箇言。今次初二種本尊加持兩明也。次極喜三昧耶印。娑摩耶解。蘇羅多娑恒梵。二合。次索羅多印言。修行成就儀軌云。結金剛薩埵秘密三昧耶印。金剛縛大指頭指為竅。右大指妙遍加。持心額喉頂。真言曰。索羅多薩埵。次愛染王印言。內五古言。吽。橘。枳。吽。弱云。此次第五尊羯磨三昧耶印言振鈴。次結誦之。

問。十箇印言諸流同歟如何。答。羯磨五尊中後四尊五尊三昧印言諸流同也。

問。儀軌曰。祕密羯磨文何云。五尊羯磨印明耶。答。軌中前出。金薩埵印明舉。又明。此印用別明云。次結前金剛薩埵大智印。誦根

本真言曰：應結秘密羯磨印。故知軌對

金薩四菩薩明。連舉為讚故。故軌云：讚四句

每結一印當誦一句文。至下四印四明各

別說之。今次第前金薩印言下。各別印言舉

之故。云：五尊羯磨印明也。

問：正散念誦等何耶？答：次第總呢。理性院

云：十七字或一字明云云。澤抄云：云云。云

云云。散念誦如：次第。澤抄云：本尊十七尊

四尊八字三世云云。字輪觀五大。薄草別本

云：字輪觀在輪尾次第云云。私云：云云。云

何五字可觀也。云字流注不可得。云字吾我

不可得。云字因業不可得。云字何字等空不

可得。問：後加持伴僧呢何等耶？答：俱總呢。澤抄

同之。

問：護摩作法如何？答：部主段。愛樂王或自加

慢也。取意。

問：何故四菩薩以慈觸愛慢為名耶？答：

慈者菩薩大慈。以智慧為體。是出離解脫

之本也。觸者共和悅互安住大樂之法。是禪

定體也。愛者是愛縛義。攝取長眠之衆生。

誘入佛道。慈悲甚重之行相也。慢者傲慢利

生得自在。心不謙下故。是即勇猛精進之

義也。

問：五尊俱戴五佛寶冠有何故耶？答：表

各具五智之義也。是則超過餘尊。不共德

也。

問：五秘密與理趣同異如何？答：野決云：

大略一法也。但菩薩以往各別月輪為理

趣會。以住同一月蓮為五秘密。然者種子

真言互通用之。今以桑字為五秘種子。聊

有所以歟。案：理趣釋意。初段說十七尊曼

荼羅。是雖顯實相之理趣。諸尊暫次位各

別主伴相分。此時中尊種子單或或。十七

尊種子真言別也。而至終段設五秘密曼

荼羅。是則所說理趣經事理平等因果不二

也。相即互融輪圓具足顯此義故。五尊同

住一月輪坐一蓮華也。此時即重參也。此

字是初因也。定也。理也。後果也。慧也。智也。重

字即定慧和合理智不二之義也。仍理趣經

五秘可謂一尊一法始終也。又用云云。云

云云。云云。此明瑜祇經為金剛薩埵

真言。名無不相應真言。說其故云：誦此

明則於一切法終得平等無二無染無常無

違無礙之身。矣同雖金薩明。有此功能故。尤

相應此法者歟。師傳如此云云。大師理趣經

文句云云。

問：今此最初最後兩掌同異如何？答：云云。私

云：五秘密事深祕故不顯說也。所謂今此曼

荼一月蓮上有桑字。變成五古杵。變成

五秘密五身也。此即金剛薩埵至極究竟位

也。前理趣會曼荼羅觸愛慢各居別蓮月。各

住本威儀也。今此五秘密一體無異故居同

一蓮月也。五部諸尊離此曼荼別無其體

是則五部肝心諸尊父母故。為表獨一法身

但用重降一字。良有以也。故理趣釋云：

成無上菩提要妙速疾法門雖有多種。皆

攝四法。所謂一大悲。是般若波羅蜜也。二大

靜慮。是大三摩地也。三大悲。於生死不疲

倦。四大精進。濟拔無邊有情。令證金剛薩

埵。是故現自在位。同一蓮月同一圓光體不

異故。輔翼悲智不染生死不著涅槃。又私

云：智定悲進如次。慈觸愛慢之四菩薩也。又

五秘密軌云：五身同一大蓮花者。為大悲義。

同一月輪圓光者。為大智義。是故菩薩由大

智故不染生死。由大悲故不住涅槃。又可

思之。

五大虛空藏

問：修此法時懸何本尊耶？答：次第云：懸

曼荼羅。或只懸五大虛空藏像。即以彼五

尊用此法本尊云云。玄秘云：五大虛空藏曼

荼羅可懸之。圖像如經云云。

問：今次第以五尊為本尊。玄秘以曼荼羅

為本尊歟。然開經說唯圖五尊。其外無別

相。

。

云云 一說何皆三辨也云云

問。道場觀等。自身量文何義耶。御記云。命云。本經意不然。等身量者。本尊身量也。瑜伽習本尊身量等。自身量也。云云。澤抄云。今此五大虛空藏亦是明星天子本身故。處明星圓明之中。以七曜九執二十八宿而為眷屬云云。

問。五尊何皆持鉤耶。答。覺洞院御記云。或云。五尊皆持鉤意。南方寶菩薩種子鉤種子也。五佛皆入寶部三摩地故云云。又護摩品幢菩薩處云。生字雨諸寶。結彼本業印能召一切寶云云。又云。成就富貴金剛虛空藏鉤召五字明王云云。私云。此等文寶與鉤尤可相具歟。大吉祥經云。此大吉祥真言能除一切不祥。能鉤召一切福德云云。私云。五尊皆左手持鉤。右手持寶。若雖有寶不鉤召者。何得彼寶。右手寶以左手鉤授與衆生之義歟。

問。何故以五部名為五大虛空藏名耶。答。五大虛空藏攝五部諸尊故。以五部名為五尊稱也。所謂五部諸尊皆入寶部三摩地云云。五大虛空藏也。以五佛種子為五尊種子。良有以也。

問。五大虛空藏何故以五獸為師子座耶。答。心地義訣云。○字輪中種子變成師子座。師子諸獸中王。極行無畏故。○字輪中佛亦復如此。諸法主變化無礙自在故。師子為座。○字輪中種子變成象座。其象力於諸獸力用無能過者。金剛王據其上。以表其

堅力無礙故。象為座。○字輪中種子變成馬座者。諸世間尊貴吉祥莫先於馬。馬有慧用。世以為寶。灌頂法王具吉祥故為座。○字輪種子變成孔雀者。世間孔雀鳥為瑞禽。狀具種種色。復有明慧。著應時宜。轉法輪王以之為座。○字輪種子變成迦樓羅王座。此鳥威力能降諸龍。隨所向方龍能降伏。入天一切諸龍無不歸。是故不空業王以之為座云。

問。召請結界何等耶。答。召請大鉤召。結界軍荼利玄秘云。辨事軍荼利云。理性院同之問。本尊讚禮佛何等耶。答。本尊讚禮菩薩讚禮佛次第舉。五佛梵號。裏云。金云。禮佛句。南無法界虛空藏。三反。南無金剛虛空藏。南無寶光虛空藏。南無蓮花虛空藏。南無業用虛空藏云云。又裏云。禮佛句。作五尊各唱一反。唱三反云。理性院用漢號。

問。禮佛南方加○字。北加○字。有何由耶。問。本尊加持印言何等耶。答。總印明二種五部肝心外五古印。唵。日羅羅。恒那阿阿。暗。惡沙呵云云。此印言但異。今二箇印言。玄秘初印言同。但無沙呵句也。第二印外五古言無。但覺洞院注入云。今次第二言無沙呵句也。今兩言初言無沙呵。後言有之。玄秘反之。影略互顯歟。妙抄云。印內五古印。玄秘實錄。但中指作○。真言同。今次第。又印。虛心合掌。以實形。祕說也。真言第二言也。又印。掌抄。木中。文以二。風。押。通密印。內縛二大指並立如。上真言如。先云云。真言如。先云云。通密印。內縛二大指並立如。如。真言又。如。瑜祇經。八天印可用之云云。師主極甚祕云。外五古印真言曰。三寶院傳祕中祕說也。五部肝心

在之。○字。○字。○字。○字。○字。口授云。振鈴之後五種印并甚祕印可結之云云。理性院出二箇總印言。先外縛五古印。但中指作○。真言同。今次第。又印。虛心合掌。以實形。祕說也。真言第二言也。又印。掌抄。木中。文以二。風。押。通密印。內縛二大指並立如。上真言如。先云云。真言如。先云云。通密印。內縛二大指並立如。如。真言又。如。瑜祇經。八天印可用之云云。師主極甚祕云。外五古印真言曰。三寶院傳祕中祕說也。五部肝心

問。野決次第初言反數出之。真言反事經一千反。五部肝心五十萬遍云云。修此法必如此可滿歟。答。次第裏云。必不然。殊丁寧令修之時可然歟云云。次各別真言。法界虛空藏印如。次第玄秘理性院同。勸修寺金寶抄。澤抄二中如。針云云。金剛虛空藏等四菩薩諸流大旨同。澤抄南方故進力寶形。又真言諸流不同。野決云。真言說說事。法三御子上加。歸命。歸命。自餘準之。範俊種子上加。○字。○字。○字。○字。○字。自餘準之。五部肝心種子上加。○字。○字。○字。○字。○字。自餘準之。云云。私云。金寶同。法三御子說。勸修寺種子上加。唵。日羅羅。唵。日羅羅。云云。全尊準之。澤抄中東加。勸修寺餘三方增。○字。○字。○字。○字。○字。餘準之。理性院如今次第。也。此中今次第兼文理二證。文者五部肝心也。理者諸尊皆持寶珠。尤可有○字句也。問。此五箇印言何處耶。答。今次第玄秘等。本尊加持處用之。愚案云。第三加持處可用之歟。澤抄振鈴次用之。本尊加持處唯用總印言也。金寶云。振鈴已後作法常羯磨會印言行之。五大虛空藏法羯磨會三十七尊

真言加了三句皆金剛合掌但五佛印用經印中指如。上口傳五佛真言加了三句云云口傳者中指寶形但中央中指如針狀理性院總別印言皆振鈴後結誦之五大虛空藏印言爲五佛印言次四波印呪同前四佛次二手外縛二頭指如寶形羯磨會十六大菩薩八供四攝言終一字加三三三三誦之也。三三三三三三乃至三三三三誦之師口云十六大菩薩八供四攝同以法印通用之或金剛合掌云本尊加持處總印二種結誦之

問。何故此外本尊加持處加用破諸宿曉等印。答。金寶云。可疏中云。今此五大虛空藏菩薩亦是明星天子本身故。處明星圓明之中。以七曜九執二十八宿而爲眷屬故。此法亦用金剛吉祥破七曜等三真言印文勸修寺記云。此三種印言加用本尊加持。彼三明皆有破宿曜等功。能故也云云。今但用兩印言。玄秘七曜總呪二十八宿等呪加之。問。總呪又樣。印如。前印何印耶。答。裏云。兩總印內隨宜可用。歟云云。私云。印注云。台藏總印云云。第二印。玄秘并妙抄中。外五古印用此明故。野訣云。三三三三三三三三三三。此付台藏行時總呪也。五部肝心付金剛界行之而用此呪。兩部不二之義歟。

問。正念誦何等耶。答。如次第出。理性院同之。澤抄云。三三三三三三。散念誦如次第出。玄秘云。能滿諸願。虛空藏真言。金剛吉祥破

宿曜障七曜總呪二十八宿總呪等云云。覺洞院注云。散念誦佛大總別軍火一云云。香龍寺傳云。佛大本八破軍一云云。已上理性院同。今次第。但軍素利呪不用之。問。字輪觀何等耶。答。裏云。字輪觀。金云。五大尤爲吉云云。玄云。

依無盡藏次第已上。私云。此字輪觀。玄秘本有。非覺洞院被注入之。此字輪觀尤可相應觀。此五字五大虛空藏種子真言故。金寶雖用此字輪觀。字義異此也。

問。後加持伴僧呪何等耶。答。台藏虛空藏真言除歸命加。加持伴僧俱用此呪也。澤抄加歸命。台藏用之。勸修寺如澤抄玄秘云。蓮臺僧正伴僧台藏虛空藏明令誦之。但小野流伴僧本尊真言可誦云云。覺注云。蓮台僧正說用之云云。同記云。或人傳伴

僧金剛界寶菩薩真言云云。問。今法壇場可安佛舍利耶。答。如次第下記之。玄秘云。先德口傳云。修此法者必佛舍利五粒若一粒安壇中行之云云。又妙抄云。壇中央小塔安置奉龍佛舍利五粒或一粒。是即虛空藏三摩耶如意寶珠也。今次第秘。口決云。壇上舍利本尊三寶寶珠也。生山三種安會一體無上可觀念云云。云云。云云。金云。施主姓名并祈願意趣書。注青紙黃紙等。舍利塔之內。或不可安置之。極祕事也。三十六會呪可加誦。但無本說云。

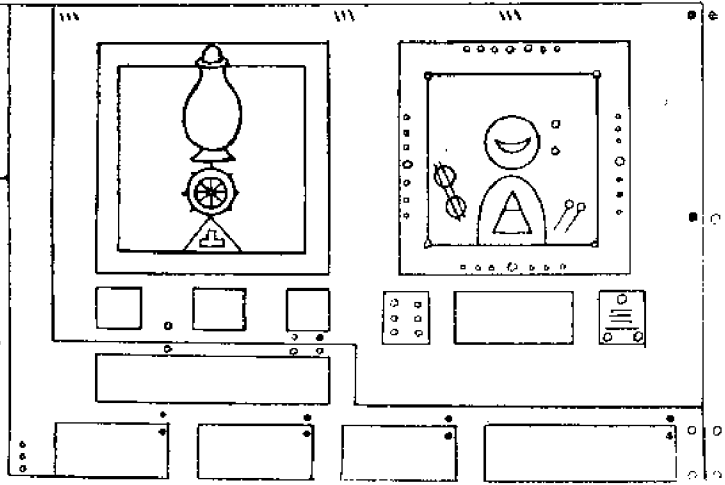
問。此法可用結線耶。答。妙抄云。以黃色糸六尺計。時別三十六結。三時一百八結之線可懸施主之身。左合緒一反一結。百反百結。千反千結。可送施主許云云。師主云。近之結線呪可用歸命。三三三三三三三三三三。或次第中有結線呪云云。

問。何故今法名金門鳥敏法乎。答。玄秘云。匡房日記云。金門鳥敏法云云。是作文字也。辛酉年云事也。小野僧正伴年被修此法。故歟云云。妙抄云。金門鳥敏法者。伴年被修此法。仍如此書之云云。報恩院狀云。祖師仁海正本寺百箇日勤修之。匡房卿被行金門鳥敏法之由。處勘中治安之例。歟。

問。護摩作法如何。答。部主段。息災增益。部主異如。次第出之。玄秘云。金輪或佛眼云云。本尊段。印明等。之澤抄云。本尊段。以第一印言一切用云云。私云。第一印言者。外五古中指寶。三三三三三三也。問。澤抄但外五古印。今通內外五古印何由

耶 答。次第裏云。用內外五古事。表內證外用云云。或顯上求下化之意。歟。是一師說也。但自加持召請改用內外五古印事。必不。可然歟。諸尊段裏云。金云。三十七尊皆入寶部三摩地。各持虛空藏印一切義成就輪五部富貴吉祥法也云云。澤抄云。三十七尊皆持寶口云入寶部三摩地各持虛空藏印五部富貴皆也云云。

報恩院僧正御勤仕時道場圖

御聽聞處

△云阿闍梨座大機內可敷之

問。道場莊嚴佛舍利入經箱安置壇上云云。經箱者入經歟。答。玄祕云。必佛舍利安置壇上中云云。唯此記者經箱爲入佛舍利歟。凡安經箱事。可付經法。若爲奉懸憑者。可入瑜祇經歟。報恩院僧正御房被修仁王經法之時。壇上經箱內仁王經。外佛舍利。小野僧正筆兩界曼荼羅。御筆心經并施餓鬼儀軌被納之。以被思之。瑜祇經五大虛空藏本經何安置壇上。不懸憑耶。

問。付今法作五相觀方如何。答。玄祕疏云。五相成身之所當隨所樂。或一以自以五佛身成五菩薩。只一印十三四印十七五印共行之。才成五佛即五佛種子故。須先成五佛。次轉五佛成五菩薩。轉法界之圓明成明星之從明星圓明會法界之圓明。五菩薩者。虛空藏經云。口今準此經。即有五方大虛空藏菩薩。是即五菩薩也云云。私云。隨行者意樂。五菩薩中隨一爲本尊。其尊一印明用之。本尊其尊爲中台。八供四攝圍繞十三尊曼荼羅也。四印十七者。大圓中五種輪安。五菩薩。四印者四方菩薩印也。八供四攝圍繞十七尊曼荼羅也。五印共行之者。五菩薩爲主。大菩薩四時十六大菩薩各爲伴。八供四攝外院圍繞三十七尊曼荼羅故云五印共行也。

問。今此法四法本誓中何等耶。答。小集四法中增益舉之。本誓中天變所望出之。仁錄四法中息災增益出之。本誓中天變福德出之。玄祕云。爲祈天怪異息災行之。爲富貴增益行之云。

問。祕印何耶。答。玄祕云。師云。祕中深祕。千金莫傳云云。玄祕云。祕中深祕。覺洞院玄注云。或口傳云。二手虛心合掌。五指各寶形。五古寶印也。五部總印也。明用總呪。此寶冠印也。但用不有心云云。又云。口傳云。二頭二小開立。二中無名二大如寶形。但二名密屈中指下邊也云云。

問。支度卷數如何。答。玄祕請文禮經注進。五大虛空藏御修法一七箇日支度事。

合 蘇蜜 名香 白檀

五寶 金。銀。眞珠。水精。瑠璃

五香 沈。白檀。丁香。鬱金。龍腦

五藥 人參。伏令。赤箭。石菖蒲。天門冬

五穀 稻穀。大麥。小麥。荳。胡麻

壇二面 大各廣六尺。脇機四前。兩境各二尺。二寸。燈臺八本。兩境各一。禮盤二脚。二枚。壇敷布

二段 兩境 供蓋料布一段。兩境 芥子袋 大幔

一帖 在漫蓋草 壇供米三十石 燈油一斗

八升 桶五口之內。一桶一口。開伽桶一口。神供桶

約三支之內。開伽桶一口。手水 折敷三枚 長櫃

二合 開伽桶一基

阿闍梨 伴僧 承仕三人 驅仕四人 見

丁二人

淨衣 白色

右注進如伴

弘長元年六月日行事法橋上人位勝延

阿闍梨前權僧正法印大和尚位憲深

五大虛空藏御修法所

奉供

大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
諸神供三箇度

奉念

佛眼真言二千一百遍

大日真言二千一百遍

本尊真言二萬一千遍

八字文殊真言二千一百遍

金剛吉祥真言二千一百遍

破諸宿曜明二千一百遍

成就一切明二千一百遍

軍荼利真言二千一百遍

大金剛輪真言二千一百遍

一字金輪真言二千一百遍

右奉爲太上天皇御息災安穩增長寶壽御願圓滿。始今月六日迄于今日。并一七箇日夜之間。殊致精誠奉修如件。

弘長元年七月十三日。阿闍梨前權僧正法印大和尚位憲深

問。請書請文如何 答

請書

來月六日可被始行五大虛空藏法。率十口伴侶可令勤仕給者。院宣如此悉之謹言

六月二十日 權右中辨 高輔奉

謹上 醍醐檢校僧正御房

追申

於二條殿可被行候可令存知給。兼又可令注進支度給

請文

來月六日可被始行五大虛空藏法。率十口伴侶可令奉仕之旨。謹承候學。今年被行此法。尤雖可被選智行之輩。言上子細其恐候之間。無左右勤修之條。猶猶恐憚入候。可然之樣可有洩御披露候。憲深恐惶謹言

六月二十三日 前權僧正憲深

問。醍醐流動行此法。先例誰人耶 答。治安

元年辛酉。小野僧正百箇日修此法。滿五十箇日夜有御夢想被行勤賞。醍醐座主覺

源叙法眼是其讓也。應德三年。遍知院僧都堀

川院御祈修此法。天養二年。小僧都元

海。於三寶院。鄭長星祈修此法。兩壇護摩

伴僧八口也。總八七箇日修之。及第四七日

長星不現。久安三年。大長星祈。前大僧正於

同院護摩堂被修此法。第二七日長星不

現。三七結願。保元元年十二月之比。美福門

院御祈。權律師實運勤仕此法。兩壇伴僧八

口。三七箇日也。長承三年。待賢門院御祈。賢

覺修之。三七日。建保六年十月。遍知院僧正

成賢被修之。弘長元年辛酉七月六日。祖師

權僧正憲深被修之勤賞。阿闍梨二口被寄

置報恩院了奉行中宣大進經業

問。伴僧請定樣如何 答

五大虛空藏御修法伴僧事

公惟僧都護摩 光賢律師

嚴豪僧都 榮賢阿闍梨

寬真阿闍梨 範秀阿闍梨

俊圓阿闍梨 玄慶阿闍梨

勝舜阿闍梨 弘義阿闍梨供

右仍院宣。自來六日於二條殿御所可被行。仍請定如件

弘長元年七月日。行事法橋勝延

問。伴僧張文樣如何 答。仁王經法等書之

可準被矣

問。此請書可載金門鳥敏法如何 答。不

爾歟

奉行內內問狀

來月六日可被始行五大虛空藏法候。先

例行之季季注候哉。伴僧先度且可申合之

由被仰下候。前請書只五大虛空藏云云

書載候。金門鳥敏法之由候歟。不審候。此事

選近之事候之間。申合之後可進請書之由

相存候之間。先內內如此申候。委細可蒙

仰候。恐恐謹言

六月二十一日 醍醐檢校僧正御房高輔

返事

來月六日被始行五大虛空藏法之旨。內內承存候畢。此法既有金門鳥敏之秘號。左於

辛酉季者。每度有勤行候歟。然而其例選

近之事候。治安元年辛酉。祖師仁海僧正。於

本寺百箇日嚴修之。匡房卿被行金門鳥

敏法之由。所勘申治安之例候歟。次永保

元年辛酉。範俊僧正勤行。依治安例。歟。此外

祖師元海實運勝賢僧正。先師成賢僧正等。度

度雖勤修之。非辛酉季候歟。僧中之記錄

於事不分明之上。無四度許候歟。諸家定

令。勘申候歟。先御請只五大虛空藏候。金

門鳥敏秘號候之間。不及披露候歟。伴僧

虛空藏
密號。如意金剛。梵號。
我。可。我。不。我。打。表。

三形劍金剛寶胎藏石山不空也三

問。觀中尊形如何。答。如次第出諸流大旨同歟。宗命傳云。右手執白紅蓮莖。蓮上有寶珠云云。七卷抄云。右手當左乳。頭指大指捻寶或上持如燈寶云云祕藏記云。虛空藏菩薩肉色。左手持開敷蓮花。上在如意珠玉寶。右手持寶劍。高尾曼荼羅如記。寶珠寶劍俱有。火炎也。御口決云。守朝已講所持正本尊像。左持寶珠。右作與願。是則道慈議勤操護命等本尊也。大師以此尊像修聞持法。給歟。謂之悉地成就本尊也。

問。本尊加持印言何。答。初印明金剛界儀軌并虛空藏軌出之。第二印言出胎藏儀軌御口訣云。虛心合掌。以空捻水中文。以二風押空上。此故僧正口傳也。故云薄草書別紙押印文上也。此印儀軌中名三摩耶印言故。印文二羽金剛縛文。又軌中出羯磨印言文云。止羽當心仰掌。智力捻如寶形。觀羽仰掌向前作施願勢。念我身同虛空藏菩薩。眞言曰。唵。囉曰羅。二合。囉恒。弩。二合。引。憾。

求聞持法 梵號密號。如虛空藏法。
何故名求聞持乎 答
有憶持就虛空藏菩薩
也。三教指歸云云 儀軌
耳目文義俱解說心

求聞持法梵號密號。如虛空藏法。問。何故名求聞持乎。答。私云。聞者可聞持者。憶持就虛空藏菩薩求聞持故。云求聞持也。三教指歸云云。儀軌云。誦滿一萬遍。一經耳目文義俱解說。心無遺忘云云。問。此法種子三形何等耶。答。種子云。三形寶珠。又說。種子云。三形寶劍云云。大師御次第。種子云。三形寶珠云云。密嚴院次第云。種子成三昧耶形有口云云。理性院相傳上。入次第此種三不出之。勸修

求聞持法梵號密號。如虛空藏法。問。何故名求聞持乎。答。私云。聞者可聞持者。憶持就虛空藏菩薩求聞持故。云求聞持也。三教指歸云云。儀軌云。誦滿一萬遍一經耳目。文義俱解說。心無遺忘云云。問。此法種子三形何等耶。答。種子。三形寶珠。又說。種子。三形寶劍云云。大師御次第。種子。三形寶珠云云。密嚴院次第云。種子。三形寶珠云云。三形寶珠云云。勸修子成三昧耶形。有口云云。理性院相傳上。人次第三種三不。出之。寺。字寶珠也。種三兩說口傳如次第記之。問。次第云。大師御傳。種三寶劍云云。大師求聞持次第。字寶珠。相違如何。答。種子三形事。或記云。不如意。如如意。大師入唐以後。此劍者。密嚴院遇于理性房法。

求聞持法梵號密號。如虛空藏法。問。何故名求聞持乎。答。私云。聞者可聞持者。憶持就虛空藏菩薩求聞持故。云求聞持也。三教指歸云云。儀軌云。誦滿一萬遍一經耳目文義俱解說。心無遺忘云云。問。此法種子三形何等耶。答。種子。三形寶珠。又說。種子。三形寶劍云云。大師御次第。種子。三形寶珠云云。密嚴院次第云。種子。成三昧耶形。有口云云。理性院相傳上。人次第三種三不出之。勸修寺。字寶珠也。種三兩說口傳如次第記之間。次第云。大師御傳。種三寶劍云云。大師求聞持次第。字寶珠。相違如何。答。種子三形事。或記云。如意。如意。大師入唐以後。此劍者。密嚴院遇于理性房法劍。所以後。此劍者。密嚴院遇于理性房法眼所口決也。此口決以後開上品悉地給云云。至此條者有極祕決之子細云云。本尊加持之時加印明有習極祕密故不能記錄云云。私云。大師御次第云。唵字反如意寶文。唵字可。歟。可。檢御筆本。本尊加持加用。

求聞持法梵號密說。如虛空藏法。問。何故名求聞持乎。答。私云。聞者可聞。持者憶持。就虛空藏菩薩求聞持故。云求聞持也。三教指歸云云。儀軌云。誦滿一萬遍。一經耳目。文義俱解說。心無遺忘。云云。問。此法種子三形何等耶。答。種子。三形。寶珠。又說。種子。三形。寶劍。云云。大師御次第。種子。三形。寶珠。云云。密嚴院次第云。種子。三形。寶珠也。種三兩說口傳如次第記之。問。次第云。大師御傳。種三寶劍。云云。大師求聞持次第。三寶珠。相違如何。答。種子三形事。或記云。不如意。不如意。大師入唐以後。此三劍者。密嚴院遇于理性房法眼。所口決也。此口決以後開上品悉地給云云。至此條者。有極秘決之子細。云云。本尊加持之時。加印明。有習。極秘密故。不能記錄。云云。私云。大師御次第云。唵字。反如意寶文。唵字可。歟。可。檢御筆本。本尊加持加用印明者。予本幡上人。具言根來寺良悟房阿闍梨。隆盛兩人明匠奉受。彼印明畢。求聞持法印信。故不能書記。密嚴上人依此印明。成悉地故。云悉地成就印也。予當初於仁和寺真光院奉拜。求聞持本尊佛具。上人在世時。自理性房方被。乞乳乳皆盡。乳被涌懸。佛具被進。兩祖入滅後。本願弟子淨法房。彼佛具密嚴院重寶候。可。返給由。寶心阿闍梨。方被申。寶心返狀云。實此佛具密嚴院印信。傳法堂灌頂候者也。仍返獻之。云云。此狀和

問。薄草云。次普供養。印明如文。問。不舉讚耶。
答。朱付云。師說讚四智次寶部文。大師次
第。次讚曰也。舉寶部讚也。云云。西谷次第云。次讚。四智手印準。前云云。

問。普供養三力祈願等如何。答。西谷本云。普供養印明如先。作是念而言。諸佛菩薩。福惠薰修所生幡蓋清淨香花衆寶之具悉皆嚴好。諸供養物悉得成辦。卽持供養一切如來及諸菩薩。以我功德力如來加持力及以法界力。普供養摩訶毘盧遮那佛。普供養本尊界會虛空藏尊。普供養兩部界會諸尊聖衆。所設妙供哀懇攝受。護持弟子。卽獲聞持悉地成就。及以法界平等利益。

次五大願如常願上之印如上文云云私云。隨心祈願者。五大願終加一句。可隨所求矣。御作次第云。衆生無邊誓願度乃至菩提無上誓願證。深廣大智誓願得文。此次正有御名。大師次第外在之。

問。禮佛句何等耶。答。薄草不舉。禮佛。朱
付云。師說禮佛云云。大師次第云。次禮佛。南
無摩訶毘盧遮那佛。南無虛空藏菩薩。南無
諸尊聖衆云云。西谷次第云。禮佛^{即如上禮三}十七尊之終。
^{禮三當本尊三反可唱}理性院次第云。千拜^{禮三當本尊三反可唱}。

問。本尊加持印明何等耶。答。薄草云。次本

問。正念誦作法如何。答。薄草云。次正念誦。
以手印揅珠誦。西谷本云。次正念誦。師說用木精珠。先
明記通數。云云。作法準例。以印揅珠誦。明記通數。誦時閉
目。已上薄草觀也。但如輪而轉。下在委細。口傳之注。彼本與云。口云。淨

珠明并旋轉眞言等皆用本尊期云云
問。旋轉時切眞言句方如何。答。南無阿
迦捨揭羅波耶一句。唵阿利迦摩利慕利莎
阿一句。轉也

問。薄草云。次入法界觀。女如何。答。西谷本云。次入法界觀。廣欽卷舒反許。云云。至誠瞻仰○。已下同薄草。

本尊加持如先云誦明三遍後四處加持也。理性院相傳本云結印誦明七反加持。

問。散念誦何等言耶。答。西谷本云。次散念誦。佛眼大本第一各百反。常喜院記云。散念誦佛眼大本第一各百反許也。已上五云云。尊八

問。今法時前後供用俱用耶答。理

性院次第云。五供印明普供印明現供云云

此俱用之。大師御次第。密巖院次第。但現供許。不用理供歟。御次第云。前供養塗香時。

華燒香飲食燈明各取左手以右手印誦陀羅尼一反一二可奉供文密嚴院次第云

問諸次第不出振鈴不用之耶。答或記云。師云。雖無次第可有振鈴。五供已前也云云。

問。振鈴作法如常耶。答。西谷本五供處側付云。振鈴口眞言用。本尊明云云。私云。五三二反鈴明替用。本尊明。歟。今次第云。求聞持法諸事用。此一印明云云。可悉之。

問。眞言句義如何。答。南無歸趣義。阿伽捨虛空。
義揭羅婆耶。滅咤三身義。阿利空有迦摩利蓮花也。
三名。未數者云。屈摩羅。將落名。慕利無垢義。莎呵。成
迦摩羅。一處中盛時名。三分陀利。
義云云。

問。薄草云。次後供。又。如前供。耶。答。如常。五供後。阿伽也。西南云。次左方事供。塗華燒。

食燈明如前云云。仁和寺本云。次後供養。運
心供養。或普供養。眞言讚。三力祈願五大願。
禮佛闍伽。後供養供可隨體也云云。理性院相傳本云。次

讚。次祈願。次四智讚。次闕伽云云。西谷本同。
薄草也。

問。薄草何不舉。五悔耶。答。西谷本同之。

西南本同之。結願五悔後。此所取念

珠香呂金一打結願事由神分等。次金一打

問先安置本尊莊嚴道場云云其作法如何
答勸修寺次第云當於絹索白氎我淨板
上前畫滿月於中畫虛空藏菩薩像其量
下至不減一肘或復過此任其力辦菩薩
滿月增減相稱身金色面正向西或容向
北淨物覆之云云

問護淨如法文作法如何 答常喜院云

師說云右手結護身印加持身五處左金

峯安腰云云問辨備供物置在壇邊云云

又云師云闕伽等供具事也二說中只如常

兼居之也云云勸修寺云塗香諸華燒香飲

食燈明也塗香者白檀爲之華以隨時藥草

所生者宛若無時華者以糯米或蕎麥或

取楠柏木葉或用丁香以宛華用燒香但

以洗壇龍腦隨應用之食除薰穢每須

新淨燈明用牛蘇通許文

問出外復以淨水洗手文何水耶 答常

喜院云師云晨朝酌之分二桶一手淨水云云

或記云所用闕伽桶可有二口一口普通所

用今一口掌中等水料也云云私云普通所用

者如常阿伽水歟

問以左手取水口入右掌內飲之云云實

飲之耶 答常喜院云師云實飲少分觀

智水云云私云出證云集經第六攝真

實經中十一面軌中見之或師云只觀法也

云云

問入堂辨備供具之後更出如前飲之云云

爾者飲水三度耶 答私云第二反飲水事

重委釋也意云初受淨水飲之後入堂辨

備供具之後又出外飲水灌頂次入堂門
也依之薄草并西谷次第飲水二度也西谷
本云次復以此印如前承水誦明三反
也灑頂及身即令內外一切清淨次往
詣像前至心禮拜云薄草同此二本但不
云飲水矣今次第又爾委釋又飲之事不
審

問前既辨備供物云云何更云辨備供具耶

答前承仕辨供物置壇邊行者重入備

壇歟

問灑淨作法如何 答次第記之薄草云

復作前印掌承淨水誦明一反灑諸供養

物并壇及近壇之地云云西谷次第云復作

先印但舒地水火以左手取散枝以淨

水入右掌三反誦明各一反灑諸供物壇

及近壇之地合三反云云常喜院記云師云

不用等只右手作護身印地水火三

指開舒左手以散枝取水置右手印上誦

明三反灑供物等及自身是即加持也第二

第三亦如是云云

私云今次第云取水入右掌內薄草掌

承淨水以右手散枝取水入右掌歟然後

掌內水灑諸供物等歟將亦入掌誦明三

反了散枝入灑水器如常灑之歟其時如

常右手取散枝歟可尋之或記云先以

一印加持香水二十一反眞言同明也次

以三指加持如常散枝入水作一印風空

捻餘三指向外展散灑其水也灑間左手

捧散杖直豎安左膝上也云云

私云此記又不審初散枝入水者以散枝

灑歟而後灑間左手捧散杖云云前後不符

合耶

問諸尊法皆有塗香何令無塗香耶 答

或記云師傳云次第雖無塗香用之又或

壇圖灑水塗香俱出之

問加持供物作法如何 答薄草云作護身

印置塗香上誦明一反餘花等乃至木壇

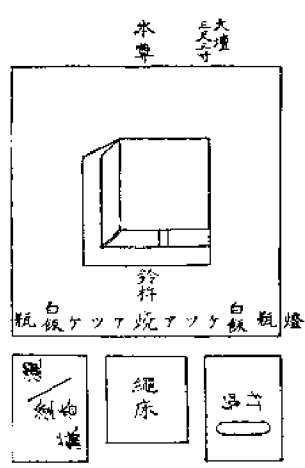
各如是云云

問六種供中何塗闕伽又實印置供上耶

答西南次第云先闕伽塗香華燒香食燈木

壇端向供物等也云云

問檀樣如何 答壇圖東向或南向本方故

二時行之日中作法如圖後夜第二杯

百百萬反者是正念誦也謂一時五千反
一日二時一萬遍散念誦百遍是百萬遍之
外也凡散念誦佛眼大日本尊百遍八字文
殊不動一字也行法了蘇乍置脇机加持百
八遍本尊咒蘇器下桑葉敷又穀葉用七葉敷
或八葉敷是葉若然蘇多小橘アト又柑子
アト或大柑子許也蘇器熟銅器如灑水器

也云云本批云。正覺房上人樣聞記之了云云問。概五色用否如何。答。常喜院云。師云。大壇重木壇之時。大壇立概引五色。歟。但木壇許不用之云云。西南院云。五色鳥居等如常護摩也云云。私云。今無護摩作法。何用鳥居耶。但爲概乳歟。

問。壇上辨備供物之樣如何。答。諸說不同。一說上圖出之。西南院圖大壇本尊前二隅立瓶。瓶內方各佛供。次汁次菓子。行者前二角立燈臺。木壇外壇上當前備阿伽等。木壇上敷乳樹葉。其上置蘇器也。或記云。於木壇中安蘇器。與二隅佛供一杯各加汁。端二隅菓子一杯。但寄蘇傍。又行者前一。面備關伽等。已上木壇所安也。又大壇與二隅華瓶各一立之。端二隅燈臺各一本立之也云云。結願壇樣。木壇只安蘇器許。大壇十六杯佛供備之。各加菓子。安樣如常。與二隅華瓶各一口立之。端二隅側燈臺各一本立之。又大壇前備關伽等。其前安鈴杵如常云云。

問。餽時作法如何。答。常喜院記云。師說當日月餽日。先結願百日行法。或說云。結願座次本尊木壇等移露地高顯淨處。如常修一座行法。至正念誦不限數遍待日月餽。若餽顯現時。早置正念誦珠。取散念誦珠。急速數反畢。殘一字明打金一度。次發願。先結印。三反。加持。以印。被散杖。

本尊界會 虛空藏尊 兩部界會
至心發願 加持牛蘇 唯願大日
最勝心呪

諸尊聖衆 大慈大悲 同共加持
轉成五智 醍醐妙藥 服食此藥
即獲聞持 一經其耳 文義俱解
永無遺忘
次五大願。次誦明懺蘇。至復滿勿限數遍。復一字以後如常云云。或記云。

至心發願 加持牛蘇 眞言威力
成就乳海 明星天子 降臨影向
所設微供 哀愍攝受 火煙氣相
三密之中 隨得一種 速疾現前
護持弟子 福智圓滿 一切所求
皆令滿足 滅罪生善 臨終正念
往生極樂 頓證菩提 及以法界
平等利益

次五大願云云。理性院云。先日來行法念誦數遍。於本所已辨。結願事由聊可啓之。次露地作法。謂點清淨地天晴處。荆拂荆發可作借屋。方七尺高六尺許也。四方以清席引迴。其上可曳新淨班幔。但東西便宜方可有出入戶。若無幔者。新淨布幕可用之。又上方可覆席幔等。但南方三分一不覆可開之。餽光當蘇器之料也。又道場內二重三重可敷席於土上。其席上安木壇。其前敷半帖。若圖座爲行者座。又脇机立之。置灑水塗香。打鳴有之。又道場淨席上茅草敷之。雖無本說。吉祥草故。本向本尊方。末向行者方。是師說也。次懸本尊像。向北。暫可垂其木壇上五種供具及種種財物。隨力堪施。捨文香華等物如常。關伽雖無本說。準普

通備之。自餘物等又可備之。若多木壇無所者。壇邊淨席上。若脇机可置之。蘇器木壇中央重敷樹葉七枚。其上置器。用生葉。云云。各生葉末向行者方敷之。或云。葉端向。外迴敷非也。又乳器行者方近安之。有便宜故。又攪乳散杖桑穀何東枝用之。長一肘量大小指許。首實形作之。不削皮。脇机置之。或云。散杖不切折之云云。不可然事也。又道場內設雖助修人。輒不可令見之。況他人耶。祕法祕術不可顯露。供物運送道之間。入箱櫃等可運之。若如此事等不慎。本尊不納受。悉地不成。但師匠并成就人無憚耳。又承仕能可沐浴潔齋。若非要者雖承仕不可出入。夫淨行助修兩三人悉地可祈請也。前成就人尤可囑請也。助修人皆可念軍茶利大呪。餽復滿事承仕見可申也。又雲雨時者。不及露地沙汰。餽既現承仕入道場。香置火挑燈明。舉覆面參行者許可。申案內。即行者入堂致發露懺悔。發至誠信。瞻仰尊顏。生眞身想。取香品。或蘇枝禮拜三度畢。著座塗香三部被甲。加持香水。加持供物。已上二分成就。次關伽并五種供具。自餘財物一一以運心左右皆一度供養之。次金一打發願句。

至心發願 唯願本尊 能滿諸願
虛空藏尊 一切諸佛 一切菩薩
還念本誓 降臨壇場 所說供具
哀愍納受 一百箇日 勇猛精進
一百萬遍 最勝心呪 薰修勝福

眞實不虛 今當月蝕 加持牛蘇
本尊界會 諸佛菩薩 同共加持
得大靈驗 悉地現前 文義憶持
明了覺悟 永不退失 乃至一切
諸餘壽福 成就圓滿 自他法界
平等利益

次五大願普供養印言三力偈一打。次結大印當胸前誦本呪七反。又加持身五處。各眞言一反。次結成辦一切事印。誦本呪。加持蘇二十一遍。次取乳樹散枝。攪乳不限反數。異相現爲限。若異相現蝕不復滿。攪乳可止之。異相不現蝕既復滿。攪之可止。悉地前以散枝先本尊次大師可奉。運心供養。次師主二親前成就人行者。助修承仕乃至來臨諸人同以散枝付木葉可令嘗之。其殘作器密持可令門跡相傳之。已上理性院寶妙或記云。蝕時移壇於露地。事。日蝕時其日後夜。月蝕時入夜移之。於本處百萬遍了結願。蝕時昇出壇或不結願出壇復滿足之後結願。兩說也云云。

又雨時作法。攪蘇等事可準前可知之。但散枝用桑枝。其日後夜以刀不切。以手可折之。供乳以散枝三皂入穀葉木壇或大壇置之。奉供本尊。次大師次行者等獻之。作法如先

問。攪蘇時兼見蝕歟耶。答。儀軌云。目觀日月兼又看蘇。集經第五云。呪曰。若見日月一不得驗。同第六云。仰看日月。呪蘇文千解經云。別使入看呪師若見法師即

不成文。私云。集經前後相違者。以千解經立之。約自他故不違歟。儀軌文可準之。問。依念誦知悉地方如何。答。或記云。正念誦百反。蝕始上品悉地。二百反始者中品。三百反始者下品。四百以下者下下品相也。又乳誦事百反誦者上品悉地。二百反誦者中品悉地。三百反誦者下品也。三百反猶不誦者不可加持云云。私云。前記中不限反數。異相現爲期。可念誦見

問。蘇安壇蘇分如何。答。上如出之。西南云。牛蘇一兩入之。可懸。集經三兩云。銅器淺廣厚底不可圖。日月蝕時剋上下器自影覆故爲宛。日月光作淺廣也。又其器必可塗滅金。不然者蘇入銅毒出也。又安蘇事者。同記云。自開白初安之云云。或加持時許安之。或蝕時安蘇於小壇。餘時安脇机若大壇邊云云。

問。軌文却退圓滿者何義耶。答。月上院云。蝕晴云。却退。蝕晴日月如木明相現云。圓滿也云云。

問。又云。其數乃終亦無時限。然於中間不容間闕。意如何。答。同傳云。百萬反呪反結願必不可計當蝕日歟。先前後通計百萬遍畢。爲知念誦之成不。相待蝕可會也。呪數滿終至蝕日。中間不限時。猶無間闕可滿眞言也。其中間譬有日二百乃至雖一季二季。只可相待蝕期也。而今者不然。兼知蝕日。呪反結願計當其日歟。可思云云。

問。又云。私云。諸啓菩薩足下文意如何。答。諸啓者申意歟。足下字文點云。其意不審。可思。諸啓菩薩足下云歟。意歸敬之義歟。例如稽首攝足歸故稱敬禮云云。

問。助修人誦何眞言耶。答。或記云。五大尊眞言各可支配。又說。皆誦軍荼利眞言也云云。私云。前記中用後記也。

問。念誦時觀想如何。上院口云。本尊所誦眞言行者所誦眞言。相應涉入巡環往來也。唯念誦總終此眞言一一留住行者心月輪上可觀也。初至終十八字眞言巡環往來也。本尊與行者所誦眞言更非別眞言也云云。

問。行者食事如何。答。或記云。百日間持齋後夜粥或未曾水云云。報恩院御口云。修中菜食或持齋云云。私云。持齋人粥明相現後食之。而後夜粥頗不審也。

問。汲闕伽水作法如何。答。行者汲之。或同法令汲之。蝕時丑時以前。或アケホノニ汲之。闕伽桶二口。一口本尊料。一口行者料。行者先以本尊印呪加持之後結印汲之。先洗頂上。次洗頭面。次洗兩目。乃至一身皆洗之。了飲之。未必洗之。只可觀想也。飲事實飲。但風病者只舌許觸水也。密嚴院開書常喜院記之。師云。晨朝觸之分二桶。一開伽供等一手水淨水。

問。行法日數并修時剋如何。答。或云。百日之間。除滅日沒日。取百箇日。其日數遍不入百萬反之內云云。今流不爾。只計蝕

日當結願日開白。不擇善惡月云云。常喜院記也。

問。百萬反配時方如何。答。西南記云。百萬遍正念誦也。仍一座萬反。二座各五千反。三座三千三百六反。百日定。若五十日者一倍可滿之。凡多少如。初時不得增減云云。常喜院云。修時一日一上或一日兩上。集經云。三時。二時晨朝日沒。三時加日中云云。

問。知悉地相之方如何。答。儀軌云。其蘇即有三種相現。一者氣。二煙。三火。此下中上三品相中。隨得一種法則成就。得此相已成。神藥若食。此藥即獲得開持。一經耳日文義俱解。記之於心永無遺忘。諸餘福利無量無邊。蘇悉地經中云。其三種相謂煖氣煙光。如是三相應次第現。若上成就即具三相。若中成就具前二相。若下成就唯現初相。又云。此經說未必乳相歟。

問。修此法。悉地不成。重可修耶。答。爾也。儀軌云。今略說小分功德。如至却退圓滿已來。三種相若無。法不成。就復應更從初首而作。乃至七反。縱有五逆等極重罪障。亦皆銷滅。法定成就云云。

問。結願時必乳可合。蝕乎。或如本說尤可然。但伺本軌意。依乳合蝕。非成。悉地成。為悉地成不也。爰末世凡夫所修行法。設雖重。度數難顯。効驗。就中露地作法有其煩。又蝕又蝕時若有雲雨障者。其事無念也。設晴天又異相不現者。頗遺恨。遠近諸人口遊歎。只能能致內信。可存隱便歟。

問。乳配分事如何。答。先配也。或記云。本尊師匠行者。知識師匠請露地獻之云云。常喜院云。分蘇四分。本尊師匠行者。知識。五分如先成就二說。一云。本尊奉送之前。少分置樹葉等供。壇便宜處。一云。結願奉送之後。下座捧本尊云云。

問。所用數珠何等耶。答。水精念珠或寶念珠也。

問。供華用何華耶。答。或記云。華瓶柏木東南枝葉取用也。供華又爾也。

問。起首時何時耶。答。或記云。次第見可。始於晨朝。爾初夜可。始行也。生星出程也云云。又此法不用撥遣云云。

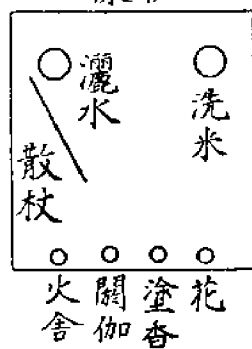
問。本尊向方并行者衣色如何。答。常喜院云。向方面正向西。或容向北。文師主云。蝕時向北云云。行者準之。行者衣色黃色云云。

問。壇寸法如何。答。又云。集經云。四肘五綵木壇云云。別作一方木。曼荼羅。下至一肘。過此任意。下安四足。或編附上面。去地稍須四指。其找沈檀最勝。或指等有香木云云。

問。今法必可拜明星歟。又拜時何時耶。答。常喜院云。或說云。修此法之間。每日拜明星。師云。今流不必爾。明星出時不定。故也云云。或記云。拜明星事。丑時後夜時後也云云。或記云。對向明星出現之時。施設香華二瓶。燒香發誓願云云。燒香之者。諸佛菩薩之使故。若香雲致明星之方者。願速成。香雲行他方者。更懺悔。散華發誓願云云。今散妙華成華蓋。高飛虛空。到於宮殿之上。即

可知。所求成。或記云。凡修此法。每七日終。可行神供。所供神名。阿流那。是明星天子所變也。供時印言名。護身印。唵阿流那莎呵云云。

神供壇樣

供物加持等皆用護身印言。

問。護摩作法如何。答。此法無護摩歟。問。伴僧後加持呪何等耶。答。助修人呪如先出之。後加持無之。

問。四法本誓中何等耶。答。祕案本誓智慧福德。正安二年戊丑二月二十九日。根來寺中性院坊。求聞持法記續畢。故僧正御房。一仰云。三寶院流無茶吉尼法者。三寶院僧正時依夢想。吉除却畢。求聞持法雖有之。於當流者。彼法事疎簡不及委細云云。仍先年難記此抄。於求聞持閣之。倩案關。此法故。薄草為本。以大師一本次第。密嚴院一本次第。并古記等。令抄記了。呈初心之所。用定有紙繆歟。後賢判定耳。

法印賴瑜春秋七十五

大師次第一本當流薄草相具密嚴院二本。一理性院相傳。一本。四本皆別次第也。或記云。

誦經呪結願時許也。阿闍梨著座禮盤後誦經行之。然後供養法始之。本尊極略定一尺六寸作之。大壇南ソラニ以烏居立下懸之。若不像佛供阿伽器內居之。若闕伽器左右處有所居也。呪願云。三寶境界不可思議。恒沙劫中稱揚難盡。施主護持。悉地成就。壇波羅密具足圓滿。正念誦散念誦。佛眼。大日寶生。眞言。本尊遍數用之。次南無明星菩薩。不動。降三世。軍荼利。大師寶號心經一字。已上一校云云。

又或記云。日月使時法成就事如何耶。答。有二師口傳。一云。其時下界總無魔衆故。所求悉地成就。二云。護持佛法冥衆者皆鬼畜形也。仍冥持守護佛法威德大自在故。其時所作事業無礙。悉地速疾成就耳。云云。其證據云。阿育王昔一日內欲立八萬四千塔婆。可勅冥諸夜叉神。夜叉神願大日光明而無光。照云云。其時大王諸尊者優婆塞多云。日輪令無光耀給云云。時尊者隨請以神足力障日光令日使現。國之大王所果云云。此明師口傳也。吉吉可祕之云云。

祕鈔問答第十 抄卷第十 一

普賢法 密號。眞如金剛。

問。此尊種子三形何等乎。答。如次第出。薄草子云。或劍石山。或賢瓶古藏寶心傳同。

之。示命傳五古。勸修寺。五古。澤抄云五古云云。

問。觀中尊像如何。答。身白肉色。被五佛冠。右手持杵。左手執鈴云云。勸修寺次第云。身水。精色。首戴五佛冠。左手持五古杵。右手掌向外屈。地水二指白象。上蓮。八爲座。文理性院等同。今次第也。

問。理趣釋云。金剛手者。此菩薩本普賢。從毘盧遮那佛二手掌。親受五智金剛杵。即與灌頂名。之爲金剛手。文准此釋。今儀形金蓮。就中普賢金蓮顯密若異。初後不同。故法花普賢等不持鈴杵乎。答。私案。普賢儀軌中不出儀形。普金其體是一故。金蓮軌文轉用示普賢儀形歟。故五秘軌云。金蓮者是普賢菩薩。又普賢軌中。此菩薩以欲觸愛慢爲眷屬。中尊普賢寧非金蓮乎。理趣釋者五秘。經云。如經所說有三種薩埵。所謂愚童薩埵。智薩埵。金剛薩埵。以金剛薩埵問其二種薩埵修行得此金剛乘人。名金剛薩埵。文既以金薩離二種薩埵。定知智薩埵又金薩也。然約金智異分普賢金薩歟。或普金問難而得密乘時持鈴杵歟。御記云。於此普賢法者。八普賢金剛薩埵軌爲宗。要是諸流一同之習持鈴杵。既出彼軌歟。可仰信矣。又御口決云。乘白象而二手合掌。是花嚴法花等普賢也。又台藏八葉中普賢。頭著五佛寶冠。左手執蓮。上有三古柄。劍。有火炎。右手押掌屈地水上也。文殊院普賢。頭無五佛。左手持蓮。上有三古。

杵。右手伸五指。掌面向上也云云。

問。八金剛妃者何尊乎。答。本尊加持印言何等乎。答。三種印明。宗命傳三印明全同之。薄草子出三種中。初印。二手外縛。堅二中指也。寶心傳用三箇印言。第二印言同。薄初印言。此印言出金薩軌名。金剛薩埵三昧耶印。金界軌名。普賢三昧耶印言。五秘軌號三摩耶印也。第二印言。寶心傳五古通內外。明云。三古。今印又屬二歟。指云云。屬字不審也。石山并勸修寺說普賢三昧耶印言也。澤抄如今次第初印言也。又印羯磨金薩印用理趣經總呪。寶心此印用。三古。今印又屬二歟。

問。召諸結界等何等乎。答。召諸大鉤召。結界降三世。字輪觀五大。發遣通印言。石山字輪。

問。護摩本尊段印明何乎。答。自加持普賢。

①一十(第十二)②月二(月)③精十(月)④上十(寶)⑤八二(以)⑥之(一)⑦經二(軌)⑧頭十(冠)⑨耶十(印)⑩輪十(觀)⑪字輪中義諦甲本作義語

三昧耶印言。召請外五古印同明。諸供物同明。加持物^①。發遣^②准召請。問。今尊四法中何乎。答。小集。四法本誓中不舉之仁錄。四法中不舉之。本誓中滅罪列之。今次第就息災行之。

文殊法

問。文殊有幾種乎。答。一字五字六字八字不同有之。

問。約何等儀有此異。又何無三字四字等乎。答。御口決云。五字約真言及首髻立稱。八字六字一字又可准之。或必然歟。八字六字等非八。髻等有之。又御記云。三字文殊事。梵字文殊一字三字等。并忿怒真言。一本尊理趣經文殊曼荼羅四尊。頂有三髻歟^③。又云。五字文殊五智金界。八字台八葉台。界。然而台八葉文殊菩薩文殊院皆又五字文殊習也。所詮諸文殊皆蓮花部尊可通兩部歟云云。私云。既云五字。唯真言爲名。非約髻歟。若約髻之時。云五髻文殊也。

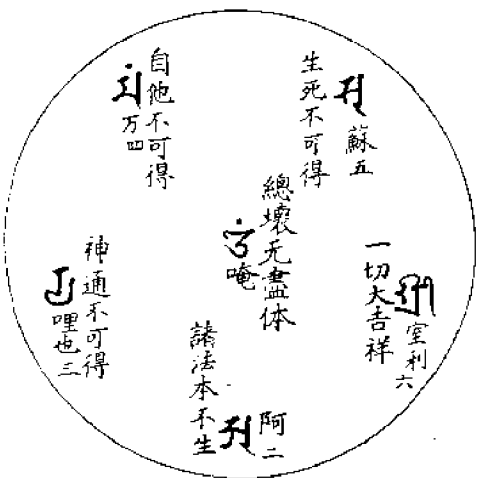
問。今尊種子三形如何。答。如次第出。薄云。五劍。石山五劍。私云。此種三兩說俱可通諸文殊歟。石山記云。五字八字各別。且付遍法云云。

問。觀中尊形何文殊乎。答。依石山道場觀歟。通諸文殊遍法觀世。此依金翅鳥王品歟。御口決云。金翅鳥文殊化身故爲眷屬。別儀軌文殊坐金翅鳥座云云。鳥王品不說手臂持物。又云。文殊師利菩薩作令常瞻仰

佛相文

問。本尊加持印言何等乎。答。根本印台藏文殊院文殊印也。出合儀軌歟。真言出文殊軌。薄外縛二中作劍形。出金界儀軌歟。三昧耶會利菩薩印也。不空供養名金剛利劍印。又云金剛利妙印也。

問。召請結界等何等印言乎。答。召請蓮花部心印言。結界馬頭印言。字輪觀五大撥遣可用蓮花發遣歟。

五字文殊^④密號^⑤藏^⑥

問。此尊種子三形何等乎。答。如次第出。宗命傳^⑦青蓮花。又說利劍。勸修寺。五劍^⑧。澤抄同今次第也。十卷抄^⑨五劍^⑩。隨法用之云云。七卷抄^⑪五劍^⑫或五劍^⑬。智劍梵儀云云。

問。觀中^⑭字變成智劍文大師釋云。文殊利劍絕諸戲。⑮其真言爲種子文相違如何

答。儀軌說不用各舉一義也。故供養法云。墨字變成般若劍文。今文依^⑯軌也。金智軌云月中觀輪字。化爲寶劍文。大師依^⑰文歟。又大師釋依八字文殊故。云八不利劍。又今八字次第種子^⑱三形劍云云。

問。五俱何爲劍種子乎。答。五字有照法界之義。是智之用。劍有斷妄執之德。是惠之功。智惠義同故。又利劍表八不空理同。五字大空故。

問。今此尊形像依何經軌乎。答。五字陀羅尼頌云。虛空諸如來悉隨劍而殺。量同己身。已使成大聖形。身色如紫金。作妙童子相。五髻被首飾。寶五方冠。右金剛劍。上發火炎色。左手持青蓮。有般若梵篋。住諸妙色相。身處淨月輪。文私云。妙色相者。三十二相八十隨好也。天疏第五有釋。

問。本尊加持印言何等乎。答。二印二明如文。澤抄二印一明。劍印如^⑲今印。又二手合掌。二頭折屈大指共入校^⑳印云云。明五字明也。前印正念誦前後印正念誦後。諸尊大旨有多印^㉑兩處分明之。理性院三印二明。或外五古印。或梵篋印。俱用五字明。外縛中指劍形。唯^㉒羅底乞叉偈三摩耶薩睡梵用之。勸修寺劍印五字明。七卷抄二印二明。劍印五字明。五髻印誦本真言。義莫三滿路沒駄引南阿鉢羅二合底賀咤舍婆羅。引南但爾也。二合他唵羅羅薩麻。二合羅阿鉢羅二合底賀多捨羅。引俱摩羅路跋駄哩。提吽吽。引薩頭。合吒吒。婆縛。合賀。

問。召請結界等何等乎。答。如先出

① 聖十(六髻) ② 界二藏 ③ 院十(依) ④ 唯十(依) ⑤ 殊十(一髻文殊等) ⑥ 又二文 ⑦ 此次行甲本有石山字輪觀五字 ⑧ 一(白) ⑨ (此)十軌 ⑩ 師十(釋) ⑪ (此)十文 ⑫ (冠)十寶 ⑬ 右十(持) ⑭ 又十(印) ⑮ (兩處)古印十七字

流大旨同。御口決云。若淺略義。其字菩提心為因義。彌勒又西方四親近中因菩薩故。又為釋迦補處。是因義也。深祕義大目彌勒同體故。以其字為種子也。三形塔是又大目三摩耶形也。故二卷儀軌云。慈氏大目同一體。可思之。私云。彌勒真言中。初其字為種子也。大疏第十釋彼真言云。此真言以其字為體。即是本不生義。○又能知法體不生故。達鑒群機一切心性。無所不了。現覺隨彼所應得者。而成就云。即是慈中之上。又常喜院圖云。或云。軌上卷真言品云。觀遇字變成法界塔。又轉變成慈氏本尊身。又問。觀中本尊儀形容屬闍維。等何說乎。答。本尊儀軌形。二卷軌上卷觀門品文。卷屬闍維。下卷畫像品文。以四波羅蜜從大尊後右旋安之。同卷大曼茶羅品。四方佛又從後右旋安之。四波又爾也。曼茶品內院四隅安內四供。畫像品四隅安外四供之。畫像品圖

曼茶羅品圖

第二院第三重并天等座位如常

大曼茶羅品云。大圓明更分爲九圓。最中心本尊。四面四波羅蜜。四面四四方佛。各依本部四智波羅蜜菩薩。四隅四內供養。今觀

依曼茶羅品。御記云。命云。尊勝彌勒兩曼茶羅地大旨相似物也。尊勝以三古爲界道。以寶瓶爲分齊。彌勒以五輪塔爲界道。差異此。許也。自中川源運僧都許爲。種子。彌勒曼茶羅地送之。而源運令書尊勝曼茶羅云云。源運隨分不覺也云云。命者遍智院僧正命也。

問。何故以不動三。世爲脇士乎。答。私云。慈氏大目同一體故。以大目教令輪爲脇士歟。例如尊勝曼茶羅。大目爲本尊故。不降二尊脇士矣。

問。十卷抄云。右手作說法印。又。異今印乎。答。儀軌上卷觀門品云。右手大母指押火輪甲上。餘指散伸微屈風幢。又同卷畫像品云。右手作說法印。又。各依一品說也。高尾曼茶羅八葉彌勒頂上安塔。左手執蓮花。上在軍持。右手屈肘掌面向外伸諸指也。御口決云。觀音本師彌陀現在故。戴佛。彌勒本師釋迦入滅故。戴塔也。起塔義也。演密抄云。觀音持佛師現在故。彌勒持塔師滅度故。又皆

是重師德故頂戴之。木幡口傳云。觀音戴本師敬師德義也。勢至戴瓶入父母骨重親恩故也。孝養父母奉仕師長意也。

問。本尊加持印言何等乎。答。三印三明也。初印瓶印。祕說塔印也。御口決。虛合二風各屈兩節。挂二風頭也。今次第作寶形。是即塔印異說歟。瓶塔俱此尊三形故。二印俱用也。故儀軌中蓮上安塔。高尾圖蓮上置瓶。可思之。凡以塔印爲最祕者。大目慈氏同

一體習。爲當尊祕事。種子其又此意也。私云。大目慈氏一體事出儀軌說。種子其印塔印。深顯此旨也。故儀軌下之。慈氏大目同一體。略隱左那即慈氏。又傳法院本願釋云。能居慈尊稱之毘盧遮那所住。定天知足。豈非法身淨土。密印所標祕趣可知云云。此釋相叶御口決云。能居慈尊號。毘盧遮那者。指儀軌說也。密印所標者。用塔印。祕說也。彼上人舍勅命奉。遇三寶院大僧正。貴海灌頂大事真宗祕決相承之。賴瑜爲彼聖人之末資傳此當流之祕決。古今雖異感悅相同者歟。凡於二尊一體義有三種不二義。依報不二。正報不二。依正不二。是也。具如薄草子口決。今真言彌勒梵名加種子也。又其梵名其種子也。覺洞院彌勒法界定印上安塔。東南院彌勒以兩手結塔印云云。又印此台藏八印中迅疾持印言也。迅疾持彌勒也。又印此印言出。台藏如來身會。又此尊儀軌中出之。真言品也。已上次第所出三種也。第三呪青龍軌名大悲三昧呪也。又儀軌中出。二印法界印。二手內縛。二中伸立。二寸。半許離。二風著。二火背。以二大。捻二火上節開。二大來去。取意又法身印。如前印。二風相背屈。二空並押。火中文。火開離如先。風幢來去。取意真言。納結引賴恒羅。二合恒羅。二合夜引耶。一納莫娑哩。二合引也。踐虜引吉底。濕踐。二合羅。上引耶。二母引地薩恒羅。二合耶。三莽賀薩恒羅。四莽賀迦。上瞻願迦耶。五恒濕他。二合郎許。二合妹恒羅。二合莽髮洗引妹恒羅。二合

二合郎許。二合妹恒羅。二合莽髮洗引妹恒羅。二合

①等十(依)②許二計③[異今印乎]一④定二足⑤實二定⑥二二三箇⑦[半]一

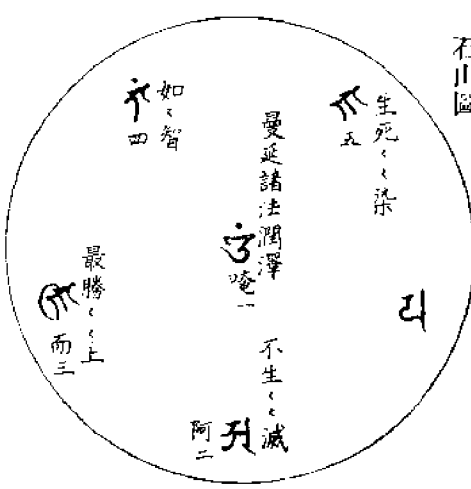

摩婆戰。妹恒瞻三合。納婆戰并賀摩也薩戰。三合賀此意前二。石山次第前兩印用小呪。

真言在別云云。指此呪歟。澤抄前法界印此真言恒濕池已下用之。又根本印版印言小呪。又迅疾持印言用之。法界印。後用之。理性院但用初瓶印小呪又有祕說。

問。軌說同如意輪。又何二尊讚同乎。答。御口決云云。井流如意輪彌勒同體習之。圓滿院僧正之彌勒軌云。大慈大悲如膠染云云。觀音彌勒同體之證也。

問。召請結界等印言何乎。答。召請大鈎召別印言。結界不動。字輪觀五大。撥遣通撥遣。

本誓中不出之。仁錄四法如先。本誓中滅罪畢之。

大勝金剛

此尊或名攝一切佛頂。或名愛染王。二傳如次第記之。覺源宮僧正傳云。十二臂金剛薩埵也云云。大師釋。十二臂現身者金薩也。故知大日入金剛薩埵三摩地歟。靈巖口決云。二大勝金剛。十幅金輪。口決云。一字金輪佛頂也云云。敦抄云。智證圖書此尊大勝愛染王也。書付。安置經藏云云。私云。樓閣經云。金剛手今。大勝金剛是金薩也。大師釋分明歟。

問。此尊種子三形如何。答。如次第出。理性院傳。智智。又說。率都婆。師口云。所持三形。或五古云云。高野僧正傳。種子三蓮花云云。問。觀中尊像手臂等如何。答。今此尊出。瑜祇經。放經云。爾時遍照薄伽。後現身手具十二臂。持智拳印。復持五峯金剛蓮花。摩尼羯磨鉤索。鎖鈴智智法輪。十二大印。身住千葉白大蓮花。又寶樓閣經中云。不空譯。於樓閣中。畫如來。作說法坐。師子座。佛左邊畫金剛手菩薩。十二臂黃白色。其像四面。頭冠瓔珞種種莊嚴。於蓮花上坐。踞而坐。左邊畫寶金剛菩薩。四面十六臂。○又私云。安二經意。喻祇經大日入金剛薩埵三摩地云。十二臂大勝金剛。樓閣經釋。迦入金剛手三摩地云。十二臂金剛手。十二臂。先智拳印。左右手。左手蓮花羯磨索鈴法輪也。右手五古摩尼鉤鎖智智也。此十二臂三形表自

利利他德也。謂四佛三形自利。四攝三形利他也。又智智文殊大智自利。法輪彌勒大慈利他。德也。四佛四攝大日眷屬。文殊彌勒釋迦弟子。以顯密二利德。歸智拳一印。以兩手作之也。樓閣經以釋迦為本尊。瑜祇經以大日為。本身可思之。以十二臂攝三十七尊事。如瑜祇抄記之。

問。十二臂中以兩手作一印。何經云。十二大印乎。答。私案。實智拳印兩手故。雖十一種約手臂數云。十二大印也。彼千手雖增四十手。約所持三形云。四十手。合掌手寶鉢手。化佛手。共兩手故。實四十三手歟。故知彼尊約所持。今據手數也。實心次第云。身字變成。千幅金輪。千幅金輪轉成。大勝金剛。身色如日。處千葉大白蓮。臺上結跏趺坐。花鬘瓔珞等種種莊嚴其身。面門微笑。首有五髻。從五髻放光明。其光無至遍於十方。具十二臂。第一左右手作智拳大印。第二右手持五峯金剛。左執蓮花。第三右手持摩尼寶。左執羯磨金剛。第四右手持索。左執鎖第五右手持鉤。左執鈴第六右手持智拳。左執法輪。又大聖御前勝金剛。寶身色如日。住熾盛日輪。左執妙大寶幢。右觸地印。大聖右金剛蓮花鉤。身黃色住黃色輪。左執鉤右與願勢。大聖左金剛寶大庫。身綠色住綠色輪。左執大圓鏡。右當胸施無畏勢。大聖後金剛大染蓮。身紅色住紅色輪。左執大紅蓮。右拳仰。臍前。又八供四攝等無量聖衆前後圍繞云云。

問。護摩本尊段印言如何。答。自加持塔印。○又云。召請來去召之。請供物加持。同呪。撥遣。召請。美。問。今尊四法本誓中何乎。答。小集四法。

○後二條 ○之云云 ○(名)一 ○設十(大師) ○大二本 ○法十(相) ○(德)一 ○本十(條) ○(手)一 ○四無十 (不) ○右十(持) ○寶十(部) ○

摩尼蓮華巧業四種明也。如上出之。○
問。此四菩薩明也。故云成就金剛手等。何
云四佛明乎。答。或云。此卽四佛明習也。
大師儀軌中標四佛明印出此四明也。野
決云。此明云四佛明印用羯磨會金寶法業
印也。理性院云。四印明此外四攝明妙吉祥
金剛輪愛染王降三世金剛吉祥等三種明
加用之。
問。不出結界言乎。
問。勸請句如何。答。理性院云。大勝金剛遍
照尊。或遍大勝金剛尊。又本尊界會大勝尊。三十七尊諸聖衆。寶
心傳云。大勝金剛大轉輪勝金剛寶等四瑜
伽
問。發願句如何。答。理性院云。本尊界會大
勝金剛四瑜伽尊諸大轉輪
問。召請結界等何等乎。答。召請大鉤召。結
界降三世。字輪觀。○撥遣通撥遣。
理性院流云。召請佛部心印言加。○
句。或大鉤召印言并結界辦事佛頂印明如
常。或不動銀印慈救呪奉送本三昧耶印端
挑花隨授之。○
問。御加持持呪何言乎。答。野決云。一字頂輪
王經云。此一切辨事真言。於佛頂教中。一
切佛頂心於一切事業處當修行者以此應
護身文。御加持等用之。此意歟。歸命。○
○。若勝無畏軌出。通佛頂呪。○
○。若是辨事佛頂真言歟。

①佛十(與)②大十(寶)③像二緣④付二背⑤明二動⑥云二云⑦攝十(等)⑧云二云⑨云二云⑩言十(目)
 ⑪收十(頁)⑫云二云⑬和十(不)⑭此一⑮世十(金剛夜叉)⑯問十(何)⑰[聲]一⑱遍十(照)
 ⑲下云二云⑳所二(色)㉑[井]一㉒云二云

問。護摩部主段等何尊乎。答。以佛眼爲部主。文理性院云。或義部主佛眼。寶珠尊形如。常本印又五古印。有口傳明。又云。成佛眼五古杵。形如天女。右持寶珠。左作施無畏勢。坐寶蓮。出苦提場經。虛心合掌。二大指入月。二頭指二小指開立如五古杵形。圓行傳。本尊段。自加持印。內縛忍願劍形言經呪。召請大鈎召印同呪。諸供物同呪。加持物一字心呪。撥遣准召請云。

問。今法四法本誓中何等乎。答。小集仁錄中。四法本誓中不出此法。今次第就敬愛修之云云。

隨求法 密號。與願金剛。

問。此菩薩種子三形何等乎。答。以梵篋。理性院傳如上。又說五古或三古勸修寺傳云或梵篋云云。

問。觀中尊形手臂如何。答。如次第出諸流大旨同。澤抄右手先舉。左手後舉。異餘也。持物等同。今次第也。金剛智金泥曼荼羅并禪林僧正請來金剛界一會曼荼羅中。有此菩薩同八臂也。右方四手五古鉞斧劍索也。左方四手輪梵篋寶幢也。左右二手索戟相違歟。

問。此菩薩曼荼羅中有何院乎。答。台藏觀音院居。是三部中蓮花部尊也。理性院習云。隨求菩薩觀音別名也云云。此說不審。觀音院內觀音隨求二菩薩有之。何云異名乎。又小野廣澤列諸尊法中。隨求不列觀音

部。出諸菩薩中。依今抄澤抄等。本尊聖者大隨求無能勝等大明王。但理性院隨求菩薩慈悲尊蓮花部中諸聖衆云。又雖非觀音觀音院尊故云蓮花部。不可有失耳。

問。本尊加持印明何等乎。答。梵篋印。理性院名根本印。眞言經軌中俱出之。經名隨心眞言。軌名心中眞言。神呪經名心中中心文句異。不空經軌也。不空軌云。唵引跋羅跋羅三去跋羅三去跋羅。如來智心印捺哩二合野尾成狀。賴吽吽。嚕嚕左黎引心佛及衆生。婆娑合。賀引成就。野決云。惠刀印無所不至印一樣也。但如本文者。刀印合掌起。諸軌說同。無所不至蓮掌起。見小野僧正云。大隨求根本印內五古。勸修寺梵篋印用隨求眞言。澤抄云。師說率都婆在口傳。印五古。言隨心眞言云云。常喜院同。今次第印言也。石山內供傳又同矣。

問。隨求八印振鈴次用之云云。其用樣如何耶。答。若行羯磨會三十七尊印明者。先大日印。次此八印明以阿闍已下印明。如常廣澤三十尊印言畢。用八印言也云云。若就別行者。用本尊加持印。明可宜歟。勸修寺流八印言用本尊加持也。理性院振鈴次用之。第一印名根本印。梵云縛日羅。唐云五古金剛杵。言勸修寺用隨心眞言。澤抄云。小呪也。下印又爾也。第二印名一切如來心眞言。梵云跋羅成。唐云鉞斧。第三印名一切如來心眞言印。梵云跋羅幡鈴。唐云索。第四印名一切如來被甲眞言印。梵云渴識。唐

云。劍。第五印名一切如來灌頂眞言印。梵云祈羯磨縛。唐云輪。第六印名一切如來法界眞言印。梵云底理成羅。唐云三鉢叉。第七印名一切如來心眞言印。梵云振多摩拏。唐云寶。第八印名一切如來隨心眞言印。梵云摩訶尾爾也。跋羅尼。唐云大明總持。

私云。眞言有大小呪中。勸修寺如先印言用之。理性院仁和寺。前印用。後小呪也。野決云。八印眞言各皆有大呪又小野流有略眞言小呪宜歟云云。此八印言。印出印相布觀門言出經及軌也。

問。召請結界等何等乎。答。召請大鈎召。結界無能勝印。御口決云。二手作拳各伸風。左安腰右印逆順各三轉辟除結界相各三反又印。內縛堅。二中指頭相跏。眞言。唵呼嚕嚕訛訛茶利摩登擬莎呵。字輪觀五大撥遣通印言。

問。大疏云。無能勝釋迦眷屬云云。既羯磨部尊也。隨求蓮花部尊也。何用彼結界乎。答。隨求經云。無能勝大明王大隨求陀羅尼。文仍用之歟。

問。護摩本尊段印明何等乎。答。自加持梵篋印隨心眞言。召請同印。諸供物同呪。加持物。字輪觀五大撥遣准召請矣。

問。今此尊四法本誓中何等乎。答。小集四法中不舉之。本誓中滅罪生出之。仁錄四法中如先。本誓中滅罪產生出之。今次第就息

①〔義〕一〇 ②常十〔印如常〕 ③〔有〕一〇 ④〔惠〕十刀 ⑤〔二〕二成 ⑥〔求〕二心 ⑦〔明〕二言 ⑧〔輪〕二轉 ⑨〔後〕二修 ⑩〔三〕一〇 ⑪呪二印

災行之。授心抄云。先師口傳云。此法息災敬愛增益修之。又男女無子息者。修此法必得子息。又石女無子。修此法生子息。又為產修此法也云云。

地藏法

問。地藏有多種乎。答。御口決云。小野僧正記中。出六地藏種子同三字也。三形別。未見經軌本說矣。又種子異說。云云。

問。此尊種子三形何等乎。答。寶幢勸修寺或蓮花上幢。宗命傳金剛幢或鉢蓮花上有幢。寶心傳種如先。三形錫杖。成就院金剛幢或如意寶幢云云。大師台藏次第地藏旗文。

問。觀中尊形如何。答。如次第出。道場觀又

標壇上有尊字。成蓮花臺。其上有尊字。變成寶幢。寶幢變成地藏菩薩。出家菩薩形相著解。脫相納衣。右手執淨菩提心寶珠。左手持六度圓滿錫杖。承釋尊慈勸付屬化。強剛難化衆生。留跡於伽羅陀山。遍益于六道苦器。福智二嚴自為莊嚴。恒沙萬德為眷屬云云。

理性院次第六云。無量恒河沙分身地藏前後圍繞。互為主伴。各佐化儀云云。儀軌云。作聲聞形像著袈裟。左手持盈花形。右手施無畏。令坐蓮華。復作居士大士像。頂著天冠著袈裟。左手持蓮花。右手如先。令安坐九品蓮臺。云云。

儀軌初說比丘形。後說著天冠菩薩形也。台藏曼荼羅地藏院地藏著天冠同軌後

說也。御口決云。出娑婆世界之時示沙門相此界衆生勸出家之表相也。或云。金界幢菩薩最勝王經妙幢是等地藏也。

問。六地藏儀形不同。又六道配當如何。答。

十卷抄云。六地藏。第一地藏道。白色。或本赤蓮花印。左手蓮花。其上手印。梵號。尾薩嚩鉢哩布羅迦。第二觀音道。白色。或肉色赤蓮花印。左手三胡寶珠。梵號。羅怛羅迦羅。第三普生道。白色。或肉色赤蓮花印。右手蓮花。其上手印。梵號。羅怛羅尼。第四修羅道。白色。或肉色赤蓮花印。左蓮花。其上手印。梵號。羅怛羅尼。第五人道。白色。或肉色青蓮花印。左蓮花。其上手印。梵號。第六天道。白色。或肉色赤蓮花印。左蓮花。其上手印。梵號。第七阿羅漢道。白色。或肉色赤蓮花印。左蓮花。其上手印。梵號。第八菩薩道。白色。或肉色赤蓮花印。左蓮花。其上手印。梵號。第九佛道。白色。或肉色赤蓮花印。左蓮花。其上手印。梵號。第十淨土道。白色。或肉色赤蓮花印。左蓮花。其上手印。梵號。

問。本尊加持印言何等乎。答。三印三明也。初根本印。御口決云。二中離立表黑白二幢也。地獄衆生惡增時現黑幢。善增時現白幢。彼衆生增善惡者。依追善有無也。又義二幢福智二嚴也。從彼二幢出。福智施與衆生之義也。三種中前二種印言出。台藏後一種印言出。金界也。澤抄用二箇印言。但第二印異今印。虛合開中。一空著風側。文勸修寺唯用初印言。矣。宗用二箇印言。第二印如本次第鉢印也。今用顯次。第也。

○寶心傳用初印言也。問。召請結界等何等乎。答。召請大鉤召。結界軍荼利或馬頭。字輪觀五大。撥遣通印言。理性院召請蓮部心印言。結界馬頭。問。護摩本尊段印言何乎。答。自加持。三昧

耶會幢菩薩印。羯磨會同明。召請同印。二頭召之。明同。諸供物加持物。云云。明。加持物同呪。撥遣准。召請。云云。石山圖。

諸天諸妙善。諸如諸真寶。諸怨諸對敵。諸因諸緣業。諸成諸說事。諸賢諸悅預。諸成諸說事。諸賢諸悅預。

問。此尊四法本誓中何乎。答。小集四法本誓中不出之。仁錄本誓中滅罪舉之。今次第息災增益敬愛修之。云云。御口決云。為滅罪福德菩提修之云云。轉法輪法。

問。何故此尊名轉法輪乎。答。小野厚造紙上云。大日初成道時。大衆中有轉法輪菩薩。以輪奉佛云。受之以輪當腹為衆生說法。故名轉法輪。文大莊嚴經十一云。爾時衆中有一菩薩名曰轉法輪。持衆寶輪。備有千輻莊嚴。由是菩薩先願力故。感此輪玉。供養過去諸佛。皆有此輪。然後轉法輪時。彼菩薩持此輪寶奉獻如來。文菩薩提心義第五云。引此經云。其輪唯一自具八輻。以標

二五三六 經鈔問答卷第十

一實佛智具八法身文私云。今次第道場觀三形云。千輻輪箭益等。圖云。八輻輪二義俱可存歟。故理性院授心抄道場觀云。臺上有金字成八輻金輪或千輻輪變成金剛輪轉法輪菩薩云云

問。何故此法主調伏乎。答。此法由來爲摧魔怨敵故主調伏也。故摧魔怨敵法云。世尊我今爲欲未來末法之時護國王及護國界諸有情故。說秘密最勝秘密中秘密摧魔怨敵法。○若有隣國誓侵國界。或自國內軍衆寡少或後怯弱。有不臣起惡叛逆。即應取苦練木而作一幢。長十二指周圍八指。削令極圓。如世尊所勸一切天龍八部。令護諸國護國王及護國界一切有情。爲除災禍令安樂文

問。轉法輪菩薩是慈氏。何有摧怨義乎。答。降伏怨敵令安穩國界。是大慈與樂義也。故理趣釋云。一切有情調伏即爲菩薩者。本是慈氏菩薩。由此菩薩內入慈定深於慈難調諸天。外示威猛令得受化引入菩提文可思之

問。此法以何尊爲本尊乎。答。諸流說不同。如次第出之。當流以大輪金剛爲本尊也。金云。師主云。轉法輪法以彌勒爲本尊。此尤秘事也。大妙金剛經以彌勒爲轉法輪菩薩云云。此二傳實義無違。大輪金剛是彌勒變故也。妙抄云。本尊彌勒部主大輪金剛。師主口傳云。今此部主本尊壇可懸之云云。私云。金師主者寬信法務。妙師主者實運借

都歟。勸修寺以彌勒菩薩爲本尊也。玄秘云。以大輪明王爲本尊。此明王彌勒之教令輪也云云。當流專依此傳也。敦抄同之。

澤抄勸請云。本尊聖者轉法輪。轉法輪菩薩爲本尊歟。裏付云。本尊事。大輪明王即彌勒也。可用慈心三昧也云云。仍彌勒爲本尊歟。實心傳以不動爲本尊。宗命傳以轉法輪菩薩爲本尊歟。又云。無別本尊以簡爲本尊也。澤抄云。本尊有七重樣。一無能勝。二金輪。三地藏。四轉法輪。五彌勒。六大輪。七不動。謂本尊是茶羅其說非一。但師說轉法輪菩薩以之爲說云云。覺禪抄云。師云。儀軌本尊不分明。小野流以彌勒爲本尊。雖然理趣經入大輪段受茶羅用之。大輪金剛彌勒忿怒身自性輪彌勒。教令。仍一尊無相達。但轉法輪菩薩法故。彌勒甚勝云云。私云。加達。但轉法輪菩薩法故。彌勒甚勝云云。之理趣經發意菩薩之真名也。又。朗澄記云。謂釋迦之法末時。釋教漸淺薄。爲外道異人被破壞佛法時。行此者以慈氏可爲本尊入慈心三昧。轉法輪摧破邪法也。此尊內住慈心三昧。外現大輪金剛形也。釋迦法滅之時者。以此尊可爲本尊也云云。寶心流口決云。轉法輪法者。儀軌不指本尊。仍上古小野僧正始被修此法。既無本尊。而近來有樣樣本尊。今案道場觀時結如來拳印加持七處故變穢土成淨土。次大虛空藏印言加持故。無量供養具自然出現。次以大鉤召印明勸請十六大護五類諸天併諸大威德神將眷屬於壇中供養之。次入降三世明王

降伏三世怨敵。三摩地勸語十六大護五類諸天以爲名也。次結大心印。十字佛頂真言。七反誦之。則憶念誦百八反云云。此法行義以之爲要。更不可用別本尊云云。又云。或彌勒爲本尊。降伏法入慈心定可修之故。或大輪明王爲本尊。是彌勒忿怒身故。或轉法輪菩薩爲本尊。能說教主故。或大威德爲本尊。是第六識所轉轉法輪智故。或降三世爲本尊。理可然矣。或金剛手爲本尊。是與降三世同也。或金輪佛頂爲本尊。釋迦金輪也。今轉法輪軌全無別本尊。以十六大護五類諸天勸請供養時。勸請釋迦金輪安中央。爲證誠。其理可然。例如六字法以六觀音爲本尊。金輪爲中尊也云云。敦抄云。或傳云。以摧一切魔菩薩爲本尊。是金剛夜叉也。是又慈氏菩薩也。理趣釋云。摧一切魔菩薩是慈氏尊也云云。玄秘抄云。以大輪王。名轉法輪明王。名轉法輪菩薩。又分明。攝一切。法頂經故。轉法輪法以此明王爲本尊也。調伏行之尤忿怒尊可爲本尊。但彌勒菩薩既大輪明王本身。彼爲本尊義更無違。然前說勝。是師資相承傳也云云。私云。小野僧正本尊轉法輪法曼茶羅有之。中臺別圖大輪明王。合月輪圓切上押付也。曼茶羅廣續二。幡。故知以大輪明王爲本尊。即小野僧正御房案意也。此尊報恩院相承奉安置之。予永仁六年九月日正拜見之。問。今尊種子三形何等乎。答。如次第出敦云。種同三八輻輪。玄秘種同三輪。或種同本尊也。又蓮花上金剛輪就轉輪爲本尊妙

降伏三世怨敵。三摩地勸語十六大護五類諸天以爲名也。次結大心印。十字佛頂真言。七反誦之。則憶念誦百八反云云。此法行義以之爲要。更不可用別本尊云云。又云。或彌勒爲本尊。降伏法入慈心定可修之故。或大輪明王爲本尊。是彌勒忿怒身故。或轉法輪菩薩爲本尊。能說教主故。或大威德爲本尊。是第六識所轉轉法輪智故。或降三世爲本尊。理可然矣。或金剛手爲本尊。是與降三世同也。或金輪佛頂爲本尊。釋迦金輪也。今轉法輪軌全無別本尊。以十六大護五類諸天勸請供養時。勸請釋迦金輪安中央。爲證誠。其理可然。例如六字法以六觀音爲本尊。金輪爲中尊也云云。敦抄云。或傳云。以摧一切魔菩薩爲本尊。是金剛夜叉也。是又慈氏菩薩也。理趣釋云。摧一切魔菩薩是慈氏尊也云云。玄秘抄云。以大輪王。名轉法輪明王。名轉法輪菩薩。又分明。攝一切。法頂經故。轉法輪法以此明王爲本尊也。調伏行之尤忿怒尊可爲本尊。但彌勒菩薩既大輪明王本身。彼爲本尊義更無違。然前說勝。是師資相承傳也云云。私云。小野僧正本尊轉法輪法曼茶羅有之。中臺別圖大輪明王。合月輪圓切上押付也。曼茶羅廣續二。幡。故知以大輪明王爲本尊。即小野僧正御房案意也。此尊報恩院相承奉安置之。予永仁六年九月日正拜見之。問。今尊種子三形何等乎。答。如次第出敦云。種同三八輻輪。玄秘種同三輪。或種同本尊也。又蓮花上金剛輪就轉輪爲本尊妙

①欲一②云十(醍醐流以大金剛輪爲本尊云)③仍二似④壇十(上)⑤輪十(明)⑥[名轉法輪明王]一⑦又二文⑧法二佛⑨幡二幅

抄引迅疾時。勸修寺軍持本尊也。宗命傳同敦抄。實心傳十二幅輪不動爲。澤抄種義三八幅或千幅俱輪端劍形也。

問。本尊加持印言何等乎。答。二印二明。小金剛輪大金剛輪印言如常。妙抄出小金剛輪印言許美玄祕云。印明小金剛輪。又云。大金剛輪印明云云澤抄云。本尊二種印言小金剛輪爲小呪以二大金剛輪爲大呪。或次降三世如常。或次十字佛頂爲大呪。或次降三世如常。但兼小呪不加之。要云。復三種印言用否任意。若用三種俱可用之云云。妙抄云。大妙金剛經法花軌中。以小金剛輪印爲轉法輪印云云。或次十六大護等印言。

問。伴僧呪何等乎。答。十字佛頂呪也。敦抄云。或傳云伴僧并御加持誦降三世呪云云私云。伴僧可令誦十字佛頂眞言歟。宗命記云。一條院御時。寶心降三世眞言爲御加持呪。源運大威德眞言爲御加持呪。美澤抄云。後加持小金剛輪伴僧同。或說大阿闍梨大金剛輪若三世或說後加持呪用降三世云云。

問。勸請發願句如何。答。如次第出。密密唱之。妙抄云。本尊聖者轉輪尊十六大護藥叉。又說摧魔怨敵轉輪尊十六大護五千神云云澤抄云。本尊聖者轉輪尊八大菩薩諸眷屬本尊聖者常轉法輪八大菩薩諸眷屬云云

理性院云。本尊界會五類一切威德天。十六大護藥叉將。各領所部五千神。日本國中權實類。大小神祇諸冥道。不越三昧。降臨壇場。怨敵軍兵悉降伏。國界有情

恒受樂。發願准之。問。本尊曼荼羅何等乎。答。如次第出。敦云。白河院御祈。僧正範修此法。懸金輪曼荼羅行之。是爲部主之故。三寶院權僧正勝理趣經發心轉法輪曼荼羅用之。或轉懸佛眼曼荼羅是轉法輪菩薩大輪明王之故也。私云。大輪明王轉法輪菩薩曼荼羅菩薩同體異名也。形像同。印言同用。小金剛輪云云。勸修寺傳云。增邊所懸金輪。或佛眼曼荼羅也。本尊曼荼羅呪示之云云。私云。本尊曼荼羅中央彌勒菩薩。四方降三世等四忿怒。四角內四供。第二重外四供四攝菩薩。第三重十六大護圍遶也。澤抄云。轉法輪御筆樣曼荼羅在喜多院此御筆樣曼荼羅轉法輪曼荼羅也。云云未詳。或全輪曼荼羅用之。或理趣經轉法輪菩薩曼荼羅用之。醍醐寺報恩院小野僧正所持轉法輪曼荼羅有之。

問。入賴口等青黛等何乎。答。如先注之。但報恩院祕傳灰黑也。入五穀樹等者。橫樹根子カラタチミ也。入蘇油引生鹽者。潮指引中引取也。鹽辛也。若無潮者。以例鹽入水用之也。草子隨得用之者。裏云。或蓮根用之。澤抄云。例佛供菓子之外。干菜蓮根爲佛供云云。朱付云。四角各干菜二坏蓮根二坏。例菓子外居具之。二八十六坏也。并木菓子總三十二坏也。今流意。田菓子木菓子各二坏。十六坏也。別不用之。干菜等木菓子也。檀木苦練木者アヲチ木也。

問。藥種相應物等何等乎。答。如次第出藥種中鬼白者。和名云。奴波乃美。本草和名云。鬼白カラスアフリキ云。鬼箭者亦云。赤箭歟。和名加美乃野。可良射于者。和名加良須阿布波。多作夜干字云云。或和名鬼白又云。烏扇也。相應物鐵末者。ヤスリクツ或カタク。玄祕云。別藥花石木勅豆丸。肝心抄也。豆模樹相應物鐵末引生鹽酢。肝心抄云。別藥巴豆。花石木連根也。勅豆丸。豆模樹根子水精指和樹也。相應物白芥子附子鐵末酢五穀稻穀大麥小麥菜豆油麻佛供正御澤抄云。別藥事水精指和樹花石木連根引生鹽潮。已上物法不成時入器細末塗佛供云云。常不用之。不知承仕。件供不用入料也。云云。引鹽或加蘇油云云。此說吉也。相應物附子鐵末和鹽芥子。次用之云云。又乳木命木用之。師說松木云云。金寶云。有人云。以橘爲乳木云云。

問。別香等用樣如何。答。祕本裏云。安息香麝香甲香蘇合香霍香。已上五種別香。細末丸香并散香可入加也。藥種巴豆花石木蓮根勅豆丸干菜模樹根子水精指和樹。已上五種別藥。入二器可用藥種也。相應物鐵末等三種和合藥種。次百反供之也。又藥種細末和合用之。

問。銅筒并立檀方如何。答。如次第記之。妙抄立說云。銅筒其內想怨敵引入。師說云。身書檀越形。彼足下書怨敵姓名。可龍彼銅中。是小野極祕事云云。或人云。取等身事九寸云云。是所生等身也云云。金寶云。同之。

種中鬼白者。和名云。奴波乃美。本草和名云。鬼白カラスアフリキ云。鬼箭者亦云。赤箭歟。和名加美乃野。可良射于者。和名加良須阿布波。多作夜干字云云。或和名鬼白又云。烏扇也。相應物鐵末者。ヤスリクツ或カタク。玄祕云。別藥花石木勅豆丸。肝心抄也。豆模樹相應物鐵末引生鹽酢。肝心抄云。別藥巴豆。花石木連根也。勅豆丸。豆模樹根子水精指和樹也。相應物白芥子附子鐵末酢五穀稻穀大麥小麥菜豆油麻佛供正御澤抄云。別藥事水精指和樹花石木連根引生鹽潮。已上物法不成時入器細末塗佛供云云。常不用之。不知承仕。件供不用入料也。云云。引鹽或加蘇油云云。此說吉也。相應物附子鐵末和鹽芥子。次用之云云。又乳木命木用之。師說松木云云。金寶云。有人云。以橘爲乳木云云。

問。別香等用樣如何。答。祕本裏云。安息香麝香甲香蘇合香霍香。已上五種別香。細末丸香并散香可入加也。藥種巴豆花石木蓮根勅豆丸干菜模樹根子水精指和樹。已上五種別藥。入二器可用藥種也。相應物鐵末等三種和合藥種。次百反供之也。又藥種細末和合用之。

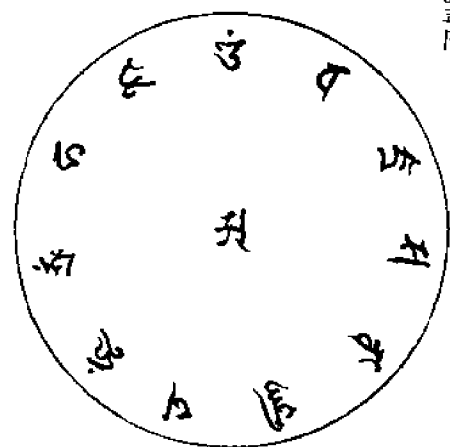
問。銅筒并立檀方如何。答。如次第記之。妙抄立說云。銅筒其內想怨敵引入。師說云。身書檀越形。彼足下書怨敵姓名。可龍彼銅中。是小野極祕事云云。或人云。取等身事九寸云云。是所生等身也云云。金寶云。同之。

臨壇場。怨敵軍兵悉降伏。國界有情

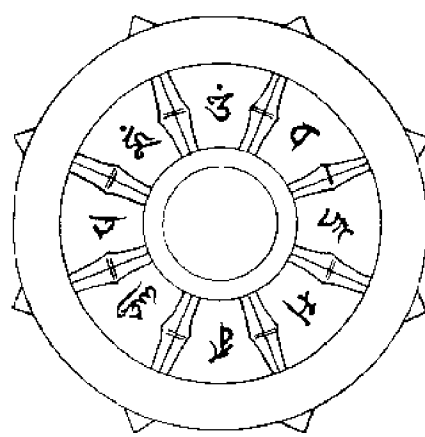
①〔宗命傳〕一② ③〔金十(剛)〕④ ⑤〔或次〕一印言十三字⑥ ⑦〔三昧〕二本誓⑧ ⑨〔葉十(子)〕⑩
⑪〔和名〕一⑫ ⑬〔花〕一⑭ ⑮〔干〕十藥⑯ ⑰〔件十(佛)〕⑱ ⑲〔甲香〕一

蓋內

尻內

縛蘇枳龍王 𑖀𑖄𑖥𑖇𑖆𑖢𑖰𑖥
 蘇摩那龍王 𑖀𑖄𑖥𑖇𑖆𑖢𑖰𑖥
 補沙毘摩天龍王 𑖀𑖄𑖥𑖇𑖆𑖢𑖰𑖥
 阿利帝大天后 𑖀𑖄𑖥𑖇𑖆𑖢𑖰𑖥
 翳羅縛嗟大天后 𑖀𑖄𑖥𑖇𑖆𑖢𑖰𑖥
 雙目大天后 𑖀𑖄𑖥𑖇𑖆𑖢𑖰𑖥
 大寶繼座主自筆本書之了
 予永仁六年十一月中旬比。於報恩院見之。其筒內以薄樣經續三枚半續。又如此續二則サニ續合。僧著袈裟。等身像。墨書。右足下以朱𑖀𑖄𑖥𑖇𑖆𑖢𑖰𑖥阿毘舍迦呼發吒。橫書之也。此像畫施主形。令踏怨家之義。歟。又筒底香藥紙。入捻入之。西南記云。或最秘口云。筒中可入香安息藥香甲香藥附子。結護之後為施主之護也。云云。又予理性院筒相尋上野僧都之處。彼僧都云。理性院筒。銅筒。蓋尻如常桶尻圓押入。十六大護等不盡也。此筒權僧正御房之時。以小野僧正御房筒為本被移之筒也。日記有之云云。又觀俊法印時被造銅筒。十六護等。楔打也。金剛院筒長八寸廣三寸四分。以苦練木作之。尻入尻也。蓋半分計切迴入。筒內半分外筒勢也。蓋面書八幅輪。裏無輪。梵字頭向外。順旋十字佛頂真言加。書之中書𑖀𑖄𑖥𑖇𑖆𑖢𑖰𑖥字也。又尻內書八幅輪。八幅間十字佛頂呪除𑖀𑖄𑖥𑖇𑖆𑖢𑖰𑖥順旋書八字也。筒表以染書十六大護形像并名字。其表亦染塗之也。

私案。當流筒長周量違次第寸法。十二指六寸八指四寸故。澤抄又十二指八指量也。又儀軌云。即應取苦練木而作一幢。長十二指周圍八指。削令極圓。然今金剛筒玄秘蓋圖等符合。若七分爲一指者。長增八

寸。周圍量亦廣歟。可尋決之。
 問。就十八道。行時何故用四無量觀乎。
 答。御口決云。彼觀御道告名。怨親平等。觀違逆怨敵等依此觀力可歸伏隨順故。十八道不用此觀。今加用之。
 問。觀中本尊儀形如何。答。如次第出玄祕云。大輪明王形像或二臂。如攝一切佛頂輪王經文云。爾時慈氏尊菩薩現作大輪金剛明王。遍身黃色形大光明。右手持八幅金剛輪。左手持一獨古金剛杵。或六臂。理趣經轉法輪菩薩品亦名金剛輪菩薩理趣會曼荼羅圖在之內供。云。曼荼羅菩薩黑色忿怒形六臂。右第一持三古。左第一持獨古杵。次左右兩手結印置頂上。次右第三手持劍。次左第三手持輪。文理趣會圖同之。圖位同云。曼荼羅菩薩黑色忿怒形。面上三眼髮上舉如炎。六臂。左右二手結三昧契仰頂前。右一手持三脂。左一手取獨脂端突立座上。右手申開執劍。左手持輪。或青色已上。敦云。大輪明王三目忿怒形。六臂具足。左一手執一古杵。第二執輪。右一手執三古。第二手執劍。左右第三手結金剛輪印置頂上。云云。私云。印契持物等雖同。一二三左右相違。與薄草子大輪金剛身色青色。右手作金剛拳安脇。左手執三古杵。文澤抄像同之。但右金剛拳安腰也。或十卷抄圖二臂像。左手掌立三古。右手持蓮上安八幅輪也。
 問。何故內四供位安一佛頂三明王乎。答。野決云。金輪等五尊雖無曼荼羅現圖。護摩

大日真言一萬五百返

十字佛頂真言三十五萬遍

本尊真言十萬五千返

同真言一萬五百返

不動真言一萬五百返

隆三世真言々々々々々

大威德々々々々々

成就一切明七百五十返

護摩真言一萬五百返

一字金輪真言七萬三千返

右奉爲 禪定仙院玉體安穩增長寶壽天下

泰平四海安穩始去月十二日迄于今月

日并五七箇日之間 率六口大法師殊致

精誠奉祈奉念如件

壽永二年十月十七日

阿闍梨法印大僧都勝賢

私云五香中薰陸五葉松ヤニ別香中安悉

香者又云安息香也和名久良羅甲香者

阿岐乃布多具甲也蘇合者或抄云合諸

香煎其汁謂之蘇合也蓋香者小野厚造

紙云蓋蓮老云云香藥抄云療風水毒腫惡

鬼霍亂心痛云云別藥中花石木者柘榴也

水精脂者蓮也或云蓮根也模樹者和名加

良太智乃美勅豆丸者授心鈔云干葉云云理

性院青表紙云故白河院以範俊房僧正令

勤仕轉法輪給之時芸臺子書什物紙裏大

栗計物被送

芸臺子者草香也轉法輪相應物也云云私

云今支度中不出草香可尋之

問別香藥所用樣如何 答別香多種香細末丸香散香可入加也 別藥多種人一器可用藥種也

問相應物何處可供耶 答相應物藥種次投爐中供之西南百次加持物如常 今次第云鐵末引生鹽酢和合百反供之 Q3 護摩云三度供之云云反數可隨宜歟

問請書請文方如何 答覺洞院時請書等云

自來十六日轉法輪之法可令參勤給 不動供者被請替他人作了 今法早早可令進支度給者依御氣色執達如件

九月九日左衛門權佐定長奉

謹上醍醐座主御房

追申 先先伴僧何口候哉

請文

自來十二日可令勤行轉法輪法之由 謹以承候了 但件法殊秘法候 非高德者年人者難勤候歟 勝賢依先師所傳聊難受習彼法以不肖身爭可應其仁哉 旁其憚無極候 雖然御定難背之間 無左右所令獻支度也 猶可被選有智宿老輩候歟 以此旨可然之樣可令披露給候 勝賢恐惶謹言

九月九日 權大僧都勝賢

逐上啓

御垣所何所可候哉 可承安內兼又彼支度內銅筒一口候 銅細工二人早早召給可沙汰遣候也 自十二日始候者

今日必可召給候歟 重恐謹言

問修此法先例如何 答 理性院授心抄仁海成尊範俊三代支度載之 仁海支度萬壽二年三月 成尊康和二年八月二日 範俊天承二年五月二十一日也 三代支度全同彼支度 五寶等并別香別藥相應物全同覺洞院支度也 但彼支度壇乃至芥子袋八種不載之 又壇供米次所舉闕伽欄乃至長櫃五種又不載之 又寶心院口決載覺洞院支度相應物中者白芥子 彼支度云相應物鐵末引生鹽酢白芥子附子高野壇供米八石四斗 御明油一斗五合 阿闍梨 一日伴僧 承仕二人 驅仕四人 見丁二人 淨衣黑色三代支度分明故 彼三代被修此法歟 又近寶池院僧正定濟被修此法也

秘抄問答第十

本云

以賴瑜白筆校合本重校了

永正十八年五月六日書校了

元龜四年癸酉八月二十六日 佛子明鑑 賢映

秘抄問答第十一本 抄卷第十三

不動法 密號 常 住金剛

問此尊種子三形何等乎 答二說如次第出妙抄云 種子三形智銀 又說真索又

不動。開一目釋迦不動也。是則淺深也。一面二臂深也。四面四臂淺也。護摩世天等中尊。不動四面四臂也。立下形也。底里三昧經云。又法欲禁他軍令。不得動者。於旗幡上畫無動尊。身作黃肉色。四面上出牙。四臂作怖畏憤怒狀。遍身火炎作吞他兵勢。私云。儀軌并大疏等釋。皆大日所變。不動一目開也。何云大日不動兩目開。此事實未審。大師又云。阿遮一睨。然大師御筆繪像并木像等兩目開也。密嚴上人本尊不動開兩目。此等皆可。大日不動也。但經疏云。一目視之。大師云。一睨者。采韻以悲愍眼見云。睨取意玉篇云。睨魚計切。說文云。隻視也。文故知以兩目任悲愍心。一見業壽種永斷故。云。一日云。一睨歟。御記云。使者軌云。怒眼赤色。底哩經云。眼斜視。此等文不言閉眼故。二目俱開歟。現眇而斜視同體也。云。私云。底哩經開。一目者有深意。又大疏第五云。細閉左目。文立印軌云。左目而現眇。廣韻云。睨右眼視云。睨也。云。此等又難消。恐疑殆未散矣。又御記云。十卷抄云。大日經說尊形云。一目而諦觀。而東寺五大尊并智證大師請來不動尊像。兩目俱開。是出文。私云。胎藏八卷次第云。開一目只表第一義諦。二目俱開爲善云云。此說本文可尋。但立印軌左目而現眇云云。

堅牢地神故。頂上戴蓮花也。云。私云。或記云。壽永三年七月二十二日丁午。自今日成就院大僧都於仁壽殿被行遷宮御修法息災不動法。伴僧十二口。無護摩壇。小壇等無御加持印。神分之中有堅牢地神眷屬部類法樂莊嚴詞。御卷數中有地天真言。御結願八月三日滿。二七日御遷宮八月二十一日也。云。此記意又不動堅牢地神之義被存歟。

十卷抄云。輪羯羅童子是觀自在菩薩。從蓮花部示現其形作童子形。而少忿怒。右手持獨占杵。左手執紅蓮花。侍立聖尊。左輪羯羅能作者義。制吒迦使者是金剛手。從金剛部示現。忿怒其形作童子形。現惡狀。右手持金剛棒。左手執縛日羅杵。侍立聖尊。右制吒迦者福聚之義云。私云。左右次第達現圖像也。今此三尊是台藏三部所現歟。不動佛部。大日所變故。然金剛手院左。觀音院右也。現圖准之歟。又中台大日虛空藏院中金剛藏千手三尊是表三部。若種子若尊形大圖此意也。

問二童子形貌如何。答。八大童子軌云。羯羅形如十五才童。著蓮花冠。身白肉色。二手合掌。其二五指與頭指間橫持一古杵。天衣袈裟。嚴妙飾。制吒迦亦如童子。色如紅蓮。頂結五髮。左手執縛日羅。右手執金剛棒。順惡性之者故不著袈裟。然以天衣纏其頭肩。文。輪羯洛唐云。能作者制吒迦唐云。福壽勝者也。

問。本尊加持印明何等。答。十四根本。本在邪石山道場觀。般若寺次第等出之。檢可見矣。又薄草子第。重秘本委注之。其文廣故不載之。

根本獨古印。此印明出諸軌中。十四根本印中第一也。御口決云。此印云。大獨古印。二風立合。是獨古形也。二手合成杵云。大獨古。極喜三昧耶大獨古印同之。唯片手作金拳。申風小獨古印也。三古印大小同之。又御口決云。一手各四指內縛四攝索也。二風立合智劍也。故此印云。劍索印也。私助云。以內縛四攝索。攝縛衆生。以二風智劍切業壽種也。二風是衆生業壽之命風。此命風作智劍爲善提心體。即事而真。表示甚深者歟。御記云。不動以爲爲種。即是命風明也。外續命風。即事而真故。即內令不斷絕苦提心命也。不退菩提守護增長本誓是也。善無畏釋可見之。真言句義。

御口決云。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

○(不動)一○ ○采二宗○ ○災二義○ ○(小壇)一○ ○左二右○ ○右二左○ ○(三)一○ ○嚴妙二嚴妙嚴○ ○本十(印)○ ○委十(在)○ ○種十(子)○ ○明二風○ ○(一切以妙)一○

置左股上誦真言七反。惠劍拔定鞘當胸左。惠劍左三轉爲避除。右三轉爲結界。次指四方四角上下結界。自東北角可起首之。然後印五處。印畢如本於左股上劍指鞘也。始劍入鞘置左股上。慈救呪七返誦之。其後抽劍逆順旋轉四方四角上下并五處加持等。皆用一字呪。是師主御傳也云云。

問此印表示如何。答劍印者利劍形故。習三摩耶形也。或師傳云。習尊形也。風火並堅不動入火生三昧之義。風是命息菩提心體也。風種子即不字不動體也。火指並立入火生三昧之義也。此風指以識配五指時。第八識大圓鏡智。第八識即菩提心體。若約行者第八能求心也。若依本尊圓鏡智所求菩提也。此識智因果不同迷悟差別實其體無二也。故經云是大明王無其所住。但住衆生心想之中。可想之。愚案云。屈

地水以空押之。顯生死泥性空水土合成泥故。堅風火煩惱性空上所顯不動智劍故。風不動體。外書中天地忿云。風也云云。大師即身義引大日經。云字名爲風文。云字名忿怒云云。內外典旨趣一揆者歟。故知風指不動忿怒體。寄火指此尊菩提心智火也。降魔印立風指可思之。天台釋舉一指降魔云云。實甚深者歟。又忿怒尊種子皆有云字體。良有以哉。

大惠刀印。薄云。大精進惠劍印。二羽三補吒風屈初節合掌趾空上節。真言曰一字心此印明道場觀前用之。今何入本尊加持印言。

然用此印隨宜今用本尊加持何失。十卷抄云。道場觀前用之。

問名大精進惠劍有何由。賴瑜弘安六年十二月二十六日。參二條宮小路本院御前。法印御房遍知院。御手替可勤仕之由蒙仰。仍即於御念誦堂授不動祕印明畢。無所不至印。二頭作劍形。二大間開也。二頭劍形習有相劍。二大二風間穴習無相劍。二火已下六指爲劍火炎也。以此印先慈救呪九遍誦之。次以三字配印三處。先順誦我我我。後逆誦我我我。謂右風空間我。二大間我。左風空間我。二大兩部大日中穴劍形不動也。我我。界大日中央無相劍兩部不二義。甚深甚深。真言有相無相中。以無相爲玄極之義。此印顯矣。慈救呪九遍誦之。此尊九微義也。謂微三界九地之義也。准彼今大精進惠劍者無所不至印。今作劍形故歟。

又御口決云。寶塔開戶。般若無相之利劍也云云。九微者。或書云。九微極祕印。結劍印出火炎。以劍印燒盡九品煩惱。一欲界五趣地。誦心文呪一返。以劍印一度。二離生喜樂地。誦心文呪一反。第二地煩惱燒盡。自下作法同之。已上九品煩惱以劍印燒盡。義也。斷九品煩惱遊大空位圓滿佛果云。不捨於此身乃至而成身祕密即此意也。大結塔印。口傳有之。口傳云。二空各付二風中間劍形也。此云空無相之利劍也。真言心文終加也云云。

私云。此記九地煩惱總云九品歟。應云九地煩惱。九地各有九品也。或又云。斷九地各各九品煩惱歟。又云。心文呪者何呪。一字心呪歟。可尋之。如先師口決者。以劍微九地。斷九地煩惱意也。例如八。不利劍絕妄執心云云。彼文殊劍斷八迷。此不動劍斷九地煩惱之義也。古圖劍圖裏阿マタ雲アリ。面金薄押裏。劍薄押也。シノミネニテヒヲカハス。上醍醐寺五大堂不動劍同之。但彼劍左右各有四雲。又劍サキ一雲合。九雲アリ。表九微歟。天台人來見。彼我宗大事甘心シケリ。

心印依憑何乎。答。三三三昧耶攝召印言。喜多院御自筆御本印文真。言間有真言二字。今本報恩院僧正御房御本寫之。彼二字無之。又御室御本攝召指聲付假名也。或云。此印名一切如來所中印也。問。何故名三三三昧耶攝召。答。七卷抄云。謂三三昧耶者是底哩三昧耶也。梵云底哩唐云三也。梵云三昧耶。唐云平等。今云三摩耶攝召者。准大日經。從初發心乃至成佛。位位常有三法成就。一除障相應。二相續不斷。三究竟成就。亦證三身三寶三事初後平等故。名三平等法。若不具足此三平等。則有障起。間斷不成就三事。不至菩提。

心印依憑何乎。答。三三三昧耶攝召印言。喜多院御自筆御本印文真。言間有真言二字。今本報恩院僧正御房御本寫之。彼二字無之。又御室御本攝召指聲付假名也。或云。此印名一切如來所中印也。問。何故名三三三昧耶攝召。答。七卷抄云。謂三三昧耶者是底哩三昧耶也。梵云底哩唐云三也。梵云三昧耶。唐云平等。今云三摩耶攝召者。准大日經。從初發心乃至成佛。位位常有三法成就。一除障相應。二相續不斷。三究竟成就。亦證三身三寶三事初後平等故。名三平等法。若不具足此三平等。則有障起。間斷不成就三事。不至菩提。

故此法中是以三三摩耶攝召印明從初發心乃至成佛攝召明王永不捨離。緣結此印明長得成就云云結印誦明善無畏云云此三昧耶除障相應相續不斷究竟成就。是大日經三句法妙。菩提心為因大悲為緣方便為究竟之義也云云私云此印言出底哩經歟。又此印用慈救呪小野所傳也。次五古印慈救呪。五古配五大尊時。二中當不動故作劍形歟。野決云。五古印五大尊總印也。二中作劍形。祕說也云云澤抄裏云。五古印二中不動。右頭降三世。二大軍茶利。左頭大威德。二小金剛藥叉。是行者向北時也。自餘壇又隨四尊本方可配之云云。十卷抄云。若依台藏行時。可用外五古印慈救呪。其故外五古大日法界心字印不動大日意業故用之歟。外五古印即五大明王也。慈救明中有五大明王種子。謂戰荼金剛藥叉摩訶路灑拏大威德沙波吒也。軍荼利不動但羅吒降三世也。云云。理智莊嚴也云云澤抄配五尊同。今次第配當。故知今印言俱通。五大尊總印總明也。五壇法時。中壇專可用此印明歟。妙抄云。五壇中壇阿闍梨尤可用此印言也。澤抄朱付云。五壇中壇時。外五古印慈救呪用之。只時不然。又宗命流外五古印慈救呪。以五峯配五尊為祕事。真言配五尊事如今流也。寶心流自在契慈救呪也。勸修寺大獨古印慈救呪或一字心呪。此兩呪出使者祕密法。但慈救增句歟。

心印施殘食明。此十四根本。中心密印。七卷抄此明云。中心心呪也。但彼此明用劍印也。十四根本明。石山般若寺次第出之。薄草子口決記之檢可見。問。召請結界等何等印言乎。答。召請大鈎召。結界降三世。或白結界也。御口決云。不降二尊如次。金二界總結界也。但不動通兩部總結界也。花座御口決云。諸明王皆用六葉印。入葉印。二風。明歸命也。云云。自下諸明王可准之。私云。當尊儀軌中。六葉印歸命用之歟。字輪觀五大或觀一字觀之。般若寺次第出之。薄草子第二重本用之。石山圖云。不云云。撥遣通印言。字輪觀可用云一字矣。問。散念誦大日言何。答。薄云。大日台文諸尊法大旨。難用金界大日明。不動台藏大日教令輪故用。台明也。若爾大日加持可。台大日印言歟。又本尊加持。中三處中。薄草初重本。初加持時用。大日加持。第二重秘本第三重加持時用。大日加持。相達如何。御口決云。大日加持。二說故無相達也。御記云。於大日加持灌頂以後之習有之。如圖。讀矣。此事如第一卷抄之入我我入十九布字觀等。如薄草子祕本檢可見之。能延六月住事。如薄草子口決記之。問。護摩本尊段印明何等。答。自加持劍印慈救呪。召請獨古印同呪。諸供物同呪。加持物一字心呪。撥遣彈指云云。問。此尊四種法并本誓中何等。答。小集四

種法中息災調伏舉之。本誓中不出之。仁錄四法中如先。本誓中除病延壽天變舉之。今次第息災調伏行之。問。童子印明如何。答。十卷抄云。拾羯羅童子蓮花合掌。唵達嚩底。一輪羯羅。二底瑟吒。三縛日羅。命本尊。制吒迦童子外五古印。唵羯嚩。磨。一制吒迦。昨昨。三發吒。喃。命本尊。八千枚事。御口決云。當流習付釋迦不動修之。其故准釋迦往來。如反燒。八千枚故。付釋迦不動行之。常百八枚乳木燒之畢。次燒八千枚也。但常乳木三支宛燒之。八千枚一枚宛燒之。其作法薄草子作法中有之。支度作法不審等三帖有之。又私記有之。煩故更不記。可見彼也。問。調伏時苦練木。息災時黃檗樹云云。何木乎。答。苦練木アフチ木也。或記云。樓アフチ云云。西南御口決云。凡於四種法有通別義。通言之不動是調伏尊故。苦練木云調伏相應也。若別言之不動又有息災德故。彼木圓削用之也。是則調伏中息災也。例如彼愛染王敬愛尊故。若增益若息災。又向敬愛方修之。是又敬愛中增益等也。或云。苦練木通息災調伏也。故五佛頂經出息災矣。三密房流三角削之調伏燒之云云。五佛頂經說九種法歟。三種各具三種。可見之。問。二童子印言何等。答。八大童子軌云。拾羯羅童子真言種子。蓮花合掌。唵達嚩底。

①〔結比印明〕一② ③〔結二要〕 ④〔二〕二⑤ ⑥〔中十(中)〕 ⑦〔中〕一⑧ ⑨〔難二注〕 ⑩〔讀二談〕 ⑪〔底二談〕 ⑫〔磨〕一⑬

給羯羅三底瑟吒三禪日羅二合給制吒迦童子
真言曰。種子亦外五古印。唵羯羅摩。一制吒
迦三昧時。發吒四喃歸命
本尊

安鎮法

問。此法就何尊。行云。答。付不動修之。
但非常二臂不動四臂不。同也。此安鎮十
二天爲本故。天等尊主四臂不動故。本尊懸
十二天曼多羅也。澤抄云。不動鎮宅。安鎮
鎮宅同事也。

問。鎮宅鎮家同異如何。答。澤抄裏記云。更
無異同事也。但舊屋神カラレナトシタル
ヲ鎮家ト云ニヤ。其此作法不用八字文殊
鎮用也。新宅八字文殊鎮不用也。神カラレ
タルニ不動法用事サモ不聞。私云。祕抄安
鎮付不動修之。鎮家付八字文殊行之故。
別事歟。當流次第等云。安鎮云。鎮宅同事歟。
野決云。安然和尚頂蓮義云。五大菩薩
祕釋云。不動明王爲安鎮國家故。號金剛
手持輪文。但本尊加持呪云。鎮宅呪。又支度
云。不動鎮宅矣。

問。此法種子三形尊形何等。答。種子三
形八輻三結輪。尊形四臂。不動澤抄云。種
子三形獨古。十二天種子有通別師說
尊形中央本尊四臂
過十二天也

問。觀中四臂不動依何文。答。護摩儀軌
云。畫四臂不動尊。青肉色。二手金剛拳。頭
指小指各曲如鉤形。安口兩角相如牙。右
手持刀令。左持索半。脚右押左。坐盤
石上。威焰光明。遍身如火。又底哩三摩耶

經云如土

問。本尊加持印言何等。答。二印二明。獨古
印鎮宅呪。刀印慈救呪。今本第二印有印
文。無刀印言。喜多院御室御自筆本有。刀印
棕名也。薄五印三明。今二印外獨古印鎮
宅呪外五古印慈救呪三三昧耶攝召印慈救
呪。澤抄三印二明。初本尊加持劍印慈救呪。
後本尊加持印二手金剛拳。頭指小指各曲
如鉤。安口兩角相如牙。不動一字明云。裏
云。四臂不動此印向外畫行者。印只。印前
向作也云云。又印二拳付相合。各空出風火
間。慈救呪但師說裏云。一手作金剛拳令
背。二拳共以二大指出二頭二中之間云云。
又正念誦後又印出大鉤召印。先不動一字
明。次鉤召言末。ワ。ワ。ワ。句云云。此又本尊
加持印歟。

問。散念誦何故用台大日乎。答。裏云。餘
法皆用金界大日。至此法用台明。由緒不
分明。但此明有降伏四魔之名故歟云云。私
云。不動法又用台明。何云。至此法用。此明
乎。凡不動尊是台藏大日教令輪身故。用彼
明不用金明也。金界大日教令輪身降三
世故。

問。伴僧呪如何。答。野決云。三力後佛眼
振鈴後不動慈救成護摩之時。八方天真言
伴僧八口。伴僧。十二人十二天呪。各一天神
妙。八人。八方天之殘上。兩四人可滿之。
日月梵地四天各一天可滿之歟。澤抄云。
伴僧十二口。或慈救呪或護摩云云。裏云。伴僧三力偈

後佛眼眞言振鈴之後。作十二口讀天地八
陽經。常經法三力偈後讀經。是法不然。振
鈴後可讀也。或說振鈴後伴僧唱慈救呪。兩
說中常讀經也。

問。散念誦眞言何等。答。如次第出澤抄
云。佛眼大日本尊慈救鎮宅呪加持住處眞言
四大明王八字地天一字云云。私云。今次第不
出加持住處八字事如何。八字專鎮家呪。
尤可誦。野決云。法施事心經十二卷仁王經
偈。理趣經偈。般若無盡藏眞言等任意云云。
問。護摩本尊段印明何等。答。自加持劍印
慈救呪召請大鉤召印同明。諸供物同呪。加
持物古云。世天段如常。澤抄云。世天段十二天。常七
曜二十八宿同供之。今十二天許供。七曜
二十八宿不供之。中尊四臂不動小杓一
度也。

問。今此法四護摩供中何等。答。護摩壇
也。澤抄云。小壇十二天但有無。隨時歟云云。
問。結願作法如何。答。本尊納竹筒。筒梁入
之。澤抄云。結願之後本尊入細檀安置。覆
殿梁上。退出云云。朱付云。梁上釘一處許打付
也。今流本尊表紙鎮宅呪等書之。筒奉。籠
時。散念誦呪并印加持之。散念誦呪各百反
許誦之。次結印加持三反若七反。伴僧此間
可滿慈救呪也。此作法時伴僧內親近弟子
留之。自餘輩令退出。可有此作法也。表
紙梵字鎮宅等呪可書之。澤抄朱付云。手
問云。大尊表紙書眞言。又籠本尊之時。有

二五三六 祕抄問答卷第十一本

二五三六 祕抄問答卷第十一本

二五三六 祕抄問答卷第十一本

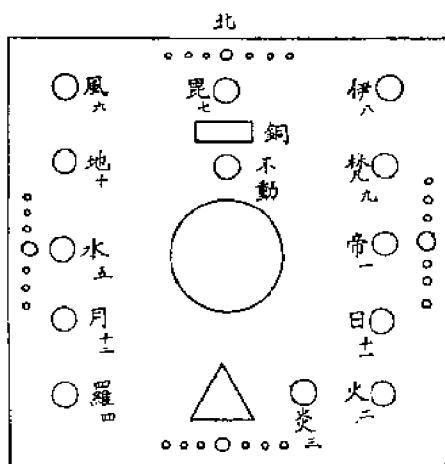

加持等答云。不用習之。表紙書真言事サ
モアレドモ。人意故コソ加持事不知之
云云

問。召請結界等何等 答。可准不動法也。
薄云。召請大鉤召結界降三世字輪觀字
若五大云云

問。此法四法本誓中何乎 答。小集仁錄中
四法本誓不出此法。但小野廣澤俱息災修
之

問。御加持有無隨時云云如。何 澤抄云。御
加持無之。野決云。後加持無之歟。且移從
以前故無之歟。於新宅行之故。本尊曼多
羅圖次第裏出之。壇樣圖野決出之

私云。如常十二天壇無擬五色歟如
何

問。八方天真言何真言 答。御室御自筆本
不置料紙也。常八方天真言歟。金剛智三

藏安鎮國家法作。八方天旗幡畫八方天持
旗人誦。八方天呪也。彼真言異。常真言有
加句也。彼書云

東方作白色旗。旗上畫天帝釋。持旗人誦
天帝釋降怨真言

東南方作黃色旗。旗上畫火天。持旗人誦
火天降怨真言

南方作黑色旗。旗上畫炎魔天。持旗人誦
炎魔降怨真言

西南方作藍色旗。旗上畫羅刹王降怨真言
西方作赤色旗。旗上畫水天。持旗人誦水
天降怨真言

西北方作青色旗。旗上畫風天。持旗人誦
風天降怨真言

北方作黃色旗。旗上畫毘沙門天王。持旗人
誦毘沙門天降怨真言

東北方作綠色旗。旗上畫伊舍那天。持旗人
誦伊舍那天降怨真言

大將自誦不動明王真言。慈救呪想自身成不
動明王身。若作此法。彼賊自當殄盡決定
無疑略抄。善無三藏和尚
因國語而所制也

理性院安鎮用此法也

降三世法密號。最
勝金剛

問。何故名降三世乎 答。疏第十云。所謂
三世者。世名貪瞋癡。降此三毒名降三世
○復次三世者名爲三界。○大天之主。彼怖
未曾有。更有何衆生而勝我哉。○以能降
伏三世界主故。名降三世明王也略抄

問。其種子三形何等 答。如次第出。石山種
或或。三五智杵或索。妙抄云。五古或智劍。
理性院同。今次第。勸修寺同。石山也。七卷
抄云。或或。三形如石山。或抄云。或或。或
大師云。三如石山也。澤抄如今次第

問。觀中本尊身色何色乎 答。今次第不出
之。勸修寺次第云。壇上有月輪。月輪上有
卍字。字變成五古金剛杵。杵變成降三世
尊。四面八臂。正面青色。右面黃色。左面綠
色。後面紅色。四面皆忿怒也。左右第一手結
印。右第二手持五古。第三手執箭。第四手
把劍。左第二手持。劍。第三手執弓。第四手
把索。有二足。左踏自在天頂。右踏烏摩妃
之乳房已上極深
密門說也。身相極黑大威怒形也念誦
四方可觀。四大忿怒
中央三尊。云云。不
動觀本尊
前方也。十卷抄云。降三世。四面八臂。喉怒
恐怖形。四牙露出。即起。平身。立。左右足右旋
踊。彼傲慢者大自在欲王。推至於地也。左
足按於彼頂。踐。彼王妃烏摩乳房上。摧彼
我慢故。以足加於頂。身流火炎。遍體玄青
云云。私云。踐。男妃左右異者。不空諸軌遍智

軌左男右女。不空降三世軌右男左女也。今次第依此軌。手臂又有不同軌。智證尊勝曼多羅畫二臂降三世。光臺院御室御所持尊勝曼多四臂也。

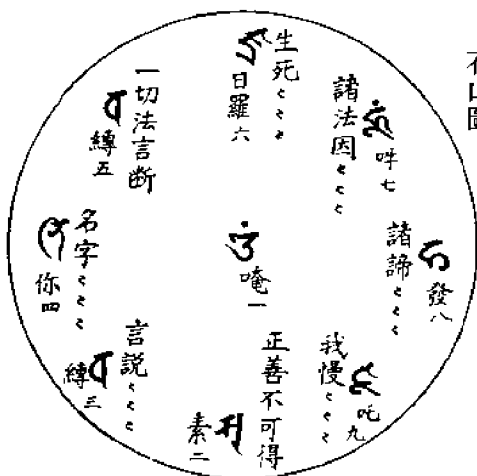
問。今尊兩足所踏天妃何天平。答。此欲界頂魔王也。出壽命經不動所踏天妃色界頂魔王也。出底里三摩耶經等。而今尊所踏天妃五大尊義。說色界頂天妃。彼等問答等如薄草子口決。

問。本尊加持印言何等。答。大印大呪五古印諸流同之。但五古印明諸流不同。寶心流五古印。三受多縛曰羅救詞。澤抄同。理。外五古明同理性院也。或抄云。五古印小呪。噯爾婆縛爾縛曰羅。儀軌中有發吒句也。初大印大呪出。不空軌。五古印出極深秘密門。言可尋也。

問。散念誦中何故本尊前舉不動乎。四尊主故例如六觀音中千手等。散念誦本尊前舉聖觀音也。

問。召請結界等何等軌。答。召請大鉤召。結界不動或自結界。字輪觀五大。發遣通印言。

石山圖

問。護摩本尊段印言何等乎。答。自加持印明如金界。召請同印明。諸供物同呪。加持物噯爾婆縛爾縛曰羅。發吒。撥遣進。召請。問。今法四法本誓中何等。答。小集四法本誓中別不出之。但調伏中舉五大尊。仁錄調伏別舉之。今次第息災調伏行之。

軍荼利密號。甘露軍荼利密號。甘

問。此尊何部尊。答。若約兩部者。金界大日所變故。金剛部尊也。

御口決云。此尊通三部。甘露軍荼利佛部。金剛軍荼利。金部。蓮花軍荼利蓮花部也。五大尊義云。此尊第七末那識變作平等性智時斷惑形文。

問。此尊種子三形何等。答。如次第出。妙抄云。三古智劍。薄云。三古。理性院同之。勸修寺賢瓶。石山同。次第有。月字。兩邊有。字。變成。三古杵。云。澤抄同。薄也。七卷

抄同。石山。但三形或賢瓶云云或抄云。云。大師

引棒劍云云軌云。中央觀。炯字。於兩邊觀。件

字。是甘露軍荼利法身種子云云。澤裏云。引

以三字為種子也。如意輪。體也。貞觀

寺傳以。引字許為種子也云云。又勸修寺有

此習。此三字變成三股。阿字成。中古。二邊。件

問。觀中本尊而手前後如何。答。手前面後

觀之。七卷抄十卷抄宗命流等。又如此觀

之。勸修寺寶心次第。面前手後觀之。彼觀

云。須彌。山有大寶殿。其殿無價摩尼所成。

四方正等具足四門。殿中有。瑟瑟盤石。盤

上有種子。種子變成三形。三形變成本尊

軍荼利明王。四面四臂。正面慈。右第二面

忿怒。左第三面。大笑容。後第四面微怒。開

口。右手執金剛杵。左手滿願印。二手作羯

磨印。身佩威光焰鬘。青蓮花色也。根本印也。無

量忿怒容。屬前後圍繞。勸修寺。又云。成。軍荼利

明王。身色瑩碧頗梨。威光焰。劫焰。赫奕佩

日輪。瞋眉。咲怒容。芽牙上下現。以惡毒龍

為瓔珞。虎皮為裙。面上有三目。頂上有。獨

體。坐。瑟瑟盤石。青蓮花。寶。流私云。此二說

俱出。儀軌也。

問。以毒龍為瓔珞。何表乎。答。五大尊

義云。何故此尊以四種蛇為瓔珞。唯識第

九云。凡夫位第七末那四煩惱常俱。所謂我

癡我愛我慢我見也。今此四煩惱屬四種蛇

故。表。因時煩惱形以蛇屬所斷煩惱者。何

故此蛇乍生為瓔珞。大乘意觀煩惱菩提體

無二等故。此蛇乍生為佛身瓔珞。無防

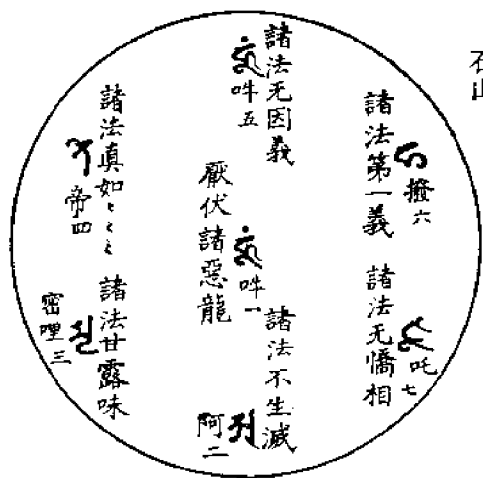
略抄云云

問。今尊有手臂不同乎。答。如次第出儀軌云。自身等同甘露尊隨意所樂觀念四臂。八臂乃至兩臂千臂。住本尊瑜伽三摩地。蓋須歷然分明。文智證請來五大尊中。軍荼利一面八臂。左右一手結根本印。右第二拳中風。次手持三古。下手舒五指仰掌。右第二手作拳。於左股上持三古鐵斧。第二手持輪云云。

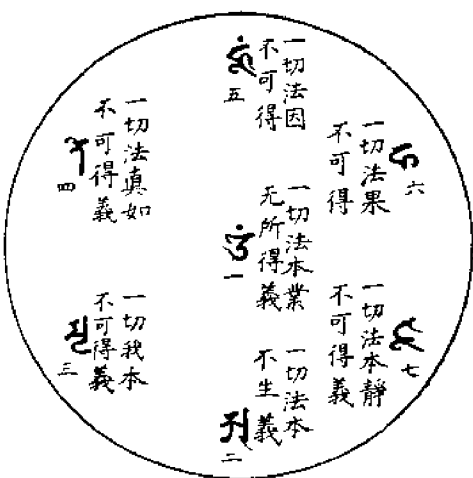
問。本尊加持印言何等。答。三古三明。初羯磨印小呪出。當尊儀軌御口決云。左右水火風離立三古杵義也。順逆各三轉。明各一反。合六反也。此印軌云。本尊羯磨印。第二印言又出軌。軌云。本尊三摩耶印。薄用內三古印。今朱付云。或說被甲印云。云。命傳為二印。俱用大呪也。并羯磨印言為三印。二明也。實心如薄草子。內三古印大呪。羯磨印小呪也。澤抄又同之。三摩耶印觀念摧破流轉生死之業。增長福德云云。依此說者。似增益可修歟。又儀軌云。一切魔障悉皆遠離。所有怨敵不善心者皆得摧壞云云。依此文。可調伏也。又印言此大三摩耶印明也。此印明用此尊依憑何。

問。召請結界等何等印明。答。召請大鉤召義軌。於金剛部印言。呪縛曰羅持力。二合。監絲曳。合咽婆譏鐵阿蜜哩。三合。路。軍里婆縛訶云。結界御口決云。不動或降三世。或自結界。自印尊准之。字輪觀五大。撥遣通印言。

石山

私圖之說儀軌字義故

問。護摩本尊段印言何等。答。自加持內三古印。召請同印言。右頭召之。諸供物加持物同呪撥遣准召請矣。問。今尊四法本誓中何乎。答。小集四法本

誓中不出之。仁錄四法中調伏出之。今次第就息災調伏行之。又儀軌云。或方或圓隨意大小。於室中安本尊。像面向西。瑜伽者面向東。依此文。增益息災可行之歟。大威德法。密號。持明金剛。又云。大威德金剛。

問。此尊種子三形何等乎。答。如次第出。石山同理性院同。勸修寺傳。種子云。又云。三形寶棒。又獨占。妙抄。寶棒智劍。七卷抄。如意棒或獨占杵。又云。劍亦云。輪。十卷抄。種子云。或云。或云。大圓。三形寶棒或利劍或輪或獨占云云。澤抄。或云。三形明。寶棒云云。

問。觀中本尊儀形何。答。如文。勸修寺觀云。左上手執戟。次下手執弓。次下手執索。右上手執劍。次手執箭。次下手執棒。次獨體為璽。頭冠云。寶心流同之。手持物異。今次第。又祕藏記云。左右二手作契。左一手持鐙。次一手握輪。右一手持劍。次一手持棒。文是又異。台藏圖云。六面六臂六足。左右第一手持印。右第二手持棒。第三手持劍。左第二手持索。第三手持戟。盤石也。文十卷抄云。東寺講堂五大尊中像同之。但乘水牛。三井寺智證大師五大尊中像不結印。持弓箭坐。水牛。自餘如上云云。私云。勸修寺觀依八字文殊像歟。今次第大體同。東寺像歟。左第二手持輪。意抄。自持索。圖頗不審。但右第二手持棒。與今次第異之。常喜院十卷抄。觀同。今次第矣。問。此尊乘水牛有何由乎。答。御口決云。此尊具權實二智。於生死涅槃得自在。如

①〔八臂〕一〇 ②古二印〇 ③離二各部〇 ④可十〔行〕〇 ⑤於二出〇 ⑥軍十〔拳〕〇 ⑦自二日〇 ⑧印二下〇 ⑨印十〔小呪〕〇 ⑩〔手〕一〇 ⑪〔意〕一〇 ⑫自二同〇 ⑬〔觀〕一〇

五二十五輪也。道場觀下解文分明矣。

問。觀中本尊儀形何。答。如次第矣。本尊

藥又云云。又云字變成大羯磨杵者。此行倒

摩羯首最秘云云。三形中薩埵羯磨者。六臂所

持弓箭劍輪鈴五古也。薩埵羯磨指鈴杵歟。

理性院成就院觀出此六。今羯磨不當鈴

杵如何。十卷抄云。薩埵羯磨鈴杵云云。私作

觀云。壇中有其字。變成蓮花座。座上有

字。變成大羯磨輪。輪變成金剛藥

又明玉。身青黑色。五眼忿怒形。三首馬王髻。

三面六臂。正面布五眼。左右面各有三目。

三面皆開口。上唇在牙。右第一手執五古。

第二手執箭。第三手執劍。左第一手持鈴。

第二手執弓。第三手持輪。左足直踏蓮。

右足引舉踏蓮。衆寶璣珞嚴飾其身。威猛暴

惡火焰熾盛。堅固精進持念真言。至心禮敬

供養衆生。我時觀身加持懺懺。速除惡

人惡魔惱害。令成世出世間悉地。乃至無量

金剛部眷屬前後圍繞。

私集諸流道場觀。任愚意作此觀。後賢

添削耳。

問。五眼三首六臂持物有何由。答。五眼

表金五部。三首表三部馬王髻者此尊頭

髮逆上似馬嘶髻故云也。御記云。五眼三首

事。當流習如此神妙也云云。六臂持物弓箭

表敬愛劍輪顯降伏鈴杵示本身薩埵也。

問。金剛藥又金剛牙菩薩教令輪也。何云

本身金薩平。答。金薩是一切義成就菩薩

即釋迦也。金剛藥又釋迦教令輪身故無違

矣。智證大師請來五忿怒中。北方忿怒尊一

面四臂也。又仁王經疏釋金剛藥又菩薩之

示現四臂文但彼四臂像者烏瑟沙摩歟。故彼

疏云。今案依此軌文。北方被畫四臂烏瑟

摩明王無其失矣云云。

問。此尊本尊加持印言何等。答。三印三

明。初印言出。瑜祇經。初印屈二頭指。合端

置二大指上云云。經文云。進力及禪智由如。

笑眼形。文今置二大上者似置甲上釋。澤

抄云。師說云。進力禪智相捨。勸修寺傳云。二

大指並立。以右頭指鉤之。捨右大指也。左

頭指。大指亦然也。或二大指並立。二頭指圓

鉤之。指端相柱而不捨二大指也。今印相

二頭屈合端捨大指端。云置上歟。澤抄

明以師傳加云云。云。吠舍云。吠舍云。

云云。第二印金界三昧耶會牙菩薩印也。言

出。瑜祇經。第三印言金界羯磨會牙菩薩

印言也。彼此同體故。理性院用二印二明。宗

命用第一第三印明。實心第一印言第二。合

掌用第二印也。勸修寺初重習金界羯磨會

牙菩薩印言。深祕用。瑜祇初印言也。深抄

三印三明。瑜祇根本印言也。金界羯磨會

印言也。又外五古印用根本明也。

問。今次第羯磨會牙菩薩印來去有何由。

答。薄草子并餘流傳不來去。今案彼四指表

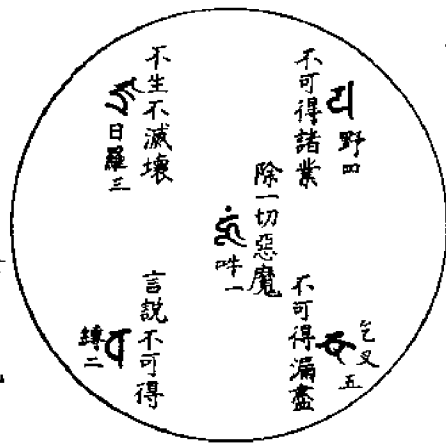
牙故。以此牙召入一切惡有情等。吞噉義

歟。又牙動吞噉義歟。

問。召請結界等何等。答。召請大鉤召。結界

不動。字輪觀五大。發遣通印言

石山圖

除一切惡鬼

問。護摩本尊段印明何等。答。自加持根本

印大呪。召請諸供物大呪。加持物。云云。

云云。發遣如先。

問。當尊四法。本誓中何等。答。小集四法中

敬愛舉之。本誓中所望出之。仁錄四法中調

伏出之。本誓中不舉之。今次第就息災調

伏敬愛修之。

問。陀羅尼伴僧加持陀羅尼作法如何。答。

古五檀等十二反。十反八反等也。其一反者

先讀出地兩三聲之後讓誦誦。次衆放六音

云云。

但羅吒懺輪戰擊摩訶路灑傳沙破吒也。昨

中問。但羅吒懺輪戰擊摩訶路灑傳沙破吒也。昨

但羅吒懺輪戰擊摩訶路灑傳沙破吒也。昨

但羅吒懺輪戰擊摩訶路灑傳沙破吒也。昨

但羅吒懺輪戰擊摩訶路灑傳沙破吒也。昨

①顯二現②[惡人]一③[金剛藥又]一④[大指]一⑤字十(加之)⑥合二金⑦問陀羅尼乃至如單茶利六十三行甲本
置於卷末 ⑧[十反八反]一⑨衆二呪⑩羅十(吒)⑪

又略儀呪放六音如前
恒羅吒憾輸 戰拏摩訶路灑傳々
娑破吒也畔 恒羅吒憾輸戰拏

中
間
呪
放

問 此明王何佛菩薩所變乎 答 御曰決

皮禪蛇爲嬰珞。左手持杵。下繫索。右上手

并屈豎頭指擬勢。下手施願。眉間頻威。其目可怖。無量眷屬四面圍繞云云。宗命流觀云。右第一把。皺折羅。左第一手向肩把赤索。其索盤屈。狀似盤蛇。右第二手臂下仰大指博。頭指直下。舒其餘三指。纔屈向上。左第二手屈向上。把數珠。用中指頭指。搥其珠。又實心流觀如。今次第。但彼云。寶棒也。打車棒者。御記云。如車輻形。拂也。口傳也。又二臂像。身赤色忿怒形。獨牙露出。密目如。髮黃色上衝。左手持杵。右手執娜拏棒。

問本尊加持印言何等。答。三印三明。初獨古印。今尊軌云。普焰契又陳。禪智成針。○名獨古金剛。文二空立合為獨古。其言又出此軌。又二大一小展立如獨古形也。第一印內三古出金界等解機真言。○本尊清出。多羅尼集經。第三印言出。當尊軌。又蘇悉地經。茶利。軌等有此印。寶心傳三。古印三。明。初智拳印根本明。第二獨古印解機明。第三內縛二大立合。云云。宗命傳三印三。明。初印二手金剛拳。屈二頭指相拄如環。其言根本。第二右手作拳。豎禪小。○其言第三印二小相鉤掌中。二無名中指食指直豎相傳。二大指安在掌中解機呪也。勸修寺流二印二。明。印。右手四指作拳並立。禪指。啞凝路。狀那。此印言出。茶利。此印性院。又印內縛立合二。大明根。寺明。此流云。小心印。小心真言。又云。棒印也。澤抄二印三。明。初印以右手無名小指從左手

背後入。中指無名指交間。以右大指押。右無名小指甲上。握左無名小指。次屈左無名小指。復以左大指左無名小指甲上作環相鉤。各豎兩頭指及中指。頭指拄來去。根本明。又印二羽各虛拳。禪智捻餘甲開。右拳握左進度。直如容拳。頰於其頭。捧真言云云。

問。召請結界等何等印言。答。召請大鉤召結界不動。字輪觀五大。撥遣通印言。

問。護摩本尊段印明何等。答。自加持二手各中指已下三指拳。以大指押二頭立合。云云。○召請同印。以右風召之。同明。諸供物解機呪。加持物云云。○撥遣准。召請矣。

問。今尊四法本誓中何乎。答。小集四法中降伏。本誓中產生也。仁錄四法中息災調伏。本誓中不出之。私云。准機積金剛經說者。為病患毒蛇惡鬼怨家相愛智慧福貴可修也。

金剛童子法

問。此法東寺天台何所修乎。答。御口決云。此法天台修之。其中三井流專修之。東寺不修。此法矣。此尊有二種。黃童子阿彌陀化身。青童子金剛薩埵變身也。御記云。黃童子金智譯慈覺請來一卷軌說。題目無量壽其證勿論也。青童子不空譯大師并慈覺智證安祥等請來三卷軌說。大師御流用之。又勿論也。抑三卷軌上卷。種種瓔珞以莊嚴身。如火色。文亮惠阿闍梨云。火色即黃也。切

大師御流青黃兩童子習之云云。為才覺出之。不可依用。歟。理性院口傳云。軌云。金剛手言。從我三昧。生文從我三昧。生者。西方我。也。云云。問。當尊種子三形何等。答。如次第出。理性院云。五古杵。勸修寺云。又。三古又獨古。七卷抄云。三古。十卷抄云。五古。金剛智軌云。昨字成。獨古。又成。忿怒尊。文不空三卷軌中。右一手持。底里實俱金剛杵。文御口云。三古金剛杵也。澤抄云。三古或獨古云云。宗命記云。口云。東寺用青童子六臂像。種子或。三形五古或三胎。三井用黃童子二臂種子。三形獨古或三胎。以補沙鐵作金剛杵量。如。經云云。或云。補沙鐵者。指針也。

問。觀中本尊儀形如何。答。三目六臂也。理性院澤抄等同之。勸修寺二臂像也。故彼觀云。壇上有盤石。石上有卅字。字變成三胎金剛杵形。杵變成忿怒金剛童子。火色遍身流火焰。右手持金剛杵。斜拳向上。左手作施願。脚為阿里茶。而立踏。大盤石。右足曲拳。左足。無量眷屬前後圍繞。云云。私云。寶心次第云。六臂身青色。頭髮上豎。右第一鉤上手三古下棒。左第一持劍。上棒。下棒。下手拳申。頭指。右足入水中。左足在上。有蓮花。青色光焰熾盛也。下大海也。問。底里實俱金剛杵者何杵乎。又母沙羅棒何棒乎。答。御口決云。底里實俱者三古金剛杵也。云云。私云。底里此云三。實俱此云

○狀二伏 ○文十(集經文也) ○[車]一 ○一三二 ○[尊]一 ○[軌]一 ○[古]一 ○大=火 ○寺二本 ○三二 ○右二左 ○* ○名十(指) ○指二問 ○又二變 ○臂十(像) ○或三胎 ○子十(身相) ○被杵二橫持 ○

其形如是

何等
答。

問本尊加持印言何等。答三印四明也。初根本印。印文難得意。軌云。以一中指相背。堅。二無名指於中指中節外橫交。二頭指鉤二無名指頭。二大指於中指前中節頭相拄。二小指頭相合。向下豎如針。一大二中

間二寸許。偃立矣。此根本印言出。不空三卷軌下卷。又一卷軌經中有此印言。金智軌中出明也。第二獨古印。御口決云。此印者三說。以二太或押二中。或押二無明。或押二小。不用第三說也。私云。此第二印言三軌

中出。如先印言。但彼三軌中。俱今獨古印用前根本明。前根本印用今明。印身五處第三師子爪印。二卷軌上云。一手高舉。曲其十指爲師子爪。隨心眞言出。一卷軌又小呪呪印者。此言出三卷軌下卷軌云。次結

前根本印於心上以心真言加持。心真言明也准此文此明可用根本印歟。理性院中寶心根本印獨言印俱用根本明也。二印一明歟。但根本印二大並立。捺二。中上節

異今流也。又口傳云。①我②立內③又乍二

向地下也云云宗命三印三明同奔流但不
用小說也勸修寺二印三明第一根本印
言如今次第二最勝印軌云二手內相又

作。拳。二小指頭相合。用前第二根本真言
指立合。軌說此呪曰。毘謨一囉怛毘二但羅夜
野三毘莫室戰拏縛曰羅幡拏曳摩賀藥尤濕
細毘鉢多曳四但儻也他五唵六度毘尾度毘
七迦拏矩嚧駄八薩嚧濱怛羅拏九呬

第三結前根本印誦心真言。唵。迦迦發吒。
云云。又云。三種印言。本尊加持次第用之。但
淺略獨古印根本真言。餘二不許之。云云。私
云。第二言末三句異。根本呪也。澤抄用二。

印一明。印言俱與前異。根本印虛合於二羽。水交入虎口。風鉤捻空下。地前聲如牙。眞言曰。吽嚩日羅俱摩羅迦尼度尼吽泮吒。此印言出七卷抄中。

問。今尊金剛手所變。何散念誦中本尊後舉之。答。本身舉先後隨宜歟。四大本尊法散念誦本尊前舉不動。今祕抄千手等法聖觀音。本尊後舉之。又澤抄此法散念誦金剛手

本尊云云。理性院如今次第。兩說俱可用歟。
澤抄口傳云。執金剛與金剛童子同尊也。執
金剛古譯。金剛童子新譯也。云云。御口決云。
本尊四種中三種用。可除小呪歟。又四種

俱用可宜歟

問。御加持伴僧呪用何答。今次第不出之。勸修寺用第一根本明。今又可准彼歟。

澤抄云。後加持根本真言伴僧同之云云。

問禮佛句何乎。答理性院傳。千五百卷。勸修寺說。南無聖迦提童子。御口決云。此法東寺不修故不出也。若修者可用第二呪。歎云云。

不動。字輪觀五大。撥遣通印言。
問。護摩本尊段印明何等乎。答。自加持獨
古印。唵迦顛度嚧度吽發吒。召請同印呪。以
右頭召之。諸供物同呪。加持物迦尼吽發
吒。撥遣准召請文。

問。今法四法本誓中何。答。小集四法中調伏。本誓中產生所望舉之。仁錄四法本誓中不出之。今次第就息災調伏修之。

事必不可然歟。外如法尊勝體歟。裏云。舍利塔并白檀像事必不用之。凡不限此法。舍利塔像等可用見事。必不用之。但依本說用之可。宜歟。

問。忿怒尊種子何故用有𩇑字體之字。答。𩇑字是風大種子。風有忿氣故用忿怒尊種子歟。唐韻云。風者天地之使。陰陽怒而爲風。文大日經云。𩇑字名忿怒。又卽身義引此。

文云。𠄎字名爲風文。可思焉。
御本云。以元祖法印御白筆之本。書寫
再校合畢云云。
右云。永正十八年三月二十四日。於根來

寺以十輪院御本令書寫畢
佛子明鑲春秋四十六歲
予淮安永九庚子九月十六日於野州大
庵精舍現住
毫譽白雄春秋三十八歲

①五二二②頭二端③〔見以…此實〕六字一④〔底哩商〕一⑤頭二指端⑥偈二優⑦〔明〕一⑧原本傍註日二中數
⑨又十(小)⑩也二押經覺洞院口云此印ヤフナニケレへ往還之時殊可結之一切瘡虫等退散云云⑪〔迦翻呼〕一⑫前二輪
⑬四二五⑭度二摩⑮外二非⑯以下東客用本無之

本尊段蓮花部心印言。召請同印。右大指召之。同明。諸供物同明。撥遣准。召請。本尊段自加持。印青蓮根本印言。召請蓮花部心印言。右大指召之。諸供物呪。大呪與呪。加持物。○
問。四。法中何乎。答。就增益修之云云又題下云。為延壽所望可修此法。云云。理性院云。此法者為聰明并產生。修之。見陀羅尼集經并多利心經。云云。妙抄所望產生出之。

香王 梵號。俱陀尼。羅社也。密號。

問。此法依何經軌乎。答。依香王菩薩陀羅尼經也。義淨譯。此尊又觀音部尊也。但祕錄中觀音部不舉之。

問。種子三形何等乎。答。種子。卍字。三形蓮花云云。理性院云。種子。卍。三形寶器云云。私云。理性院以梵號初字為種子。今流彼字加空點為種子。卍。香梵語歟。漢注云。健陀也。三形寶器者鉢也。

問。勸請發願何乎。答。如下出之。

問。道觀中右臂垂下。施無畏乎。云云。何。答。此文以與願。手云。施無畏。又黑鬼三五箇者。三五者少云事歟。

問。召請結界何乎。答。召請大鈎召。蓮花部心印言。

結界馬頭

問。禮佛何乎。答。南誦健陀易羅社也。菩地薩埵婆也。云云。

問。本尊加持印言何等乎。答。印八葉印。理性院云。印口決。私云。此陀羅尼出香。

王陀羅尼呪經。經云。先。次至心。誦十萬

返。然於觀世音像前作。四肘方壇。花香等供養。夜用。牛蘇燈。燈。莫令。斷明。其夜半呪師。須起著。淨衣。像前誦此陀羅尼。三千八返。至曉。須了。不淨。悟睡。其日呪師。自有入送錢財等物。云云。

問。正念誦等何耶。答。私云。陀羅尼外無爭小呪可誦。陀羅尼歟。散念誦又爾也。字輪觀五大歟。

問。護摩諸段何乎。答。部主段。聖觀音。如。先本尊段。自加持八葉印陀羅尼。召請大鈎召陀羅尼。諸供物呪陀羅尼。加持物。卍。撥遣准。召請。諸尊段。世天段。如常。

問。此尊四法等中何乎。答。理性院云。為求福可修之云云。經云。有人送錢財等物。云云。故知四種法中增益修之歟。

青頸法 梵號。俱陀尼。羅社也。密號。

問。今此尊何部尊乎。答。此。又觀音部尊也。安然祕錄觀音部列之。出。四本軌軌中一本題云。青頸大悲王觀自在念誦儀軌云云。

問。此尊種子三形何等乎。答。種子。卍。三形蓮花云云。

問。真言初字既非。卍。何今為種子乎。答。卍字是蓮花部通種子故。今為此尊種子歟。

問。如次為佛蓮金種子故。

問。勸請發願何乎。答。如下出之。

問。道場觀依何經軌乎。答。青頸觀自在菩薩陀羅尼呪經云。次當說此青頸觀自在菩薩畫像法。其像。三面。當前正面作。慈悲。照。怡貌。右邊師子面。左邊作。猪面。首戴寶冠。冠

中有化無量壽佛。又有四臂。右第一臂執杖。第二臂執持蓮花。左第一執輪。第二執螺。以虎皮為裙。云云。

問。今尊現三面四手表示何事乎。答。私案猪面表愚癡。故理趣釋云。面門畫猪表。癡形。文是則入生死苦海之因而邪行故在左邊。師子示勇健菩薩心。故大疏云。師子譬勇健菩薩心。云云。是則到涅槃樂岸之因而正道故現右邊。正面慈悲。是悲有拔苦功。拔生死苦。慈有與樂德。與涅槃樂。故有慈悲面也。此慈悲令衆生拔苦與樂故現。照怡之相也。右第一手執杖。摧破生死輪迴三毒怨敵。為顯自性清淨三身佛果。次手取蓮花也。果德既成為說蓮花部四種輪吹無上法螺也。故左二手執輪并螺也。此等一向愚案。難指南歟。

問。召請結界何等乎。答。蓮花部召請結界可准。前青頸儀軌云。馬頭辟除結界云云。

問。禮佛何乎。答。理性院云。○
問。本尊加持印言何等乎。答。心印。此印於一印上表本尊所持四種物也。云云。儀軌云。二手外相又。左大母指插人掌。右大母指直豎。二中指作蓮花葉形。三無名指直豎。二小指左押。右豎相又。云云。面印文并裏書。瑜伽記等皆違儀軌。印文而裏書與儀軌。到合達何軌乎。於此尊有。四本儀軌。廣可檢之。言或云。出。不空羅索經第四歟。印又爾也。云云。安然祕錄中。今尊經軌中不舉。

○法十(等)○ ○(可)十條 ○手二印 ○王十(菩薩) ○大二須 ○(至)十誦 ○[三]一 ○學二舉 ○[種]一 ○(又) 一 ○云十(理性院常喜院阿之) ○印二 ○此印二歟 ○記十(私記) ○到二判

彼經檢可見之

問。正散念誦等何乎 答。如次第出之。字輪觀五大歟

問。護摩諸段何乎 答。部主段。聖觀音自加持等如。先本尊段。自加持心印言。召請蓮花部心印言。諸供物口。引言。加持物呪可用。種子口。可用之歟。可尋之。檢還准召請矣

問。四種法中等何乎 答。就息災修之云云。理性院次第與云。智證大師錄云。金剛智譯千手身呪與千臂經大身呪。菩提流支譯千手姥陀羅尼。青頸儀軌中寶幢陀羅尼。皆同本云。除病延命滅罪敬愛等功德殊勝。可引見經文也云云

阿摩提梵號。如問。今尊何部乎。又梵漢中何乎 答。儀軌云。無畏觀自在菩薩。一名阿摩隸觀自在菩薩。又云寬廣文。既云觀自在。蓮花部攝也。又云無畏云。寬廣漢名也。阿摩提梵號也。故五十卷抄云。阿摩隸此云無畏。又云寬廣云云

問。施無畏專聖觀音德。故觀音經云。是菩薩能以無畏施於衆生。又何此尊立無畏稱乎 答。御口決施無畏雖通諸觀音。今此尊專掌施無畏德也

問。尊名。何呼之乎 答。報恩院本北院御本俱阿摩提。常喜院抄阿摩隸。印傳受時阿摩提也

問。本尊種三何等乎 答。種子口。三形鳳

篋云。理性院云。種子口或曰。三形如。先云問。何故今尊以種子口爲種子。三形亦爾乎

答。是此尊初字故爲種子。觀音部通種子故歟。以鳳篋爲三形。此尊所持物故。裏云。普通尊像左右持鳳頭與篋。是詳事也。鳳篋者一物也云云

問。勸請發願何乎 答。如下出之

問。道場觀依憑何乎 答。儀軌云。觀自在菩薩像如波羅蜜形。三目四臂乘白獅子座。頭向。左膝下。首戴寶冠。以白蓮花嚴飾。前二手執鳳頭篋。左手掌摩竭魚。右一手持吉祥鳥。白色。左足屈在獅子頂上。右足垂下。嚴以天衣璽。遍身火焰。而貌慈悲向

左。諦觀文理性院次第云。觀自在菩薩身白肉色。如波羅蜜菩薩形。其菩薩毫相之中有兩道光。一道直入諸地獄中。救苦衆生。令得解脫。一光來。修行者頂。想遍己身衆惡業皆悉消除。內外清淨。三目四臂。自下如今次第也

問。如波羅蜜菩薩形。又何菩薩乎 答云云

問。若云四波者。彼菩薩皆一面二臂。今尊三目四臂。兩手既多小異。何云彼菩薩乎。若云爾者。既云波羅蜜菩薩。非彼何乎 答。手而雖異。形貌似彼。云爾歟。就中四波中法波羅蜜身肉色云云。問。今尊身色。又俱蓮花部義同也。又義指般若菩薩歟。或處云。般若波羅蜜佛母菩薩。又祕藏記云。五大院中座般若菩薩。既云波羅蜜。又身色同故。又義波羅蜜形者。入定相也。故金剛般若開題云。

波羅蜜形者。所謂入定相耳。今尊定記義同彼歟。又儀軌一本云。波羅蜜形無菩薩字。然諸次第云。波羅蜜菩薩形。文字脫歟。又實心次第與云。波羅蜜形者女形也云云

問。今尊身白肉色。又所持物所乘獅子皆白色。有何故乎 答。此皆息災義歟。故此尊專可行息災歟。又三目四臂表三身四德歟

問。吉祥鳥者何鳥乎 答。覺禪抄云。或傳云。吉祥鳥者金翅鳥也。可黃色。今尊云白色。若舍利鳥歟。又加點。又讀云。又即吉祥鳥。舍利鳥其色白云云。或云。吉祥鳥食衆生心腦云云。私云。五十卷抄中。此尊圖像兩種出之。一圖一面四臂乘獅子。左手吉祥鳥。下力在頭尾長垂。又圖一面四臂乘獅子。光上有菩薩形像。四臂。左手鳥似。鶴形。矣

問。召請結界何乎 答。可蓮花部召請結界。問。禮佛何耶 答。義談阿利也。阿摩隸。薩他多藥多

問。本尊加持印言何等乎 答。印如印文。三度召之者。裏云。二羽芙蓉。二風如鈎當心。每至字。即動其鈎契。又十卷抄云。其印以二羽芙蓉。二風如鈎當心。每至字。即動其鈎契。誠心念一百八不散。印。爲一座之修行。須遣助伴持珠記數。如此一日三時文

朱付云。師云。念珠懸左印中。以大指記數。不用助伴云云。今次第意。本尊加持時。結此印誦真言三反。真言誦訖時。可召

①引二頁②(等)一③(又梵漢中何乎)一④又二文⑤何十(等)⑥本二今⑦尊十(梵名)⑧(故)十云⑨(蓮地多藥多)一⑩(印)一⑪(合)十美

主。自加持心中印心呪。召請蓮花部心印言。撥遣准召請。諸供物心呪。本尊段。自加持根本印言。召請蓮花部心印根本言。撥遣准召請。諸供物同言。加持物心中心呪。

問。四法等中何。答。就增益修之云云。理性院云。爲求福修之。同雨寶陀羅尼云云。般若菩薩不密持。大聖金剛。

問。今尊何部依。經軌乎。答。下如來部中文寶心傳又如來部云云。

問。種子三形何等乎。答。種子三形梵篋云云。理性院等種三同之。

問。何故以此等爲種三乎。答。般若菩薩宰智慧故。以智慧梵名故。其中字爲種子也。

問。諸尊種子取其言梵名等初字。何今不爾乎。答。諸尊種子初後隨宜中。此尊梵名中今字雖有中問。一句中修故取之歟。就中惹字生義。此尊有智慧出生德故大疏云。惹字門是生義。又梵篋爲三形者。文殊爲諸佛母。如梵文調御師故。大師云。覺母梵文調御師文。

問。勸請發願句何乎。答。如下出之。問。心經中云十六善神。今何云十波羅蜜乎。答。經依集經故。集經云。左右畫八神王十六善神也。故云十六善神也。曾法依般若儀軌故。軌云。以十波羅蜜圍繞文故云。十波羅蜜也。

問。道場觀依憑何乎。答。可檢之。但今文全同。石山七集五大院般若佛母圖也。理性

院云。蓮花上有字。變成般若梵篋梵篋變成般若波羅蜜多佛母菩薩。於白蓮花上結跏趺坐。身色如黃金。衆寶璣瑤莊嚴遍身。首戴寶冠。繫白綰兩邊垂下。左手當心持般若梵篋。右手當乳作說法印。以大姆指押無名指頭云云。私云。二臂六臂相違五十卷抄云。胎云。肉色額上有眼。左第一手持梵篋。第二手仰掌安臍地。第三手仰屈風指舒餘四指。右第一手屈風指立。四指當梵篋上。第二手施無畏。第三手豎掌屈水指舒四指。著體坐。赤蓮花云云。祕藏記云。五大院中座般若菩薩天女形白肉色。并在六手。右一手持梵篋。五手作契印。文今次第云。六手當此文矣。又此尊真言儀軌觀法。佛金剛頂中說。此祕中極祕。應化釋迦在給孤園。爲菩薩天人說畫像。法真言手印等。亦是祕密。陀羅尼集經第三卷是文。此釋心經本尊集經所說無違。金剛頂經者指修習般若軌歟。若爾彼軌中不出手臂矣。故知今尊依台藏部經軌歟。又理性院今本尊雖二臂。與心經本尊少異。彼右手施無畏。此右手說法師云云。

問。二臂。六臂表示何乎。答。御記報云。仁王儀軌云。二臂。左手般若梵篋。集經第三二臂。左手般若。三家次第云。般若菩薩此尊有六臂。各作六度印。以知智慧總攝五波羅蜜文。此兩三文意。六臂表六波羅蜜。四臂表五波羅蜜之總攝。既以般若全攝五波羅蜜。般若梵篋或經施無畏。又總五波羅蜜云云。私案。

左梵篋或經函表智慧故。大智自利德也。右施無畏或說法印。是大悲利他德也。知二臂表大智大悲二德。六臂表六度也。但六臂作六度印者。梵夾施無畏。台藏十度印中。般若願度二種也。餘印未必當矣。如何。問。般若菩薩十六大菩薩中何乎。答。朗澄傳云。護菩薩即般若菩薩旨。見修習般若儀軌。又理趣經云。文殊會四種甲冑即此意也。四種大品金剛利之三摩地也。即般若即護心也。故上金剛拳菩薩段云。持一切如來語印即得一切如來法者。此名金剛護菩薩三摩地。故能普護無邊有情界。常以大慈甲冑而莊嚴云云。私云。般若菩薩即護菩薩義。儀軌文分明也。以文殊四種甲冑護般若菩薩同體義不可。文殊般若其體別。所以台藏十三院中。文殊院五大院主異故。

問。心經今法經尊雖異。本尊可同。然彼經本尊云。如波羅蜜形。女形歟。今尊何云。著甲冑乎。答。朗澄云。甲冑者護菩薩三摩耶形也。護菩薩三摩地和合護法故著甲冑也。即是定惠和合心也。私云。此義無其理。然其體雖一。經尊二法時其形異。何失。手臂既多小異。成就院七卷抄云。般若菩薩首戴五佛寶冠。身著金剛冑文。又心經尊又可有定惠和合義。故祕鍵云。次二字約定惠立名云云。

問。今觀何不出圍繞眷屬乎。答。略之歟。故七卷抄云。遍毛孔中流出無量諸佛。四攝八供養八方天等恭敬圍繞文。又儀軌云。於

左梵篋或經函表智慧故。大智自利德也。右施無畏或說法印。是大悲利他德也。知二臂表大智大悲二德。六臂表六度也。但六臂作六度印者。梵夾施無畏。台藏十度印中。般若願度二種也。餘印未必當矣。如何。問。般若菩薩十六大菩薩中何乎。答。朗澄傳云。護菩薩即般若菩薩旨。見修習般若儀軌。又理趣經云。文殊會四種甲冑即此意也。四種大品金剛利之三摩地也。即般若即護心也。故上金剛拳菩薩段云。持一切如來語印即得一切如來法者。此名金剛護菩薩三摩地。故能普護無邊有情界。常以大慈甲冑而莊嚴云云。私云。般若菩薩即護菩薩義。儀軌文分明也。以文殊四種甲冑護般若菩薩同體義不可。文殊般若其體別。所以台藏十三院中。文殊院五大院主異故。

問。心經今法經尊雖異。本尊可同。然彼經本尊云。如波羅蜜形。女形歟。今尊何云。著甲冑乎。答。朗澄云。甲冑者護菩薩三摩耶形也。護菩薩三摩地和合護法故著甲冑也。即是定惠和合心也。私云。此義無其理。然其體雖一。經尊二法時其形異。何失。手臂既多小異。成就院七卷抄云。般若菩薩首戴五佛寶冠。身著金剛冑文。又心經尊又可有定惠和合義。故祕鍵云。次二字約定惠立名云云。

①問十(今法)②尼十(法)③(何)十經④(釋)十云⑤中二法⑥經十(法)⑦又十(祕經云又)⑧(若)一⑨(六臂)一⑩(二臂表五波羅蜜)一⑪問十(今)⑫慈二波⑬(甲)十冑⑭無其二非無⑮(四繞)一

其殿中觀地字門。成般若佛母。以十波羅蜜圍繞。及八供四攝鉤鎖八方天衆皆本種子字觀想故成文

問。召請結界何等乎。答。宗命傳云。召請大鉤召。結界不動云云

問。禮佛何乎。答。ॐ ह्रीं क्लीं ध्यातुं नमः ॥

問。本尊加持印言何乎。答。先經臺印無盡藏言。七卷抄本尊三摩耶印用今呪也

問。今此印言出何經軌乎。答。經臺印出陀羅尼集經。又名般若無盡藏印也。御請來仁王軌名般若波羅蜜多根本印。慈覺請來軌同之。言出修習般若軌也。陀羅尼集經云。此陀羅尼印有大威德。至心誦一遍

出生萬八千陀羅尼藏。乃至十方三世諸佛無盡法藏。至心書寫讀誦。百千萬億恒河沙劫生死重罪。須臾悉滅無餘。略抄次印言。

印梵篋印。言般若菩薩呪。出古藏。七卷抄同之。理性院宗命傳。梵篋印用無盡藏呪末字以下言也。又出別印。二手虛心合掌。二大指並立。屈二頭指而端相相置。二大指上言無盡藏言也。此印言出修習般若軌。但軌文云。即結。大尊三昧耶印。二羽金剛合掌。二大指各捻二頭指初文。今云虛心合掌異軌矣。成就院七卷抄如軌用之。次護菩薩印言。此印言又出修習般若軌印言全同也

問。何故用此印言耶。答。般若護菩薩同故儀軌出之故。軌云。又作是念。我身與般若

若波羅蜜菩薩無二無別。即以金剛護菩薩真言加持四處。二羽金剛縛。進力堅如針。印。心額喉頂。成本尊瑜伽。即誦金剛護真言曰。轉日羅羅乞又威文。理性院成就院等次第。不用此印言也

問。正散念誦何呪乎。答。如次第出之。字輪觀五大歟

問。伴僧後加持呪何等乎。答。次第不出之。私案初二呪中何呪。可申歟

問。護摩作法何等乎。答。部主段。以大日爲部主。或不動云云。三卷護摩抄云。自加持劍印慈救呪。召請獨古。右頭召之。同呪諸供物同呪。撥遣障。ॐ ह्रीं क्लीं ध्यातुं नमः ॥

本尊段。自加持胎藏印明。召請大。鉤前明。諸供物同明。加持物。ॐ ह्रीं क्लीं ध्यातुं नमः ॥ 諸供物同明。加持物。ॐ ह्रीं क्लीं ध्यातुं नमः ॥

問。今法四法等何等乎。答。今次第不出之。宗命傳云。息災法云云

藥王法。梵。ॐ ह्रीं क्लीं ध्यातुं नमः ॥

問。此尊何部。又依何軌乎。答。常喜院十卷抄裏云。千光眼經云。若欲消除身上衆病。當修揚柳藥法。其藥王觀自在像。私云。准此文。蓮花部歟。觀自在云故。又以蓮花爲三形。可思之。又理性院宗命次第云。又藥王藥上經在陀羅尼云云。可依此等經歟

問。何故名藥王乎。答。文句第十云。觀經曰。昔名星光。從尊者日藏。聞說佛惠。以雪山上藥供養衆僧。願我未來能治衆生身

心兩病。舉世歡喜。號曰藥王。文。玄贊第十云。今菩薩願爲藥樹。療八魔之痼病。除七漏之深痼。勢力無雙。威神罕。超。故名藥王菩薩文

問。種子三形何等乎。答。種子三形。蓮云。理性院云。又三昧耶形。蓮花上置。物觀之。有口決云云。宗寶二大第同。口決者。蓮上觀藥壺歟

問。勸請發願何等乎。答。如下出之。宗命僧都勸請全同。發願藥王菩薩諸眷屬等文

問。道場觀如何。答。如次第出之。成就院常喜院同之。理性院次第云。樓閣中有八葉蓮花。臺上有月輪。輪上有字。字變成蓮花。蓮花變成藥王菩薩。右手當乳持樹枝。左手拳安腰首戴寶冠。環釧璎珞莊嚴其身。青蓮花上坐伽座。相好圓滿。眷屬圍繞云云。私云。此觀委曲神妙也。此觀所持樹枝者。揚柳枝歟。千光眼經云。揚柳藥法。依所持歟。故知蓮花部也。猶如揚柳觀音矣。又准今此菩薩願爲藥樹釋者。別樹歟。然千手經云。若爲身上種種病者。於揚柳手文依此文者。揚柳云藥樹歟

問。召請結界何等乎。答。私若蓮花部。蓮花部心印馬頭。可思之歟。若不爾者。大鉤召不動歟。今次第散念誦出不動意結界不動也

問。禮佛何乎。答。ॐ ह्रीं क्लीं ध्यातुं नमः ॥

問。本尊加持印言何等乎。答。印金剛合掌

問。本尊加持印言何等乎。答。印金剛合掌

問。本尊加持印言何等乎。答。印金剛合掌

①〔無〕一② ③大二本④ ⑤占十〔印〕⑥ ⑦論十〔召〕⑧ ⑨〔諸供物同明〕一⑩ ⑪指十〔明〕⑫ ⑬觀自在云云觀自在⑭ ⑮〔昔〕一⑯ ⑰超二五⑱ ⑲蓮十〔花〕⑳ ㉑〔物〕一㉒ ㉓曲二細㉔ ㉕〔凡〕十第㉖ ㉗〔爲〕一㉘ ㉙柳十〔枝〕㉚ ㉛私十〔案〕㉜ ㉝思二用

真言云。神遊捨者藥梵號。羅惹耶者王梵名也。理性院次第又出其言。羅莫三曼多沒駄南吠。爾也產捺羅。合薩恒縛。二合野婆。縛賀云云。十卷抄裏云。千光眼經云。唵縛日羅達磨。金剛偈敬上爾耶。二合羅惹野王也。婆縛二合賀也。此文只爲知藥王梵語。書之云云。

問。散念誦何等乎。答。正念誦。有奇言也。

散念誦如次第出矣。

問。散念誦何不用大金剛輪乎。

問。御加持伴僧呪何等乎。答。

問。護摩諸段何等乎。答。部主段。釋迦。自加持。台藏釋迦院印明。召請印如上。右風召明如上。諸供物同明。撥遣准召請。本尊段。自加持。本尊印。明。召請大鉤召。前印明。諸供物同明。加持物。云云。撥遣。彈指。

問。今法四法等中何等耶。答。爲除病可修之歟。千光眼經分明故。

龍樹法。梵號。密號。類。密號。

問。今此法出。何經等。又何部乎。答。理性院。

實次第。舉此菩薩道場觀印等畢云。已上無畏三藏祕法中出之云云。准散念誦。舉白衣馬頭等。蓮花部尊歟。又小野纂。要。妙音如來阿彌陀云云。妙雲龍樹佛號也。

問。種子三形何等乎。答。種子。三形。梵號。

云云。理性院成就院同之。

問。何故。爲種子乎。答。此菩薩梵號真言初字故。梵號爲三形者。此菩薩上從四天王下至大海龍宮觀。諸文故歟。

問。勸請句何乎。答。如下出之。

問。道場觀依憑何乎。答。五十卷抄云。善無畏三藏祕法中在之云云。理性院同之。如先出。私云。龍樹形像五十卷抄出之。僧形合掌形也。八祖中龍樹形像異矣。

問。召請結果何等乎。答。私案。可用蓮花部召請結果等。歟。

問。本尊加持印言何等乎。答。部金剛合掌。諸菩薩通印故用之歟。又善無畏祕法中出之故。二種真言同祕法中在之成就院七卷抄同之。理性院一印三明也。宗命寶心同印。金剛合掌言。唵那伽樹那那沙呵。又言。歸命法多吽沙呵。又云。唵縛日羅達磨。監沙呵。又常喜院十卷抄云。龍樹印明以左手掌仰。向右手腕上。右掌覆。二掌背相如蛇口。若人遇毒龍蛇復作此印向之。唵薩婆訶婆提。云云。又五十卷抄云。龍樹甘露與。可。婆提。婆底婆提。沙羅底度多羅那耶。婆。賀。善無畏三藏祕法中之在之云云。

問。正散念誦何等乎。答。正念誦第二言。歟。散念誦本尊二種俱可誦之。字輪觀五大。

問。伴僧御加持呪何等乎。答。

問。護摩作法如何。答。部主金剛薩埵。自加持。三昧耶印。羯磨言。召請外五古同明。諸供物同明。撥遣准召請。本尊段。自加持。本尊印言第二明。召請大鉤召同明。諸供物同明。加持物。云云。多吽。撥遣准召請。云云。

問。今尊四法等中何等乎。答。

馬鳴法。梵號。阿彌陀。密號。

問。此法何軌又何部乎。答。五十卷抄云。依。靈養儀軌。是金剛智說。多說。福分。也。准。散念誦出白衣馬頭。可蓮花部歟。馬鳴立名本迹等出釋論第一。

問。種三何等乎。答。種子。三形。僧句形。

問。何故用此種乎。答。不此尊真言初字故線句一也。此法爲靈養修之故爲三形也。

問。勸請發願何等乎。答。如下出之。

問。道場觀何乎。答。如次第出。別本軌云。其形六臂又一臂云云。或次第云。馬白肉色戴花冠有六臂。左第一手。復持。次手。舒掌。以大指捻火水中。次手持。系。右第一手持。管。次手。施願。次手。斤坐。青蓮花。乘。馬左。右垂。馬左右口二人童子。左童子其形如。拾迦羅。後有三人。一人合掌。頭上有馬頭。馬前一一人立。弟子啓請諸供養僧形也。此曼荼羅皆有白雲上。衣冠。總唐人形也。著靴。茶羅皆有白雲上。衣冠。總唐人形也。著靴。馬口二人。後三人。馬前一一人。今此六臂僧者別儀軌說歟。云云。私云。此宗命僧都次第。舉出之心。覺五十卷抄圖之。成就院七卷抄二臂像。今次第其文少異。故出之。七卷抄云。壇中有白蓮花。臺有月輪。輪中有。不字。變成線句。線句變成。馬鳴菩薩。身相白肉色。首戴花冠。二手合掌。坐白蓮花。著淨白衣。璽路莊身。乘白馬。垂。右足。云云。其形六臂。又二臂云云。及無量眷屬圍繞。云云。私云。此觀殊好矣。

問。召請結果何等乎。答。大鉤召或蓮花部。

①書二出 ②散念誦如次第出矣 ③明二言 ④要十(云) ⑤諸十(梵) ⑥[歟]一 ⑦婆二婆 ⑧也十(云云) ⑨信二續 ⑩種十(三) ⑪願十(勢) ⑫右二足 ⑬柱二整 ⑭發願二啓 ⑮變成線句線句 ⑯右二左

心印言。結界馬頭歎

問。本會諸。何。答。如次第。又說云。大千大

千化爲露室。吐絲線巡千世界供養。感

應福祚無邊常寶

問。禮佛何乎。答。南誦阿濕縛婆沙。々々

問。本會加持印言何等乎。答。印名玉環成

就一切所願印。印文如次第記裏云。普通本

尊加持之時。置念珠。而此法左手結印。

右手持念珠。可誦真言也。云々。遍數若七

反若二十一反可誦歟。大佛頂軌出別印

言。合掌當心誦七反。云々。今可准之。薄草

子各別印言。先出二印後舉三印。已上石

山云々。第二印金剛合掌。七卷抄初印言如

今次第也。次別本軌云中指交右押左腕和又真

言曰。曇莫。曼多沒駄南迦縛羅二合。購多

莫昨馬鳴。紇哩二合。莎呵。心中心呪。唵。嚩日

羅。新迦羅。昨。弱。昨。鐸。解。理性院初印言第二

印第二呪二箇印言也。大佛頂儀軌云。嚩馬

鳴菩薩呪印。唵。薩婆。毘那。忽。流。々々。頭。豆

々々。坐。々々。力。莎。呵。以左右二手十指

相叉。合掌當心了誦七反。頂禮菩薩求聰

明。若每日作印供養菩薩。滅愚癡罪惡。別

行儀軌云。若有信男信女。不論淨不淨。日

日晨朝時受持妙真言文。又云。現世有無

量快樂。後生往生極樂文

問。正散念誦何等乎。答。正散俱次第出明

也。字輪觀五大

加持。台藏印言。召請印言如先。右頭召之。

諸供物。同時。撥遣准召請本尊段。自加持

本尊印言。召請大鈎召。本尊呪。諸供物同

呪。加持物。同呪。云々撥遣准召請

問。今法四法等中何乎。答。向東方修此

法。爲蠶。養。養。可行也。云々。裏云。向東方由

緒何。增益可修之故歟。私云。向東方者

出儀軌故。儀軌云。始自三月三日。東南像

向。西。以廣大供養。二十八日。乃至

滅惡趣法梵號。阿波夜惹賀

問。此尊何部。又依憑何乎。答。題下云。小

野大抄下云。地藏也。云々。又妙抄云。本尊界

會滅惡尊。寶部會中諸聖衆文。此意寶部也

雅西二卷抄中。以地藏爲蓮花部。若此尊

地藏同體。可蓮花部歟。又五部三昧相攝

可悉之。源運三部抄。蓮部不出地藏矣。今

次第裏云。滅惡地藏同佛事。雖見大抄。此

條非普通說云云。今次第意末。必同體歟。故

勸請云。大慈大悲滅惡尊。除蓋障等八菩薩

云云。私案。滅惡尊南方除蓋障院破惡趣菩

薩也。地藏北方地藏院菩薩也。二院既異。形

像手臂印契異。何必同乎。又依憑依法全

儀軌歟

問。今尊種子三形何等乎。答。種子。三形

樹枝云云。妙抄云。種子。三摩幢寶珠云云。理

性院同。今次第矣

問。阿故用此種三平。答。種子此尊真言初

字故。三形樹枝者。或柳枝或菩提樹枝也。但

相承口傳柳云。無罪樹名。尤順。滅惡趣名。

小野厚雙子下云。阿說陀樹此云無罪樹文

大疏第五云。優曇鉢羅阿說他木。此二木是

過去佛菩提樹也。若依此釋者。楊柳菩提

樹一義歟。常喜院云。先師云。優鉢羅樹者。合

昏。阿說陀樹者。柳也。見演密抄五云。私云。三

昧耶形時。尚木用阿說陀木云云。相承口傳

云用桑木。聊似達疏釋矣

問。道場觀依憑何等乎。答。石山七集云。面

白黃色。左手仰屈。火舒地水風雪當心上。

右手施無畏。坐赤蓮花也云云

問。召請結界何等乎。答。召請大鈎召。結界

不動

問。禮佛何乎。答。云々。云々。云々。云々。云々

問。本尊加持印言何等乎。答。印石山云。有

傳云。定拳安腰。舉。惠臂舒五指向上是也。

打破地獄云云。大師云。印如施無畏印。但高

舉文。疏十三云。除惡趣印即如前舒手合掌

向。上舉之即是也。又言出。台梵本軌。疏十

三云。一切衆生無始以來。以無明故。常在三

惡趣中。今聖者已得如是五力。願舉之。令

得。清昇也。所以者何。上尊者已自能拔出。

亦當舉。一切生界也。朗澄云。長慶云。諸

佛所傳。只陳破地獄之趣。未說拔衆生之

義。設雖菩薩大悲。何有破法。然道理地獄

乎。觀拔衆生猶可。勝勝云云。私云。若立法

然故者。衆生受苦。又先業所感。定拔彼乎。

若拔彼者。共業感地獄不被彼乎。呪復地

何十(子) 念十(誦) 同明一 同呪一 榮二食 惡十(趣) 上十(而今向上) 佛二誦

可破者壞劫時何破彼乎。妙抄用地藏印言雖祖師所傳難思矣。但大抄地藏者破地獄義邊同故。但常喜院十卷抄五十卷等。傳勝俱抵院說地藏外別不出之。

問。正散念誦何等乎。答。如次第出之。字輪觀五大歟。

問。何用除蓋等八種乎。答。今本尊除蓋障院九尊同故。彼院八箇菩薩用之也。裏云。八箇真言在胎藏其定可用之也云云。

問。伴僧御加持呪何等乎。答。如次第出之。問。護摩諸段何乎。答。部主段。除蓋障。自加持。台除蓋障印言。召請彼印右風召言同。

諸供物同明。撥遣准召請。本尊段。自加持本尊印明。召請大鈎召印明。諸供物同明。加持物云。撥遣准召請。諸尊段。自加持。

滅惡趣印言。召請大鈎召印言。諸供物九尊真言。撥遣准召請。

問。今尊四法等何乎。答。就息災修之。或又此法滅罪爲本。仍中院護摩阿彌陀光明真言滅惡趣。此三殊可修之也。妙抄云。保元四年始自正月三十日五七日勤修此法。

美福門院鳥羽院御祈令修之者也云云。

問。今尊何部何菩薩乎。答。源運三部抄。蓮花部列之。今次第准。散念誦舉寶菩薩者。

寶部歟。心要云。檀波羅蜜者謂是寶部所收文裏云。圓滿金剛者。十波羅蜜內檀波羅蜜菩薩也。圓滿金剛者彼尊密號也云云。

問。此尊種子三形何等乎。答。種子三形。

甘露盛器云云。妙抄云。如今次第出之。又云。祕說云。種子三寶珠。部言如先云。理性院口傳云。種子三形寶珠。以之爲祕。印言如先。金剛王院三部抄但出初說。妙抄理性院祕說。三形雖同種子異矣。

問。今尊何用此種三乎。答。其施與不可得義。布施波羅蜜之義相應。又此尊真言初字故也。器有救物之功故。以甘露妙藥施與衆生救彼苦故也。或以此甘露施與衆生。是布施波羅蜜之標示也。

問。勸請發願何等乎。答。如下出之。理性院。同金剛王院云。檀波羅蜜圓滿金剛摩尼部中諸大薩埵云云。

問。道場觀依憑何乎。答。七集云。圖肉色。左手持金盛花。右手屈水火風立地空。坐赤蓮花。著羯磨衣。祕藏記云。檀波羅蜜菩薩肉色。持甘菓云。

問。羯磨衣者何衣乎。答。小原抄云。羯磨台藏十波羅蜜毘俱胝。金剛四波羅蜜等所著衣也。短小衣歟。事業衣也。或侍女唐衣云云。

問。召請結界何等乎。答。召請大鈎召。結界不動。准散念誦舉軍荼利者。可用軍荼利歟。

問。本尊讚何乎。答。寶菩薩云。理性院又同之。

問。禮佛句何乎。答。サハミヨサヤミヨ。

問。本尊加持印言何等乎。答。此印言出千。

手軌玄海軌矣。印相如印文裏云。中指大指可寶形之旨。不見于印之說文。依口決。寶形作之云云。妙抄云。印言如台藏云云。右手仰掌。屈忍度與禪度相捻。餘度皆舒文。此片手印如台藏也。常喜院五十卷抄舉兩說之中。勝俱抵院相承如妙抄。成就院相傳如今次第也。理性院宗命僧都傳云。印右手舒五指。屈中指與大指合。端作寶形。仰此印置左膝上。左手同作此印。仰而當胸裡云云。此印文全同當流口決。注有口決者。自持施他口決也。伏惟醍醐三流中三寶院理性院其口決一揆。三部抄等無此口決。三流相承可察之。灌頂最極大事。兩說無相違可仰信之。常喜院十卷抄云。或人云。右與他之義。左自利之義。自取物與他義也云云。御口決云。以自所持財寶等施與於他之義。云。自持施他也。予先師僧正御房台藏重受之時。御門弟僧綱凡僧數輩列座。彼等人起去之後。檀波羅蜜祕印被授之。斯則此祕鈔被祕藏也。仍南都中道上人高野空教上人等。遂傳法節之後。祕鈔傳受申請時。不被出御本。各以本大法祕法外登被授之云云。醍醐寺遂傳法之中。蓮藏院寶池院兩僧正松橋法印弘義律師外不被授之子雖不遂傳法。賜彼御本畢。式部律師遂傳法隔數年之後。雖申入傳受。不賜御本。而木幡遇心房本傳寫以彼本。遂傳受畢。予當初雖遂傳受。他事無際。送數箇年。重隨思出記之。如彼章安大師。

①卷十(抄)②③(自)一④院二陰⑤⑥(一)一⑦⑧(三)一⑨⑩(同金剛王院云)一⑪⑫(堂)十室⑬⑭(衣)⑮⑯(歟)一⑰⑱海二法⑲⑳左二右

二十四歲間。天台大師講六十九記之。印言功能。千手儀軌云。由結此印。誦真言三反。滅無量劫堅恪惡業種。獲得三種施願。所謂資生死施無畏法施。即檀波羅蜜圓滿。現生獲得富饒。資生緣具足。心得自在。壽命長遠。私云。三種施中。資生施者財施也。又印言。前印言出胎藏。此印言出金剛界大供養會。不空心要云。檀波羅蜜者。為是寶部所收。亦由住檀施等虛空界。一切有情所求之者。隨意願皆施與。私云。此印言等如金界發惠抄記之。

問。正散念誦。何乎。答。正念誦可用初明。歟。散念誦本尊明二種歟。理性院散念誦同。今次第十卷抄云。佛眼。大日。虛空藏。十波羅蜜。軍荼利。一字云云。

問。護摩諸段何等乎。答。部主段。寶菩薩。自加持。金界寶菩薩印言。三昧耶印召請同印言。羯磨明召請同印言。

右風召諸供物同言。撥遣准召請。本尊段。

自加持。本尊初印明。召請大鉤召印前明。諸供物同明。加持物。三昧耶印撥遣准。

召請。諸尊段。十波羅蜜菩薩。自加持。檀波羅蜜明。召請大鉤召印言。諸供物十波羅蜜真言。撥遣彈指。三昧耶印。

問。今法四法等中何等。答。就增益修之云云。

◎本記云

永仁五年八月二十六日加點丁

金剛資賴瑜

以賴瑜御自筆校合本交之畢

祕鈔問答第十一本

異尊法第三

北院御本外題異法鈔第三。此卷唯題下列尊名表紙內不書之

帝釋法

問今天名梵漢中何。又居所何處乎。答。開題云。因陀羅者梵語也。翻云帝釋也。又演密抄云。帝釋因陀羅略語。此云尊主也。取意此等釋如次為漢梵也。實範云。抄意帝一字為梵語者。既違開題斯依耳。且開題意釋為漢語難思。玄贊云。梵云釋迦提婆因陀羅。釋迦此翻為能。提婆天也。因陀羅帝也。略抄私云。此意帝釋梵漢交舉名也。然疏第七云。因陀羅是天帝釋異名。彼疏第一云。毘盧遮那者。是日之別名。既毘盧遮那別名云。日准。帝釋異名漢號也。故大師釋合疏意。與十卷抄云。帝釋有二種。一東方帝釋。約八方之時。以帝釋屬東方也。二北方帝釋。須彌山從閼浮提在北故。帝釋住須彌山故云。爾歟云云。石山抄云。東門帝釋天是此界帝釋也。後餘是餘界須彌山帝釋也。云云。不等房十卷抄北方帝釋云云。私云。胎藏外部東方。又兩北方二所居。不居北方矣。御口決云。東方本方帝釋。今一方須彌。頂帝釋歟。問。今尊種子三形何乎。答。種子三形三古云云。十卷抄云。種子三形獨古云云。又種子三

問。何故今尊用此等種子乎。答。種子梵名真言初字故。三形所持物故

問。勸請發願何乎。答。如下出之

問。道場觀如何。答。如次第出之。護摩軌云。東方帝釋乘白象。五色雲中身作金色。右手持三股當心。左手托膝。左腳垂下。三

天女各手持蓮花。以盤盛雜花。文十卷抄云。壇上有荷葉座。座上有種子字變成獨占。獨占變成帝釋天。赤色右手持杵。左拳安

腰。著胃及天衣。忿怒形也。眷屬圍遶

問。今本云。被蓋襪袈裟抄云。著天衣。相違如何。答。見圖像著掛懸袈裟。又天衣

兩邊垂。三別歟。可尋明。蓋襪與袈裟歟。又

蓋襪即袈裟歟。可尋之。蓋襪者。指。宋韻

云。襪兩袖衣。王篇云。襪古誠切。衣上羅。襪

多郎。切補襪也。其一當背。其一當胸。又袴

襪也。文

問。帝天坐四寶合成須彌山。何云坐金山

乎。答。四寶中金寶勝故。據勝為論云。金山

歟。又十卷抄云。黃色坐須彌山。其山色云云

隨山色云。金山歟

問。召請何等乎。答。顯次第云。大鈎召印明

真言末加本尊名號并召請詞云云。天等不用

結界。用結界者馬頭也

御記云。覺洞院口決云。天等多用馬頭云云

當流。天等。此次用入佛三昧耶有之。請呈

供等有之。若用入佛三昧耶印言。可用結

界印言也。故薄草子屬星供用入佛三昧

故有結界。本命供無人佛三昧耶故不用

結界也。私案天等投入佛三昧耶故。雖避

除無其恐歟。若不入三昧耶難住壇上

歟

問。戲座何等乎。答。天等用荷葉座也

問。讚何等乎。答。御口決云。無本尊讚。四

智讚許用之云云。如佛菩薩等。或又何天

等。四智讚後諸天讚可用之歟。禮佛如下

出之

問。本尊加持印言何等乎。答。初印明。台藏

外部中帝釋天印言也。四無王中帝釋印明

也。第二印明。十二天中東方帝釋天印言

也。印似台藏諸步多印。第三印明。既處

未詳。金界二十天中帝釋。初時縛二風空

相立。印用今明。今印說處可尋之。妙抄

第一印明。金界帝釋天印明。二箇印言用之

故。彼抄云。帝釋天。金色內縛二。唵縛日羅庚馱

文

問。正散念誦何等乎。答。如次第出

問。天等不用正念誦。何舉彼乎。答。天等

供時。無正念誦。護摩時。用正念誦。故舉之

歟。北斗護摩次第入我我入字輪觀正念誦

舉之。北斗供時。無彼等也。餘可准之。依

之西南院記薄草子。四天王辨才天等。皆

無正念誦等。唯散念誦計也。結界有無不

定。若用者。天等皆馬頭結界也

問。今此法誦。釋迦明有何故乎。答。釋迦

①二二七 ②(餘)一 ③兩二西 ④頂二山 ⑤掛十(也) ⑥宋二守 ⑦切二功 ⑧(金)十色 ⑨(若)十用 ⑩等二小 ⑪味二耶 ⑫住二作 ⑬無二天 ⑭(天)一 ⑮既二散 ⑯時二內 ⑰印二即 ⑱(記)一 ⑲計二許 ⑳(釋)十

王故護摩世天段中央供不動乎 答如
此事隨宜不局定歟

問護摩作法如何 答

問四法中何等乎

四天王法

問四天王何等又依何經軌乎 答第一東
方持國天梵號^①也集經云東方提
頭賴吒天王孔雀經云東方持國是彥達
縛王云云大元經云東方提頭賴吒天王領
乾闥婆軍衆云云私云前後經舉梵號孔雀
經舉漢號提頭賴吒此云持國也仁王疏
可見

第二增長天梵號^②也集經

云南方毘摩訶天天王孔雀經云南方增
長是矩畔拏主云云大元經云毘樓勒又天
王領鳩般荼衆文梵漢相對可知

第三廣日天梵號^③也集經云西

方毘摩博又天王孔雀經云西方惡目是
大龍王云云大元經云西方毘留博又天王
領龍軍衆文惡目廣目又翻名歟仁王疏翻

雜語衆

第四多聞天梵號^④也集經云北
方毘沙門天王孔雀經云北方多聞是藥
叉王云云大元經云北方毘沙門天王領藥

叉仁王疏云北方毘沙門此云多聞衆

云云又依馮等集經等歟

問種子何形何等乎 答持國天種子^⑤三
形刀增長天種子^⑥三形刀廣目天種子^⑦

三形三占戰多聞天種子^⑧三形寶捧云云

平等房十卷抄云東方種子^⑨或三形刀南

方種子^⑩三形戟或刀西方種子^⑪三形索或
戟北方種子^⑫三形^⑬或塔常喜院十卷鈔種三
同今次第也

問何故用此等種三乎 答種子四天各別

呪答初字也三形四天各所持物但不等房

西方取真言終字也東方未詳可尋

之三形又非一准常喜院北毘多聞天右

手托腰左手捧寶塔云云又裏云東方天右

持刀左攀寶塔南方天左持刀右持刀

柄西方天左持書卷右持軍北方天左捧

塔右持三占杵云云如此所持物不同故三

形又有異說然今次第付一說注之歟但

西方索三形依集經也

問勸請發願何等乎 答如下出之

問道場觀依何何等乎 答陀羅尼集經第

十一云東提頭賴吒天王像法其像身長量

一肘作身著種種天衣裝飾極令精妙與

身相稱左手甲臂垂下把刀右手屈臂向

身仰手掌中著寶寶上出光南毘摩訶天

天王像法其像大小衣服准前左手亦向前

天王法中臂把刀右手執稍稍根著地西

毘摩博又天王像法其像大小衣服准前左

手同前唯執劍其右手手中把赤索毘沙

門天王其像大小衣服准前左手同前執

劍挂地右手屈肘擊於佛塔

問今觀異經說乎 答石山七集出台藏

外部四天身色持物全同之故依彼也祕藏

記云東方天赤肉色持鉞南方天赤肉色

持利劍西方天白肉色持三股鉞北方天

黃色抄此記持物少異其色大旨同歟記中
多聞天不出持物彼尊儀軌云手執三叉
戟右手托腰又一本云左手捧塔云云或

傳云爲護佛法右持塔爲護世間左持

鉞等云云東大寺大佛殿四天王東南西北

如次青赤白紺色也東寺講堂北天紺色餘

方又同東大寺歟

問壽命經列四天王北南東西次第今何東

南西北次第乎 答集經等次第順次第故

壽命經次第別之意也其故彼經以毘沙門

對揚衆爲上首故初舉北方也增長天相

對方故次舉之東西如常次第故各說神

呪此次第也故經初云毘沙門等四天王

言終云毘沙門天等一切大衆可思之然

彼又依方次第可如今次第歟依之遍知

院僧正御房被修延命供養數真言次第持

國增長廣日多聞次第被列之

問何四天王法舉梵天乎 答裏云帝釋

爲四天王故用之私云帝釋居須彌頂

須彌半腹四邊有四天王伴之儀故歟雖

有帝釋云四天王法者例如有五佛云

四印會觀中央者如護摩世天段中央觀

不動尊勝法中央置大日矣

問召請何等乎 答大鈎召印言末加四天

名號如禮佛除南無次加召請句矣

問獻座何等乎 答用荷葉座座有四種

一田可觀之

問讀禮佛何等乎 答讀四智讚次天龍八

部讚用之禮佛南無地利多羅瑟吒羅

①故十(故) ②(子) ③又十(主) ④何二(三) ⑤(子) ⑥或二(錢) ⑦(種子) ⑧(寶) ⑨(物) ⑩也 ⑪萬二(方) ⑫洞二(攝) ⑬並二(等) ⑭甲二(中) ⑮同二(用) ⑯方十(之) ⑰(色) ⑱(天) ⑲(一) ⑳(王) ㉑(西) ㉒經十(孔雀經等) ㉓(等) ㉔(禮) ㉕一(明) ㉖之(由)

南無尾嚧茶迦 南無尾樓跋乞叉 南無

吠室羅摩拏

問。本尊加持印言何等乎 答。先帝釋印言

出。台藏矣

次四天王總印言說處何乎。寶樓閣經雖出

四天王總印言。非。令印言。印并真言口

決如次第出之。又常喜院十卷抄出總印

言。四天王總印內縛二地二水各散開。四王

王通心呪出集經。一漸婆羅一謝。婆羅夜

三尊

次四天王各別印言

持國天印

左拳豎風舒空。右拳豎風舒空。腕相交如

鈎不相著。真言。曩莫三曼多沒駄南唵

地隸多羅瑟吒羅羅鉢鉢羅未駄耶

增長天印

二羽背相合。火輪如索。地風空屈如鈎。水

巾。真言。曩莫三曼多沒駄南唵。尾

嚧茶迦茶乞叉二合地跋多曳三尊

廣目天印

二手交合著。二腕相背。空押火輪甲。風火

如索。真言。曩莫三曼多沒駄南唵。尾

嚧博乞叉二合那伽地跋多曳三尊

多聞天印

虛心合雙地入掌相交。二空。豎並水火堅

合。二風屈火背一寸不相著。真言。曩莫

三曼多沒駄南唵。吠室羅二合應拏野

次吉祥天印言如常

問。正散念誦何等乎 答。次第出之。散念誦

四天王何乎。本尊呪增遍數。若用總呪如
常千反總呪中何乎。可。本尊加持呪集經總
呪可。百反歟

西南薄草子云。四天王。總呪別。如此御記者。

又加四。大王別呪各。如有反歟。或本尊加

持總呪千反。四。大別呪。百反歟

問。伴僧御加持呪何呪乎 答。如次第出

之。此總呪出陀羅尼集經第十一。又阿吒婆

俱經下卷出此真言。彼軌云。唵。瞻囉羅

謝團羅耶三莎呵

常喜院抄又出四天王真言

不。地哩。一合。底哩哩。二合。頭哩婆羅鉢鉢

二合沙羅鼻里。鼻。此言出。音

問。護摩作法如何 答

部主段帝釋為印主。自加持內縛。二頭二大

立合。言歸命。召。招請。前印頭指

召之言。同。諸供物同明。撥遣准。召請

本尊段。自加持四天王總印明。召請。大鈎

召前明。諸供物同明。加。持同明。撥遣准。召

請

諸尊段。三部諸尊請之。大日日金剛平。觀

音也

私云。此天護摩諸尊段。請三部諸尊。由緒

可尋之

又裏云。此法雖有護摩。但常不行之云

云

問。四法等中何等乎 答。就增益修之

云云

問。四天王各別法有之乎 答。裏云。今所書

者四天王供也。常被行也。又有各別法。但
多聞天之外自餘三天。普通不修之云云。西
南云。四天王各別法。石山道場觀有之云云

最勝太子。毘沙門

問。今此天何天乎 答。薄草子頭下方。毘

沙門第三太子云云。常喜院抄云。諸經要集

序。告道空云。金色人答曰。我是毘沙門王之

子二郎最勝太子。我父王者奉護玄奘。文此

文云。二郎。云。第三太子。事相。總言之者。

毘沙門有五人太子。平等房抄云。最勝太子。

獨健太子。那吒太子。常見太子。禪尼師太子

云云。或說云。一禪尼。二獨健。三那吒。四鳩跋

羅。五甘露。云云。或文云。禪尼師。二獨健。三那

吒。四鳩跋羅。四常見。五最勝。云云。私云。第二說

開。那吒鳩跋羅。無常見最勝名。有甘露

稱。後說耶。那吒。鳩跋羅。合為一種。初說無狗跋

羅。名可尋之。或傳云。大唐道宣律師。在高

樓。修空觀。觀念成就。樓外空中步行出現

時。空中。落。有人。受取之。不落地。其時

道宣誰人。尋。我是多聞天第三子最勝太

子也。云云。宜言。毘沙門何不來。太子答云。我

父玄奘。三藏翻經室奉守護之間。我來也

云云。此傳云。第三太子。同今記歟。又勝俱胝

院記云。毘沙門第三太子。云云。尤可仰信矣

問。今尊種子三形何等乎 答。種子。三

形。刀劍。云云。理性院傳云。種子。三形。輪。云云

常喜院抄云。種子。三形。如意寶珠。云云

問。種三表示何乎 答。人三形。刀劍二種

歟。又刀劍劍歟

①令二今②尊十(陀)③(堅)一④大三天⑤(如)一⑥大三天⑦(各)十百⑧(鼻)一⑨持十(物)⑩(中)一⑪下方二下云⑫道十(矣)⑬尼十(師)⑭(一)十禪⑮路二跋⑯尋十(給)⑰(子)一⑱今二本⑲各二答

問 勸請發願何乎 答 如下出之。理性院云云

本尊聖者最勝太子諸大夜叉部類眷屬云云

問 道場觀如何乎 答 如次第專依勝俱

厭院說也。理性院次第云。觀念前有弄字成

寶殿。其內有妙壇場。其上有弄字變成荷

葉座。上有弄字變成輪。輪變成。本尊最勝

太子。相好莊嚴殊勝。輪捧二手。無量眷屬前

後左右圍繞云云。又隨軍護法儀軌爲最勝太

子儀軌。可見。彼軌矣

問 何故最勝太子名如意天王乎 答 此尊

又以如意寶珠爲三形故歟

問 左廂面文廂字何意乎 答 玉篇云。廂思

羊切。序也。東西空也。私云。頭左右指出面

故云。爾歟。所持物縛折羅者。金剛杵梵名

也

問 召請何等乎 答 准先記之。獻座又如

先

問 禮佛何乎 答 理性院云。南無本尊聖者

最勝太子云云

問 本尊加持印言何等乎 答 印二手外縛云

云。薄草子云。合掌當心。卽以二大指右押左

交人掌。二頭指並豎。餘三指交作拳。然頂

載之三上三印文。私云。此云。合掌。雖似相

違實是同。餘三指交作。學者。外縛。舉故。

與今印文無異也。薄草子印文。同。常喜院

十卷抄也。又理性院印言全同之。次真言

出隨軍護法軌也。又薄草子出心印。二手

內縛。二小二空出來去。善惡一切

問 正散念誦何等乎 答 如次第出之。理

性院云。佛眼大日毘沙門最勝太子吉祥大

金一字

問 帝釋四天雖舉釋迦不舉不動。今何舉

彼乎 答 不動又外部主故歟。毘沙門是

父也。尤可舉之。何舉帝釋。帝釋四天王

故。此尊又四天攝故歟。然理性院不舉帝

釋。舉毘沙門之義宜歟

問 護摩作法如何 答

部主段。以毘沙門爲部主。自加持台藏毘

沙門印言。召請大鈎召前言。諸供物同言。

撥遣准。召請

本尊段。自加持本尊印言初明。召請大鈎召

同明。諸供物同明。加持物同明。或種子

撥遣准。召請

諸尊段。帝釋四天王吉祥天請之

問 此尊四法等中何乎 答 儀軌云。隨軍護

法。爲降伏怨家。建佛法幢。可之歟。故文

云。昔五國大亂有千日。德明行多法。遂無

一切。行此法降伏五國五方軍。五國平

安。故是名隨軍護法

妙見

問 今此菩薩名妙見有何故乎 答 七佛

所說神呪經云。我。此辰菩薩名曰妙見。今

欲說神呪。擁護諸國土。所作甚奇特故曰

妙見

問 如經者妙見北辰同體歟。若爾尊星王。北

極。一別體乎 答 御記曰。妙見尊星王。北

理趣房寂圓云。智證尊星王者妙見也。卽

北辰也。北辰者七星軸星也。北斗諸北辰

上如蓋是也。論實持總北斗也。常喜院云。

實心阿闍梨云。三井云尊星王。東寺云妙

見也。云云當流口傳云。妙見北辰一法也。

北斗法又同之。妙見諸星上首也。北斗眷

屬也。妙見法與北斗法開合不同也。合時

云妙見。同時云北斗。妙見種種利益方便

之時。七星顯云云。故妙見持七星。是表共

旨云云。最祕事也云云。小野六帖云。或人云。

北斗七星是妙見也。貪狼星等者仙人語也

但一星也云云。私案是又非也。七星宮殿也

宮殿內有蓋星。其下有軸星。是共辰星辰

星號妙見。又神呪法云。北斗者妙見菩薩宮

殿云。又理性院宗命極祕抄云。石山說以妙

見爲北斗云云。北辰妙見也。北斗七星也

非妙見也。北斗北辰別體者僻事也。補星

云。北辰。又云妙見歟云云。勸修寺次第云。妙

見又云北辰。又云尊星王云。私云。小野六

帖。報恩院御記。又理性院極祕抄中。皆有

圖。頗故不載之。後可注之

問 妙見本地佛身乎 答 報恩院御記云。

勸云妙見有二傳。一觀音所變一百名讚說

二藥師所變七佛所說神呪經說。藥師入妙

見三摩地云云

問 今尊種子三形何等乎 答 種子三形

星形云云。平等房抄云。種子三形如意寶云云

常喜院五十卷抄中。成蓮房成就院說同。今

①彼二儀 ②舉二筆 ③〔主〕一 ④可十〔修〕 ⑤〔故〕一 ⑥方二萬 ⑦此二北 ⑧〔王北斗〕一 ⑨也十〔云云〕 ⑩〔云云〕一 ⑪同二開 ⑫〔又理性院云云〕二十一字一 ⑬佛二何

次第也。勝定房說同。平等房也。勝俱祇院說種子。三形星印云。理性院兩流同之。正統極秘抄中云。星形星印形同事歟。

問。何故以此等爲種三乎。答。其真言初字故。又諸尊通種子故歟。星形是諸星通三昧耶。又此尊歸依供養得長壽福貴。如寶珠雨珍寶故爲三昧耶形歟。

問。勸請發願何句乎。答。如下出之。理性院同之。勸修寺次第云。本尊界會尊星王。北斗七星諸曜宿云云。

問。道場觀如何。答。諸流說大旨同之。今觀依神呪法也。薄草子與出形像不同。理性院宗命僧都次第與出同。或云。本朝往古圖畫妙見形像非一途。印相不同。但靈嚴寺等有等身木像。左手當心持如意寶。右手作與願印。大底同吉祥天女像。又尊星王軌說樣樣可見。彼軌云云。又四臂像赤白肉色。顯眉而慈怒形。右第一手持筆。第二手持月輪。左第一手持記籍。第二手持月輪。天衣璎珞皆如前。身立馳走。青龍背引。上右足。腰屈視地相。右邊畫作持觀者形如藥叉。而令著天衣璎珞。爲赤肉色甚可思之。形皆令現黑雲中。

秋。又有并所現忿怒像。儀形如前所說。四臂像。但黃色開口逆髮中有七蛇。除前所持日月輪。右手持節刀。左手持金輪。餘無相違。司命司祿二神隨從左右。

問。珎璫環釧者何物乎。答。耳懸金貫珠歟。

故。或云。眞珠寶璫也。鑲釧手々。ナキ也。問。北斗七星十二大將。十二大將者誰乎。答。前後圍遶眷屬中十二神將有之。成就院等道場等無此二句。然云眷屬圍遶。

神呪法說畫像法云。當於中央畫一大月輪。中畫作菩薩像。左手持蓮花。花上作北斗七星形。右手作說法印。五指並舒向上。以大母指捻頭指側平。掌向外。天衣璎珞珎璫環釧莊嚴其身。五色雲中結跏趺坐。又圍遶於菩薩畫七箇輪。輪中作北斗七星神形。以爲內證之衆。次外院東方寅位畫甲寅將軍。虎頭人身。左右手持棒。次又位丁巳神。牛頭人身持棍。此諸神等皆著天衣璎珞。坐盤石上。云云。依此軌今尊又如藥師。以十二神將爲眷屬也。

問。禮佛何乎。答。如印出之。

問。本尊加持印言何等乎。答。初印五十卷抄云根本印。先仰。左手右手還覆。左手相叉。以右手無名指頭壓左手手中指內根節。以右手手中指押左無名內根節。後以左無名指逆壓押右手手中指內根節。以左手中指頭捻右無名指內根節。總淚正如索。以小指直壓頭相挂。以二大指向身。頭指相挂。即成石印。云云。私云。印文雖異。印相是同也。理性院印文如今次第。此印難結故。他印文載之。言出七佛所說神呪經并北辰經第三也。第二第三印言可知之。理性院第二言云。呵妙心眞言。成就院抄又立此名。但眞言云。彼云。御言也。第三眞言成就院抄。

尊星王心呪心覺僧正傳云云。八葉印裏言觀寶珠不可。然云云。今尊又寶珠爲三形。何不觀之。勸修寺後二呪。俱用金剛合掌印。勝俱祇院第三言用被甲印。云云。

問。正散念誦何等乎。答。正散如次第記之。理性院全同。勸修寺云。正念誦大呪。散念誦餘二呪云云。

問。伴僧御加持呪何等乎。答。如下出之。問。護摩作法何乎。答。部主段。以金輪爲部主。自加持智拳印一字明。召請。大鈎召印同明。諸供物同明。加歸命句。撥遣准召請。云云。

問。本尊段。自加持物根本印明。召請。八葉印心呪。諸供物同明。加持總呪。撥遣准召請。諸尊段。七星九執十二宮二十八宿請之。問。今此尊四法等中何乎。答。就息災修之。云云。理性院同之。息災事。陀羅尼經并念誦法說分明也。

或云。公家四季奉御燈。是妙見歟。或云。三井寺此尊云。尊星王法。大法行之。東寺云。妙見法供修之。大法無行之。

辨才天法。問。今此天八印中何依憑何乎。答。理性院實云云。辨才天亦云妙音天。是健闥婆部類也。功能可見。最勝王經第七云。依憑出。藏儀軌矣。大疏十云。次妙音天。是諸天頭詠美者。與乾闥婆稍異也。云云。

問。辨才妙音同體其證何乎。答。大疏第五

言。字彼云。御言也。第三眞言成就院抄。

尊星王心呪心覺僧正傳云云。八葉印裏言觀寶珠不可。然云云。今尊又寶珠爲三形。何不觀之。勸修寺後二呪。俱用金剛合掌印。勝俱祇院第三言用被甲印。云云。

問。正散念誦何等乎。答。正散如次第記之。理性院全同。勸修寺云。正念誦大呪。散念誦餘二呪云云。

問。伴僧御加持呪何等乎。答。如下出之。問。護摩作法何乎。答。部主段。以金輪爲部主。自加持智拳印一字明。召請。大鈎召印同明。諸供物同明。加歸命句。撥遣准召請。云云。

問。本尊段。自加持物根本印明。召請。八葉印心呪。諸供物同明。加持總呪。撥遣准召請。諸尊段。七星九執十二宮二十八宿請之。問。今此尊四法等中何乎。答。就息災修之。云云。理性院同之。息災事。陀羅尼經并念誦法說分明也。

或云。公家四季奉御燈。是妙見歟。或云。三井寺此尊云。尊星王法。大法行之。東寺云。妙見法供修之。大法無行之。

辨才天法。問。今此天八印中何依憑何乎。答。理性院實云云。辨才天亦云妙音天。是健闥婆部類也。功能可見。最勝王經第七云。依憑出。藏儀軌矣。大疏十云。次妙音天。是諸天頭詠美者。與乾闥婆稍異也。云云。

①耶十(形故也) ②記二紀 ③月二日 ④思二長 ⑤令十(親) ⑥并二菩薩 ⑦二マ ⑧大二天 ⑨輪十(輪) ⑩有 ⑪小月 ⑫寅二力 ⑬寅一 ⑭人身一牛頭 ⑮十五字一 ⑯何十(等) ⑰印二下 ⑱節總淚二練辰 ⑲抄十(云) ⑳覺二覺 ㉑言二言 ㉒誦十(用) ㉓本尊段一准召請 ㉔三十二字一 ㉕御燈二燈明 ㉖頭二顯

云。薩羅薩伐底。譯云。妙音樂天。或。四辨才
天文又有別名。曰薩薄草子。題云。辨才天。又
云。妙音天。又云。大辨天。云云。

問。辨才者何義。妙音又爾何。答。加祥釋云。

總別。一種。辨別者。左眼爲明。在耳爲聰。
在心爲智。在口爲辨。總辨者。對辨名辨。

文。又最勝疏第五云。辨才即四辨才。即。捷智
才。即。藝能有捷智藝能。故云。辨才文。又妙音
者。或處云。音超百千梵衆故名。妙音天。云云。

問。今尊種子三形何等乎。答。種子三形
琵琶云。薄草子云。種子。或。三形如。先

理性院同。今次第成就院同。薄草子。矣。
問。今尊以彼等爲種子。有何故乎。答。可

真言初字故。又彼字翻。妙故。妙音義歟。琵琶
所持物故爲三形。又疏第十釋。妙音真

言云。初薩字爲體。是堅義也。若有堅住
即有生住異滅之相入。阿字本來無堅。私

謂。以此妙音言辭柔軟悅可衆心。令得歡
喜者說無堅。令知無常。驗得如來堅固之

法也。異抄依此意。以無堅義爲種子歟。
問。發願勸請句何乎。答。如下出之。理性

院云。大聖大悲辨才天部類屬諸天衆。大聖
大悲辨才天女諸大眷屬。云云。

問。道場觀如何。答。如次第出之。薄草子
奧云。女天形有八臂。左第一手持鉢。第二

手持三占杵。第三手持弓。第四持輪。右第
一手持鉢。第二手持鉤。第三手持矢。二侯

第四手持索。經云。或執三戟頭四戟。左右
檀持日月旗。又云。常以八臂自莊嚴。各持

弓箭刀稍斧長杵鐵輪。菩薩羅素。云云。私云。
辨才天八臂。妙音天二臂也。形像大相違。辨

才天八臂中不持琵琶爲三形。如何。今案。
於二臂手臂多小不同。共例是多。何以手

臂多小云。別體乎。又一尊用多種子三形
是多。八臂之時隨所求用何三形。何妨。文

問。野露衣者何衣乎。答。玉篇云。露在含切。
吐系者。又私案。世問山マユト云物。以彼

系作衣歟。
問。讀召請等何等乎。答。先如記之。

問。禮佛句何乎。答。如下出之。最勝疏云。
摩訶此云。大薩羅悉知婆底。此云。提婆。此云。天女

問。本尊加持印言何等乎。答。此印言出。台
藏軌。宗命僧都大第云。辨才即妙音。惠風

持於空運動如卷樂。彼天費擊印者。定手
舒五輪了。仰安齊輪。惠手舒五輪。空風

相捻。仰安心上。三度彈琵琶之勢。謂伏印
投外三度云云。費擊印者。成就抄云。文云。費

擊印者。琵琶也。文。今次第爲梵漢。不平。等房
十卷抄出。別印言云。以左右手合掌。二

中指相叉入掌來去。云云。又云。云云。
問。正散念誦何等言乎。答。如次第出之。

寶心傳云。散念誦佛眼大日乾闥婆王本尊云
云。

問。此散念誦用釋迦闍闍天乾闥婆言有何
故乎。答。釋迦外部主。又此天乾闥婆攝故

歟。或云。比天是闍闍天姉故云云。此說可尋
之。

問。護摩作法如何。答。護摩抄等不出之。
問。今尊四法等何乎。答。未見四法判文。

妙音天爲管絃等。祈可修之歟。又文云。若
人供養此天。令人人口辨多智慧。文准此文

者。爲智慧辨才可修之歟。又近來爲福分
修此法。最勝疏云。真諦三藏云。此第九地菩

薩具四辨才。復能施化故立此號。文。依此
釋者。爲得辨才可修之歟。

呪賊經法。
問。今經可佛說乎。答。相承口傳云。此經

者小野僧正依孔雀呪王經。選出也。或又
本書等中抄出也。依經義理。抄出故云佛

說也。例如大師儀軌指經也。常喜院十卷
抄云。從孔雀王明經書出之。云云。

問。本尊種子三何等乎。答。本尊訶利帝。種子
三形刀云云。經云。當以二十九日爲訶利

帝耶。燃燈燒膠香鬼子母前。讀是七反文
訶利帝爲本尊。依此經文也。

問。何故以刀爲種子乎。答。刀俱有
摧破功。故爲種子。爲降伏盜賊也。即身義

云。名字名忿怒。文可思之。
問。勸請發願句何等乎。答。勸請。訶利帝母

鬼子神。捷陀山中諸眷屬。發願。本尊聖者訶
利帝母。捷陀山中諸眷屬等。

問。道場觀依何乎。答。御記云。此只用訶
利帝法道場觀也。三形改菓用刀爲降賊

歟。其外無差異歟云云。
問。七鬼者誰乎。答。先師僧正御口決云。
訶利帝母。最勝王經所舉散胎大將也。

①四二日②[薩]一③天十(又云美音天)④一一二⑤左二在⑥對辨二對物辨了⑦捷二種⑧先十(云云)⑨形十
(也)⑩(以)十初⑪(春)十屬⑫女二二十⑬四十(手)⑭苦薩二并⑮(經)十軌⑯卷二奉⑰(了)一
⑱(屈)十二⑲(之)一⑳化二他㉑(所)十選㉒讀二讀㉓隨二陀㉔也二歟㉕誰十
(人)㉖母一

私云。用拍掌四智讚也。何本尊讚用拍掌乎。又彼傳云。現供右塗花燒飲菓子。先想奉供養佛菩薩等。左塗花燈飲菓等。次想供養畢哩孕迦鬼子母等云云

問。本尊加持印言何等乎。答。印言俱出。愛子成就法也。

問。真言功能如何。答。愛子成就法云。若有受持此陀羅尼法者。我及愛子畢哩孕迦鬼神有諸侵擾。文永揭羅天童子經云。取赤色花。每花一誦。一擲童子身上。滿十萬反。其童子必來現身。即得滿一切願。日施千人上妙衣食。無所闕乏云。

問。正散念誦何等乎。答。正念誦前呪。散念誦如次第出之。

問。護摩非法何乎。答。今法四法等何等乎。答。此法就增益可修之歟。儀軌云。妙衣食無所闕乏云。或云。爲祈所求專可修此法。呵梨帝增益本尊故。供今尊必是成就。世間人付愛子申事必成就也。宗命傳云。於貴人帝王攝祿等。貴所可奉供物者。以此天心呪。加持百反。若干反送之。必蒙饗應敬愛云云。又造立此天安置密室。以所食上分奉供養者。晝夜不離行者之邊。千人上妙衣食施與之令不斷絕云云。

●本云應永十年六月二十五日以賴瑜法印御自筆之校本重校之

祕抄問答第十一末抄本第十四

第十四

問。修此法有幾種。答。御口決云。修此法有二種成就十七尊修之。謂依小野僧正大次第。彼次第就金剛王儀軌勝佛頂儀軌被造之。或依三十七尊行之。謂依瑜祇經云也。今准第依後說也。

問。今次第誰作乎。答。御口決云。此次第勸修寺範俊僧正製作也。此祕抄覺洞院勝實爲奉授北院御室守覺被記書也。而了了如實二尊。以範俊製作本奉授法親王畢。愛親王餘卷等覺洞院草爲本。加彼口傳等被再治畢。然於了了如實二尊不加私御詞。以正本被爲祕抄第十四也。但立題異。了了如實第十四賴瑜又以僧御房御本書寫畢。但彼御本三半紙草子香表紙也。私爲同餘卷作卷物畢。

問。今尊種子三形何等乎。答。卷字五古。石山卷五古。理性院同。又宗命傳云。種子三形五古。次卷字弓箭。第三卷五古云云。又傳卷兩三五古云云。薄草子三十七尊次。第五古。金剛杵十七尊次。同之。勸修寺傳云。五古。又說卷箭云云。妙抄云。五古箭。勸修寺。又說卷箭。說云。妙抄白蓮。五古箭。金寶云。最極祕密羅識法出三樣。謂卷字爲種弓箭爲三。是一卷字爲種五古爲三。更出一樣云。依經序品。卷字爲種白蓮花爲三云云。玄秘云。本尊種三有三

樣。種卷或重昨三五古或五古。種卷三箭。師傳曰。此二樣隨事可用之。先德達各教一樣。依之人多思各別傳。自是非他尤不可也。或傳云。卷爲種白蓮爲三。蓮者人天生愛之花。白者諸色本爲雜色所染。是故爲染三昧耶也云云。享云。鳥羽範僧正傳。種子卷字三形金剛箭云云。

問。勸請發願句何等乎。答。如次第出。理性院上句如今次第。印句云。三十七尊諸薩埵。又如今次第。又說金剛部中諸薩埵發願云。本尊界會。愛染明王三十七尊。諸大眷屬云云。

問。觀中本尊儀形如何。答。儀形諸流皆如。瑜祇經之說也。

問。其標幟如何。答。澤抄云。此尊是金剛薩埵儀形。而相具王愛喜義矣。當前二手表薩埵。能召諸金剛。攝伏而爲僕使。弓箭二手表愛。能生歡喜。一切佛菩薩盡爲染愛妻。三界中天人等悉敬愛。次二手表喜。自他大悅得平等。諸怨退散。頂上鉤表王。能生大鉤。上一切佛。下至。外人盡來爲成就。就隨心前樂。速令獲得云云。御記云。愛染王付三十七尊行開廣義也。攝之時十七尊也。尙攝之時即五尊也。五尊尙又攝愛染一尊也。委辦之者。身色如日輝者。理性院傳云。身體赤色義也。御身眞實白色也。此菩薩大慈悲憐。慈衆生如母念一子。慈悲微骨髓。血肉顯外相故其身赤色也。是住極愛一子。地之三昧貌也。可見涅槃經

●此處書甲本無之 ●准二大 ●愛十(法) ●(等)一 ●第十(卷字或) ●印二下 ●外二非 ●慈十(大) ●地之二之地

十四矣又此尊普賢菩薩顯云普賢密云金少

花嚴經^{普賢行}說此尊淺略三摩地。瑜祇經明此尊深祕三摩地也。住於熾盛輪者。澤抄云。古德云。熾盛輪者。外金剛日輪也。日輪有熾盛猛炎故也。或又云。一字佛頂及愛染明王。並約果地智。慧以日輪形現本尊形云云。三目者。同抄云。伊字三點面上三目。不縱不橫之義也。若照見三界之相可施與三六悉地之義歟。御口決重義如薄口決

首髻師子冠者。同抄云。經云。解脫義。又無畏義。又自在義歟。一切瑜伽教中。此法最尊最上表爲王義也。云云。享云。或傳云。師子冠調伏衆惡。又表持者無畏歟。云云。金寶云。師子表大菩薩。又菩薩攝伏人王者云云。玄祕抄云。准大日經疏。今明王師子冠表自在度人無空過義也。可祕之。或傳^{享所}是。不知本說歟。云云。寶心記云。師子獸中王也。遊行世界更無怖畏敵對之思。表此尊於三部五部中爲主之義故著師子冠也

利毛忿怒形者。澤抄云。師云。利毛者其毛堅也。寶心記云。利毛燃髮上堅威猛熾盛貌也

五古鉤者。澤云。大師請來表云。受持頂戴福利無極。外以摧破魔軍。內以調伏煩惱。鉤者鉤召義也。經云。鉤召彼愚童令染愛諸佛妙法。成^本有法身故。寶記云。冠上有五古鉤。鉤表自在鉤召諸事。即是王義

也。五古表。本有功德。謂五智也。如五智寶冠^矣

五色花鬘垂者。澤云。師云。五色者五部具也。結界物也。相應物也。花鬘佛莊嚴具也。佛供養物也。寶云。花鬘天帶。萬行修因之威得佛果自然之莊嚴也。云云。左持鈴右執杵者。澤云。金鈴是攝召義。又驚覺義。歡喜義。五峯杵是寂災義也。云云。安立衆生界者。未安者令安義也。利益衆生意也。藥師經云。常以大悲而安立之。文可思之。左弓右箭者。澤云。師云。以定弓惠矢和合時。自成敬愛之義。利衆生故。經云。定惠刀莊嚴云云。古德云。弓箭愛染不違之義。於所求萬願速疾圓爲之義也。寶云。以弓射矢。其矢行速疾也。表今法悉地速疾義也。云云。如射。衆星光者。澤云。師云。射者照義也。衆星者一切衆生各別佛性也。或云速疾義也。威光射光如流星光也。云云

常喜院十卷抄第二云。釋八佛種子之一一字明放無量難色光。射十方佛刹。寶云。射字今用指訓也。日月光。サスニハ用射字。以指指月用指字。衆星射光。遠至諸方速疾也。非今尊悲願切。勵威力赴利生道之速疾也。云云

享云。如射衆星光者。謂衆星雖光顯形。日月出現時隱沒無形。此菩薩結印誦明一切罪障惡敵魔緣消盡。速得悉地故爲顯也。延喜二十二年六月二日。於般若寺聞之。佛子寬空。能成大染法者。寶云。行者

得益速疾滿足義也

澤云。依上光照之力。能顯本有理具佛性。以此義故。能成大染法歟。或云。染者愛染之義也。射衆星故一切和順。所以名成染法云云。左下手持彼者。澤云。師云。持者加持之義。彼者煩惱怨敵也。又云。彼者自性所生之障。持者斷證之義也。依持壞之歟。或云。彼者惡人之積也。或隨所求事云云。今寶云。彼者行者肝也。大師御文也。云云。勸修寺最祕智云。持皮者持所求人之入黃也。打勢者以連打人黃也。此心云。牛有牛黃。鹿有鹿黃。人有入黃。今得持所求人之入黃。而打伏之者。即成令彼人敬愛慈念我故云云。大疏十云。人身中有黃所謂人黃。即續牛有黃色也。若得食者。能得極大成就。一日周遊四域。隨意所爲皆得。文義釋。但被云黃藥也。又持彼手中書所祈事名。其次書畔摘枳畔弱婆瞞賀安置之也。所祈者謂某名某事云云。心云。難人黃力令所爲隨意。若不置所祈事名者。成就可遲。不樂何事故。今案。事名時人黃令其事速疾成就。云云。已上。諸說中以根本無明爲祕。諸事作障之無明持。何願不成哉云云。自性所生之障根本無明也。瑜祇經說之其定可用也。小野說人黃云。常喜院云。是隨阿闍梨所欲所持五種三摩耶也。雖然今師說云。行者人王肉心肝也。不令養生氣持伴人王給歟。是云王云。黃同可知也。五古鉤向彼手召罪義

得益速疾滿足義也

●外二非● ●譯二德● ●六二品● ●[衆]一● ●星二生● ●非今二臂本● ●盡二滅● ●顯二臂● ●[今寶云云]十六字二[寶云諸說中以根本無明爲祕諸事作障之無明持ツレハ何願不成歟云云自性所生之障根本無明也瑜祇經說之其定可用也小野說人黃云]五十九字● ●續二續● ●[事]一● ●祈十[事]● ●難二難● ●[黃云云云]五十五字一● ●所二可● ●可知二寶●

或抄云彼手作空手隨所求臨其時以三
昧耶置彼手成願云云息災用輪增益珠
調伏^二古敬愛蓮花鉤召鉤延命甲^一胃世
流布像令持人頭就斯有種種祕說^{或抄}
頭十字上有^二人王六
粒宛^一如^二牛王^一云云

又或抄云。彼手令持如意寶珠。增長壽命。令成就所求云云。又爲敬愛。令持神心。加我神心云云。又廣慶閣梨抄云。肉團人頭。日輪同可知也。能可心得。持神魂似日輪。實不日輪云云。神日律師傳云。彼人王也。仁和尚故大御室小野僧正問給。仁黃峇申給云云。大師御持佛彼手奉而捧物體。可見然者叶此意。已上又有最祕傳。大師御傳也。更問。

寶心云。通滿吉習所求願也。行者能思密。隨時可思持所求相應之三昧耶。如千手四十手持各別三摩耶也。凡愛染王持彼手如意輪寶。捧手不空羂索手聖天足下皆是同事也。令滿足所求之處也已。上右蓮如打勢者。澤云。如打勢者。降伏之義也。文云。一切惡心衆速盡無有疑云云。然用敬愛等打厭離之心。令敬愛達。背本覺之者已。上寶云。蓮花自性清淨之體。我字爲種子。卽慚愧義。又蓮花蓮花部。三昧耶敬愛相應物也。佛菩薩敬愛大慈悲心也。然卽以此大

慈悲心敬愛之蓮。加持怨家惡心衆。令相順敬愛之義也。云云。住心赤色蓮者。澤云。住者座也。赤色蓮者。敬愛相應之本色也。仍明王坐此座。歟云云。蓮下有寶瓶者。澤云。蓮者座也。下者前也。瓶者正表增益義也。是地天三摩耶形也。明王以此爲座云云。明王爲行者與寶故。又云。增益一切福堅固如金剛云云。

問。三十七尊前後圖。遠文薄云。金剛界三十
七尊等。金界三十七尊。普門三十七尊。今明
王東方四菩薩攝。何普門諸尊圖。遠一門明
王。答。御口決云。於此有三重習。初重大
日令座阿闍同佛。中台置今尊也。互爲
主伴故。但三十七尊皆入圖置三摩地也。第
二重大日變成愛染王。觀之。第三重大日舉
體愛染王故。私云。各具五智故。三十七尊
各各具三十七尊故。今愛染王一門三十七
尊歟。

問。振鈴後用三十七尊印言何印言。答。今次第羯磨會三十七尊印。用瑜祇經三十七尊一字明。薄云。金剛界羯磨會印明用之。御口決云。此三十七尊印言有三重習。初重用羯磨會印明。如薄草。第二重三摩耶會印用羯磨會明。第三重甚深祕傳用相應經序品印言。結外五古印。三十七尊言。謂中央十字。加本尊句。終加尊句誦之。以三十字尊一字配五指安之也。

西四菩薩二小
初節四邊安之
北四菩薩右
次第四反內四供四方

字明者。三十一
七尊各一字。
又云。持明阿闍梨思惟十六義誦
一字心密三十七圓滿文。
讚王者。十六大菩薩也。大
羯磨印者。外五古印也。一

但三傳中。今次第所舉初說無之
問。召請結界何乎。答。如次第出一問。可本
尊讚禮佛何乎。答。本尊讚薄草出。愛菩薩
讚禮佛如次第矣。

問。入我我入觀何觀。答。薄云。定印觀想。本
尊三密與我三密平等平等無二無別。敬愛時
此應用一肘觀
之御口云。定印者彌陀定印也。用一肘觀
之時。不用入我我入觀也。又十七尊次第
云。我心上可觀本尊種子三形等。如常云云。
理性院次第云。觀想我心月輪有龜字。字
變成五古杵。我身身體即五古杵也。此杵轉
成愛染明王。具足六臂。持物分明。身色如
日暉。相好圓滿。即本尊入我身中。加持我。
我入本尊御身中。歸依本身。即本尊與
我一體無二也。略抄澤抄云。入我我入時。先
行者自身觀種子三形。成金剛薩埵身。又變
成本尊。次大日種子三形。又觀之成大日
尊。大日尊變成本尊。然後互相涉入也云云。
一肘觀事。薄口決出之。其文委記之可見。

①有=可②皆十(已上)③奉=奉④捧=持⑤可=不⑥密=察⑦捧=殊⑧上十(金寶云彼者行者肝也大師御文云云)十六字⑨心二於⑩又二文⑪閔十(位)⑫置=怒⑬頭一指⑭[阿]一⑮四十(菩薩)⑯摩二處⑰十(奉)⑱身三體⑲(互直)十略⑳

彼仍今不出之

問。本尊加持印言何等。答。三印三明。薄草子同之。理性院二印三明也。或內五古印一字明。或冒地心印用之。或云。勸修寺流二印三明外五古印。又用一字明。云云。私云。經觀文無[●]內五古印。[●]證文口傳。一字明用內五古印也。

亭云。羯磨印明如經小呪。表外障。表除外障。表內障。表除內障。表薄挑經云。結大羯磨印。或五古印。及誦根

本明^{大呪或五字呪}兼示三昧耶^{外五古印或內五古印}一字心密語^{五字呪也。或衆例云云}御口決云五字呪云一字心者雖五字約五種法各一字故云爾也。一字明有口傳一者宗命傳云一字心印有口傳入我我入觀卽結印令加持頂上有觀云云私云其印師子冠印也。今明口傳者指此事歟。次五種相應印皆指之者薄云五種相應印隨一用之云云

御口決云。此中印文出瑜祇經云。愛染王品中明相承口決也。法苑珠林五種言中加一字。於法華地初用之。謂法苑珠林也。是息災明也。增益等可准之。印相瑜祇經內五古爲本。大次第內五古爲本。但兩印俱二空鉤。結常三古印。今依經說內五古印爲本也。五種印言中。隨所修法隨一用之。五種皆不用之也。而今次第爲結之。此次第勸修。寺作故當流不爾也。又說五印通用法苑珠林也。薄舉二說。然御口決

五種印用。良友集云云。私云。傳受金寶勸修寺流傳也。傳受集。通信法務殿覺口傳記。金寶明海記。寬信傳一。玄祕妙抄醍醐流也。明海抄。醍醐。改名金寶。實運。爲元海。弟子。二。秘。寬命記。實運口傳云。妙也。此等說聊又異。當時相承。歟。澤抄如次。今次第。但外五。染印。內五次第也。五種相應印。皆用。良友集也。

問。正念誦何言。答。次第云五字明云云。澤抄云。根本一字心。又說大根本明云云。問。字輪觀何等。答。本尊五字呪觀之。如次第圖。澤抄第四畔。又重義字也。敬愛不可得。壽字生不可得云云。餘三字義如今次第出。

問。今~~此~~字了義不可得依憑何答。大師如意輪祕決有之

問散念誦本尊所用降三世呪有何由答
降三世今法結界也。諸尊法皆結界明。本尊
後用之。故薄草子本尊後用之。理性院寶心
傳如今次第也。宗命傳云。佛眼大日本尊降
三世八字孔雀炎魔天金剛吉祥破宿曜一切
成就一字私云不用大金印如何澤抄佛眼大日本尊大樹本三
八字降三一字云云

問。護摩諸段印明如何。答。薄云。密耳教。
愛部主降三世本尊段。自加持外。五古印五字。
呪加持物同聞。此呪。諸尊

問。今尊四法本誓中何。答。小集四法中敬
受本誓中天變所望出之。仁錄四法中敬愛
調伏舉之。本誓中延壽福德天變所望舉
之。

①內=外②證=說③挑+(云)④指=結⑤五=三⑥結+(聊異)⑦爲=云告⑧寺+(範後)⑨云=三⑩
[又用小說]—⑪言=出⑫木=實⑬如=言⑭[隨法…應印]十五字—⑮[傳]—⑯也+(隨法用隨一真言與經
五種相應印用此真言義範後借都尊也)二十六字⑰傳=信都⑱內=外⑲諸+(尊)⑳殺+(三十七尊)㉑[調伏]—
㉒[子]—

①或十(師)②③(盧)一④⑤接二彼⑥⑦若二名⑧⑨(師)十子⑩⑪或二⑫⑬作華⑭⑮徑二之模⑯⑰爲二屬⑱⑲角十(爲)⑳㉑准十(知)㉒㉓外二非④⑤降三…調伏九字一⑥⑦木二大⑧⑨也二之⑩⑪者二有⑫⑬界二剛⑭⑮住二作⑯⑰心十(觀)⑱㉒⑳⑳⑳一㉑㉒金剛三舍利

修之歟。前一肘觀者。行者前去一肘量觀。月輪等故云前一肘觀也。

問。猶如披帶衣者如何訓之。答。房海閣梨記云。御說故人傳如披帶衣讀之。法務御房御說。如披帶衣令訓給。帶衣者夷懸也。別之頸帶衣等。令著用衣也。如披帶衣。鎖アツメテ而著。衣也。披其衣懷中。把人樣。彼此和合自他令敬愛也。愛菩薩。自身。彼人。三業三平等更無隔觀也。已上。

或軌付岐流。假名玉扇等無此訓。韻抄云。比良久比良久。玉云。敷編切開也云云。案之披帶衣歟。解帶入同懷中。把義歟。已上。御記云。披帶衣之習不可准爲才覺尤大切。醍醐小野。多分只披訓用之歟。エヒスカケハスキマナク密合之由云云。電信法務傳專用著之訓也云云。梵網經云。各被九條七條五條袈裟。但未被見經文。追可勘之。如此文者。著訓不可疑歟。玉篇切韻等。廣略非一。廣可勘歟云云。私云。或人云。猶如披帶衣之上下。此點順此文歟。唯初諦觀已身文。今文諦觀可爲初歟。又夷懸上下歟。問。真言註自名彼名者誰人名乎。答。御口決云。自名者能愛人名。行者或施主名。彼名者所愛人之稱也。

問。若無前愛人時可觀誰人。答。御記云。大師若國王。隨時可觀之。此條非必當流之規模。通途之習而已。又祈壽命時。可觀閻魔天云云。

問。十七尊印言何。答。意生金剛印。小野口

決云。意生金剛者。最初之欲心也。印相者三藏阿目伽金剛所譯義述云。以大悲欲箭射二乘心。文計里枳羅印。同口決云。計里枳羅者觸也。和合位也。義述云。以不捨衆生必令解脫。印相者義述云。明。角牛性即菩提故。所以住把持相。愛金剛印。口決云。愛金剛者。愛念悲愍之名也。不空三藏所譯略釋云。表大悲念衆生徹骨髓。印相者義述云。未至菩提終不放捨。亦如摩竭大魚吞噉所遇。入口已更無免者。所以持此。眞幢。意氣金剛印。口決云。意氣金剛者。所欲成畢我慢位也。印相者不空釋云。如天竺人慢於前人。以一手狂腰。以不敬威儀便成於慢。已上惠邊之慾觸愛慢也。即中東南西北之五智如來之事業也。意生金剛如印。口決云。意生女者義述云。金剛見菩薩。於淨穢土唯見一切勝義眞實之諦。

計里枳里女印。口決云。計里女者義述云。於生死解脫不厭不住。愛金剛女印。口決云。愛女者義述云。由住貪愛性故。所以持悲愍之契。意氣金剛女印。口決云。意氣女者義述云。出入三界自在無畏。於生死炎而得大我之體。文已上定邊之欲觸愛慢。即四波羅蜜菩提之事業也。次女四嬉戲歌舞也。口決云。此已上者定惠互欲觸愛慢。即心身愛樂之義也。女。男爲所欲嬉戲歌舞也。已上煩惱即菩提習也云云。時春印。口決云。時春菩薩者。卽世間之春節也。義述云。能

以菩提覺花起。供養雲海亦以方便授與衆生。文時雨印。口決云。時雨菩薩者。夏三月時也。口決云。雨者以雲不空釋云。以表般若波羅蜜香。能熏衆生無始無明臭穢不善法。文時秋菩薩。口決云。秋月白故似燈明。義述云。以智燈破諸黑暗亦以方便授衆生。文時冬印。口決云。文云。金剛霜雪菩薩。能以之亦無漏蘊香塗衆生心體。滅煩惱之熱。文已上四菩薩者。如次花香燈陰四菩薩也。卽春夏秋冬四季也。四季遷變。此法然之作業也。卽生死卽涅槃之習也云云。

色印。口決云。鉤菩薩者。卽色塵菩薩也。文云。以色清淨智。於淨妙妙界起受用之身。於雜染界起變化色身。尤攝來之事故持鉤爲契。文。

聲印。口決云。索菩薩聲塵菩薩也。文云。以聲清淨智。能表六十種梵音。普周法界而爲引入之事故。持索以爲契。

香印。口決云。鎖菩薩者。香塵菩薩也。文云。以香清淨智。發金剛界自然名稱之香。入一切心以爲止留之事故。持索爲契。

味印。口決云。鈴菩薩者。味塵菩薩也。文云。以味清淨智。持瑜伽三摩地者。上法味爲歡喜之事故。持鈴爲契。文已上四菩薩。如次色聲香味也。一切所緣境界。能緣之身心。不出四塵。此四塵之卽體皆佛體。已上卽事而眞之習也云云。便能振動等者。口決云。振動十方者。若同一此理趣十方諸佛皆定。起。卽互悉地。與給安慰十方者。若行

以菩提覺花起。供養雲海亦以方便授與衆生。文時雨印。口決云。時雨菩薩者。夏三月時也。口決云。雨者以雲不空釋云。以表般若波羅蜜香。能熏衆生無始無明臭穢不善法。文時秋菩薩。口決云。秋月白故似燈明。義述云。以智燈破諸黑暗亦以方便授衆生。文時冬印。口決云。文云。金剛霜雪菩薩。能以之亦無漏蘊香塗衆生心體。滅煩惱之熱。文已上四菩薩者。如次花香燈陰四菩薩也。卽春夏秋冬四季也。四季遷變。此法然之作業也。卽生死卽涅槃之習也云云。

色印。口決云。鉤菩薩者。卽色塵菩薩也。文云。以色清淨智。於淨妙妙界起受用之身。於雜染界起變化色身。尤攝來之事故持鉤爲契。文。

聲印。口決云。索菩薩聲塵菩薩也。文云。以聲清淨智。能表六十種梵音。普周法界而爲引入之事故。持索以爲契。

香印。口決云。鎖菩薩者。香塵菩薩也。文云。以香清淨智。發金剛界自然名稱之香。入一切心以爲止留之事故。持索爲契。

味印。口決云。鈴菩薩者。味塵菩薩也。文云。以味清淨智。持瑜伽三摩地者。上法味爲歡喜之事故。持鈴爲契。文已上四菩薩。如次色聲香味也。一切所緣境界。能緣之身心。不出四塵。此四塵之卽體皆佛體。已上卽事而眞之習也云云。便能振動等者。口決云。振動十方者。若同一此理趣十方諸佛皆定。起。卽互悉地。與給安慰十方者。若行

以菩提覺花起。供養雲海亦以方便授與衆生。文時雨印。口決云。時雨菩薩者。夏三月時也。口決云。雨者以雲不空釋云。以表般若波羅蜜香。能熏衆生無始無明臭穢不善法。文時秋菩薩。口決云。秋月白故似燈明。義述云。以智燈破諸黑暗亦以方便授衆生。文時冬印。口決云。文云。金剛霜雪菩薩。能以之亦無漏蘊香塗衆生心體。滅煩惱之熱。文已上四菩薩者。如次花香燈陰四菩薩也。卽春夏秋冬四季也。四季遷變。此法然之作業也。卽生死卽涅槃之習也云云。

色印。口決云。鉤菩薩者。卽色塵菩薩也。文云。以色清淨智。於淨妙妙界起受用之身。於雜染界起變化色身。尤攝來之事故持鉤爲契。文。

聲印。口決云。索菩薩聲塵菩薩也。文云。以聲清淨智。能表六十種梵音。普周法界而爲引入之事故。持索以爲契。

香印。口決云。鎖菩薩者。香塵菩薩也。文云。以香清淨智。發金剛界自然名稱之香。入一切心以爲止留之事故。持索爲契。

●說十(云)● ●中十(相)● ●[心]一● ●角牛二觸● ●(一)十八● ●眞二魚● ●[妙]一● ●止留三正唱● ●者二無● ●最二● ●五二生●

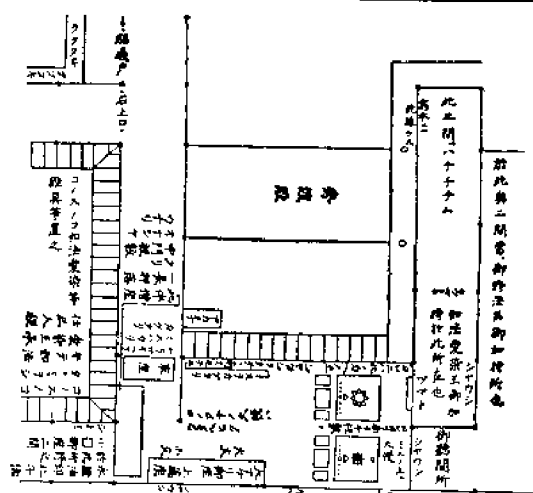
又三目印。二手內縛。二風立合。以二大各押二中指甲側。左。又下右大上。其二穴三目也。眞言曰。𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷

先師法印口傳云。此明王兩部不二尊也。其故五輪中地輪方形與字形台藏大日也。水輪圓形與字形金界大日也。三角火輪出地輪。此三角不動三摩耶形也。不動台大日所反教令輪身可思之。半月出水輪。是卽降三世三摩耶形也。此降三世金大日所反教令輪身可思之。所以尊勝曼荼三角中繪不動。半月中圖降三世。良有以也。空輪寶珠形也。此則持彼手所持愛染王三摩耶也。此空輪半月上重三角之形也。故知不動三世不二云愛染王也。又金界大日住台藏日輪云金輪。台藏大日住金界月輪云佛眼。此二尊不二云愛染王。是卽不二中不二也云云問。如寶本尊何等答。玄祕云。奉懸曼荼羅十七尊曼荼羅。理趣會。但中尊圖愛染王敷曼荼羅中央立塔安舍利。口傳云云。

報恩院僧正御房。正元二年二月爲大宮女
院御產御所。被行如寶愛染王法。本尊事降
三世云云。仍目六云。丈六降三世敷曼荼羅天
蓋中央幡以承仕請取之。目六內降三世不
可入。返進之。勅問云。故俊嚴僧正行此法
之時。丈六大威德奉懸之。今度不爾如何。御
返事云。本尊非大威德候。奉懸降三世之

勝光明院寶珠安七寶塔內。四本安置壇上爲本尊。獻。又如法愛水記云。本尊白檀造五指量。七寶塔入之。立壇中心。不用別本尊。曼荼羅云云。報恩院御自筆。

後說爲[○]吉云云 金剛界理趣會曼荼羅爲愛
染王曼荼羅但中尊安本尊也高野後僧正
傳云云是云十七尊曼荼羅也已上支那懸俱低
院御草白[○]案寫
報恩院御勤仕時指圖今出川殿御
所公卿坐

⑩(頁)十次⑪轉十(誦)⑫(次)十二⑬丸=丸⑭召=古⑮而=云⑯(二)中交弓十箭⑰又=大⑱(一)=十⑲先
二無⑳立=之㉑(瑜祇)一㉒明十(外)㉓形=就㉔[習]一㉕本=奉㉖水=染㉗吉=善㉘筆十(本)㉙

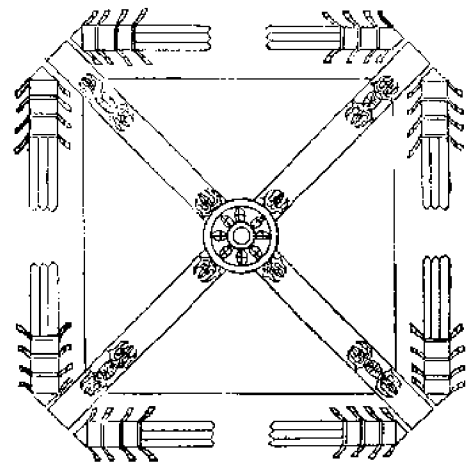
或傳云。兩壇護摩大壇傍敬愛其次調伏也。或又大壇左右可隨處便宜矣。今圖振初說矣。

又別說云。三壇^{大壇并}皆以朱砂^{二壇}塗之。赤。或^或壇許塗之。大壇有敷。天蓋并懸赤幡九流。於懸此幡有二種說。一天蓋中心一流。四方四隅各或四隅左右懸。中心如^{上本}尊^{如先互指}私云。報恩院被行此法之時。中央幡赤色。餘八流八色幡也。

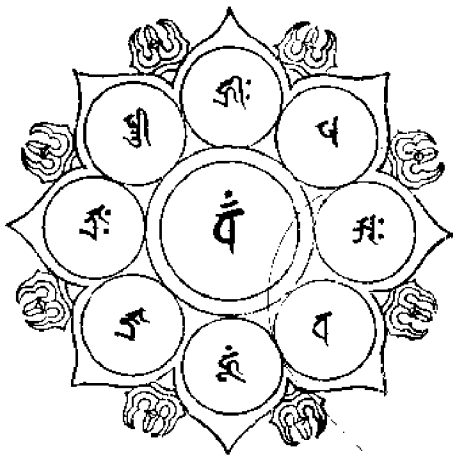
中央幡許新調。餘八流古幡被借渡畢。本尊勝光明院寶珠西蘭寺七寶塔被渡。奉安置其中也。彼寶珠奉入朱漆唐開之。其中有金銅箱開件。箱有三小箱之中銀箱奉入寶珠也。有動耳。七寶塔龜迴樣。スレハ塔檻欄蟻壁下アク也。仍其前寶珠奉安置畢安置壇上矣。

問。天蓋色幡寸法敷曼茶羅等如何。答。同記云。天蓋空色幡九流^{中央一丈八尺。八流六尺。一一流中心付之。}餘八流蓋四隅敷曼茶羅一鋪赤色絹書之。方六尺。七寶塔一基內安本尊。大塔中心安之。塔三尺五寸云云。

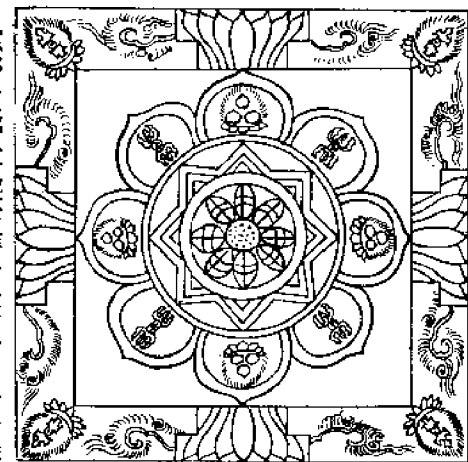
天蓋圖

如法愛染王天蓋圖

如法愛染王敷曼茶羅大法房在之

四方共朱沙

私云。玄祕敷曼茶羅異此圖。中八葉蓮迴。又八葉四曼葉畫半三古。四隅葉畫實輪。其外有界道。界道外有二十四箇月輪。四曼輪四攝四隅輪外四供。其外輪十六護也。外反花等如今圖也。

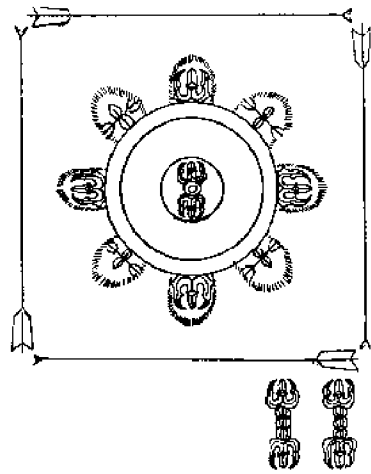
問。二壇護摩作法如何。答。同記云。一敬愛護摩壇事向西部主。降三世本尊段愛染王諸尊段曼茶羅。壇敷布以朱砂赤色塗染云云。一調伏護摩壇事^{淨衣}本尊^{降三世}部主不動諸尊段^{意云云}五大降三世明王像一鋪^{丈六隨}兩壇護摩藥種相應物等。只可^{意云云}准知常作法也。

已上大壇護摩一壇合三壇共三時行之。但調伏護摩法不依^{云云}天壇^{巨上}玄祕云。敬愛護摩壇愛菩薩為部主。或觀音降三世護摩壇不動為部主。師傳云。敬愛壇以紅薄樣造蓮葉百八枚。六枚乳木次燒之。

小野如法愛染王壇樣^{井人形}壇上四方花箭^{五古等}

●[或傳一說矣]三十五字一● ●降十(口)● ●唐十(權)● ●前十(其中)●

順置之。花箭者蓮華莖爲花箭也。有說以朱砂塗蓮華形。又壇敷云云赤色塗之。爐底不畫五古可書種子也。本尊種子也云云。

花箭人不_レ可令見之。引_レ自作可置之。行法終取而可隱置之。乃承仕不可令見之云云以紅蓮華者一百八護摩者紅色紙造也云云相應物之時可燒之。勸修寺成實如法愛染護摩次第云。敬愛壇奉懸愛染王十七尊曼荼羅塗八葉爐以朱砂彩色之。灑淨蘇口二器香水中朱砂入之。水色令赤色。右方塗香。左方散香蘇合鬱金白檀薰陸紫金。已上六種香末合用之。蘇油入加引生鹽乳木合敷木桑木穀木花木用之。丸香安蘇香等六種香密丸用之。藥種呵梨勒檳榔子天門冬紅花和合用之。加持物赤芥子用之云云調伏護摩安置丈六降三世明王像_{若等身}塗三角爐以青黛彩色之。灑淨漱口二器香水青黛入之。水色令青色。右方散香安悉丁子麝香甲香已上四種香。

末合用之。蘇油入引生鹽丸香上安悉等四種香。松汁膏合香丸之。藥種昌蒲鬼臼鬼箭射干巴豆鐵末引生鹽酢。已上九種和合用之。加持物鐵末用之云云私云。勸修寺寬信成實如法愛染就金剛界行儀各委細次第作之。其中寬信次第付十七尊不觀舍利成實次第道場觀。如當流所用觀佛舍利三種三等成愛染王羯磨身之義觀之。彼次第香藥中出波津香美先師法印實一仰云。波津香者龍腦異名也。此龍腦者波津國嶺出香也。深山桂木ヤニナリ雷電音夜依彼緣桂木生ヤニナリ云云勸修寺性基僧正修此法之時。支度中有波津香門徒人人相尋ケレトモ何人不知此香。彼支度五香云沈水丁香白檀波津香麝香云云餘支出五香出龍腦不波津故知波津是龍腦香也。又仰云有二壇護摩中敬愛護摩是大壇護摩之調伏護摩。且範俊方懸降三世但能作性所反降三世非常降三世歟。然當流二壇俱不懸本尊也。故勸修寺如法愛染次第云。調伏且安置丈六降三世像_{若等身}安祕不懸說爲古文問支卷如何 答

合

五色系三具_{各三丈五尺}
蘇蜜 名香_{白檀丁}
五寶 金 銀 琉璃 水精 虎珀
五香 沈 龍腦 麝香 白檀 丁字

五藥 人參 伏苓 天門冬 石昌蒲 可梨勒

五穀 稻 大麥 小麥 大角豆 小豆
相應物_{長一尺五寸。蘇五芳四筋。口一寸。總可直。寬羽二筋。蘇羽一筋。赤薄糠十五枚。朱砂十兩。油二斗九升四合。大壇八斗四合。兩。壇供米二十一石。七石大壇。七石散。護摩。七石調伏護摩。}

大檀三面 脇机六前
燈臺十二本 禮盤三脚
半疊三枚 壇敷布三段
佛供覆布六丈 麻子袋二

大幔三帖 折敷六枚
杓六柄 闍伽棚一脚
長櫃一合 桶十口_{之內口桶二口。闍伽桶二口。神供桶二口。足桶二口。手木桶二口。}

阿闍梨一口 伴供八供_{之內二人。兩壇護摩。}
承仕六人 驅仕十二人 見丁四人
淨衣九領_{之內一領阿闍梨。八領伴僧。其內七領赤色。一領青黑色。}

白布十五段_{三段大壇護摩壇。四段承仕四人。七寶多寶塔一基。}
數曼荼羅_{一制。當日之早且賜赤絹。一丈八尺。可圓也。}
傘蓋_{空色方六尺。}

幡九流_{一流一丈八尺赤染也。一流白色。一流紅色。一流黃色。一流水色。青。色。一流肉色。}
調伏護摩

五寶 金 銀 水精 琉璃 琥珀
五香 安息 麝香 甲香 丁香 蘇合
五藥 鬼臼 鬼箭 射干 巴豆 赤芥子
五穀 稻 大麥 小麥 胡麻 菜豆

①(可)一②蘇二悉③方十(塗香左方)④香十(末合用之蘇油引生鹽丸香上安悉等四種香)十八字⑤津二律⑥支十(度)⑦不十(出)⑧(如法度事)十二字一⑨香二金⑩(神供二口)九字一⑪制二副⑫(一流赤色)十一

相應物

引生鹽 頭酢 油黃 鐵末
能米二十七石
四石 阿蘭梨日 十九石二斗 作僧八口
一石四斗九升 日別三升 一石九斗二升 日別二升

六斗四升 見丁四人
右注進如件

月 日
問。相應物中頭酢者何物 答。下所舉支度
但酢。又勸修寺支度之酢六升也
注進 愛染王御修法支度事

合

大壇所
一。蘇 密 名香
五寶 金 銀 眞珠 琥珀 螺貝
五香 鬱金 龍腦 薰陸 甲香 麝香
五藥 牛黃 赤箭 人參 石菖蒲 天
門冬
五穀 稻穀 大麥 小麥 大豆 小豆
一。天蓋 八葉蓮花 幡八流 八色各一流。白紅黑
敷曼茶羅一鋪 白細八等合三條
一。多寶塔一基 高一尺六寸。內安八葉
一。壇一面 脇机二前
燈臺四本 禮盤一脚 在半
壇敷布一端 大幕一帖
壇供米八斛 御明油一斗二升 油料

一。護摩所在二邊

壇二面 在壇 燈臺八本 禮盤二脚 在半
壇敷布二端 壇供米拾陸斛 御明油
四升

一。別香

沈 白檀 丁子 芸提草 青目香 安
息 蘇合
○ 本書中食糧不見。仍不能書也
別藥
遠志 檳榔子 伏苓 甘草 桂心 花
石木 巴豆 昌蒲 鬼箭 水精 指
相應物

白芥子 紅花十枚 鐵末 引生鹽 酢
天木香一束 蘇摩那花木一束 說。相
木一束 恒沙仙木一束
一。阿闍梨 伴僧十二口 承仕三人 驅
仕六人 見丁三人
淨衣赤色
長櫃三脚 人供并自餘雜具等如常
月 日 行事 如真

問。別香中芸提草。別藥中花石木水精脂
相應物中天木香等何等物 答。芸提草者。
香藥抄中藥香歟。彼和名草香也。花石木者。
報恩院御勤時。從公家狀云。香藥事以支
度被尋。醫家之處。水精脂花石木。都不存
知之由申之。又牛黃被借渡候歟。阿闍梨
被隨身哉。又鬼曰鬼箭等難得也。其物又何
哉。返事云。支度兼日被進尤可有御尋候

歟。但水精脂蓮根也。花石木柘榴也。又牛黃
牛王各別物也。牛王時被借用事候歟。牛黃
尤可被召。醫家也。鬼曰。ススメ草也。鬼箭
ヲニノヤカラ也。此等非。大事物之由云云
如此之旨重御使牛黃事。只今醫家御尋之
處。牛黃。牛心。黃物候可沙汰進云云。天木香
五葉松也。蘇摩那花木者仁冬也。說。桐木者
桐木也。恒沙仙木者ヤマウツキ也
如法愛染王御修法所
奉修

大壇供々々々度
敬愛護摩供々々度
調伏護摩供々々度
諸神供々々々度
奉念

佛眼眞言々々々々遍
大日眞言々々々々遍
降三世眞言々々々々遍
本尊眞言々々々々遍
平等王眞言々々々々遍
金剛吉祥成就明々々遍
妙吉祥破諸宿曜明々々遍
成就一切明々々々遍
一字金輪眞言々々遍

右
年 月 日 阿闍梨々々
問。請書請文如何 答。報恩御勤仕之時
自來十三日爲 女院御產御所。引率十口
伴侶。可令勤修如法愛染王法給者 院

①同二内② (年)十月③ ④料二等⑤ ⑥邊二壇⑦ ⑧一三二⑨ (石)十昌⑩ ⑪指二脂⑫ ⑬指二桐⑭ ⑮原本條註曰。此問答下
子可書 ⑯[木]一⑰ ⑱家十(奉行)⑲ ⑳恩十(院)㉑

宣如此悉之 謹狀

二月三日左京太夫家經

謹上 民部卿僧正御房

追申 支度可令進給。於今出川殿可被

修候

自來十三日 女院御庭御祈。可勤修女法

愛染王法之旨謹承候畢。早奉十口伴侶

可參仕之由可有洩御披露候。憲深誠恐

謹言

二月三日 前權僧正憲

追將支度進上之。此內金銅塔并天蓋八色

幡等。若流通物候者可被借渡。候。又五

色系香藥等。來八九日之程早可沙汰預

候。爲調備候也。此法以香藥爲證候。近

來典藥寮等之所進。多分不如法候歟。能

能有申御沙汰候歟。又彼寶珠當日。早

仕例可被送渡阿闍梨壇所候也。伴僧

當流之習大旨十二口候也。然而隨被仰

下十口之由載支度候乎

問。伴僧請定如何 答

請定

如法愛染王御修法伴僧事

座主法印兩壇 經俊僧都

俊譽法眼神供 光賢律師神供

祐嚴阿闍梨 全成阿闍梨

憲位重祐

俊圓勝舞

右依 院宣。自來十三日。於今出川殿御

所可被始行。仍請定如何

正元二年二月 日行事

問。伴僧交名注進方如何 答

如法愛染王法伴僧交名

定濟法印 經舞僧都 俊譽法眼

光賢律師 祐嚴阿闍梨 全成重祐

憲位重祐 位圓重祐

弘義重祐

折紙注之。初行一文字引下書之。僧名一擧

書之畢

自五壇中壇淨土寺宿所經舞僧都之許。如法

愛染王伴僧交名。何樣被注進哉。其案文大

切之由被尋之間。未承及。仍注文不知之

由返答申了。其後卿相雲客等中以外沙汰

出來云云或端注進。或進上云云或一一俗性

書之。或面面似名書之云云。皆以嘲哂解顏

云云。中壇注。重。而與此注文首尾一同。但

中壇交名事云云。事一字相違此兩注文神妙

之由有其沙汰云云。此事何可及評判哉。然

後年爲存知記之

二十九日晦日申刻御產不安。仍以承仕御

結願事等申。奉返。事可有御結願也。又

可被御馬也。可存其旨云云。仍結願了

結願是初依也。御供不可居。其後御幸道場卷

也。而進行事不知之令居畢。此事頗

異諸壇。雖爲一身之面目。決爲萬代之

美談者歟

如法年記事

勤修寺覺禪抄云。如法愛染王法。承曆四年

霜月比。範一僧正爲當院御祈。於大條內裏

被修之大壇并兩壇護摩。每日九。日多日

之間。一身行之。珠龍起。於斯云云。義範時可

問之。次義範僧都勤行之。師義時可之

次醍醐僧都勤。於主上御前被修。如法愛

染王法云云。日時可。已

源運僧都一院御祈修云云。助修八人

先跡悉地成就法事。故白河院二十五御年

被仰故範僧正云。今年重厄第一年也。若過

今年。暫世間有。儘可延命之法如何。範俊

申云。可令行。悉地成就法。給者。院仰云。

悉地成就法者何法哉。僧正奏云。愛染王法

也。院仰云。極吉事云云。其後僧正行如法

愛染王法云云。永林云。故小野住僧源算之

語永林云云。法務有御抄。私云。金寶抄此記

被勤修義範云云。頗僻見歟已上覺

妙抄第一云。白川院御年二十五。皆被仰

義範僧都云。今年極重厄年也。若過今年

者。今且可有世。可延于壽命法如何。僧都

奏云。可令悉地成就法。御宣旨云。何悉

地成就法。僧都奏云。愛染王法也。宣旨云。

極貴事已上

王代記云。大治四年七月七日。白川院崩御

御年七十

私云。如王代記者。法皇二十五御年。當承

曆二年歟

鳥羽僧正支度云。承曆四年十一月二十一

日云云。是當法皇二十七御年歟。然而初度

通知院修給。第二度鳥羽僧正修給歟

家二宗 一候 早十壇 重而二進 奉十丁 事十云 決二既 歟十御本押紙云 日三時 珠二珠 皆二之比 私云年歟二十字一

安永九子年十月十九日

野州大庵寺毫譽白雄謹寫

秘鈔問答第十三

馱都秘決

問。舍利何名馱都乎。答。舍利。馱俱梵號。新古不同也。舊譯云舍利者說也。亦云室利維也。故俱舍頌疏第八云。梵云馱都。此云身。即佛身界也。亦云室利維。此云體。佛身體。舊云舍利說也。大疏第七云。梵云達磨馱都。名法界。界是體義。佛之舍利亦名如來馱都。言是如來身分也。文。

問。師資相傳口決也。文指何事乎。答。私案。於今此法者。本經本軌師資相承。以御造。告意。作修行軌則。故仁和寺等無此法矣。

問。佛舍利念誦私記。沙門遍照金剛造。此則儀軌。何云無本軌乎。答。彼私記又次第非儀軌師資相承根本也。或彼記正不難決。文。

問。今法種子三形何等乎。答。委見道場觀種子。三形如意珠也。薄草子別本云。種子。三形含利。寶鈔同之。祕本如今次第出之。理性院正統用今次第。實心流不出。別種三。於蓮花。其上。釋迦舍利過去諸佛舍利聚集觀之也。

問。何故以寶珠為種子乎。答。或云五

智明中。字在中間。東西理智合。南北定惠。合。不二字故為種子。云云。私云。此義非理。諸尊種子。皆取真言初終字為種子。五智明非今尊明。何取彼言中乎。況復不二位。彼言可。字。大日種子故。又定惠理智配當。依憑何乎。故知。今釋迦入寶生三摩地故。寶生真言終字為種子也。以初後字為種子。是報恩院理性院口決也。表理性院著。

問。何故以此字今為舍利種子乎。答。御口云。今字四字合成字。不如如義。即法身德。其行點即寂靜義。正體寂靜智行般若德也。其是遠離義矣。遠離解脫德也。此三德祕藏理本。生死煩惱具足故。有。字。塵垢字。是則生身有漏肉身。即三德祕藏理故。以此字為種子也。此宗肝心以生佛不二為本意。故。大師釋云。不轉肉身得無漏法。證於佛位。無有生死。文是則相承口決也。云云。私案。

釋迦如來入寶生三摩地。身變成。字。意。不字有不可得故。斷三有證二空菩提故。有。字。如如義。一段化義盡入滅故。有。字。入涅槃後等智火燒肉身故。有。字。留舍利利。未代衆生。寂靜涅槃上利他行故。有。寂靜不可得行點也。

問。勸請發願何等乎。答。如下出也。問。道場觀依憑何等乎。答。御作次第云。次道場觀。如來此室內變成。靈山淨土。鷲峯山頂。上有。變成。八葉大蓮花王座。座上有。字。變成。五峯八柱寶樓閣。閣中有。字。變成。大蓮花座。座上有。字。成淨滿月輪。月

輪中有。字。成。五輪法界塔婆。方圓三角半月團形也。地水火風空五大所造也。此則諸佛法身舍利。變成。本師釋迦牟尼如來。相好分明住。說法相。即入寶生如來三摩地。變身成。字。字。變如三辨寶珠。其色赤色如紅蓮花。自寶珠中流出無數寶珠。往來十方世界。兩無數珠寶。施一切衆生。此則檀度行也。而彼一一寶珠還來成。一體。如本成。本師釋迦牟尼佛。普賢文殊等諸大菩薩。舍利弗目連等諸大聲聞。圍繞前後。如是觀畢。以印加持五處。真言曰。唵。步。欠。

問。今次第蓮月中觀。不字。摩鉢彼次第蓮月上觀。五字。五輪相達如何。答。薄草子中祕本。八葉白蓮花下有花藏世界也。又護摩次第云。花藏世界下有口傳二字也。口傳云。壇上有。字。成。八葉白蓮花。花藏世界也。其上。有。字。成。五字。變成五輪塔婆。莊一嚴皆以梵字摩尼所成也。已下同。私云。此意以五智所成塔。為所住摩尼殿。御作次第。為能住三摩耶形。然實無違依正本。不二故云。法界。是塔婆即法身舍利。即此意也。故密嚴院釋云。所住者五輪塔婆。依正報輪圓法界。又御作次第云。法身舍利變成釋迦如來者。法身生身不二舍利。故密嚴釋云。論能住者。生身法身瑜伽佛體也。文。

問。以大悲方便。入福德莊嚴寶生如來三摩地。文。依憑安在乎。答。薄祕本云。以大悲方便。入寶生三摩地。依憑。御作次第分明

●(安永...讀寫)二十一十一● ●(秘)十(都) ●(名)十(爲) ●(無)十本 ●(十)十(等) ●(乎)二耶,下同 ●(利)十(云云) ●(金)十寶 ●(其)二臺 ●(共)二梵 ●(共)二共 ●(信)十(體) ●(不)二一 ●(等)二出 ●(摩)二寶 ●(是)一 ●(依)十(報) ●

也又大疏第十云。次釋迦如來入于寶處三昧。寶從彼出名爲寶處。猶如大海出種種寶。若至彼淵則隨意所須無所不足也。文私云。四方四佛中云寶處。寧非福德聚門乎。又密嚴院釋云。攝威儀歸平等。分一體成多身。舍利寶義祕。經在斯云云。私云。威儀者。釋迦羯磨部尊故。平等者。寶生佛是平等性智故。若改羯磨身而成舍利三昧形耶。一故云歸平等者。何必云寶義祕趣乎。分一體成多身者。釋迦一身入寶生三摩地。變身成衆字。字變成無量寶珠舍利故云爾也。密嚴聖人。以鳥羽院宣。謁醍醐定海大僧正御房。授灌頂祕決宗大事給故。式文有此祕事故云祕。趣在斯也。

問。即變身成衆字。文意如何。答。如文。

問。身者釋迦身也。衆字也。情非情異。身成字者。有情成非情乎。答。今宗六大普遍改字印皆如來身。何偏云非情耶。情非情是增相減相不同故。況復末法中一字心呪經云。分布舍利已。當隱諸相好五身為此呪。佛有二種身。真身及化身。若能供養者福德無有異。既佛身變成衆字。如來誠說。此經說衆字佛真身歟。等生身云。福德無有異之故。

問。衆字變成珠。珠即獻都云云。一字心呪經以衆爲種子。祕藏記以衆字爲種子。今何云衆字哉。答。舍利種淺深。衆字爲種子。淺路義歟。故薄草子略本云。衆字變成。如來舍利云云。今衆字又雖深祕說。今入。福德聚

門三摩地爲貧苦人與。福故。殊以衆字爲種子歟。先師西南院御口云。當流又以衆字爲種子。其深之祕義也云云。私云。報恩院第三重祕抄第十四如寶愛染道場觀云。此法界宮中有衆字。成滿月輪。輪上有衆字。成寶蓮花。其上有衆字。成七寶塔婆。其中有衆字。成如來舍利。舍利變成如意寶珠。放無數色光。遙照泥梨底。受苦衆生。遇此光明。拔苦與樂。是大日如來本誓身也。文私云。衆字塔中安衆字。舍利兩部不二義甚深。更問。祕藏記云。我心觀月輪。輪上觀阿字。變阿字。成如意寶珠。寶珠遍滿法界。口誦阿字。隨疲即覆印用率都婆印。文此釋實甚深也。委細如先如寶愛染記之。今文御作次第云。變身成衆字。文依此說歟。

問。從本以來如意珠者。乃至利益哉者。依憑何乎。答。御遺告云。如意寶珠。是從無始以來。非有龍肝鳳腦等。自然道理如來分身者也。偏鳳肝龍腦云云。大虛言也。所以者何。自然道理如來分身。惟真實如意寶珠也。自然道理如來分身者。是任祖師大阿闍梨口決。成性玉也。密之上密。深上深者。輒不注儀軌。是大日如來所說也。文私云。薄祕本。雖如芥子已下二十七字無之。覺洞院舍利式云。雖如芥子。猶是遮那周遍之一分。雖似玉碎。無異萬德圓滿之全體。戒定惠解之所。熏習慈悲願行之所。依止云云。又云。案道理意。在大海底龍宮寶藏無數下。而然如意寶珠爲皇帝方伺其寶體。自然道理釋迦

分身也。何以知之。此玉從寶藏通海龍王肝頸下。藏與頸不斷常住。或時出善風發雲於四州。令生萬物。一切衆生水府陸地。萬物誰不蒙利益哉。文問。龍肝鳳腦名如意。可云虛誕乎。答。誠誕也。

問。法花義疏第一云。迦樓羅者此云金翅鳥王。海龍王經云。翻爲鳳皇。如意者此鳥頸下有如意珠也。又智論第五十九云。有人言。此寶珠從龍王腦中出。人得此珠。毒不能害。入火不能燒。此等皆佛菩薩所說。何云虛誕乎。答。彼等經論說如來分身寶珠。或通鳳皇頸下。或至龍王腦中。故云爾。而龍肝鳳腦即云如意珠。虛誕也。爲言問。觀佛三昧經說金翅鳥心。釋論所引經遮多利鬼變爲如意珠云云。如何。答。彼一時一會說歟。或又如意珠有多種歟。自然道理。分身寶珠無數寶玉中爲皇帝也。智論云。有人言。諸過去久遠。佛舍利法既滅盡。舍利變此珠。以利益衆生。又智論中出多種故寶珠有多種歟。又義經論隨機說。依別意趣。說龍肝鳳腦爲珠歟。此等非正義。故云虛誕也。故釋論疏第一云。有教所說。金翅鳥心後成此珠。有教所說。遮多利鬼變爲此珠。有教說。佛舍利法欲滅時。變爲寶珠。有教說。龍王腦力感得。出寶奇妙神珠。智度論說。龍王頸上有此珠故。報恩經說。龍王耳內案此珠故。有說龍王藏深密處。有說龍王安白腦中。文雜寶藏經第七云。此如意

珠。有教說。佛舍利法欲滅時。變爲寶珠。有教說。龍王腦力感得。出寶奇妙神珠。智度論說。龍王頸上有此珠故。報恩經說。龍王耳內案此珠故。有說龍王藏深密處。有說龍王安白腦中。文雜寶藏經第七云。此如意

①彼二放②經二種③義十(也)④(極)一⑤(成)一⑥哉二耶⑦宮十(歟)⑧(輪)一⑨(之)一⑩於二出⑪生長萬物一萬物生長⑫誠誕二誠虛誕⑬等二土⑭爲言二云云

珠是摩竭大魚腦中出文。私云。此等文皆隨機說。理實自然道理。釋迦分身真實如意寶珠也云云。

問。壇上釋迦分身寶珠足雨寶。何強通海底寶珠乎。答。御遺告云。彼海王常此通能作性御許。親近分德所以可觀。大阿闍梨曰。歸命頂禮在大海龍王藏并肝頸如意寶珠權現大士等。三返誦之。觀念可念誦本尊真言。御口決云。本尊真言者。寶生如來真言也。千反誦之耳。有作法。東要說云。大師所持寶珠。依分其德。龍王所持寶珠。專施其用。今以大師之真言加持能降甘雨。成就穀稼故。非此寶珠之德。彼龍珠何施力用。又非彼大龍有勢之威。此寶誰致守護。以之思之。大師珠龍王福力誓約相應得悉地。

問。是故今寶珠乃并精進峯寶珠。集會一體無二也。文。精進峯者何峯乎。答。御遺告云。大唐大阿闍梨耶所。被付屬能作性如意珠頂戴渡大日本國。勢龍名山勝地。既畢。彼勝地者。所謂精進峯。土心水師修行之軸東嶺而已。文。精進峯者。大和國室宇山也。文理院青表紙云。釋迦是精進門佛也。今彼佛舍利納彼軸故云。精進峯也。土心水師者。仁和寺澤見云。堅惠法師也。土心堅惠下。作也。水法ハニ水也云云。

問。又如來入此寶生之三摩地。乃至莫不歸此所。文意如何。答。此五大虛空藏法歟。五智如來入寶部三摩地云。五大虛空藏歟。五大虛空藏種子。即五佛種子故。又如來

者釋迦如來也。釋迦入寶生三摩地。餘四佛又入故云。爾也。或又如來者大日如來歟。謂大日如來入寶部三摩地。成法界虛空藏。餘四佛又入成金剛寶光蓮花葉用四種虛空藏歟。故瑜祇經出真言云。才表系我。高尾五部肝心記云。具我我我。可悉之。又被記出五大虛空藏印明畢云。已上五佛云云。又安然瑜祇經疏中云。五方五智五佛入證。五部虛空藏身。例如五祕密法。五方五佛入大樂五尊三摩地。略抄

問。即放金色大光明。乃至無上菩提心。文。依憑何乎。答。悲花經云。衆生福盡。災將現。經卷沒地。利益都絕。當于此時。舍利出。金剛際昇大。虛雨種種花。又其花中雨諸珍寶名衣。美味飲食。一切所須皆隨心令與。衆生見彼色觸其身。皆出三乘得不退轉。又其花中發聲說法。衆生聞已發菩提心。私云。今次第依此文也。

問。又。此遙照泥梨之底。乃至皆得解脫。文。依何文乎。答。蓮花。西經云。舍利光明遙照泥梨。罪業衆生併拔苦與樂不可。勝計文。私云。今段依此經歟。智度論五十五云。是寶常能出一切寶物衣服飲食。隨意所欲盡能與之。亦能除諸苦惱疾苦。樂文。私云。此釋通二段意也。

問。又我心月輪中。乃至虛空藏菩薩云云。依何乎。答。此不依依憑入我我入之義成之也。問。召請印言何等乎。答。薄草子祕本云。召請大鈎召云云。理性院云。大鈎召但眞言。未如句。

御作次第召請大鈎召印言具載之。眞言サカサカサカ上云。サカサカサカ。加句祕祕云云。私云。無召請句矣。

問。餘法壇上繪本像。并觀成本尊非實佛故。召請本尊曼荼羅衆令冥合。其理可然。今法生身舍利。何必用召請乎。答。先師御口云。今法召請法身般若解脫三密法祕藏理。令冥會壇上舍利也。三德即三寶寶珠三身三部三寶也。印言表此義。可思之云云。私云。此意今生身舍利故。召法身般若等法報等令冥會之義。即三身相即佛舍利義歟。佛舍利本具三德理。然今用召請是不召之召義也。又愚案云。召請。一山并東寺天上人中海底佛舍利。令冥會壇上舍利之義也。或召法身舍利之義歟。壇上本尊等三身分別義。如金界抄記之。

問。結果何等印言乎。答。薄祕本云。結果口云。降三。其云云。御作次第云。結果不動尊定手申。火風屈地水。以空押地水甲。惠手亦如是。然則惠劍入定鞘。即置左股上誦眞言七。即拔惠劍定鞘當胸左。以惠劍左轉三反。即成辟除。右旋三反。是名結界。即印四方四角上下。眞言曰。慈救呪具出之。

問。若依通結界應。不動如御作。若依別結界。應軍荼利。寶部明王故。何今用金剛部降三世乎。答。裏云。高尾口決云。寶部可用降三世。見云云。今依此義也。地藏院法印親快云。

問。振鈴五三二反誦呪有何由乎。答。御作

①(問)十東②③(寶)一④⑤集二冥⑥⑦成十(空)⑧此十(光)⑨西二面⑩勝二稱⑪樂二等⑫二二三⑬法二德⑭寶十(等)⑮是二此⑯

問。讚何等乎。答。四智讚。次南方讚。
問。禮佛句何等乎。答。如梵號下出之。薄
祕本云。南無平等性智福德莊嚴寶生如來
二反云云。爲祈增益。漢號猶勝。歟。福德莊嚴
句相應故。御作次第。禮佛三十七尊中。北方
云。南無本師釋迦牟尼佛四攝。次無學。本尊
名也。
問。我我入何等乎。答。祕決云。別在成道場觀等
有入我我入觀

言。此印言出。大月經胎藏儀軌矣。
問。何故用此印言乎。答。釋迦佛舍利本身
故。就中釋迦入寶處三昧。珍寶從彼三昧
出。如大海出種種寶。若至彼淵所須隨
意也。眞言又此意也。故疏釋眞言云。然此眞
言。初薩字爲體。婆者是堅固義。若令同於阿
字。此堅本來不生。卽是諸法中而得自在。

等於虛空能爲一切寶滌也摩抄
又薩縛訛託隸奢惱也一切煩泥蘇駄娜摧伏也通上句
也薩縛達磨惱也一切勢多補囉計多摧伏一切煩
也得自在也
於諸法中而得自在也通上句云
以緣三諸障故得自在也
娑魔無等義即是等同虛空略抄私云眞言
也是行等處於一切自在ナリ
義可知矣

御作次第云。次釋迦鉢下以左手取袈裟二角ナカザヤ結結法界定印四大悲胎藏八字眞言曰唵阿人毘羅吽欠吽枳里入惡入私云。今次第取袈裟角事必不用之云云御次第相違言又異可尋決之

此明未知本經軌說四矣。大師御筆金剛寶

①(義)+也② ②(是)+也③ ③(義)+也④ ④此二之⑤ ⑤(義)+也⑥* ⑥(處)+度⑦ ⑦[經]-⑧ ⑧(讀)+云云⑨ ⑨[答]-⑩
 [此印言]-⑪ ⑪(出)-⑫ ⑫(義)+也⑬ ⑬託=託⑭ ⑭於一切自在ナリ=自在無礙⑮ ⑮[法]-⑯ ⑯界=契⑰ ⑰生+(文
 三昧)⑱ ⑱(有)=二可⑲ ⑲證=證⑳ ㉑形+(也)㉒ ㉒[無礙]-㉓ ㉓萬=百⑳ ㉔舍+(利)㉕ ㉕上=二㉖ ㉖界=契㉗
 ㉗(頂位一口傳云)二十二字-㉘ ㉘(解)=云云㉙ ㉙(矣)-㉚

大日爲本尊也。今種子亦故。寶生爲本尊。

同呪。撥遣彈指寶生明。

定惠雖異レ兩種十六ニ。因是因四攝故。學別顯

總也。大日。獨能攝體故。爲能作。能珠也。釋論三十二法中。不二爲能攝三十二爲所攝。今能作性珠能所攝。擬彼三十二粒爲所納也。故大師釋云。能攝大乘者。根本總體不二大乘。所攝大乘者。二重三十二大乘。可思之。密嚴院。中心體相用四法總位。別立爲三十七尊。可悉之。若約能攝。大日法身義一粒也。勝歟。又義三十。三粒者。表釋迦三十二相歟。東寺八十粒顯八十種好歟。

問。天竺最初佛舍利幾種乎。答。惠影智論疏。二十一云。佛入涅槃時。入如金剛三昧。自碎其身。爲八斛四斗舍利。佛身只長丈六。今骨肉等盡爲舍利。故得多許。若骨舍利色則紅白。肉舍利者則紅赤。八國王分各得一斛。只有八斛。但量舍利人。以自密塗舂割取得。於四斗故云八斛文。

問。舍利安塔婆有何故乎。答。密嚴院釋云。所住是五輪塔婆。依報正報輪圓之法界能住。即三金舍利生身法身瑜伽佛體文。私云。五智五部三密三部瑜伽涉人之義歟。又如寶丁次第云。十字成。七寶塔婆。其中有十字成。如來舍利云云。祕藏記云。十字變成寶珠。口誦十字。用率都婆印云云。如寶本尊加持用五部塔印。內五占。此等意。十字五輪。大口如來種子三形也。五部印率都婆印。俱大。日印也。此等意法身舍利義也。密嚴院每月二十八日。大日緣日。行舍利講。此等深意示此意也。又五輪塔中安舍利。表即身

成佛義也。故彼式云。昔若觀。已體有法身舍利。自心即性佛歟都。今早證三密五智之本覺。訪六趣四生之舊親。我身等身體是五輪也。五輪成身義可思之。自心即舍利也。故經云。大菩提心如意寶。文自身五輪安。菩提心舍利。是則即身成佛之義也。是就法身舍利。成即身成佛之旨也。又先師僧正御口決云。生身舍利。淨飯王宮誕生身。不捨彼身。菩提樹下作佛。入涅槃後。留身骨。是舍利。即具三德祕藏理。理佛體故。生身舍利。即身成佛之人證也。拜之。我等凡。身具縛身骨。與釋迦身骨無異。可觀。實菩提心論出。即身成佛證云。如金剛頂瑜伽經說。一切義成就菩提。初座金剛坐。取證無上道。遂蒙諸佛菩薩授此心地。然能證果。凡今之人。若心決定如教修行。不起干座三摩地現前。應於是成就本尊之身。可思之。

問。舍利與寶珠同異如何。答。金寶抄并妙抄等。Q3法寶珠法各別舉種三真言等別出之。謂舍利法釋迦金輪印明歸命也。馱都法大精進如意寶珠印言也。今次第意。舍利寶珠全一種法。道場觀其旨分明也。御遺告云。東寺大經藏佛舍利即如意寶珠。彼能作性玉以本之故。略抄遍知院僧正云。舍利法寶珠法爲一法。以之爲祕事也。行儀等更無替。印言等無異。只任御遺告之旨可習也。是即即宗之心符。法之肝心也。權僧正勤行之時。名佛眼法修之。其猶祕名號故也。行法偏寶珠法也。又寶珠有二樣。一者如御

遺告。二者舍利即寶珠也。其大師御傳也云云。真雅僧正毘沙門祕釋云。毘沙門天。左手持塔內真陀摩尼寶。是則如意寶珠也。如意寶珠者。是三世諸佛舍利是米粒也。依此寶力。故名福田王者。持佛舍利故也。又金剛智十六善神王形體云。吠室羅摩拏。善神左手持舍利塔。文。私云。如此等釋者。金剛即寶珠云事。無異論者歟。前云塔內如意寶。今釋云舍利塔。可思之。

問。寶珠相承何乎。答。先師僧正報恩院云。勸修寺習一類。謂門葉相承玉是也。精進峯不埋也。彼峯但安置法習也。醍醐寺習二類。一者惠果相傳玉。在彼家。二者門葉相傳玉。此玉鳥羽勝光院寶藏。即大師御作也。習也云云。覺洞院御記云。範俊僧正所進寶珠事。右件寶珠者。異高祖遺告作法。銀瓶內納數粒佛舍利。以五色線結。付之。重納銀莖。又以五色線結。結之。是則相承之口決也。凡者於彼所造之作法。有二說。一者如遺告說。永無見其舍利。一者如當時之作法。是爲自他欲令拜見之時奉出之。二說共以有甚深益。更不可論。勝劣真偽。仍大師已兩說其被用之。先青龍阿闍梨相承之珠。如遺告之說。以彼珠者早龍名山之岫。人以不知所在。永期未來際。爲鎮護國家之重寶。一切有情非情。誰不蒙利益云云。次者東寺大經藏甲乙瓶舍利。代代長者守之。後七日御修法晦日御念誦等。聖朝安穩天下泰平御願。只以之爲本尊。兼又緇素

遺告。二者舍利即寶珠也。其大師御傳也云云。真雅僧正毘沙門祕釋云。毘沙門天。左手持塔內真陀摩尼寶。是則如意寶珠也。如意寶珠者。是三世諸佛舍利是米粒也。依此寶力。故名福田王者。持佛舍利故也。又金剛智十六善神王形體云。吠室羅摩拏。善神左手持舍利塔。文。私云。如此等釋者。金剛即寶珠云事。無異論者歟。前云塔內如意寶。今釋云舍利塔。可思之。

①(獨)一② ③能性④ ⑤二法三法門⑥ ⑦(釋)十中⑧ ⑨(也)一⑩ ⑪二二⑫ ⑬(第)十二⑭ ⑮日印二印印⑯ ⑰身二夫⑱ ⑲觀十(之云云)⑳ ㉑(頂)一㉒ ㉓(即)一㉔ ㉕持二捧㉖ ㉗二二一㉘ ㉙玉十(也)㉚ ㉛[習也]一㉜ ㉝付二封㉞

爲結緣時奉出之諸人皆拜見之敢無
隱密之儀然者兩說其證已分明也然不
知此子細之輩幾何遺告文偏執一隅苟
傳嫡嫡秘決守師師相承何反疑滯哉
委曲更難裁竹帛今依嚴旨難背粗注進
如件

建久三年四月十日 僧正勝賢

本記云勝賢僧正依關白殿仰注進狀案文
正文有鳥羽寶藏

奉納寶珠唐櫃日記

金銅宮一合納方八寸計深四寸許雙輪昇打

一銀宮一合口三寸許淺蓋角入四方有納物而

不書

一黑染小宮一合口三寸許深蓋角入九宮也

玉一果以赤小製裝其之

金小塔一基 籠紫檀小箇中 以祖卷其

上 金銀琉璃虎魄已上各 眞珠三粒已上裝以

金一裹最少分 丁子抹香一裹 五穀香藥粒

一裹

此外續附子一果 水精一破 桂心一折

一銀時懸繪小符合口三寸許有錦折云云深

麝香臍一銀品折 麝香抹香人參 桂心已上

結合之

一檀紙一裹 金琉璃虎魄水精眞珠已上各

物實一裹其旁如標領平其廣似 物骨一折其

赤不知何物

已上本納也此外金銅宮藏 今加入勝賢僧正
注文一遍加封畢

件金銅宮 以赤袈裟裹之 納八角赤唐
櫃也 本勝賢僧正付封無勘封 又無日

銀

去元曆之比 大夫尉源義顯謀反之時 醍醐
座主權僧正勝賢 奉法皇詔賜件寶珠於

本寺勤仕御祈 其後不及納 送以崩御

粗依得其告 建久三年四月八日已酉 遣藏

人頭中宮亮勝原宗賴朝臣於彼僧正宿坊

光院奉請之奉安置于內裏 同十日於大炊

御門當小路亭勝賢共奉開之僧正供爲禱

也 即如本奉納納之 付愚封返奉內裏同

十四日乙卯於二間奉開之備敷覽即於

御前書此目錄加納唐櫃畢勅付之外又關

白兼實

建久六年八月一日 仁和寺宮守覺中宮御產

御祈被行如寶愛染王法之時被取出之

間十三日御產同十四日暫宿納蓮花院寶

藏 穢限以後來二十日 如本可奉納勝光

明院寶藏之由御藏人少將公定畢

建久六年八月十四日 關白在列

本記裏書云 月輪殿被入勝光明院寶珠唐

櫃日記案

遍知院云 寶珠三寶院流二類習也 一者惠

果付屬珠也 二者大師於吾朝能作性珠也

彼惠果付屬珠 室生龍之能作性珠 長者

付屬之珠也 而勤修寺一顆習也 惠果付屬

法許安置也 仍一果習也同口云 凡此珠報恩

院御口決云 寶珠相傳事 當時與勤修寺共

習各別也 此事殊不可混亂矣 當寺二果

習之一果 自大日相傳至惠果 自惠果大

師御相傳 爲鎮護國家令埋室一山給畢

一果大師御作能作性珠也 自大師相傳至

範俊 範俊進白河院 令埋法勝寺圓堂壇

給 後自圓堂壇掘出 被納鳥羽勝光明院

寶藏 以彼珠代代被行寶珠法也 而故覺

洞院僧正時 自後白河院賜件寶珠被行

彼法 其後法皇崩御 仍不能返納 而故九

條殿攝政之時 彼事有御尋 仍被進彼珠

畢 其時有疑 然而被注進子細之間 件寶

珠記錄云 銀宮儲以備敷覽畢 此事宗大事

也 勸修寺彼寶珠不被埋名山 惠果御相

傳秘口傳等被埋之寶珠 自大日至範俊

相傳寶珠唯一果也云云 寬信法務記云 大

治二年法皇以權僧正勝賢被作法也 法

皇御所持珠被後僧正 并去年自筑紫所獻

珠等 裹赤色袈裟被置壇上 不令見他

人 伴僧等在戶外云云 又云 範俊僧正副

遺告書進故院 天承元年夏 予於院見之

上皇被仰僧正云 聖武天皇 東大寺寶藏

雖納珍寶 既無別物 況於餘帝玉哉 朕

集得一天寶物已 此珠聖之令然也云云 覺

禪云 勝光院寶珠 實範俊僧正所造也 長者

①反二及② ③〔各〕一④ ⑤粒一類⑥ ⑦深一淺⑧ ⑨〔白〕十糸⑩ ⑪銀二銀⑫ ⑬送二送⑭ ⑮宮二玄⑯ ⑰御二仰⑱ ⑲定事二是⑳ ㉑之二也㉒ ㉓〔廣〕一㉔ ㉕作二行件㉖ ㉗〔之〕一㉘

相承難得實心肝不傳。其能作體範俊被
進白河院云云是宋代長者難安置之故
歟云云又云佛隆寺東峯也寺一丁許去三
峯東西習其中西岳件實所也云云

御遺告云。彼勝地者。所謂精進峯。土心水師之岫東嶺而已。努力努力勿令知。後人彼處云云。常喜院。惠果付屬珠埋內一山畢。大師作給。範俊時奉進。白河院所謂者。室生山龍池之南。石塔之北。其上草不生。

私云。諸師記不同。寬信法務記不云。何珠惠果相承珠歟。法皇所持云云。故不埋名山。歟。覺禪記勝光明院珠。範俊所進珠。長者相傳珠者。惠果付屬珠歟。習一果歟。又如仁濟記者。以能作性珠進白河院。長者不相傳歟。此記云。有大師所造能作性珠。若爾何云一果乎。如報恩院御口者。勝光明院法

勝寺寶珠一種。大師所造能作性珠也。範俊相傳珠也。元範俊自造珠歟。又如覺洞院記者。長者相傳有二。說中。東寺甲乙壺舍利又能作性寶珠歟。諸師不同中。當流相承口決爲定量。何者高尾五部肝心記奥云。大^⑤氏青龍寺惠果阿闍梨付屬真多摩尼法。大師土心水師授之云云。爰土心水師竹木目底有^⑥一山峯。東寺一阿闍梨。行後七日御修法也。彼峯應觀想壇上云云。此記分明。八祖相傳寶珠埋^⑦一山事無^⑧其論也。故當流極祕抄。五大虛空法全載此文也。故知長者付屬寶珠。是大師所造能作性寶珠也。

問。覺信法務記。自筑紫所獻珠者何珠乎。
答。常喜院云。或師說云。白河院御時。從
鎮西神崎御庄進。鯢玉被問諸宗。醍醐權
僧正。勝覺被勘申云。雜寶藏經云。三竭魚腦
有如意珠云云。依之權僧正。被修實珠法
云云。件事。賢覺法眼。被勘申。彼實珠者。法勝
寺愛染王堂佛壇下。被埋之云云。彼記筑紫
所獻珠者。此珠歟。

問。寶珠相承如何。答。大師真雅源仁聖寶觀賢一定元杲仁海成尊。

範俊但付法相承相違者仁濟云石山內
供被隱居故般若僧正以一定律師傳之
一定傳元杲也云云實賢云日本國寶珠造
人大師範勝賢僧正已上人御作寶珠五指量
愛染王白川院御時法勝寺圓堂壇中心埋
云云

覺洞院記自造寶珠不見之

寫本云

永仁五年九月晦日根來寺中性院依師主
御命令清書畢

今此抄者祕宗之肝心當流之血脈也設
雖爲人室之弟子輒不可寫之何況他人
哉努力努力不可他見者也

永仁五年夏比於根來寺記之畢令同法令
清書畢白又加按點畢

金剛佛子賴瑜春秋七十二

內題

秘抄問答第十三

元應二年十一月十四日於根來寺東室
禪房書之畢深可祕之

佛子寬昭
五卷
十秋

永正十八年五月十五日於江州總持寺實
雄等書之畢

安永九庚子九月十二日於野州佐野大安
寺毫譽白雄謹寫春秋三十八

三十八

秘鈔問答第十三沙卷第
十五

太元法

問。大壇行道作法。答。今次第誦四句偈行道也。

理性院云。光阿闍梨執香爐檀香行道七反。其詞云。

南無歸命頂禮阿吒薄俱大將太元明王四句偈。田只今文。田終句我今空。心歸命禮。本次第無此行道頌。莫闕伽伽陀常頌。次誦此四句偈。

擲數日致逗留違契約色色依款申
 御納得候誠是一眼總如值存木恩
 會以不可有他見旨頓印候間尤之
 由以罰文狀令申候若於違鑒者八
 大罪圖蒙御罰永該在無間不可有
 出離期者也欠實^①右掌中國出
 雲圖仕人奪空賞名有錢弘治三年
 丁巳林鍾中旬拍井泉藏坊閑惡拋
 筆畢(朱書)一校了^②光二先^③
 15(統)十太^④ 16只二如^⑤ 17
 (但)十終^⑥

01134

①院十(云)②③(畢)一④⑤謂二輝⑥⑦(如)一⑧⑨氏一唐⑩⑪其二異⑫⑬聖十(藏)⑭⑮說一記⑯⑰三摩⑱⑲施十(後)
⑳也一㉑㉒寫二異⑳以下東書乙本無之，乙本東更曰，此東書者三寶院施意深僧正請御口說根來寺中性院元範賴法
印令記錄給與然聞中性院於經藏者雖爲丹日去依有契約大須眞福寺經藏寫之然則第十一住持蒙三不法印之免授文殊院住持實爲本
來傳法合書寫之雖然然住持之外不可他見若開闢此東書者三寶院之嫡嗣可蒙祖師之御署者或說蒙宗肝心當流之體願有之而已明應三
年丙丑五月二十五日求法沙門權律師寶藏(春秋滿四十)右由來之疑甚深而難不輟於高野或人蒙允許了冥照覽頗推肝微骨而已于時延
德四年壬子六月上旬金剛佛子有敏(年歲二十七)右彼本事下總國宇那谷大聖寺以御本書之而加物許之識以小指推大趾爲如不動

此旨當流此法付金界大法官之理性院
次第就別行故無用五相觀門等小栗栖

索右第一手執跋折羅第二手執棒第三

第矣

①出=分②③灌頂=澆水④⑤[增]-⑥⑦匪+(云云)⑧⑨時+(耶)⑩⑪等+(耶)⑫⑬不用=等用之⑭⑮[略]-⑯⑰印=下
⑱⑲院+(云)⑳㉑之+(云云)㉒㉓乎=耶耶下同㉔㉕才=才才㉖㉗(但)-⑲⑳淡…若…六字-㉙㉚[云]-㉛㉜
月+(能)㉝㉞澆=復②㉟[能]-㊱㊲者=去㊳㊴波=婆㊵㊶也+(文)㊷㊸應+(矣)㊹㊺如來=如常㊻㊼[將]+
林㊽㊾在=有㊿㊿用+(之)㊿㊿[如]-㊿㊿八=丈㊿㊿序=虎㊿㊿色=身㊿㊿[三眼…相文]二十三字-㊿㊿身-
㊿㊿左=右㊿㊿[當]-㊿㊿[閱]-㊿㊿抄=極㊿㊿[天]-㊿㊿天=大㊿㊿主=王㊿㊿將藥車來=刀藥叉車來㊿

出四面八臂持物次第。如道場觀出之也。小栗柄像小異。儀軌中云。身長丈尺。青色四面也。當面佛面。左面虎牙相又三眼。眼赤如血。左面作神面。噴相亦虎牙相又三眼。左右安牙。髮髮頭上一面作惡相亦三眼。虎牙相又眼赤如血色。最上頭用赤龍纏髻。火焰連髻頂上懸蛇。八臂左上手執輪。次

槩。次左右第二手。當前合掌作供養印。次下手索。右上手執跋折羅。次下手棒。次下手刀。即腕臂上皆纏蛇。著七寶絞絡甲。膊上皆龍也。今乘哈旨出二面皆赤黃色。二眼

合其上。左面皆青黃色。上面黃白色。右面白色。左面赤黑色。前面青白色。手皆青色。象頭皮作行纏。脚踏履踏藥叉。金剛手阿吒婆俱經云。上好絹高八尺作怒形四臂。左上

手執火輪。右下手作大怒印。左下手託勝。右上手執跋折羅。身皆黑黃色。理性院次第云。壇上有丹字。變寶殿樓閣。其中有妙壇場。其上有寶石座。其上有丹字。變成大

刀。大刀變成阿吒薄俱大將。其身青黑色。忿怒形。四面八臂執持種種器械。亦作印契。以毒龍莊嚴身而起立。四王百部天龍夜叉羅刹婆等。前後圍繞。奉教勅鎮護國界。利益有情云云。

問。開門次用何等印。答。次送車輪。次請車輪云云。

問。當流金界不用此二ヶ印言。今付金界行儀何用。彼乎。答。送車請車順世儀故。為請淺位明王天等殊用之歟。理性院依

別行儀故。小金剛輪。次用送車請車印言也。

問。請十方諸佛印言如何。答。如次第。小栗柄本次第云。左右無名指反又置掌中。二

中指直豎端相拄。二食指屈中指上節。捻背二大指並豎。捻中指節側。頭指來去七反。即一切佛來座文真言曰。

私云。大旨同。但今次第頭不著中指背。本次第捻背云云。今次第未付云。內五古印事似兩次第文歟。

問。請一切菩薩印言何。答。兩次第文異意同。本次第云。二腕相拄。二大指並附。二小指

又然也。餘指散曲豎如執蓮花。指上來下去。呪同。

問。請金剛衆印言如何。答。此二次第意同歟。本次第云。兩腕側豎。二大指正。各取二小指甲上。二無名指側豎。頭相拄。二中指直

豎端向外。二頭指不相拄來去。私云。本次第未必如三古歟。

問。請本尊大鈎召如何。答。本次第請金剛衆。次略請本尊印明。其所在。○闕行秘密故歟。或頭次第云。請本尊口傳呪曰。如次第

問。次下三十三二十八部印言。本次第不出之。依還何等。

問。東方天王印言何。答。本次第云。側左手中指次下三指握拳。又屈頭指小曲。於中指節下文。大指來去文同。私云。印言同。

問。南方天王印言如何。答。本次第側右腕

附左腕根上。二堂相背無名相鉤。是舒如索。一小指二大指小曲。頭指來去文同。

問。西方天王印言何。答。本次云。左手側腕。以右手腕著於左手腕節上。二手中指

以下。屈三指於掌中作拳。屈二大指。各押上二頭指交如索申之。大指來去文同。

問。北方天王印言何。答。本次云。左手側腕。亦屈頭指以下四指置掌作拳。屈大指

押頭指上。右手腕亦然也。側之作拳。大指直舒向上。右手拳左拳上重。附右大指來去文同。

私云。已上四天王。如次持國增長廣目多聞歟。

問。四天所領兵印言何。答。本次云。反又頭指中指入掌。無名指直豎頭相合。上節平。二小指又相交叉入掌腕合。大指來去文同。

問。諸龍王印言何。答。本次云。右肘端置左肘中。亦以右手復四指少曲。以大指博頭指少屈。左手頭曲向右手。左手亦如之。狀如蛇口用之。二手各四指來去文同。之。

私云。

問。天龍與雨印言何。答。本次云。左手臂腕如前不改。但行左手小指無名指頭相交叉。掌中。右押左一中指直側豎頭相拄。二食

指中指背上節二大指少曲。各二食指入中指頭指來去文同。

私云。本次第印文不審。可勘勝本矣。

①觀一②左一右③上④今來一合⑤合二合⑥共二共⑦勢十(成)⑧形十(也)⑨言十(耶)⑩如⑪二⑫白二同⑬(二)十頭⑭指上來下去二頭指上來去⑮正二並⑯如次第有之⑰等十(耶)⑱次二以⑲次十(云)⑳二小指⑰於左⑱屈三指於掌中作拳⑲印言二王印⑲云⑲指⑲頭十(指)⑲次十(第)⑲頭二反⑲向右手二右手向⑲亦⑲之⑲行左二以右⑲各十(二大指少曲各)⑲

問。日天子等印言何。答。本次如朱付也。月天子印文雖異其意同。日月真言俱同也。今次第二明也。

問。火天兵印言何。答。本次云。焰天兵也。印文云。擊右手。王指。屈。大指。捻。無名。指。下。文。其頭指少屈曲。與中指第一節。頭指來去。文。言同。

問。閻羅兵印言何。答。本次云。側左。手腕。握。四指。仍稍出。頭指。三分計大指來去。文。言同。

問。修羅戰軍印言何。答。本次云。左手中指。以下齊屈。頭指。掌十分許去。大指頭又小曲。東方天印相應。文。言同。

私云。此印左右大異。可尋決之。問。五方夜叉軍印言何。答。本次云。以左手四指。向下。曲右手。鉤其二大指。直申。卷二大指來去。文。

私云。鉤字在處異。朱付。然猶不審。朱付。右手仰也。四字。本次第無之。

問。訶利陀印言何。答。本次云。二中指。無名。指。相。挂。絞。以。小。指。相。叉。以。大。指。向。上。相。叉。以。頭。指。相。叉。大。指。來。去。合。掌。即。金。剛。私云。二次第末。必合掌。然云。合掌。可尋。之。

問。毘那夜迦印言何。答。本次云。八指。豎。相。叉。二。無。名。指。垂。下。掌。背。向。二。大。指。直。豎。附。頭。指。邊。大。指。來。去。先。三。指。多。掌。二。無。名。指。外。叉。下。二。大。來。去。文。言。同。

私云。似合掌外縛相違。矣。問。摩醯首羅印言何。答。本次文同。朱付。

也。但各字又字也。二大指又豎附近。頭指來去。文。言同。

問。次迎請印言何。答。本次如朱付也。言同。問。四攝印言何。答。本次云。次結四明印。印如降三世。鉤屈進度。招索進力。如環鎖。開腕相鉤。鈴。今。腕。以。振。各。誦。本。真。言。真。言。曰。縛。曰。即。二。合。矩。捨。弱。縛。日。羅。二。合。幡。捨。昨。縛。日。羅。二。合。薩。普。二。合。吒。嚩。嚩。日。羅。二。合。呌。捨。惡。云。云。

問。啓請使者何。答。本次云。次啓請使者。執香。呂。其。誦。可。請。在。別。文。野。抄。云。請。本。尊。印。用。大。鉤。啓。請。使。者。執。香。呂。可。誦。其。頌。云。云。須。知。今。次。理。性。院。次。第。請。車。輅。次。有。啓。請。文。第。二。用。之。

理。性。院。次。第。云。次。執。香。爐。啓。請。至。心。奉。請。諸。佛。菩。薩。金。剛。衆。本。尊。界。會。阿。吒。薄。俱。明。王。二。十八。部。衆。四。大。天。王。并。諸。所。領。兵。衆。諸。大。龍。王。日。月。星。宿。火。天。閻。魔。王。并。諸。冥。衆。修。羅。羅。利。五。方。夜。叉。遮。文。茶。毘。那。夜。迦。魔。首。羅。天。衆。地。類。皆。來。集。會。擁。護。國。界。無。諸。災。難。風。雨。順。時。五。穀。豐。饒。護。持。國。主。天。長。地。久。玉。體。安。穩。萬。民。快。樂。云。云。

私云。理性院請車輅。次用啓請頌。野抄。請。本。尊。次。用。此。頌。今。次。第。請。車。輅。次。諸。佛。菩。薩。金。剛。衆。本。尊。諸。天。等。各。以。印。言。結。請。之。各。各。印。終。云。來。去。此。意。也。然。後。用。迎。請。印。言。是。總。召。請。之。義。也。又。真。言。末。加。嚩。嚩。呬。句。良。有。以。也。

問。印佛部印明蓮花部明印明頗似相違耶。答。所請廣通佛菩薩天等故。印佛部言觀。

音部。而顯通佛菩薩所請歟。私云。今次第請車輅時。來。住。道。場。上。虛。空。次。結。誦。各。各。印。言。并。迎。請。印。言。之。時。來。入。道。場。內。總。別。召。入。義。歟。次。用。四。攝。印。言。與。壇。上。本。尊。令。冥。會。畢。何。更。唱。啓。請。文。矣。野。抄。意。以。大。鉤。召。印。言。奉。請。道。場。內。重。誦。啓。請。文。呼。其。名。奉。勸。護。國。利。民。之。祕。術。之。義。也。然。不。用。四。攝。印。言。似。與。壇。上。本。尊。無。冥。會。義。歟。理。性。院。先。唱。啓。請。文。次。結。誦。大。鉤。召。印。言。復。用。可。攝。印。言。專。冥。道。理。矣。又。今。次。第。勸。請。佛。菩。薩。等。各。用。印。言。雖。如。法。事。繁。時。長。爲。阿。闍。梨。有。其。煩。歟。只。總。勸。請。似。巧。歟。

問。四天結界方如何。答。其作法如次第出之。本次第云。次立四天結界。可。執。劍。其。呪。同。今。次。第。呪。也。野。抄。云。四。天。結。界。先。執。劍。結。界。次。取。弓。箭。呪。之。而。射。四。方。次。取。棒。結。界。也。經。卷。上。云。呪。弓。箭。等。寸。法。如。何。答。弓。二。尺。箭。二。尺。二。寸。五。分。刀。一。尺。四。寸。五。分。鉤。一。尺。五。寸。五。分。棒。一。尺。九。寸。鐵。杖。二。尺。已。上。各。百。具。當。時。各。七。十。具。云。云。建。久。九。季。修。理。左。衛。門。尉。功。云。云。此。等。具。足。流。通。物。納。小。栗。栴。相。藏。每。年。渡。之。理。性。院。云。次。四。天。結。界。取。劍。刀。弓。矢。棒。可。作。結。界。護。持。其。真。言。曰。唵。波。諦。耶。盤。陀。盤。陀。哈。呌。呌。呌。耶。次。八。部。都。呪。八。部。神。守。護。國。界。令。一。切。衆。生。作。救。護。云。云。用。大。鉤。召。印。

義。謨。勃。陀。耶。義。謨。達。婆。耶。二。

義。謨。勃。陀。耶。義。謨。達。婆。耶。二。

①(言)一② ③王二三④ ⑤(風大指)一⑥ ⑦(手)一⑧ ⑨四指仍指二仍⑩ ⑪右手二左⑫ ⑬(三)一⑭ ⑮名十(指)⑯ ⑰(次云)一⑱ ⑲今二合⑳ ㉑以二次㉒ ㉓(矩捨弱縛日羅二合)十條㉔ ㉕(矩捨弱縛日羅二合)十條㉖ ㉗(矩捨弱縛日羅二合)十條㉘ ㉙(矩捨弱縛日羅二合)十條㉚ ㉛(矩捨弱縛日羅二合)十條㉜ ㉝(矩捨弱縛日羅二合)十條㉞ ㉟(矩捨弱縛日羅二合)十條㊱ ㊲(矩捨弱縛日羅二合)十條㊳ ㊴(矩捨弱縛日羅二合)十條㊵ ㊶(矩捨弱縛日羅二合)十條㊷ ㊸(矩捨弱縛日羅二合)十條㊹ ㊺(矩捨弱縛日羅二合)十條㊻ ㊼(矩捨弱縛日羅二合)十條㊽ ㊾(矩捨弱縛日羅二合)十條㊿ ㊿(矩捨弱縛日羅二合)十條

疑謨僧伽耶三疑謨阿利藥叉

疑謨帝佛利藥叉 疑謨揭濫藥叉

阿吒薄俱婆婆呵云云

已上理院
次第有之

私云。實心方次第也。報恩院略次第又同之。

問。大元怒使印言何。答。本云。以左右

手。急作拳內。怒三度齒叩嚙下唇。以二

手。棒擦著二腿上。此大將身印。呪曰。唵。

多律。多勃律。三也。云云。

私云。野抄云。用結護神呪也。云云。結護呪

者。今次第所載呪也。

理性院次第云。唵。引勃叉叉。二連々

々。三洋々々。莎呵云云。報恩院略本同之。

理性院本印文。末云。此大將身印。惡鬼神

自打自縛自求死。是命云云。又注云。是則

本尊印也。云云。理性院此印。次用與立劍輪

印言也。此。即祕印也。野抄云。此處唯用

怒使印言。許不用與立劍輪印言也。又理

性院并報恩院略次第。振鈴後大日乃至降

天鬼印言不用之。直用五供印明也。

問。以自護身文意如何。答。本云。以左

右二手大指押無名指內節。左右同。有事不

畏。不礙刀兵。

私云。此已下六箇印。本次第用。小心呪

云云。今次第所舉呪也。今次第與云。結護

神呪也。

問。若印印文先。繞頭三匝。頭者何頭乎

答。本次第云。以左手執刀。頭者何頭乎

繞三匝。文案指頭繞。應身文其義何。答。本次云。正立剋右脚

以左手頭指。以下四指向前。說跨。以右手

大母指押中指。以下三指背上中節。以刀

指向前。指一切病即落指一切鬼。指一切

私云。行者正立。以右手頭指病鬼等差

伏等故也。

問。刀印如何。答。本云。執石榴枝長三尺

二寸。呪三反。右手取一端。左手三度撫附

左跨。左手如金剛跣折羅。又注云。傳之

左手作拳云云。同今次第印文。

問。弓箭印相如何。答。本云。以左手大

指押頭指無名指小指甲上。以左手小指無

名指屈置掌中。捻大指頭指甲上。左手中

指邊甲放。右大指彈指云。

私云。

問。降伏魔印言何。答。本云。懸脚坐。急

作拳。捻左右兩腿。忽以上唇嚙下唇

臍列看。是則大降伏印也。云。

私云。

問。縛一切鬼印如何。答。多次第文異意同

問。勅鬼神印如何。答。本云。以左手執

降。以右手大指捻小指無名指甲上。頭指

中指直壓。即印也。

問。火輪印如何。答。又異義同。本云注云。三

呼三吸。即傳來文。又云。已上五種用。大呪文。

問。不容使者印言如何。答。本云。以左右

手合掌。當心八指空。具作供養印。後即大

指捻頭中指。屈置左右掌中。無名小指相著

如佛頂形。文同。

問。降伏天摩印言如何。答。本云。以左右

二手腕合。二大指博近。頭指邊。中指緊申。

二頭無名小指屈。請曲頭相挂。中央空掌。文

同。

私云。本次第。此次金剛王金剛拍不動劍

花座。闍伽振鈴等有之。今次第。大日智拳

印前有之。前後可尋決之。

問。八供養文何會乎。答。野抄裏云。金剛界

三昧耶會。八供養印明也。云云。

問。理性院報恩院略次第。用五供印。何今

八供印言乎。答。大法。別行異故。彼兩次第

付別行故。野抄用。八供印言。云。

問。心略讚如。當何四智本尊外用。心略乎

答。野抄并理性院等次第。用四智本尊兩

讚。不用。一略。愚推云。真言院後七日隔

年修金胎。而太元何年付金界故。兩部合

行之意歟。心略台年用之故。

問。禮佛句何等。答。野抄云。南無五大明王。

南無阿哩耶。訶陀。云云。南無四大

天王。南無二十八部藥叉。南無四十二部

羅刹女等。云云。理性院云。南謨本尊界會阿

吒縛大將。云云。

問。入我我入觀如何。答。自身心上有。本尊

種子。變成三昧耶形。從心遍體。吾身舉體三

昧耶形也。召將成。本尊羯磨身。相好圓滿

眷屬圍繞。又於壇上。本尊眷屬圍繞。而住

相對於我。本尊與我融通。涉入無二。無別也

云云。

問。次部母印明文何印明耶。答。野抄云。部

母忙莫雞印明文。印二手合掌。大指名押小

①阿二佛②理院次第有之二理性院方也③次十(第)④(神)一⑤末二朱付⑥是二乞⑦即二印⑧以二次⑨長二
異⑩著十(衣)⑪繞二結⑫(堅)一⑬應二立⑭刀二頭⑮(端)一⑯左二右⑰拳十(口云云)⑱右十
(手)⑲捺二林⑳多二兩㉑本二本㉒降二跨㉓供十(養)㉔別二前㉕先二文㉖一一二心㉗之二反
㉘訶二阿㉙二二三㉚召將成二即轉成㉛(無)一

指甲。餘三指離立。如三古杵。真言 歸命
恒里吒恒里吒。慈行底莎呵

問。本尊加持八印言何 答。如次第出矣。
或抄云。小栗栖流八印有。三箇口決。謂金剛
合掌爲始。預立劍輪爲終

第一合掌。第二作左右舉三合打。第三左
拳仰。右拳伏令之。第四左拳仰。左拳伏合之。
第五以拳左右置乳上。第六以前印置腰
左右之。第七左右水火內。及風空各端柱。
作三角揮彼方。第八右作劍印。左手舒打八
方預立劍輪印也

又說。第一金剛拳三臂合面。第二右舉上
左拳下。面合重之。第三以內拳左拳上
右拳下。面合重之。第四二拳安左右腰。第
二拳各左右乳當之。第六金剛合掌。第七三
占印計如左。第八右手作劍印。左手舒五指
立臂。右劍指左掌。是名與立劍輪印

又記。第一左右拳置腰左右。第二定惠拳
三合打之。第三左拳仰。右拳伏合之。第四右
拳仰。左拳伏合之。第五左右拳置乳上。第
六左右水火內及地水風空各端柱立。作
三角揮彼方。第七合掌。第八預立劍輪印。
右作劍印。左手舒指八方。從南始之在口
決。又云。打八方。謂以右劍印打左手掌八
方也

私云。今次第八印。此三說中有此印。其次第
前後矣。三說文次第相違計歟。野抄全同
第三說。宣慶阿闍梨傳云云。口決。右與立劍
印。左手八幅輪也。右手劍也。八幅各幅拳

劍。加與也。仍成劍輪之力用。猛利殊勝。摧
怨破邪也。是名與立劍輪印也。太深秘也。
餘家未傳之。此傳範後傳良雅。良雅傳
定之云云。理性院次第云。本尊加持用。小心
呪白護身印。兩手合掌。二空捻。二水中節。各
內也

小野次第云。本尊加持金剛外縛。忍願立如
針當心。大小任意云云。次七箇印用。小心呪
云云。小栗栖本次第云。次本尊加持印三昧耶契
又理性院云。本尊加持印三昧耶契。之。普
賢三昧耶印也。普賢印口決所在。自護身印
也。最極印云云

淨蓮房抄本尊加持印。自護身印也云云
或記云。又傳與立劍輪。外縛中指立合劍形
作之。小指大指合立輪形也。不用八箇印
也。常杖房阿闍梨定覺流也。今上乘。境流也
云云

問。正散念誦何乎 答。次第出之。野抄云。
正念誦如。次第出之。散念誦 佛大聖觀音
虛空藏 五大尊 心呪 心中心呪 結
護呪 救護呪 四天王 吉祥天 地天
法施大日一

問。今散念何故用。正觀音虛空藏呪乎
答。字輪觀何乎 答。野抄云。五大種子。略
次第云。阿字本不生義可觀云云。野抄字輪
觀後加持。云大日加持
本尊加持部母加持義云。地契
私云。常法第三加持時。大日加持本尊加

持佛眼加行也。而今佛眼加持之處。用
部母加持。由緒何意乎。又轉法輪法禮佛
後用佛眼加持。次入我我入後三處本尊
加持如常也。請雨經法禮佛後用佛母加
持本尊加持。入我我入後三處本尊加持
如常

問。今法伴僧何人乎 答。十四口。加大行
事十五口。如後七日伴僧。大元伴僧。小
栗栖執行女人夫僧也。必以彼僧爲大行
事。弓箭等今取渡。小栗栖執行代代皆女
人也。此法於官廳勸之。其道場カコイ等。
修理職沙汰云云。又伴僧大陀羅尼。如尊勝
陀羅尼誦之歟

問。護摩作法如何 答
息災護
本尊段種乳。私云。三千輪者。三形千輪
之故。野抄云。乳千輪。輪文
自加持印明。指二小指立合小心呪。召請印明。
加持

私云。召請印外縛也。故野抄云。勸請外同
印小心呪云云
問。自加持召請何故內外異乎 答。私案。自
加持示內證義。故內縛也。召請勸請本尊他
故用外縛歟

諸天段各別呪。或通用。野抄裏云。云
問。何故通用。野抄裏云。云
用諸曜并諸鬼等。如此冥衆通用云云
調伏護摩
火天段部。王段本尊段。如次第說之
問。諸尊何等乎 答。野抄抄

①離二散②慈行二若衍③舉二舉④及二又⑤左二右⑥內二同⑦第二第二⑧二二⑨記二說⑩二二⑪二二⑫二二⑬二二⑭二二⑮二二⑯二二⑰二二⑱二二⑲二二⑳二二㉑二二㉒二二㉓二二㉔二二㉕二二㉖二二㉗二二㉘二二㉙二二㉚二二㉛二二㉜二二㉝二二㉞二二㉟二二㊱二二㊲二二㊳二二㊴二二㊵二二㊶二二㊷二二㊸二二㊹二二㊺二二㊻二二㊼二二㊽二二㊾二二㊿二二

諸尊段五大尊 自加持內五古慈救呪召請外
同印。五大尊五約十方諸佛三約 一切菩薩三約
滅惡趣三約

世天段不動三約十二約七曜三約二十八宿
三約十四部金剛三約三十三天神三約二十八
部星宿天三約四大天王等三約八龍萬千龍
三約修羅三約羅刹三約五方藥叉三約遮文三約
毘那夜三約摩醯首羅三約天衆地類三約或十
四部等。以三約又呪各一。反

問。十二天。伊并諸神供如常如何 答。可
有用意歟 野抄云。十二天供炎魔天位觀
十四部金剛等眷屬念誦之時。伴各呪可誦
也。神供和合供之處。十四部金剛等可。供一
問。開白時行道如何 答。野抄云。開白之時
先阿闍梨大壇七反。行道之後七反禮拜之。
著禮盤行之。經中云。入壇七匝行道禮七拜
云云

問。壇上安佛舍利。歟如何 答。小栗栖寶藏
所安。生佛舍利。取出之置壇中心行之。
近來行者不知之歟。入塔立之故。經上云。
於壇上佛舍利安四枚云

問。加持香水之水何井水乎 答。大和湫
關御井水汲之入香水也。香水十五日早且
所進上公家也。小栗栖承仕之沙汰也。此
法不參後加持結願畢歸本寺也

問。此法四法本誓中何乎 答。小集四法中
調伏本誓中不出之。仁錄四法本誓中不
行之。今次第調伏息災二種護摩用之
小栗栖本尊像樣

問。壇場莊嚴樣如何 答。或記云。先置土居
立柱。八大並敷八枚小壇。其上敷四
壇。四角立鐵燈臺。打鐵曳曳五色糸也。鐵
柱內結付也。中央輪塔。又四方三脂。皆反花
座上立之。八方弓矢八具。八ケラ紋內置
之。其形八角也。其八間置大刀。以十二花
瓶。四角三重立之。又外四方弓矢。大刀。棒
鐵杖戟劍等。如圖置之。弓。箭。大刀。等各一
百也。四方各二十具。內陳八具。都合一
百具也。右四面器仗。一方各二十二具。
內陳十二具云云。大壇等布器仗有二說。一
如輪一口傳也。一百器仗者。宛百億。大元
所持表示之億大數也。以百表示也。以百
弓矢劍戟等。鎮護國家。弓矢器仗一具者。右
脇机置之。是阿闍梨結界料也。八方弓矢器
仗者。鎮願時結護料也。四面燒闍塗花如
常。四圍壇敷布。柱外淺黃幔等曳迴。重重多
曳之。其內如暗夜。只燈光許也。不斷燃之。
是鬼神冥衆來入壇中故也。幔外四角柱有
燈蓋云云。大壇佛供備。幔內飯八杯。汁酌餅
菓子等。各八杯備之。後夜粥八杯許也。幔外
四面小壇。長机各敷布。其上大飯一杯。置中
央。小飯二十杯。左右各五杯備之。都合四
十四杯。後夜粥各一杯。四面居之。或圖云。
南北小壇上飯各五十杯備之。配合百杯。是
百部鬼神料也。東西小壇不可有云云。寂公
記云。四面小壇大飯四杯。一方各一杯也。小
飯一方各十杯。都合四十四杯也。是四王供
四杯四十使者。交飯四十杯供之。後夜四王

供粥四杯許也。今云。四十杯者如何。四十
二部羅刹歟。二杯不足云云。弓百張。長二尺
二寸。弦赤。弓內面上下赤。柳弓也。箭百雙。長
一尺三寸。柄一尺一寸。尻二寸。羽赤。美緒
染之。棒十二。長二尺。大刀百。長一尺五寸。
柄五寸。身一尺。鐵杖八枚。長一尺九寸。鈞
長一尺五寸。已上天蓋圖在別。二十九流幡
皆懸天蓋端也

問。起首何時耶 答。徒每年正月八日後夜
時始之。阿闍梨七夕方復住壇前。伴壇
所大內裏隨時被定仰下也。時司下部等時
申發願時。後其時本寺入寺吹螺十二時無
間斷。文官使汲秋篠寺關御井水。取爐土
進也。以之用。香水并塗爐云云。香水入大
瓶。立大壇未申角也

問。奉渡御衣事如何 答。御衣使八日夜奉
渡。御衣使藏人一人。立門外。小舍人等暫逗
留。如形可儲酒肴。是恒例依法也

問。結願作法如何 答。大阿闍梨讀卷數後
作結護也。卷數ハ覆面。其間伴僧等。持半黃杖
加持結護畢。加持音止振鈴也。然則結願時。
御衣加持香水加持結護三箇條事。其可得
之。御衣加持香水牛黃。如此加持用皆小
心呪

御衣加持發願云。但後願初夜時用之。後夜日中灌
身直作加持也。如常御修法也

至心發願 唯願大日
本尊界會 阿吒薄大將
四王百部 部類眷屬
兩部界會 三部五部

御衣加持發願云。但後願初夜時用之。後夜日中灌
身直作加持也。如常御修法也

①外同二同外②③萬二百④反二約⑤伊二供⑥伴二件⑦生二置⑧枚二粒⑨行二出⑩八教一
⑪ハケラ二ハケテ⑫箭二矢⑬(四方)十各⑭三二五⑮右二古云⑯等二安⑰宛二充⑱示二宛
⑲鎮願二結界⑳二十二十㉑(四十)一㉒(柄一尺一寸)一㉓精二絹㉔枚二丈㉕徒二從
㉖(伴壇所)一㉗依二作㉘得二行

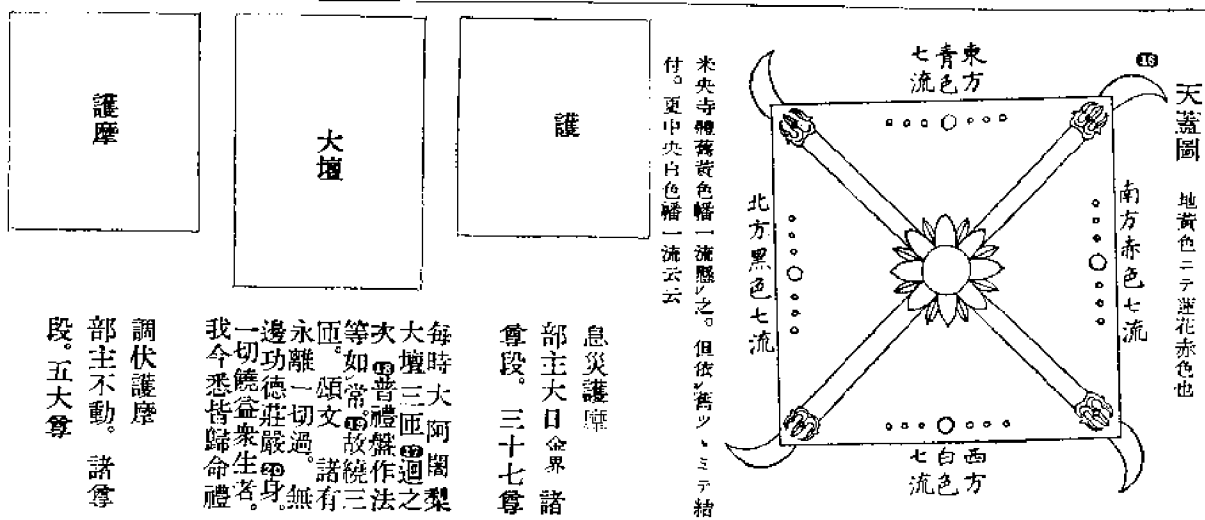
諸尊聖衆 外金剛部
金剛天等 盡空法界
一切三寶 還念本誓
降臨影向 護持國主
護持國主 惡人惡念
怨念呪咀 惡靈邪人
三世怨敵 天變怪異
所表惡事 年日月時
隱選非常 內外厄害
未然消除 眞言威力
護摩薰修 薰入御衣
聖朝安穩 天長地久
國界安穩 無諸災難
無邊御願 決定圓滿
決定成就

香水加持發願

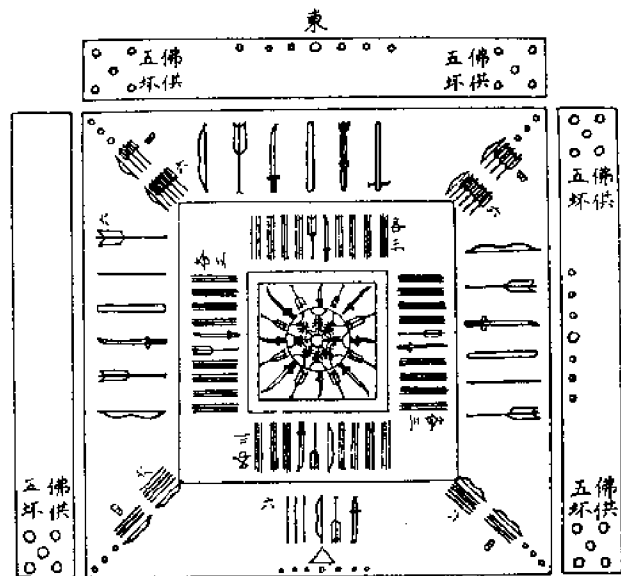
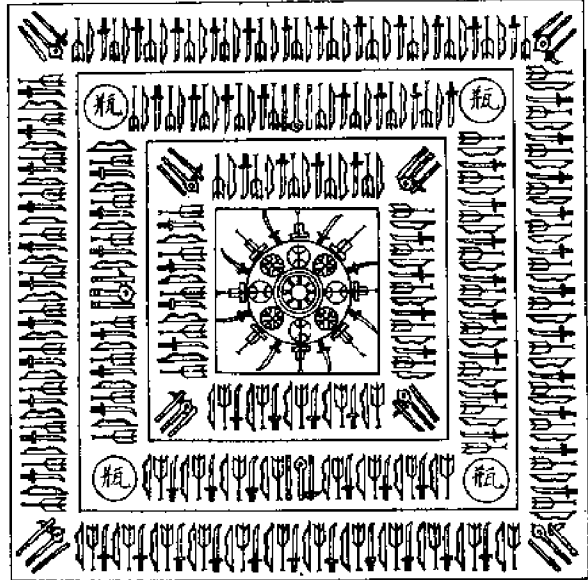
始自十二三四三箇日之間。每時可有之。三日九時加持行法後。阿闍梨取楊枝杖立佛前。又伴僧等各立。本坐。持楊枝杖。伴僧中堪能人。發願諸衆同音取次第發願。已後高聲誦呪行道。但行道者伴僧許也。阿闍梨立。以前作加持也。七日之間。上下不斷念誦。又時替廻可有發願。奉代QJ也。皆用小呪云云。行道三匝。其詞云

至心發願 加持牛王
甘露神水 得大靈驗
護持國主 玉體安穩
增長寶壽 儲君王子
國母諸宮 各各御願

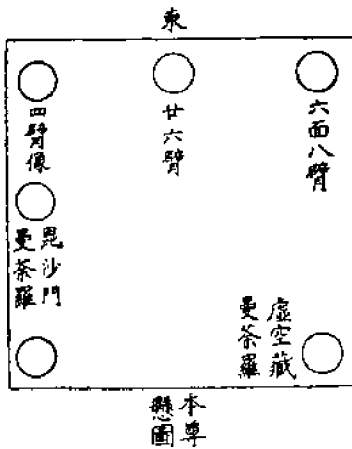
成就圓滿 大臣公卿
文武百寮 晝夜長時
安穩泰平 風雨順時
地味增長 五穀豐饒
萬業成就 天下國土
萬民快樂 五大願如常
結護作法者。結願之時立迴屏風。立。隔伴僧座可作法也。大阿闍梨讀卷數畢後。伴僧上番下薦二人。下番下薦二人。或下薦四人役云云。但相斗其器人可動也。入屏風內立。大壇四角柱傍。取壇上八方弓箭劍刀棒戟鐵杖等。祕置帳外。小机左手取金剛杵付腰故。手次第取劍刀等。或云棒爲初云云。誦結護呪可結界。四方四角天下國土。可作射切打勢也。始自丑寅角巡逆結界之。辰巳未申戌亥。各一人立作之。或一人可作結護迴也。然阿闍梨并結護人許。可入屏風內也。或傳云。以一具鎮內。以一具鎮外云云。
四天王小呪云云
南一多縛三多勃律三波羅勃律四柘頡迷三々五恒羅散淡六烏鹽尼七莎呵八
又結願之時。大阿闍梨諸事作法畢。猶禮盤不下。取綠絹切被頭如長頭巾。則作怒使印住明王之威儀。自禮盤下棒卷數迴壇三匝。或云以綠絹切纏頭如上作法云云。此條近來阿闍梨傳絕事歟。綠絹切一丈一尺大藏省沙汰也
已上理性院寶心大第記之

①人二見②③日月二月日④隱選二理運⑤日二以⑥以二佛⑦奉二年⑧王二黃⑨主二正⑩護二願⑪斗二計
⑫初二始⑬〔作〕一⑭〔內以一具鎮〕一⑮等二亦⑯〔以以〕一⑰此圖乙本無之⑱迴二繞⑲背二著座⑳
㉑故二右㉒〔身〕一②

此十三點御本一
本無之
御衣
香水
打鳴鐘木
禮盤
此盤杖列
法界料也
今此盤
內
西
南
一
具
也
但
壇
上
或
胸
機
上
二
說
不
同
也
一
本
有
之
一
本
有
之

西面小壇二靈左右也。右香鉢并大佛供。左小佛供十所

四天王結護作法
結願時如例御加持了。次四天結界。伴僧上番下薦二人。下番下薦二人。合四人。大壇四角立。其次第。先必丑寅角。辰巳未申戌亥。如次立畢。然後初轅角柱棒始。次第打入六動丑寅。伴僧之中上薦誦之下薦令動之。御加持香水加持。并御衣加持。皆本呪誦之。伴僧本呪用之。但香水加持之時。禮盤乍立發願等行之。伴僧共立。牛王杖。加持如真。實院云云。御加持初夜。後夜許。如常。但十二日乃至二十四日。牛王加持三時修之。合一日五時之加持也。

自天蓋圖已下妙抄出之
問。懸曼茶羅樣如何。答。東中十八面三十臂像。長一丈二尺四寸。東北六面八臂像。長九尺六寸。東南一面四臂像。長九尺四寸。東南一面四臂像。長九尺七寸。南方虛空藏像。長八尺五寸。北方毘沙門像。四臂。長九尺七寸。北方釋迦像。五尺六尺八寸。長六尺八寸。廣五尺五寸。已上六鋪。後七日御修法之時懸之。又四面八臂像。法淋寺像也。又左輪一契二印三索四。右跋打羅一棒二印三刀四。是化現像云云。但經中卷說此像所持物此

●此下三圖乙本無之 ●〔次〕一 ●御加持二無 ●實二旨 ●〔後夜〕一 ●二十二十 ●也十(云云) ●〔東南...廣五尺四寸〕十七字一 ●方十(中) ●

不動々々々

十二天

聖天

四王天總呪

吉祥天

大金剛輪

一字金輪

●右奉爲

金輪聖王天長地久禪定。仙院太上天皇儲

君王子國母諸宮大臣公卿文武百寮。晝夜

長時恒受快樂。天下太平萬民豐樂。地味增

長萬業成就。五穀豐饒無諸災難。依例始

從今月八日迄。于今日。一七箇日夜之間。

引卒十五口伴僧。殊致精誠奉供奉念如

件

天養二年正月十四日阿闍梨法眼和尚位賢

覺

●淨衣十七領也。古沙彌十五人請之。近來

無之

天慶三年泰圓泰舜圓照等卷數廿口伴僧也

已上懸曼荼羅次第乃至卷數等。皆理性院

記錄也

妙抄中。又出支度卷數矣

又說

注進 太元御修法相應物支度事

合

蘇蜜 名香

五寶 金 銀 眞珠 瑠璃 水精

五香 安息 沈水 丁子 麝香 甲香

沈水 白檀 龍腦 薰陸 白膠

五藥 人參 黃精根 甘草 遠志 白木

鬼臼 巴豆 昌蒲 鬼箭 附子

淨衣十七領 黃色

右注進如件

年正月七日 行事大法師

太元法所

奉供

大壇供二十一箇度

息災護摩供二十一箇度

調伏護摩供二十一箇度

十二天供七箇度

諸神供七箇度

奉念

佛眼眞言

大日眞言

本尊眞言

同結護眞言

一字金輪眞言

右奉爲

金輪聖王玉體安穩。增長寶壽。恒受恒樂。

無邊御願。決定成就。決定圓滿。兼天下太平

萬民豐樂。始自正月八日。至于今日。七箇

日夜之間。卒十五口之伴僧。殊致精誠奉修

如件

年正月十四日 行事大法師 阿闍梨大法師

太元御修法所注進

後七日御修法僧等交名

大阿闍梨傳燈大法師位

傳燈大法師 息災護摩

傳燈大法師 調伏護摩

傳燈大法師 十二天供

傳燈大法師 神供

右修僧等 異名注進如件

年正月十五日 行事大法師

太元御修法所

請雜香事

丁子香十兩 白檀香十兩

蘇合香十兩 薰陸香十兩

安息香十兩 百和香十兩

荖凌香十兩 青日香十兩

蘇蜜

右依例所請如件

●承曆二年正月一日行事傳燈大法師覺禪

阿闍梨傳燈大法師

臨時太元御修法所謹奏

供奉 御修法之狀

大壇供七度

護摩供二十一箇度

十二天供七度

神供七度

奉念

太元結護眞言十六萬八千反

護摩眞言二萬一千反

一字眞言二萬三千六百反

阿闍梨傳燈大法師位 年五十三

眞言宗元興寺

番僧十五口

●〔右奉爲〕一●●〔仙〕一●●〔子〕一●●原本傍註曰。阿闍梨伴僧十五口行事一人折淨衣十七領也。●〔又〕一●●所十〔阿闍梨大法師〕●●恒二世●●師十〔人〕●●●興二文●●安息香十兩の百和香十兩●●原本傍註曰白河院御宇

傳燈大法師位延釋年七十一 真言宗元興寺

傳燈大法師位行觀年五十五 真言宗元興寺

傳燈大法師位安憲年五十四

如照年五十三

靜照年五十二

寬算年四十七

滿然年四十八

聖珍年四十六

通空年四十三

妙鑒年四十三

興好年四十二

傳燈歸位僧承圓年三十九

行事傳燈僧慶滿年三十三

右依 仰旨始自去月二十八日半夜 至

于今月六日正中一七箇日夜之間天變怪

異兵革之事爲未然消除致誠事慎勤修供

奉如件 謹奏

天曆五年五月六日 阿闍梨圓照

問太元帥法緣記如件 答龍壽注申緣記

狀云太元宗第二阿闍梨傳燈大法師位

龍壽謹言

注申太元帥法緣起之狀

右龍壽謹檢故實先師律師法橋上人位常

曉承和五季奉詔入唐隨使赴道蔡湖解纜

秋風飛帆同年八月到淮南城住廣陵館

爰本朝沙門靈宣之弟子有兩三人始達律

師陳曰吾等大師靈宣和尚此日本國人也

爲望佛日早入唐朝戒珠全榮惠鏡恒照

專爲國土之衛護亦爲入天之歸依請益究

功擬還之際官家惜留敢不許遂垂沒之時

命吾等曰求法之志爲思本國而大國留

我微志未遂意徒若蒼浪之途絕告

素懷之旨畢方今佛像聖教皆渡本鄉但未

傳者太元帥之道而已也斯尊則如來之肝

心衆生之父母衛國之甲冑防難之神方也

此亦唯爲國王專行宮中輒爲黎廣不

及城外是以祕重密法也次待得本國

求法之人將屬此深密之法多故鄉之恩

以此爲報汝輩莫共努力努力者吾等深

守此言久待其人今得遇子先滿願足

矣因太元帥明王諸身曼荼羅法文道具等

授與祖師語於是律師適傳此法未詳

用修便遇栖靈寺灌頂阿闍梨文際和尚

始學法儀漸究尊道授以太元帥法許以

阿闍梨位又逢華嚴寺座主元照大德重

問家義得此文道具等并習學金界大

法自餘諸尊法決畢以同六年歸本朝

矣乘林迴棹虛往實歸爰承和聖主問新

法之神驗深以崇重之同七年仰所司依

法造作一百利劍一百弓箭法壇種種道具

等被莊嚴也同年十二月始修之於常寧

殿迄于嘉祥三年行來總歷十一箇年也

至于仁壽元年十二月二十九日列賜官

府准真言院每年正月永修於宮中之由

已載新式以爲國典矣同月三十日以山

城宇治郡法林寺永爲修法院具者在官

府也始自同二年正月更以常寧殿爲修

法堂被行件法然則此法漢土渴仰不

出城外日州相承專修禁中承和寶曆始

遵行仁壽聖代更尊重佛法之顯皇德之

使然者也抑貞觀七年八月儲君從東宮

移內裏仍后町所納尊像道具等可移他

前于時大臣諸卿奉勅議申以件尊像等

可移置之處若擬置於白虎樓下納御齊

會調度仍六宜茲矣若欲移之於翔鸞樓

彼機只須有左右事又將納之冷然院此寔

雖所廣水清已非宮裏可垂法旨仍件所

所都不應也但真言法未定修定修法院

之前其法於治部省次移納件道具等于

彼有令修法御願此有便宜歟云云依此議

定始自此年永修彼省十三箇年于今矣

然上件三箇所皆起火交斯尊之靈

像得免其難蓋靈驗之所致也於是有人

人誦此尊道議于公家是才智之不廣愚癡

之至深也因其輩當山己身此愚慮甚之所

爲也

太元經儀軌曰

此是毘盧遮那身亦名阿陀薄俱

元帥本體是如來爲救世間現種種

四面八臂堅利身執持器械隨類護

若有國王歸元帥即鎮一切將軍衆

守護彼王國界內消伏諸王怨敵事

摧滅逆臣自調伏國內無諸疾疫苦

一切世間有情類念時神呪稱名號

降除內外所生障必與世間出世願

①[真言宗元興寺]一②* ③承二永④①一⑤①[誠]一⑥原本傍註曰村上御宇 ⑦件二何⑧③宗二寫⑨未遂二大途⑩
⑪途二送⑫絕告二終失⑬廣二造⑭應二林⑮大二須⑯多二耳⑰共努力二忘失怒怒⑱共二失⑲先十(師)⑳
⑲傳二得⑳便二依㉑杖二林㉒家二宗㉓此二法㉔金十(剛)㉕決二既㉖簡二矢㉗列二
⑲(可)十永㉙者二旨㉚(覺被行件法)一㉛有二者㉜都二郎㉝大二須㉞有二省㉟[有]一
㊱交二災㊲[之]一㊳[於是…不廣愚]十九字一㊴降二淨

欲息災者即息災 求榮愛者施榮愛
降伏惡等一切業 一一無不成就者

若聞阿吒薄俱名 口裏一誦讚歎者
常當擁護無諸難 世間寶貨悉圓滿

能歸依者得勝利 生誘逆者被重禍
是故一切世間人 悉應歸依大元帥云云

又云國土表弊雨澤不調以此呪安四城
門上即得風雨順時此呪鎮國土四方一

切隣敵及大臣不起逆心若有國大臣誦
持此呪者其王境上無惡人惡賊及諸鬼神

等云云夫以如來說法隨機不同釋尊現身
隨類亦異或名之顯密教謂之大小乘支

流雖若于本源尚惟一譬如良醫隨病與
藥者哉。呪守此法大日如來開金口而

說普機菩薩鐵塔以親聞師資相承血脈
不絕秘密之亦秘密甚深之亦甚深矣然

猶有怨敵之敵類是怨靈驗之揭焉也貞
觀十二年大宰府貞朝綿一萬長爲海賊

被劫奪爰新羅賊乘此際來侵之隣國賊
難天下騷動同十三年正月御修法間屢賜

勅使宣云可降伏隣國賊難之勅專在
太元帥之力須能勤仕之寵壽謹奉口宣

專愚身力祈禱國家更無懈怠即使隣國
賊難已從畢伏雖休明之德化抑專在太

元之扶持者乎方今顯壽蒙去貞觀八年
十二月二十二日宣旨併律師常曉卒去贊

爲太元帥傳法者遵行聖旨住法琳寺
歸命護宗粉身報德但生年六十二夏曆四

十三壯齒已頽殘命漸盡專存弘通之志

遍企鎮國之誠而今法緣起靈驗之由言上
梗概謹言

貞觀十九年正月十九日阿闍梨內供十禪
師傳燈大法師位乘印開梨物語云常曉律

師昔臨秋篠寺閣伽井之時水底忿怒形影
現覆自身之背後而長大也顧視頭上

更無物底猶在之成奇異之思則圖繪其
形帶身持之渡海入唐之時自然得遇此

尊法先拜見本尊之處與本國秋篠寺化
現之像是同爰知機緣甚深明王先立示現

給依之今每年御修法之香水汲用彼寺阿
伽井水云云彼秋篠寺光仁桓武二代之御

也。在大和國戎亥角當于奈良面也又法
淋寺齊明御願丁巳年建立也

又法林寺被置置畢分度者申狀云
一。清因唯傳例被置年分度者三人受戒

以後令誓護國家守護法道狀
可試度經論真言等

太元宗業一人
阿吒薄俱經一部三卷

同上佛陀羅尼經一卷
金剛界業一人

守護國界主陀羅尼經一部十卷
新譯仁王經一部二卷

胎藏界業一人
六波羅蜜經七部十卷

孔雀明王經一部三卷
幼年分度者利生弘法之勝緣也顯密之棟

梁因茲成立國家之鎮護由此威嚴就中

此等者佛法弘隆之初師匠護持之庭也
若無得度之末弟者誰守尊師之遺教哉

云云五箇條之內一箇條略抄唯大師三部業
歟

內山記云大乘院良雅權僧正寫瓶入室弟
子也白河院御時鳥羽院御即位之時小栗

栖別當有事決定畢仁和寺寬助僧都太元
法學院宣御返事不習云云次醍醐勝覺僧

都尋御不習云云次小野範俊僧正其時長者
也所尋尋御被申云信恩阿闍梨僧正仁

海悉所傳授云云嫡嫡傳來云云仍有宣
旨可被行此法云云以大乘院良雅阿闍梨

被補別當大乘院之後仁和寺醍醐人人
競望無雙事如何尤不審何カシヲ習

來江帥院申云太元法與立劍輪印傳爲
極也仍白河院被尋仰云云仁和寺信算流

也雖有八箇印無與立劍輪作法云云小
野是信恩流悉備與立劍輪作法云云

承安元年七月下旬之比於內山阿闍梨傳
之乘印傳之云云報恩院御記云命云彼

良雅阿闍梨閉眼之剋自範俊所傳得之
太元法小被子上件院宣等指合全仁修

理別當今持人進前大僧正其詞云良雅之
所傳皆也悉奉寫瓶了今所殘只是許

之此懇志爭無御哀憐哉然者此余仁能
能御憐愍可作云云仍於太元者大僧正

御傳珍重歟權僧正於此此者恐已有無
沙汰恐理性三密哉仍大僧正便宜也時問

理性房云大元法被傳誰人哉賢覺答

表一表二 有國二國土 若于二且文 呪二呪 矣二文 敵之敵類是二族是怨 長二也 愚二義 舉伏二 平狀 乎二耶 蒙一 伴二傳 住二作 年年二去年 壯二損 顯二顯 御十顯 而二西 也二之 華一 清因唯二清來準 譯二顯 因一 等二土 決二改 今一 小十法小 合全二具運 也二已 之二也 作二侯 正十之 比二法

云。迂入寺習候也。然者太元三寶流頤優美也云云。建保六年五月十九日御物語也云云。問。此算本書何等乎。答。金剛部元帥大將阿吒婆俱經三卷海佛說阿吒婆句太。將元卒將無邊神力隨心陀羅尼經。三卷仁阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷。阿吒婆鬼神大將元年阿吒婆拘上佛陀羅尼出普集經一卷仁太元帥全身金剛三昧耶法三卷。太元阿吒婆拘無邊甘露降伏一切鬼神真言一卷仁梵字邊吒婆俱真言一本仁阿吒婆俱。次第一卷。小果極根。太元次第一卷。小野。本云。

以元祖法印御自筆書寫再校合畢
元龜四癸酉年八月十四日書寫之訖 賢

映
于維
安永九庚子九月二十一日書寫畢野州大
庵寺十三代毫譽白雄春秋三十八歲謹書

秘鈔問答第十四本

抄卷第十六
秘鈔第十六

毘沙門

問。何故名毘沙門天王乎。答。秘密藏王經云。我爲未來世一切衆生而作大歸依所最顯三身名字。一者毘沙門天王護世者云。二者羯吒天王云。三者不思儀王云。亦如是三身之字。雖示如是種種名字。遂爲行者萬憶方便之事現前。而以本顯名字

度衆生稱。是而爲毘沙門天王護世者。譬如諸佛世尊之於一乘別三乘。我國名復如是。文毘沙門功德經第四云。又毘沙門天王名字。得無量福德。於一切世間無倫。所以者何。此天王從左手中涌無量七珍寶。從右手中顯一切法藏。隨諸衆生欲賜與一切寶物。若聞毘沙門天王名消滅一切障令得阿耨多羅三藐三菩提云。

問。普禮前有觀念乎。答。薄又次第挑云。口傳云。天等供著座普禮之前。先取五古當胸。觀念我心月輪上有此五古。舉身悉成五古云云。其後普禮等世天等具惡心故。先自身成金剛薩埵也。若自身不善有崇故作此事也。已上勝俱胝口傳也。

問。今尊種子三形何等乎。答。種子三形如意寶珠。薄又本云。座上有字。變成寶捧。或說塔。私云。三種三形皆種子三形也。理性院又用三種三形也。寶心流字如意寶捧也。勸修寺字寶捧也。七卷抄同之。十卷抄同。澤抄云。或寶捧或塔云云。真問。道場觀用法界定印通常例乎。答。裏云。如來拳印用之也云云。薄草子理性院等次第。皆用如來拳印也。上所舉顯次第又爾也。私云。今次第初有器界觀故作定印歟。此山頂有字。不可作如來拳印歟。例如胎藏器界道場觀。然今道場觀結云。如是觀也。如來拳印明。加持七處。文此意以定印二觀畢。七處加持時作如來拳印。且十卷抄云。道場觀結磨印。如是觀畢

例印指禮地云云

問。今次第持雙山頂有囉室羅宮。薄草子等。須彌山半腹有此宮云云。相違如何。答。私案諸經論說。皆須彌北面半腹有毘沙門天。而今次第云。一山名持雙山。此山頂有此宮者。須彌半腹當持雙頂故云爾歟。澤抄云。壇中有字。變成九寶宮殿。其中有二肘壇。其上有荷葉座。座上有藥叉。二字變成二鬼座。尼藍婆座上有種子。變成三形。三形變成本尊毘沙門天王身云云。寶壽院一三五同之。七卷抄云。壇中有鬼座。上有字。變成寶捧。寶捧變成毘沙門天王云云。澤抄裏云。藥叉二字可觀梵字歟云云。私檢或次第云。座上二字。變成二鬼座。文可思之。又澤抄裏云。毘沙門踏三夜叉之像。足下三夜叉。二鬼中書地天也云云。今次第云。地天承脚。二部藥叉左右扶之云云。

問。或寶捧更有口決云云。何口傳乎。答。以塔爲三形云口決也。是祕說故不出其體也。但今以塔爲三形之時。用字爲種子也。廣澤以塔爲三形之時。字爲種子也。問。左手捧金身寶塔。右手執寶杵。文薄云。左手捧塔。以眼觀之。右手執寶捧。文意如何。答。十卷抄云。捧塔婆表護佛法。持鉢杵等世間器杖。表世間。阿地瞿多譯云。右手捧塔。他經軌等。左手持塔。或偏持器杖。不持塔。或唯持塔。不持餘物。見別變。

①〔將〕一② ③三一④ ⑤年二⑥ ⑦〔太元〕卷仁⑧二十一字一⑨ ⑩次第一真言⑪以下真言乙本無之⑫〔呪〕十經⑬ ⑭亦二爾⑮ ⑯二二二⑰ ⑱名二亦⑲ ⑳〔經〕一㉑ ㉒〔藥〕十障⑳ ㉓〔字〕一㉔ ㉕我二共㉖ ㉗〔觀〕一㉘ ㉙也二已㉚ ㉛〔畢〕一㉜ ㉝〔用〕十端㉞ ㉟二味㊱ ㊲〔子〕一㊳ ㊴〔此山〕一㊵ ㊶〔寶〕一㊷ ㊸〔座〕十上㊹ ㊺〔或〕一㊻ ㊼〔以〕一㊽ ㊾金二全㊿ ㊽杵二棒㊿ ㊽〔并〕一㊽ ㊽〔義〕十世㊿

或令隨人所要左右有異。為護佛法令。
 右持塔。為護世間令。左持鉢等。隨所樂。
 歟。御口決云。今次第全身寶塔者。此塔中安。
 佛舍利也。云。全身舍利寶塔之義也。此舍利。
 即如意寶珠也。薄奉塔以眼視之者。塔是南。
 天鐵塔也。彼塔內納一切教法。此尊是佛法。
 擁護之天故。捧彼以眼視之也。云云。

問。佛舍利教法相違如何。答。御口決云。約。
 能說人云。舍利。據所說法云。教法。人法一。
 體故非相違也。云云。私云。釋論云。言諸佛。
 者。即是不二摩訶衍法文可思之。

釋尋云。或形像以手押腰持塔之義也。云云。
 御口決云。此形像為當尊祕事。其故何者。其。
 身即五輪塔。五輪成身五大嚴身。可思之。
 大日經云。眞言者圓壇。先置於自體。云云。
 自足而至臍當思惟水輪。水輪上火輪。火。
 輪上風輪。以手押腰持塔之義也。云云。私。

云。此尊身即五輪塔婆也。心是舍利也。身中。
 有心。是塔中安舍利之義也。故先德釋云。
 昔若己身有法身舍利。觀自心即性佛歟都。
 今早證三密五智本覺。訪六趣四生之舊親。
 又疏第六云。蓮花臺。磨歟都。所謂法身。
 舍利也。又云。復次梵音制底與質多。體。
 同。此中祕密謂心為佛塔也。云云。

御記云。抑塔中有寶或舍利捧頭又有寶。兩。
 寶差別如何。答。是定惠兩寶也。定寶積集。
 功德。惠寶破邪成正。定惠合成施利益也。
 其習如此。可思之。云云。私云。左手寶珠。有。
 出萬物之功故。積集功德之義也。右手

寶捧有摧破之功故。破邪顯正之義也。薄第。
 二重本云。塔中有八萬四千法門。捧首如意。
 寶珠也。云云。祕藏王呪經云。若有行者造作。
 天像時。如紺瑠璃并金色面令示忿怒。於。
 當知以右手令押腰。以左手令執持降。
 伏大跋折羅杖。然左足邊造監婆像。右足。
 邊造毘藍婆像。文准此文右手押腰。左手。

持塔歟。今次第右手執寶杵云云。左右所。
 持隨宜歟。故陀羅尼儀軌云。一丈五尺畫天。
 王身。著七寶金剛莊嚴甲冑。其左手執三叉。
 戟。右手把腰。云云。又一本云。左手捧塔。其。
 脚下踏三夜叉。鬼中名曰地天。亦名觀喜。

天。左邊名藍婆。右邊名毘藍婆。其天王面。
 作可畏猛形。怒眼滿開。一本云。瞋眼見一。
 切鬼神狀。其右邊畫五太子及兩部夜叉羅。
 刹眷屬。左邊畫五行道天女及妻等眷屬。云云。
 十卷抄云。阿地瞿多譯云。右手捧塔。他經軌。

等。左手持塔。或偏持器械。不持塔。見。或。
 唯持塔。不持餘物。見。或人云。隨人所。
 要左右有異。為護佛法令。持塔。為護。
 世間令。左持杵等。隨所樂歟。云云。
 問。前置吉祥天有何故乎。答。御口決云。
 吉祥天毘沙門妻故安也。不空經中中心畫。

釋迦佛。右邊畫吉祥天。左邊畫毘沙門。也。
 問。四十二部羅刹王二十八部藥叉將文何等。
 乎。答。可檢之。澤抄云。吉祥天女五部太。
 子八大藥叉將二十八使者。及無量藥叉衆。
 等諸大眷屬前後圍繞。云云。
 問。本尊加持印言何乎。答。藥叉印七卷抄。

名根本印。私云。此印出不空經及般若軌。
 名毘沙門天王根本印也。經云。以二右手。
 押左。內相又壓。二無名指頭相合。二頭指。
 屈如鉤。若印誦時自身若撥遣時向外撥。云云。
 同之。但經中此印用身呪軌中用小呪。而今。

異兩說用心呪事如何。推云。身心兩呪中。
 心呪勝故。根本印用此呪歟。或又此印依。
 別經軌歟。諸文少異故。明是別行。儀軌中。
 舉身心兩呪中心呪也。又不空深妙經等。

兩呪俱舉之。然皆異今呪。又般若軌中。身。
 呪大心呪心呪中心呪。四箇明雖舉之。皆。
 大異今呪也。二風與呵招者。御口決云。三。
 反調之三度招。是雖本儀。大呪多故。一反。
 誦說三度招之。但初度與呵同明也。又印。

名伽駄捧印。御口決云。寶捧印也。此即胎藏。
 所出毘沙門天印言也。但胎藏言有歸命句。
 也。澤抄此印用前大呪。眞言大師御傳者。不。
 空經題與舉之。胎藏軌下云。歸命吠室羅摩。
 拏野婆婆賀。般若軌云。唵三曼多勃駄南吠。
 室羅摩拏耶莎婆賀。又印。印口傳中指如。

針印者本印。又中指如寶形。口傳二中指立。
 合如針印也。表示口決者。此印習塔印也。
 納法身舍利全身塔也。眞言說處可尋之。
 七卷抄云。此印明。金界次第出之云云。妙抄。
 云。印內縛緊一火。如塔形。口傳也。次第中指。
 理性院兩疏中。寶心次第出此印言。云云。二。
 手內相又作拳。二中指直豎頭相合即。成。
 或云。立二中指形云云。云云。云云。云云。
 今次第。替也。七卷抄。俱無之。

①令二人云 ②(右)一 ③(之)一 ④(不二)一 ⑤釋二又 ⑥(形)一 ⑦次二云云 ⑧(達)十廣 ⑨體同二同體 ⑩之
 戰也二獲之右足邊造毘藍婆像義也 ⑪(右足...婆像)八字一 ⑫杵二捧 ⑬(右)十持 ⑭[中心]一 ⑮門十(天) ⑯
 何十(等) ⑰印誦二迎請 ⑱呪二印 ⑲等十(中) ⑳俱二俱 ㉑調二誦 ㉒明二時 ㉓邪二野

印。如延命院胎藏次第也。二種言如胎藏次第出用之。彼次第加歸命句無也。此二種言。又出大日經第四矣。

常見童子堅心合掌當額 唵壤求梨耶曳
醯晒莎呵

最勝童子二手中指無名指掌內入之相叉
小指頭指立之。左上右下膝上押。呪曰 唵

種子又布魯那跋陀羅滿賢種子。僧瞋爾耶大
將。鼓支種子。婆多耶哩衆德種子。醯摩縛多

陀岐知々々毘婆知々々陀羅尼々々々
闍伽多摩々々眞多摩々々唵吽吽

雪山者種毘盧遮持持法種阿吒縛迦無出
力種我半遮羅密嚴功德天女種種梵名下注已上毘
沙門印言三種吉祥天印言二種大藥叉印

問。加秋秦印。黃華與今大第月筆。又黃華
 昨吒莎呵。此五智如來身密也。又名五大
 夜叉也。云云

言一種總六箇印言。如次本尊加持之處用之。

即伽駄捧乎 答 伽駄捧印 小野廣澤習
異歟 可尋之 又如御口決 伽駄捧即云寶

問。禪尼子童子印言何不用之乎。答。彼又

捧歎。或次第云。伽駄捧印內五古印。大呪。

也。故齊章子一本仙出言禪天印金剛合
祥天禪子俱出之。理性院又俱用之。

指少里以二石之小呪次寶塔印定惠
外縛二中指立合二頭指屈以二大指押
之小呪缺寶捧印內縛二中指立合小呪

掌明。唵禪尼師曳莎呵。或唵奢舉多羅夜莎
呵

次如意寶珠祕印。金合二小指叉入掌。二頭指寶形二大指並立。小呪最祕祕密云云私云。伽駄捧

問。毘沙門五太子何等乎。答。一禪尼只。二獨鍵。三那吒。四鳩跋羅。五甘露。又說。一禪尼師。二蜀鍵。三那吒跋羅。四常見。五最勝。

印別也。伽駄捧初印。同廣澤說。第二說又異。今次第三云。廣可檢之。理性院又內縛。二

云云。已上薄草子與出之。或記云。那吒拘拔羅童子。那吒羅童子云。拘拔羅童子云也。不

問。本尊讚何乎。答。すずしり平等云云。石山道場觀云。唵薩嚩菩陀沒地藥帝呌俱嚩

空祕密法五人太子印真言。禪尼師童子金剛合掌。噯奢舉多羅夜莎呵。

耶婆婆呵或用諸天雷云云薄草雷云舉此讚畢。其下朱付云。法務枕造紙云。檢諸雷私記。併用諸

獨建童子合掌二大放去
 噯蘇蘇婆都留婆
 耶吒拘攞羅童子合掌當心
 薩那拘攞羅
 馱曳莎阿

天讚此讚禪之中密證也。又本尊讚次

二合噫咩莎呵

出之

問。召請結界等何。等印言乎。答。薄云。請大鈎召（實末加）本又召請次用。入佛三昧耶印明也。

問。何用此印言乎。御記云。引實類諸天。令其會壇上權化之天等也。故召請時。必用此印言也。是天等法通途法則也云云。

問。引入實類天於壇上事。大鈎召印明也。權實二天令其會四明印言是也。其中何煩結誦入佛三昧耶印言耶。私案。諸佛菩薩引入壇上。不用入佛三昧耶印言。是佛菩薩本入佛三昧耶之人故歟。然實類天等未入三昧耶之體故。令其會壇上權化天。無授入佛三昧耶印言之義歟。例如彼印。可時欲授兩部印聖之時。先授入佛三昧耶印明。了故薄草子頸次第云。大鈎召入佛三昧耶四明云云。餘流未必天等次第用。入佛三昧耶印言也。用此印言。當流規模之善巧者歟。澤抄云。次召請印（右手前把）左手腕。於三昧耶印言。頂上。左手四指來去。

可。波。抄。云。次召請印。以惡捨羅薩也。悉他波縛都婆多（一三五）結界不動今次第。頸次第。不用。入佛三昧耶結界也。薄草子一本又爾也。實類天等。未入三昧耶之體引入之時。若用結界者。壇上難居歟。仍不用結界歟。已入三昧耶位。結界無其怖故用之歟。澤抄結界用。四天王結護印言也。印二手小指屈入掌中。右押左。二

中無名相離一寸。二頭指在。二大指並屈入掌中。明曉婆帝也。畔狀畔狀（四）是四天王總印。台十卷抄。此印明。乎云。上下

東西南北加持魔障。皆是不敢近於道場也。散念誦真言何等乎。答。如次第出矣。薄云。佛眼大日本尊吉祥天禪尼童子童子八大藥叉法施大金一字云云。理性院說同之問。何今法施置一字後乎。答。誦法施兩說也。故互顯一說也。依之薄草子等果供次第等。法施置一字後也。又次第軍者。軍茶梨真言歟。若爾結界可用。軍茶梨歟。散念誦等。必依結界尊歟。散故薄草子不動散念誦不出不動歟。實心次第云。佛眼大日觀音本尊吉祥天禪尼師諸藥叉檀婆羅蜜大金一字法施等（密在）云云。澤抄云。佛眼大日梵天帝釋本尊大小。天女童子夜叉夜叉女四天總呪慈護云云。寶壽院同。

問。天等用。入我我入觀正念誦字輪觀等歟。又獻坐何等言乎。振鈴用不如何。答。初項次第與云。無正念誦。或說有正念誦。但非本儀普通天等不用正念誦。字輪觀不用之。若又用正念誦。本尊加持二度字輪觀可用之。字輪觀付正念誦事也。無正念誦本尊加持一度也。天等一門無振鈴。又鈴印言用之。但北斗為護摩時用振鈴。但北斗供振鈴（鈴印不用云云。一三五）薄草子一本云。振鈴（用否）石山道場觀。出字輪觀云。字無頂無見。字無言無說。印字一切大吉祥。字無我無他。字無戰無敵。字無乘無載云云。又澤抄并一三五用正念誦也。但入我我入觀諸流皆不用之矣。廣澤天

等皆用正念誦。別行佛菩薩法不用字輪觀。字輪觀大法許用之。問。何故不用。入我我入等乎。答。御記云。天等法大略准外法。疎理觀故。天台傳云。佛菩薩表煩惱即菩提之義。天等法顯菩提即煩惱之理故。殊為秘密也云云。私云。入我我入字輪觀等。甚深觀門故。外部尊等不相應歟。

問。勸請發願如何。答。今次第俱不出之。薄一本唯發願許也。又一本云。勸請。佛法護持大天王。吉祥天女諸眷屬。發願。至心發願。唯願大日本尊界會多門天王。吉祥天女。禪尼師等。八大夜叉。諸大眷屬云云。理性院。勸請發願同之。實心流云。勸請。護持佛法多門天。四天王。衆諸眷屬云云。發願。勸修寺流云。本尊界會多門天。八大夜叉善神等。澤抄唯發願無勸請也。發願云。本尊界會多門天王。五部太子諸大眷屬。裏云。勸請本尊句無盡出之。物行法只用發願云云。

問。護摩作法如何。答。祖師傳云。毘沙門護摩四段也。即火天三部諸尊毘沙門段十方世天段也。裏云。真寶口決非只為才覺云云。澤抄云。四段行之。火天段如常諸尊段如常。本尊段（息災行。內轉二水立合。以）世天段如常。靈嚴傳三段行之云云。勸修寺傳云。此法若付大法而行時。道場觀用心金剛界二十天位可安。本尊是故護摩諸尊段供三十七尊。若付別行之者。中央本尊八供四

（等）一（加）一（無）先（了）共（餘）今（以）一（預）一（華）十此（乎）二（領）十（耳）（子）二（師）一（子）一（又）十（放）（等）二（未）（故）一（結）十（不）（不）出（一）（等）二（印）（不）十（用）（一）三（也）十七字（一）（一三五）振鈴後大日本尊文（十）石（願）十（如前）（屬）十（云云）（也）十（云云）（央）十（安）

等皆用正念誦。別行佛菩薩法不用字輪觀。字輪觀大法許用之。問。何故不用。入我我入等乎。答。御記云。天等法大略准外法。疎理觀故。天台傳云。佛菩薩表煩惱即菩提之義。天等法顯菩提即煩惱之理故。殊為秘密也云云。私云。入我我入字輪觀等。甚深觀門故。外部尊等不相應歟。問。勸請發願如何。答。今次第俱不出之。薄一本唯發願許也。又一本云。勸請。佛法護持大天王。吉祥天女諸眷屬。發願。至心發願。唯願大日本尊界會多門天王。吉祥天女。禪尼師等。八大夜叉。諸大眷屬云云。理性院。勸請發願同之。實心流云。勸請。護持佛法多門天。四天王。衆諸眷屬云云。發願。勸修寺流云。本尊界會多門天。八大夜叉善神等。澤抄唯發願無勸請也。發願云。本尊界會多門天王。五部太子諸大眷屬。裏云。勸請本尊句無盡出之。物行法只用發願云云。問。護摩作法如何。答。祖師傳云。毘沙門護摩四段也。即火天三部諸尊毘沙門段十方世天段也。裏云。真寶口決非只為才覺云云。澤抄云。四段行之。火天段如常諸尊段如常。本尊段（息災行。內轉二水立合。以）世天段如常。靈嚴傳三段行之云云。勸修寺傳云。此法若付大法而行時。道場觀用心金剛界二十天位可安。本尊是故護摩諸尊段供三十七尊。若付別行之者。中央本尊八供四

攝圍繞之所以諸尊段時供八供四攝若爾道場觀亦可想八供四攝云云

問修此法三時歟又一時乎 答今次第裏

云毘沙門三時一時之行法任意無蠟燭白佛供許也如常供天等後夜置粥日中備

佛供也又開白時澤抄云三時一時行法任心如常行法無相違又護摩常用之云云

問今此尊四法本誓中何乎 答四法中增益本誓中不出之仁錄本誓中福德四法中不出之

吉祥天

問立名如何 答勸修寺次第云吉祥天亦云功德天故胎藏軌下云吉祥功德天

卷抄第九云梵曰吉祥摩訶大也室利有二義一者功德義二者吉祥義是故疊無

譏及伽梵達磨阿地瞿多等三藏共云功德天唐末諸三藏皆翻為吉祥云云御口決

云此法為福德修之云云十二名號經云能除一切貧窮業障獲大富貴豐饒財寶

問此天何佛菩薩所變乎 答御記云大吉祥天女經云吉祥女汝當於吉祥寶莊嚴

世界成等正覺號吉祥摩尼寶生如來文口云今天寶生尊一體分身也文口傳云寶菩

薩所變習之寶生同事天淺近菩薩今少相應歟此尊結界馬頭也寶部蓮花部兼之

歟云云

問此尊種子三形何等乎 答種子印三形

如意寶棒諸流大旨同之無異說歟御記云印吉祥也金剛吉祥真言可思之云云

問尊形印相如何 答愚案云左手持寶

*捧雨七珍萬寶施與一切衆生成就各各願望故右手作施願之勢歟二手持印相諸

流大體同歟但勸修寺右手施無畏云云問集經云右手持如意珠左手施無畏文

沙門經云右手執開敷紅蓮花相違如何答左右手如次福智二殿也左持如意

表福右施願以後得大悲施與一切衆生之義也集經意左如先右手衆生與福令

無畏之義歟無畏施之意歟毘沙門經意寶珠在蓮上故舉寶珠座歟或又寶珠與世

福之義開蓮令開佛性心蓮之義歟又御記云寶部兼之云云可思之

問左右梵王帝釋四大天王圍繞吉祥天四王隨一多聞天女妻女四王猶不可圍

繞況梵天等乎 答經既云大吉祥天女菩薩摩訶薩梵釋何不恭敬乎又經云俱胝

如來圍繞文如來既然梵釋四王何不圍繞乎例如孔雀明王七佛圍繞又如觀音曼荼

八佛圍繞觀音矣互爲主伴何怪歟或又深位大士假示多聞妻女姿歟實類梵釋四

天何不恭敬乎御記云覺洞院曰師云此天毘沙門妻下賤吉祥菩薩殊本地顯尊

也云云既云菩薩何非梵釋四王所歸乎問纏取寶瓶傾之溢落七寶文意如何 答

集經云瓶中傾出種種寶物灌於功德天頂上文

問本尊加持印言何等乎 答三印三明先被甲印勸修寺名大三古印也此印說處何

乎集經第十說心印似此印而異真言出十二名號經但只云可升可句有異經云

阿洛乞又著囊引捨野云云勸修寺真言集云阿上落吃瑟弱四合囊云捨也二合云云

喜院真言集如經說也澤抄云阿落訖又弱著囊灑也云云七卷抄云阿落瑟弱囊捨也

云云諸說不同今明依何說乎十二名號經有名字異今明矣次八葉印在口決云云

御口決云八葉上有如意寶棒觀之也私云此印出毘沙門經中名吉祥天女身

印也澤抄裏云八葉印但六指屈之口傳也其中觀寶珠也但真言殊 唵毘

摩羅囉囉羅伐底三婆羅呼云云同云云御口決言下正念誦用澤抄同之廣澤

爾也今流何云正念誦乎 答御口決云小野天等法雖無正念誦若有正念誦者

可用此言也爲言此小呪毘沙門儀軌出之又經奧有也

次寶菩薩印言此印言出金界次第矣問何故用此印言乎 答或云寶菩薩印

言即吉祥天印言習之也御口決意云寶菩薩吉祥本身故加用之歟私云今天女

殊衆生與福故寶菩薩又福德聚門故加用之澤抄又五古印三印也初八葉印小呪

如今第二印言次內三古印陀羅尼今初又八葉印毘摩羅言如也又印虛合二水入掌以

二空各押水甲心真言也次施珍寶印左右無名指相又入掌二小指向外相又右押左

指曲屈左頭指直豎二大指屈入掌師云二大並立真言用陀羅尼云口傳云二手內縛二小

○答十(小集)○ ○末二來○ ○(天)十女○ ○棒二珠○ ○手十(作施願左手)○ ○花十(文)○ ○也二歟○ ○部十(道部)○ ○思二惑○ ○(女)一○ ○(不)一○ ○(口)十口○ ○(天)一○ ○(又)一○ ○(棒)二珠○ ○(云云)一○ ○(羅)一○ ○也二之○ ○五古二印○ ○曲二直○

指以右押左交立。二頭共立。右鉤之。左直立。二大並立。押二中側。此印寶瓶形也。從此瓶雨珍寶習也。道場觀象鼻。纏取瓶也。祕印也。此印出集經第十一名功德大。施珍寶印也。澤抄真言陀羅尼者。朱付云十二名號經呪也。云云。集經陀羅尼云。

波利富樓那。遮利三曼陀。三達含尼。三摩訶毘羅伽帝。四三曼陀。毘陀那伽帝。六摩訶伽梨波帝。七波婆彌薩婆。八三曼陀。九修鉢梨富隸。十阿夜那達摩帝。十一摩訶毘鼓畢帝。十二摩訶彌勒僧祇帝。十三摩訶從十四三搏祇希帝。十五三曼陀阿陀。十六阿婆婆羅尼。十七婆娑可。此呪求財物故。無婆娑可。是不若。薄詞而已。文。

私云。此印陀羅尼出集經故。澤抄陀羅尼者。指此呪歟。朱付恐誤歟。指此根本呪云。陀羅尼。此經前後雖有小呪。故勸修寺用。此呪。但印異矣。然後澤抄上內三古印用。陀羅尼云云。彼陀羅尼出十二名號經呪。下陀羅尼可。用之。何爲誤。又一三五次第又爾也。又十卷抄云。師說云。內縛二頭立合。如寶珠兩一切寶云云。

問。召請結果等印言何等乎。答。石山次第云。召請吉祥天真言末如。結界馬頭如十八道。云云。或次第云。八葉印以右頭召之。唯摩訶室哩野曳。翳醯。不。結界又同。今次第與云。八葉印頭指召之。云云。裏云。二頭三度來去云云。撥遣障指問。散念誦言何等乎。答。如出矣。澤抄云。

佛眼大日聖觀音本尊。心真言。馬頭梵天帝釋。四天總呪。隨求。或謂慈護。一字。問。何故用隨求呪乎。答。御口決云。爲除黑耳障難。用隨求呪也。云云。問。何故除彼障難乎。答。隨求經上云。由隨求威德。他敵皆滅壞云。

問。黑耳何必作障難乎。答。釋論云。涅槃經云。功德女是姊。隨所至處能吉祥。黑耳女是妹。隨姊至處能作災禍。一不相離。文。俱舍光記第五云。黑耳吉祥。天姊妹二人。常相隨。遂姊名。吉祥所至之處。能爲利益。妹名黑耳。由耳黑故云。以爲名。所至之處。能作衰損。文四十。天涅槃經第十。功德天言。我與此妹。行住。共相和未。會相離。隨前住處。我常作好。彼常作惡。文十卷抄云。師傳云。欲僻黑耳者。可誦隨求呪一百反。云云。

隨求小呪云。唵。引跋囉跋囉。三跋囉。三跋囉。印捺里。三合。也。毘戊達賴。吽。吽。引嚕嚕。左。婆娑。二合。賀。問。護摩何乎。答。增益作法如常云云。部主寶菩薩云。澤抄云。後七日。云云。勸修寺傳云。息災。又增益部主毘沙門天。又大目。功德天軌云。著鮮白衣。手把香爐。供養於白索細工。坐云云。又三。呪師於壇門南坐云云。已上息災證也。又同軌云。若有欲得財寶增長日。以香花種種美味。供養於我。云云。此增益證也。諸尊段。若以。大法行時三十。七尊。若付別行者。八供四攝。但八供四攝。護摩本尊段之設。應真言不可。用荷葉真言。是。

雖天衆。荷葉不爲座。毘沙門別行法。說多聞天座云。安像中心蓮花上。云云。彼既爾也。此又可同云云。又云。此法若付。大法行時。金剛界二十天位。可安本尊故。護摩諸尊段。供三十七尊。若付別法行之者。中央安本尊。八供四攝圍繞之。若爾道場觀。亦可。想八供四攝。云云。已上勸修寺說也。私云。今次第道場觀。梵天四天王圍繞之。勸請。又梵王帝釋諸眷屬云云。故可用荷葉印言也。護摩諸尊段別事也。若明王等。又諸尊段三十七尊等故。而勸修寺道場觀云。梵天帝釋恭敬儀。勸請本尊。會功德天三十七尊諸薩埵云云。前後相違。御口決云。此法本。先護摩。但權僧正說云。吉祥天護摩是四段也。云云。仍任祖師說。本護摩也。四段者。火天部主本尊諸尊也。

問。字輪觀。如何。答。五大觀之歟。又字輪觀。不用之。石山觀云。又。觀之。問。此法行時如何。答。澤抄云。三時一時任心如常。行法護摩。常人用事也。云云。問。今法四法本誓中何乎。答。小集四法中。增益出之。仁錄本誓中。福德舉之。

炎魔天。問。炎魔天梵漢中何乎。答。御口決云。炎摩梵語。此云靜息。此炎摩王。是或大日化身也。或又地藏所變也。云云。藥師經疏云。炎摩王者。梵語。唐云靜息王。以靜息罪人。令後過不起。前過易滅。故名靜息。又以。正法。

問。此法行時如何。答。澤抄云。三時一時任心如常。行法護摩。常人用事也。云云。問。今法四法本誓中何乎。答。小集四法中。增益出之。仁錄本誓中。福德舉之。

①(經)一②也十(云云)③大=天④話=話⑤婆娑=婆娑⑥莎訶而已=婆娑阿句也⑦羅十(尼)⑧(無大呪)十故⑨用二同⑩替=贊⑪開=開⑫一=二⑬(天)一⑭二十(云)⑮相=俱⑯日十(云云)⑰四段=日決⑱天=釋⑲(四王)一⑳云云=炎㉑十(次第)㉒云=觀㉓(會)一㉔先=無㉕四段=日決㉖本=舉㉗(也)一㉘(口)十又

勸諸罪人令於前罪生慚愧罪得易滅故稱法王文大賢師云焰摩唐云靜息曉悟罪人止衆惡故即由此義雖鬼界攝亦名法王文

問此法何時可供乎 答薄云師說云以亥剋可供之云云師口決云冥衆夜增威光故以亥剋供之也澤抄云付十八道師說以亥剋供之此法一時行法也鳥羽院御時常有之皆一時被行之云云又云不可有振鈴之印不用之云云今次第裏云初夜一時行之三時不爾鬼類故夜許行之問此像種子三形何等乎 答種子三形檀茶印勸修寺傳云種子呖字三如先也私云云二字俱炎摩王兩真言初字故俱以爲種子也疏第十云凡說真言中隨取初中後字爲種子皆得也觀衆取字要之字耳問用此二字有何故乎 答私案引字是乘不可得義即運載義也此炎摩王裁斷衆生善惡業敬言惡善令衆生運載佛果故用此字歟又除短命天壽令長命是運載之義也

問若爾何不用終字乎 答頭上安空點示二空菩提故猶勝也所以乘二空智到佛果證二空菩提義也疏釋引字云乘於如如而進行者即是去成正覺也又理趣釋云頭上有圓點半月表二空菩提文可思之御記云梵號初字即漢號靜息義也斷惡業令到佛果是即靜息義云云次字字縛不可得義即無縛三昧義也故疏第十

云亦以本名爲真言也初字爲體更問云所謂無縛三昧也毘縛是堅固住義亦是除諸縛也謂以理除縛不以非法也云云私云炎摩王斷罪以道理斷善惡專除煩惱所知二縛令到涅槃菩提三身故云以理除縛此裁斷非隨愛憎而浮沈故云不以非法也

問何故知二縛乎 答疏十三云總音縛也謂煩惱所知之縛悉如空也文故知此天以無縛三昧令解脫衆生煩惱所知也問觀中炎魔法王肉色左持人頭幢文疏第五云四次左方在大日南作炎魔法王手執檀拏印此印相猶如棒形上有人首作極忿怒心之狀以水牛爲座身作黑女色文身色等相違如何 答身色隨宜歟但諸流次第皆肉色云云人頭幢檀茶印梵漢不同歟或云檀拏杖或云檀拏幢大原記云檀拏者此體體云云人頭幢云云此天或忿怒形或慈悲形不同也現流布像隨兩樣也疏第五阿闍梨言少時嘗因重病因絕神識往詣司馬視此法王與后同共語言貌甚慈忍然此檀拏印以忿怒形檢効生來所犯口出火光至爲嚴切出家以後功業便爾寂然不復有言炎魔王及后尋即降降善言稱歎慈敬敬求愛歸戒因放却還比至蘇後其兩臂纏所繫縛處猶有痼疾痼旬月方愈也文御記云師口云炎魔王忿怒形炎魔天慈忍形也云云愚案云隨機現形色歟云云

問所乘水牛何色乎 答理性院次第云乘青水牛云云勸修寺次第云乘黃牛或乘黑牛或乘白牛或云於水牛有二大威德所乘青色炎魔天所乘白色云云澤抄云乘黃豐牛云云

問本尊加持印言何等乎 答炎魔王印二明眷屬十餘印言也檀茶印言印出疏第十三卷言出第十卷也胎藏次第炎魔天印言如次第出矣石山次第云炎魔王印二手合掌二風二地相背入月二空並立從二風中節上超之致二火內第三節相杆水火頭合相合真言初呪也理性院一本用此真言名炎魔王印一本用今次第印名檀拏印言同也澤抄二印二明檀拏印用庵焰魔耶莎呵明也今次第檀拏印用二明故非別印歟勸修寺次第似石山印十卷抄如今次第矣次后印普印明沒哩底野言也私云此印言小野台藏次第爲死王印言疏第十今后明云死王真言故知死王與后名異體同歟故玄法亂脫軌云死王亦名后文又疏第十云次死王真言此是閻羅明王也文此釋閻魔王死王一體見王言可憫然延命院次第炎魔王印言外舉死王印言似后立王名矣

次妃印言思手鍵吒明摩利怛野言也此印言小野次第出后印言廣澤次第印用此印明用前死王明彼此相違如何然今印言依石山次第又御作台藏次第妃印言同今次第矣勸修寺次第同之次太山府君印等

①(南)一② ③說二諸④ ⑤敬言惡善二誓惡勸善⑥ ⑦本名二名本⑧ ⑨(也)一⑩ ⑪云二之⑫ ⑬也十(二釋)⑭ ⑮持二手⑯ ⑰第二十⑱次左二以右⑲ ⑳[心]一㉑ ㉒悲二忍㉓ ㉔五十(云)㉕ ㉖旨二冥㉗ ㉘視二視㉙ ㉚求愛二來受㉛ ㉜疾二瘡㉝ ㉞案二推㉟ ㊱[色]一㊲ ㊳[云云]一㊴ ㊵牛十(云云)㊶ ㊷與一㊸ ㊹[文]一㊺ ㊻然十(歟)㊼ ㊽思二意㊾ ㊿[也]一

經本尊故學之歟。仍賣心流水天法本尊加持。彼佛菩薩用之。彼流行法畢。立座禮拜三十一反。其詞云。南無歸命頂禮本尊界會水天聖者諸大龍王等。甘雨普潤五穀成就云云。次出堂。

澤抄云。禮拜二十一反。其詞云。天下國土。炎

旱消除。甘雨普潤。五穀成就。云云時畢降半疊。以後二十一反拜之。每時如此也。私

云。當流今次第。并薄草子等不出之。故禮拜不用之歟。然薄草子中。小野次第有此

禮拜。其詞同澤抄矣。

問。道場莊嚴方如何。

答。如次第出矣。薄。

云。青色幡二流。長五寸。小野次第。幡長五尺。
云云。今五寸者。寸字誤歟。壇左右立之。青

楚鉢盛水。壇中心置之。之有口傳又青色糸置
之。之有口傳大慢壇敷淨衣皆青色也。矣御口

云。鉢水口傳者。彼水觀大海也。糸口傳者。彼糸觀龍索也。今次第委細。口決者無糸。

口傳也。系盤鉢前置之。今次第圖如此。又說。系盤入鉢水中也。蓮華子圖如此。卸口

決意。前說爲吉。或云。龍索青色生糸三尺。許用之。但片端結可。聞口傳也。云云。今求。

必結之。ワケテハシヲ出敷。澤抄云。當作。

長五尺或三尺五寸。本尊左右懸之。青色糸壇中心置之。作法有二。十六羅次其一反入下。五雙、一反入

口傳一十六盤飧食。大飧八升。王藥小飧八升。菓子八升。小豆羹八升。燈明四燈。五穀粥。

葉柳等用之。燒薰陸香。呪師洗浴著新淨

西

①養+(矣)②②之故]—③③[目]—④④住+(文)⑤⑤二二三⑥⑥集+(經)⑦⑦右+(手)⑧⑧陵二脈⑨⑨申風二風申⑩⑩
 少+(風)⑪⑪火二大⑫⑫耶二野⑬⑬金二合⑭⑭四二目⑮⑮彼二拔⑯⑯周二用⑰⑰二二⑱⑱(左)十風⑲⑲[明]
 一⑳⑳[答]—㉑㉑座十(荷葉)夾註㉒㉒傳十(云)㉓㉓宗十(命)㉔㉔印十(四藥印言云)㉕㉕[荷葉印言也]—㉖㉖[合]
 一㉗㉗或十(龍)㉘㉘省十(經)㉙㉙[經]—㉚㉚字十(云云)㉛㉛[云云]—㉜㉜者寸二寸者

衣面向北坐云云 理性院云青色幡二流壇
前左右開立之。幡壺引渡。引口付付五字
書也。或青色染絹之。幡串槍一尺六寸許切圓
削。六青塗用也。鉢水後夜每替之。花瓶柳
柱可差也。供花也。散枝桂枝用之。又柳
云云

私云。御口決意云。大小佛供各二杯。御
汁田菓子木菓子各二杯。幡二流。花瓶二
口。燈臺二本。阿伽器等一前。灑水塗香打
鳴等也。小豆羹者小豆汁也

妙抄云。此法者向北方可修之。水方故也。
檀敷青色物用之。若絹若布或紺布用之。
三時之。龍索青色生糸三尺用之。但可結
口。佛供十六杯。汁并菓子各二杯也。後夜
粥八杯云云。略時佛供等各三杯也云云。當
流祖師口決妙抄既爾也。集經說如澤抄。何
不用彼等乎。御記云。十六杯等事妙抄說。
上本說又集經也。旁可依用。但雖如法時。
常不可用之。只可付薄草子等云云

問。今此法四法本誓中何乎。答。小集四法
本誓中不出之。仁錄本誓中祈雨泉之。陀
羅尼集經云。誦呪滿足一千八十反。祈雨先
得若入水中作此印。履水如地也。印鉢
印。明。四跏趺他烏駄去。摩迦提婆耶哩醯
哩醯沙呵云云。於上醍醐理趣房大理趣房。
被修水天供之時。龍索成寶龍登空之時。
坊柱取付登其柱其爪アトラケリ

問此天法修何事乎。答。御口云。福德門

以此天爲第一仍修此法。則福德自在者
也云云。疏第十云。地能持萬物。以一切萬
物依之生長。當知即是佛心。猶如來心能
持萬物。入持本三昧而說眞言也。亦是釋
迦方便化身耳云

問。此天種子三形何等乎。答。種子三形
寶瓶云云。澤抄種三鉢或寶瓶妙抄云。三
寶瓶云云。或鉢

問。用三寶瓶有何由乎。答。內證眞如
境名鉢里體微云云。口第一義不可得故歟。
如自內證心地出功德大地生萬物故爲
地天種子歟。寶瓶又出七珍萬寶故爲三形
也。御口決云。寶瓶中有七珍萬寶可觀之

問。道場觀兩手持寶瓶。文澤抄云。左手持
鉢盛花。右手掌向外云云。相違如何。答。理
性院宗命次第云。觀想境上有長字或七寶
座上有三子。變成寶瓶。寶形變成堅牢地
天女。身色白肉色端嚴美麗種相具足。左手
持鉢盛花。右手掌當向外。或兩手持寶
瓶。法寶生所依處出過語言道。能令壇地
堅固不傾動。生長佛心地內證眞如鏡名鉢
里體微也。是則釋迦方便化身也云云。准此
次第。印相兩方。不可爲相違

問。今次第云。男天。彼次第云。天女。相違如
何。答。儀軌云。男天肉色。左手鉢盛花。右
手掌向外。女天白肉色。右手鉢當心。左亦鉤
當服。私云。准此文者。堅牢地天有男女
二類歟。男天肉色如今次第出澤抄寶心等
次第同也。女天白肉色如今次引。但印相

違儀軌可決之。御記云。今教習離欲天猶
有后妃。仍每有男女也云云。儀軌云。地天
及功德天。禮拜恭敬供養。及念誦我眞言
者。我恒出地味資潤彼人。得巨多廣大
福德。日日千萬眷屬陶養云

問。髮囊羯磨衣何謂衣乎。答。澤抄髮囊讀
之。髮此字歟。可檢字書

問。本尊加持印言何等乎。答。二印二明
也。先根本印言。儀軌中名根本身印。印言
全同今次第也。集經第十一舉地天印言
中。印同今印。明異今明也。彼經明云。唵
一婆孫陀里三陀那陀若三鉢羅三合婆上音囉
但二合備四沙去音訶五云云

問。私澤抄用二印二明中。印用集經所說眞
言也
次瓶印并言。此印言出胎藏軌歟。御口決
云。此印似飲食印。即鉢印也。此鉢中有七
珍萬寶觀之也
問。不似常瓶印。何云瓶印。付中其似鉢不
似瓶子乎。答。安然對受記云。想花瓶云云
雖似鉢形。只花瓶觀之歟。疏第十三說。地
天印云。先合掌。其十指頭並屈。而相捻合
圓屈之。空指入掌內。形如瓶子。即是也文

准此文。今少兩手寄合。如瓶子可作之歟。
理性院兩流用三箇印言同今次第矣
問。散念誦用不動呪有何由乎。答。御口
決云。不動是地天本身故
問。疏中釋迦化身如何。答。御口決云。不
動又釋迦化身故。況大師最勝王經加陀云。

或十(以)也 一也 也二加 三(云) 四(行)十之 五細十(在) 六三二二 七也二文 八解二音 九大理趣
房一 十(彼)十坊 十一(天)一 十二(也)一 十三(以一切萬物)一 十四(當十(心)) 十五則二即 十六(肉)十色 十七也二
之 十八引十(矣) 十九(梵)十天 二十(善十(矣)) 二十一(何等乎)一 二十二(印)一 二十三私十(云) 二十四(此)十印 二十五(十)一
二十六合二令

堅牢地神不動心。付中五大尊中不動中央。五大中地大又中央故。又不動頂上蓮花表。花藏世界是即堅牢地神戴大地之義也。澤抄云。佛眼大日不動本尊慈護心經等。讀餘物抄云。或大日次釋迦地藏觀音等言誦之。不任也。私云。釋迦本身其義可然。地藏觀音何意乎。宗命傳云。佛眼大日如來慈護釋迦。地正觀音本尊功德天大金一字云云。實心傳同。當流。

問。召請結界等何等乎。答。御口決云。召請結界撥遣等。用通召請結界等也。云云。大鈎召不動結界等撥遣彈指歎。又口決云。最祕傳云。此法解界。每時必解地獄也。湧出地天令歸本土。或爲出生七珍萬寶也。若不解地結達彼等義之故也云云。私案。此法總不可用地結。爲用地結召請時。難涌出故。例如彼轉法輪。法勸請十方神祇等。故地結方結界等不用之矣。問。此尊四法本誓中何乎。答。等集四法中增益出之。本誓中不舉之。仁錄本誓中福德出之。四法中不舉之。

安永九庚子十月六日夜

天王山毫譽白雄春秋三歲謹書

祕鈔問答第十四

北斗

私云。祕鈔三本中十五卷本。馱都爲第四卷。北斗爲第十五卷。此十五卷本。三寶院爲初重本。仁和寺云再治本。又名野月也。十七卷本二尊俱不入之。此本醍醐云云。第二重本兩寺本全同。十五卷本有少異歟。第三重裏付祕本十八卷馱都爲第四。北斗爲第十八也。仁和寺通知院僧正時。被進此本云云。成賢前進本云云。彼本裏付通知院僧正被付故。又通知院僧正成。御自筆目錄加異尊被調二十卷。又除彼二尊也。故彼目錄與云。此外馱都一卷。北斗一卷云云。但此目錄許未調卷歟。二十卷本報恩院等無之。但此目錄報恩院西南院傳寫異。報恩院御傳寫錄第七卷。十八九二十四卷顯許。未注尊名。報恩院本記云。以遍知院僧正成。御自筆本書畢憲云云。西南院本記云。以遍知院僧正御房成。御自筆本書寫平法印親決。問。題北斗云云。何故七星名北斗耶。答。此七星在北。而似天竺斗形故云北斗也。故御記報恩院云。祖師寬信法務祕記云。四如斗二似柄。西國斗著四柄云云。愚老云。北斗七星在北故歟。問。北斗北極北辰同異如何。答。大師釋

云。南斗隨運北極不移。准古仁王南斗北

斗文。北極當北斗也。七佛前說神呪經云。

我北辰菩薩曰。妙見。文准此文者。北辰非

北斗歟。大師最勝王經開題云。如七曜旋北

辰。文此釋北斗七星云。七曜歟。勸修寺衆星

記錄云。以尊星王爲衆星之帝王。次有北

方饒之北斗即七星之精也云云。准此記

者大師御意。北辰妙見尊星王也。北斗能圍

繞伴故。又御記云。精者主也云云。北斗既七

星精故。北斗王七曜伴故。依主伴義云云。七

曜旋北辰歟。若爾北辰北斗歟。或抄云。

問。北極者北斗歟。答。要錄云。魏石氏云。北

極者北辰也。台氏云。北極者北辰也。二說或文

云。北辰者妙見菩薩也。北極在紫微宮最中。

北斗在大微宮北。運轉四方圍遶云云。又是

記北斗七星旋尊星王歟。准此記者。大師

南斗隨運北極不移者。似北極云妙見歟。

若爾運轉南斗可云北斗歟。寧非違經南

斗北斗乎。

問。儀軌云。北斗七星。日月五星之精也。文七

星常。日月五星方何。答。北斗指尾法云。第

一貪狼星。是日精也。第二巨門星。月精也。第

三祿存星。火精也。第四文曲星。水精也。第五

廉貞星。土精也。第六武曲星。木精也。第七破

軍星。金精也。又七曜星贊云。太陽亦名破軍

星。口曜大陰亦名貪狼星。二月曜或星亦名

武曲星。火曜辰星亦名廉貞。水曜歲星亦名巨

門星。木曜太白亦名祿存星。金曜鎮星亦名文

曲星。土曜云云。天門廣武云。日月五星北斗所

①否二不 ②地十(藏) ③流十(失) ④界十(時) ⑤爲二若 ⑥故一 ⑦安永...謹書 ⑧二十五字一 ⑨(十)十四 ⑩爲二陽 ⑪(故)十云 ⑫[十]一 ⑬乎二星 ⑭配十(云) ⑮(云)一 ⑯柄十(也) ⑰釋二五 ⑱方二斗 ⑲(北)十辰 ⑳乎二耶 ㉑星二曜 ㉒日二月

變北斗日月五星精也。私云：北斗七星。既日月五星，兩說不同，可尋之。

問：北斗七星形像如何？答：妙見并呪經云：畫七小月輪，輪中畫作北斗七星神形，爲內院衆。西南第一月輪畫貪狼星，小赤黑色，左手持日。

次西二月輪畫巨門星，身面等白黃色，左手持月。

次北三月輪畫祿存星，小赤青色，左手持火，次北四

方月輪畫文曲星，面小赤黑色，左手掌向外，五指下垂，掌流出水，水流下形也。

東五北月輪畫廉貞星，身面黃色，左手持玉衡。

月輪畫武曲星，小赤赤色，次七東南月輪畫破軍星，其色小赤赤色，是諸星皆作夜叉形，頭髮赤色，天冠璽珞莊嚴，其身文私云：准此軌文者，初說爲正，矣順軌文故。

問：此法何故舉一字金輪種三等耶？答：小野傳云：金輪變作北斗七星，御口決云：星從金輪毛孔出生云云，金輪北斗能現本身故。曼荼羅中台安之。例如：尊勝曼荼羅中台安大日矣。

問：若爾二種金輪中何乎？答：釋迦金輪也。釋迦金輪天等主故。釋迦所變云：釋迦金輪羅髮形也。大日所變云：大日金輪寶冠形也。小野傳云：大日金輪變成釋迦金輪，釋迦金輪變入北斗三摩地云云。私案：本身釋迦既大日所變故，所現金輪又爾歟。

問：金輪種三何等耶？答：次第云：種子、三形、不出之。薄草子八輪金○也。澤抄云：種子、三形輪八輪云云。私云：此尊真言種子同也。云：一字金輪此故也。

問：何故名妙見種三何等耶？答：七佛所說神呪經云：推諸國土所作甚奇特故名曰妙見。文種子、三形星形也。可字爲種子之義，如妙見法記之。翻梵語集云：義達梨舍苑。譯曰：妙見。

問：七星通別種子何等乎？答：如次第出之。玄秘云：北斗總印言或云云。七曜九執十二宮總印言。二十八宿總印言。又或云云。妙抄同之。別種玄云：貪者巨祿者文可破武可破。

問：別種子有異乎？答：覺禪抄云：貪者又巨祿者又文可破武可破。又云：破者又云：已上勸修寺傳真言初字也。但本本地種子歟云云。

問：勸請發願何等乎？答：勸請如下出之。發願薄草子云：本尊界會一字金○北斗七星諸宿曜等云云。

理性院次第云：至心發願。唯願大日。一字金輪。北斗七星。七曜九執。十二宮神壇場。所設供具。哀感納受。護持護持。消除不祥。消除災難。增長福壽。垣壽快樂。心中所願。決定成就。家內安穩。諸人快樂。乃至法界。平等利益云。

問：道場觀依憑何乎？答：依玄秘觀歟。石山道場觀。金輪種三尊不出之。妙抄雖同。玄秘觀。九曜十二宮等種子不出之。澤抄大體同。妙抄觀。理性院次第云：觀想自身面前虛空中有異字，變成七寶宮殿，其內有

瑜妙壇場，其壇上中○天有異字，成日輪。日輪上有異字，變成寶蓮花臺，其上有異字，轉成金輪佛頂尊。又號轉輪王。是釋迦處蓮花臺上結跏趺坐。身色如黃金螺髮形。三十二相八十種好具足圓滿。法界定印上持。八輪金輪頂輪王御前有智德荷葉座，其上皆有異字，即成北斗七星，色相威儀微妙端嚴。名依本位列住。武曲星有。又有一荷葉座，其上異字，成土曜大仙。卜中央位。又有數多荷葉座，其上異字，成日月火水木金羅曜計都各居本方本位。又十二宮神二十八宿四方圍繞。各各皆無量眷屬諸皇等侍從。

私云：寶心流有兩本中，此委細觀也。宗命僧都方次第云：道場觀。又有深祕云云。指今觀歟。

問：本次第九曜等異字爲種子。此次第九曜又爲種子相違如何？答：各舉一邊也。玄秘妙抄俱云：俱爲諸星通種子故。薄草子第二院十二宮。第三院二十八宿。皆以爲種子也。

問：理性院寶心流兩本俱觀日輪。今流廣澤等諸次第無日輪何？答：愚推云：金輪居日輪故歟。然金界智拳印大日居胎藏日輪是大日金輪也。今中尊是釋迦金○出日輪未詳。又釋迦金輪居日輪歟。可尋之。大日金輪十二輪金輪爲三形。釋迦金輪八輪輪爲三形。又彼智拳印此定印也。又彼云：形眼索月莊嚴法身。此云身黃金色具三十二相。

問：道場觀依憑何乎？答：依玄秘觀歟。石山道場觀。金輪種三尊不出之。妙抄雖同。玄秘觀。九曜十二宮等種子不出之。澤抄大體同。妙抄觀。理性院次第云：觀想自身面前虛空中有異字，變成七寶宮殿，其內有

瑜妙壇場，其壇上中○天有異字，成日輪。日輪上有異字，變成寶蓮花臺，其上有異字，轉成金輪佛頂尊。又號轉輪王。是釋迦處蓮花臺上結跏趺坐。身色如黃金螺髮形。三十二相八十種好具足圓滿。法界定印上持。八輪金輪頂輪王御前有智德荷葉座，其上皆有異字，即成北斗七星，色相威儀微妙端嚴。名依本位列住。武曲星有。又有一荷葉座，其上異字，成土曜大仙。卜中央位。又有數多荷葉座，其上異字，成日月火水木金羅曜計都各居本方本位。又十二宮神二十八宿四方圍繞。各各皆無量眷屬諸皇等侍從。

私云：寶心流有兩本中，此委細觀也。宗命僧都方次第云：道場觀。又有深祕云云。指今觀歟。

問：本次第九曜等異字爲種子。此次第九曜又爲種子相違如何？答：各舉一邊也。玄秘妙抄俱云：俱爲諸星通種子故。薄草子第二院十二宮。第三院二十八宿。皆以爲種子也。

問：理性院寶心流兩本俱觀日輪。今流廣澤等諸次第無日輪何？答：愚推云：金輪居日輪故歟。然金界智拳印大日居胎藏日輪是大日金輪也。今中尊是釋迦金○出日輪未詳。又釋迦金輪居日輪歟。可尋之。大日金輪十二輪金輪爲三形。釋迦金輪八輪輪爲三形。又彼智拳印此定印也。又彼云：形眼索月莊嚴法身。此云身黃金色具三十二相。

問：道場觀依憑何乎？答：依玄秘觀歟。石山道場觀。金輪種三尊不出之。妙抄雖同。玄秘觀。九曜十二宮等種子不出之。澤抄大體同。妙抄觀。理性院次第云：觀想自身面前虛空中有異字，變成七寶宮殿，其內有

瑜妙壇場，其壇上中○天有異字，成日輪。日輪上有異字，變成寶蓮花臺，其上有異字，轉成金輪佛頂尊。又號轉輪王。是釋迦處蓮花臺上結跏趺坐。身色如黃金螺髮形。三十二相八十種好具足圓滿。法界定印上持。八輪金輪頂輪王御前有智德荷葉座，其上皆有異字，即成北斗七星，色相威儀微妙端嚴。名依本位列住。武曲星有。又有一荷葉座，其上異字，成土曜大仙。卜中央位。又有數多荷葉座，其上異字，成日月火水木金羅曜計都各居本方本位。又十二宮神二十八宿四方圍繞。各各皆無量眷屬諸皇等侍從。

私云：寶心流有兩本中，此委細觀也。宗命僧都方次第云：道場觀。又有深祕云云。指今觀歟。

●既二配● ②北二小● ③月二日● ④[星]一● ⑤乎二耶● ⑥[問]異乎● ⑦字一● ⑧月二● ⑨[一字金輪]一● ⑩[道場]石山十五字一● ⑪天二共● ⑫異二共● ⑬號二云● ⑭(七)十箇● ⑮[其上]荷葉座二十字一● ⑯(皆)十有● ⑰[各]一● ⑱[妙]一● ⑲俱十(出)●

共通儀歟。常途金輪曼荼羅。七師子座上
智拳印大日前後左右七寶圍繞也。
問。召請何印言耶。答。薄草字云。召請大鉤
召云云。覺洞院星供次第云。召請大鉤召印

荷葉印歸命_非言也。故用二座也。云云。
問。若爾何印頸次第唯花座乎。答。裏付
云。有主之時供其座許云云。私案。今次第

①一二三 ②本
 大② ③輪十(也)
 ② ④(有)十之
 ② ⑤一十(壇)
 佛② ⑥儀二義②
 ⑦(寶性院)十傳
 ⑧ ⑨秘二斗②
 ⑩家二處② ⑪[
 十]請② ⑫乎二耶
 ⑬ ⑭座十(云云)
 耶② ⑮私十(云)
 ⑯ ⑰[南無…出
 ⑱

二五三六 秘鈔問答卷第十四末

八宿。南無本命元神三反南無三部界會一切三寶云云

私云。此不禮三十七尊。直作此禮歟。此禮可然乎。但是本命供禮佛也。若北斗供。北斗七星三反可禮歟。仁和北斗供本命供別故也。寶樹院一三五。本命元神次。某甲大星諸宿曜等二禮有之。但此付屬星供出之。

覺洞院作屬星供裏云。禮佛三十七尊如常。四攝次本尊句當年星也。九曜隨一用梵號為禮佛本尊句云。私云。北斗供禮佛可准之歟。西南北斗護摩禮佛云。ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं

問。本尊加持印言何等乎。答。印出金輪軌。言北斗軌。先頂輪王印言如次第出。玄秘薄草全同。理正院宗命傳同。寶心傳云。虛心合掌。以二大指捻二無明指甲。二中指如蓮葉。二頭指開。出來去支真言同。今本出之。問。此印召北斗印也。何用金輪印乎。答。北斗護摩軌舉。召北斗印出。金輪北斗兩明。今次第印出。金輪儀軌。故知。寶心依北斗軌。玄秘等依金輪軌。明兩流俱依北斗軌也。金輪兩軌中金輪明。俱出歸命奉明也。但寶心所出印。與今次第召。北斗印少異。如下記之。次妙見印言。此印言如妙見法記之。宗命傳云。妙見印言八葉。或被甲印大呪。心中心呪。摩訶室里曳謂吠瑟驪訶。次召北斗印言。此印言出北斗儀軌。玄秘妙抄薄草印言全同。寶心傳云。召北斗印如。

頂輪王。此印相。示不云蓮葉。今次第二中二小俱蓮葉也。廣澤一三五印。并澤見印同。當流印。勸修寺出。北斗護摩祕要軌文。全同。今流也。理性院印相。依何文乎。

次北斗總印言。妙抄云。一行軌說出。於阿陀密經。文玄秘妙抄全同。今次第。理性傳云。虛心合掌。以二大指捻二無名指甲。二中指端相合。二雙二小開立。如五脂杵。文今次第二水立合。彼二中立合。是異。又彼流一本云。先印開。地風而立。文先印者。召北斗印。彼印云。以二大指捻二無名指甲。不云相係捻之。是又異歟。七星護摩法云。左右二火二空相係捻之。二水合指前面。二他二風。張立即成印文。儀軌文同。今次第。勸修寺又依此軌也。澤抄云。左右火空相捻。二水立合。二風張立為祕印。文又裏付云。二手虛心合掌。二中指入掌合甲。二小二頭開立勿屬。並立二大指押二中側。二無名立合也。云云。若准此者。相係者未。必交叉歟。以二空係二無名之義歟。

問。此印五古形表示何乎。答。朗澄云。根本印二手內相叉。以二空相又捻二水甲。二火暨合如針。二地二風開立如五古印。口傳二手虛心合。二火內相叉。二水立合。二地二風開立。是五古印。是五星總印。二水指水曜也。水曜即北辰也。北斗在水曜宮殿云云。此印即最祕印也。此印出阿陀密經說。此口傳付彼說。印習云云。私云。理性院二火立同初說。口傳同當流說。口傳同北斗記。

矣。常喜院云。以水曜為北斗云云。薄草子北子總印云。二手合掌十指相著。二風二空極相開之。文玄秘北斗各別印出此印。故印文下注云。七星各可作此印。歟云云。妙抄七星各別印用。合掌。又說同。玄秘。仁和澤見一三五。以薄草子印。名北斗總印也。

問。此印表示何等乎。答。御口決云。地水火三指端合。三指間離立。二風二空開立。作四三形表。七星也。當知前五古印表五星。非七星表示。今印表七星故。為北斗總印。其義相對矣。又澤見口傳云。是印二小二頭四星也。二無名二中二大三星也。云云。此又表七星也。

問。或云。以八葉印為八星總印。云云。八星者何乎。答。七星具妙見歟云云。玄秘出護摩勸請印言云。愚案云。可用八葉印妙見小呪歟。八葉印既妙見印也。總印用也。說故可思之云云。今次第八葉印。依此文歟。

問。北斗中妙見屬何星乎。答。武曲星輔星也。

問。妙見是七星主云。尊星王。蓋此謂歟。何云。輔星乎。答。互為主伴故現。小星形歟。設雖大星互為主伴何失。例如隨行對法。有心王矣。報恩院御記云。補星即尊星王者。石山內供御傳也。寶樹座主記云。妙見軌云。北斗補星者。妙見輔星也。云云。已上勸修寺次第云。八星者下云。北斗八星。文故知。具輔星。為八星也。此中輔星者。北斗指尾法。

問。此印五古形表示何乎。答。朗澄云。根本印二手內相叉。以二空相又捻二水甲。二火暨合如針。二地二風開立如五古印。口傳二手虛心合。二火內相叉。二水立合。二地二風開立。是五古印。是五星總印。二水指水曜也。水曜即北辰也。北斗在水曜宮殿云云。此印即最祕印也。此印出阿陀密經說。此口傳付彼說。印習云云。私云。理性院二火立同初說。口傳同當流說。口傳同北斗記。

矣。常喜院云。以水曜為北斗云云。薄草子北子總印云。二手合掌十指相著。二風二空極相開之。文玄秘北斗各別印出此印。故印文下注云。七星各可作此印。歟云云。妙抄七星各別印用。合掌。又說同。玄秘。仁和澤見一三五。以薄草子印。名北斗總印也。

問。此印表示何等乎。答。御口決云。地水火三指端合。三指間離立。二風二空開立。作四三形表。七星也。當知前五古印表五星。非七星表示。今印表七星故。為北斗總印。其義相對矣。又澤見口傳云。是印二小二頭四星也。二無名二中二大三星也。云云。此又表七星也。

問。或云。以八葉印為八星總印。云云。八星者何乎。答。七星具妙見歟云云。玄秘出護摩勸請印言云。愚案云。可用八葉印妙見小呪歟。八葉印既妙見印也。總印用也。說故可思之云云。今次第八葉印。依此文歟。

①(禮)一②(心)一③(示)二④(文)二⑤(傳)二⑥(異)十⑦(二)一⑧(合)二⑨(又)二⑩(大)二⑪(何)十⑫(云)一⑬(總)印用也⑭(有)十⑮(答)互⑯(何)失⑰(二)十一⑱(字)一

十二宮第二院故別舉歟。例如二十八宿第

九曜總呪二十八宿總呪當年星呪本尊 本命
星呪本命曜呪本命宿呪理趣經若略時同偈
般若無盡藏真言法施
大金剛輪一字云云由私推此裏書北院御室

米煮爲飯也。問命穀等知之方。如何。答如次第。出之。命木又附也。

①(星)一②(義智一金粹)③(見一思)④(泉二星)⑤(勝十(寺))⑥(法云一給云)⑦(惹衛)一⑧(如二女)⑨(女二天)⑩(修十(之))⑪(緒十(抄))⑫(理性院本同)一⑬(印十(文言))⑭(言)一⑮(舉者二同印言故也今別者)⑯(九曜)一⑰(十二宮)一⑱(故十(別))⑲(令二令)⑳(雖)一㉑(衰)一㉒(火二大)㉓(中二申)㉔(尊十(法))㉕(等)一㉖(草十(子))㉗(北斗)一㉘(宿十(本命宮))㉙(俱十(養))㉚(私十(云))㉛(金十(剛輪))㉜(巳二也命)㉝(之十也)㉞(如)一㉟

法儀幡七流。當紙橫長アタルホトノ幡形
木當裁之。幡七流幣各二本。申五寸許紙
四方切五分。二重折立樣垂幡下。スチカヘ
テ風。具之。幡中紙橫長一二寸許增可作
也。幡幣申定建物也。如法儀。幡幣每夜可替
也。略儀。幡一七日通用。幣紙每夜可改也。
又略儀。幡三流也。幣又耐也。

問。銀錢三。坏文銀錢形數。并重數。盛器數
何。答。一連十二文也。又重數。假令十歲人。
增一枚。十一枚重之。又三坏各一重盛。印。
如法儀。一坏各三重盛之。圖三重盛之見
澤抄云。先付師說。以十二貫爲一連。隨入
年可用之。若十歲之人充十連。但本命三
星供者。三所各十連也。并三十連也。自餘准
之云云。勸修寺云。銀錢一連十二文貫之。
隨施主年數三坏各盛。其數謂以一連當一
歲也云云。此兩流隨年數不增數也。

御口決云。十二文表。十二月。假令十歲人用
十連者。爲報過去覆護。增一連者。爲保
未來還算也。故十歲人用十一枚也。阿施
密經延壽品云。錢圓堂天。內穴方掌地。云
陳那羅形。是人倫初因形也。人倫初因者。
一。實充。而年數報神恩。以陳錢量數得未
來之算。取意。私云。相承口決專合經文。如
他流者。恐難得未來算數。錢形母胎宿時
形者。胎內五位中。冥內堅肉等形歟。此形
增長。出胎以後成人故。專爲保未來還算
增其數。實優美歟。又錢形表天地者。女陰
陽合。坐。萬物以錢得一切珍寶故。表天地

形也。供養之祈。現當悉地何事不成矣
問。何故星宿供錢茶乎。答。供錢事。理性
院傳。銅錢有執著故。星宿納受難有歟。紙
錢無愛執故有納受歟。彼流云。擬錢也。
御口決云。拋珍財表。敬重之義也。銀銅不
容易故用擬錢也。勸修寺傳又此意也。或
云。茶是仙藥也。星宿是仙故愛茶歟。孔雀
經云。星大。仙鎮星。辰星大仙。如。次木
曜土曜水曜也。七佛所說經等可見之。

問。用茶方何。答。御口決云。本儀末茶盛
器也。或茶葉以水煎。盛其水也。最略儀茶
葉盛之也。
問。獻座唯舉花座許事如何。答。裏付云。
有主之時。供其座許。護摩時俱用可宜歟。
故西南院實。北斗護摩次第云。花坐八葉印
略迦摩羅莎呵。荷葉座歸命云云。

問。蠟燭放火何時付火乎。答。朱付云。承
仕間。振鈴聲。參。以脂燭蠟燭端付火云云。
兼指燭
用意也。
問。造蠟燭方如何。答。御口決云。楠木ナ
ムトヲ度五六合。長五六寸許木細削。上方
卷布。搗油立飯上也云云。私云。世常蠟燭
者。漆木實春。シホリテ。疑麻カラニ。燈
心。卷。漆實油。胡摩油三分一具カキ合。燈
心上カクルコト三四度許アルヲ云。蠟燭
也。如。蠟燭也。然星供蠟燭可用布歟。自在
王呪經中云。先作吉祥禁身呪了。即以蘇
膏塗布爲燭文。

愛光明故用蠟燭也
問。次五供印明。次普供養印明。薄草星。供理
供不用普供養。今何學之乎。答。兩界
大法理供用普供印明。十八道等草聖天供
雖別非護摩。理供又用普供印明。矣。隨
宜歟。

問。現供燈明。次供蠟燭。次第何。答。私云。塗
花燒燈。蠟燭。次第。國中一。菓茶錢。次第歟。
菓等先中。次本尊。右。次本尊。左也。
問。次讀四智云云。唯四智讀乎。答。朱付
云。先本尊讀云云。薄草云。讀四智云云。西
南院護摩次第。如薄草。勸修寺同之。理性院
用兩讀中。諸天讀初四句許用之。理性院次
第云。諸天讀。阿彌陀泥縛左。讀素羅羅那羅
羅那羅。乞鎖迦羅那野鉢羅。二合縛羅。縛羅達
摩藥里。二合。多地伽羅尾達摩左。鉢羅羅。二合
捨摩燥。二合。二合。偈銘多部多鉢羅。迦
捨夜。但。偈賀室羅摩。摩也。狀。捨。別。持。手。漢語
天阿蘇羅藥叉等。來聽法者。應。至。心。擁。護。佛
法。使。長。存。各。各。勤。行。世。尊。敬。已。上。梵。漢
二種。任。心。可。用。之。云云。

今流四行十六句悉誦之。澤見諸天讚。南護
蘇都底莎呵。或又用孔雀經十六句也。
問。入我我入定印云云。何定印乎。答。先師
御口決云。金界入我我入字輪觀。俱用彌陀
定印。胎藏兩觀同。法界定印。諸尊法入我我
入彌陀定印。字輪觀法界定印用之。爲祕說
云云。西南院護摩次第云。次入我我入。頂。王。三
問。禮佛。次本尊加持云云。諸尊。段。若。護。摩。若

①當二爲② ③其之一置也④ ⑤中二串⑥ ⑦并一⑧ ⑨印二之⑩ ⑪云一⑫ ⑬也一⑭ ⑮是十云⑯ ⑰實二買⑱ ⑲過去十
年⑳ ㉑內二肉㉒ ㉓女二如㉔ ㉕坐二生㉖ ㉗シホリテ㉘ ㉙彼二故後㉚ ㉛茶二茶㉜ ㉝錢一㉞ ㉟仙十佛㊱ ㊲辰星二
等別行不用也今準大法儀歟西南院護摩次第不用之又薄草座㊳ ㊴別十行㊵ ㊶印一㊷ ㊸美二父㊹ ㊺燈一㊻ ㊼朱
二法㊽ ㊾索二索㊿ ①縛羅一② ③羅一④ ⑤企二割⑥ ⑦圓也二合⑧ ⑨十偈⑩ ⑪敬二敬⑫ ⑬或又一句也⑭ ⑮十字二

供皆入我我入以後。用本尊加持唯度也。今何有。四度本尊加持乎。若准金剛胎藏。四度本尊加持。先御口決云。兩界四度諸尊法三。處云云。又中間兩處加持。當本尊北斗除之如何。澤抄用二度本尊加持。正念誦前金輪印言北斗兩尊正念誦後北斗兩尊印言也。不用入我我入字輪觀也。理性院兩流。俱用三處本尊加持。如常。俱實心中間加持。唯用金輪加持。宗命三處具用之。

問。薄草不用八字文殊印言。今何加用耶。又彼散念誦妙見前用之。今何諸星後用乎。答。彼次第。佛菩薩天等深淺次第也。今初後。本主。中間攝伴之義歟。

問。字輪觀何乎。答。次字輪觀五大云云。宗命傳云。五大殊有口傳。尤可用乎。私案。

北斗日月五星精故。五星即五大故歟。

問。散念誦遍數何乎。答。妙抄云。佛眼二十一反。大日金。各百反。召。斗千反。翻經說北

斗總呪百反。行軌說餘真言各百反。大金一字不出之。澤抄云。本尊千反。本命星當年星

本命星曜本命宿本命宮各三百反云云。御口決云。本命星千反。金輪當年星各百反。大金

七反。餘皆二十一反。凡遍數多小。住意。一字後法施。心經尊勝陀羅尼各七反。其外

金剛般若偈等誦之云云。

問。散念誦終燒幣帛等事如何。答。承仕

聞法施音來燒之。若一七日幡通用。幣帛

銀錢每夜改之。若如法儀。幡又每夜可改

之。但燒事。幣錢時終承仕取置。結願夜燒

之。如法儀。每夜幡幣錢可燒之。理性院同

之。勸修寺云。銀錢幡等。每初夜時贊供之。

至次日中取燒之云云。私云。此三時行之

時也。

問。薄草圖如法儀。錢茶菓如幡數各七杯。

今護摩圖錢茶菓何各三杯耶。答。私案。七

流七杯配。七星歟。略儀幡三流。錢茶菓各三

杯。中七星。左二十八宿。右九曜料。故知。略

儀盡諸星。如法儀似局。七星歟。當知今三

重錢茶菓通諸星。七流幡供七星互顯歟。又

供金輪飯汁菓子備之。是供但初夜一時

許故。護摩三時故。日中大小佛供汁菓子等

備之。故初夜蠟燭等星供許。無本尊佛供

如常三時行法也。後夜粥八杯備之。日中後

夜無蠟燭錢茶菓子等也。又覺洞院作秘抄

本圖。全同今秘抄圖。矣。今圖依彼也。但彼

圖供故。燈臺一二本。本尊方立之。今護摩

四本立之爲異。

入護摩

問。大日加持本尊加持作法何。答。先大日

加持。散念誦後。殘大金一字珠摺後。珠懸

左腕。結誦印言。加持四處明四反。次本尊加

持結印明誦三反。後加持四處歟。此二加持

時。不加四種句也。

問。三平等觀法界定印云云。何。答。西南護

摩次第云。三平等觀。或法界定印。先師御口

決云。用彌陀定印也。

問。加護摩句。何時加之乎。答。火天段時。

結火天印言。火天明百反等加護摩句。召請

撥遣。言未加。召請句。加撥遣句。不加護摩

句也。但是當流習也。理性院廣澤。召請撥遣

言。又加護摩句也。但所加別也。加持芥子

藥種等時。明又不加護摩句歟。是當流說

也。

問。撥遣注云。取一花。投佛前彈指一度

云云。裏付云。佛菩薩明王撥遣彈指一度。天

等彈指三度云云。相違如何。答。薄草本命

星供屬星供。俱彈指一度云云。又御口決云。

唯彈指無投花矣。又右手取花。投彈指矣

云云。天等三度彈指事不審也。今文護摩段

撥遣。薄草大壇撥遣也。又覺洞院并澤見等。

後供養後撥遣彈指三度矣。

問。次取八葉花。投薪上。文意何。答。椿花

八葉取投爐中也。意爲妙見七星坐之義

也。裏付。八葉以紙捻結置之云云。私云。此

八葉不難亂故。承仕氣結束入盛花中也。

玄秘云。勸請印言。召北斗印真言也。但此中

亦想妙見菩薩。愚案云。可用八葉印妙見

小呪歟。八葉印既妙見印也。又北斗總印用

之。說有故可思之云云。私云。准此記者。以

投八花結。八葉印。召請事理相順矣。澤抄云。

北斗段取。白花七葉。投爐中。成七荷葉座。

座上有七字。成七星。但本命星觀。中央

①(三)十度②若二答③先十(誦)④處二度⑤俱二但⑥本二舉⑦歟二也⑧乎二也⑨(北)十斗⑩說二院
⑪(一)十行⑫住一任⑬文二矣⑭(一)時初夜⑮二十四字⑯葉十(子)⑰依二作⑱一二二二⑲殘
大金一字二大金一字殘⑳(時)一㉑(取)一㉒(星)一㉓(後)十彈㉔想十(在)㉕(破軍百秋)二十字一

唯願垂哀 降臨此座 納受護摩 擁護
某甲 悉地從心

召請撥遣。用召斗印言。芥子供物普通言也。
但燒供以。小杓七度供之云云。普通言者。
北斗總呪也。此流北斗護摩六段也。今次第。
五段外有。後火。天段也。第二金輪段。智拳
印。亦呪也。

問。塗香十二度中。妙見三度。本命星三度。餘
星各一度。誦何真言供之乎。答。裏
云。妙見三度。用妙小呪。本命三度。用本命
星別呪。餘六星各用北斗總呪。

問。蘇油何。度乎。答。蘇油供妙見。一尊故。
唯三度也。私云。舉主顯。伴之意歟。然餘供
既十二度。何局蘇一度耶。

問。取加持物器金剛盤上安之云云。違常
例何。答。愚推云。禪覺本仁和流歟。仍置金
剛盤上。是仁和作法也。當流置。火舍跡云云。

故西南護摩次第云。以右手取。加持物器
置火舍跡云云。遍知院不動彌陀護摩次第
如此云。又裏云。加持物加持何法用。不動一

字明。尊法雖。改全無相違云云。此事不審。
遍知院彌陀護摩用彌陀呪。又芥子加持呪。

既隨。尊用異也。6。加持物隨四種法異。又隨
尊何不異耶。但不動結界通諸尊。結界加

持又可然歟。投時真言西南云。誦真言
投爐中。或誦妙見小呪。加句投爐中。百八反

云云。
問。撥遣召請加撥遣句云云。裏云。撥遣。以
八葉花投爐後彈指三度。誦召北斗真言。

改勸請句。加奉送句云云。私云。奉道者撥
遣也。兩界等。大壇撥遣云奉送也。

問。諸宿段自觀三摩耶形口傳云云。何口
傳乎。答。御口決云。此尊Q字爲種子。師
子首爲三形爲祕傳也云云。西。南護摩次
第云。口傳云。字變成師子首云云。

問。召請印外縛二頭鉤裏付云大鉤召印云云。
依憑何乎。答。私云。此印似三摩耶會愛
菩薩印。然祖師玄秘云。勸請印言。外縛二頭
指屈如鉤招之文言全同。今次第依此記。澤

抄召請撥遣大鉤召印用諸宿總呪。加召請
撥遣句用之。理性院大鉤召印言歟。
問。大壇遺獨古印。插花投爐中云云。不當
流儀乎。答。投爐中後。高野御室。始被

投爐中。仍仁和流成此作法。當流大壇撥
遣花投爐後供養壇也。禪覺與記云。本抄
并薩御抄引合私書云。之。依御抄作。如此作

法歟。報恩院御記云。護摩撥遣諸尊爐中
皆本曼荼羅撥之。其後大壇撥遣之時。又皆
本宮送之。今還投爐中。太似不符順歟。

問。北斗供與本命供同異如何乎。答。醍
醐寺北斗供。以七星爲本尊故。又云。本命
供。隨人本命星雖異。皆七星攝故。仁和寺

北斗供。總供七星故云。北斗供也。本命供。
隨人別隨一爲本尊故。總別異故。爲別作
法也。

問。若爾北斗本命異如何。答。北斗護摩。以
北斗曼荼羅爲本尊。金輪爲中尊。七星九
曜十二宮二十八宿。三重圍繞。道場觀等如。

醒醐。矣。但本尊加持印言。散念誦真言護摩
六段等雖有少異。行儀作法大旨同矣。本命
供先供物并備壇上。次著座普禮。次燈香。次

淨三業三部被甲等。次加持香水。次加持供
物。三。次。明。次。施甘露。明。加持之。同印。
次。淨地淨身金剛起。次。表白。神五悔。次。發
願。

至心發願。唯願大日。大聖文殊。妙見菩
薩。北斗七星。本命元辰。七曜九執。諸
宿曜等。降臨壇場。所設妙供。哀愍納受。
護持某甲。消除不祥。增長福壽。所求

悉地。決定圓滿。及以法界。平等利益。
次五大願。普供養三力。次四無量觀。次
勝心大金剛輪。次地結。次四方結。

次道場觀。如來。
壇上有師子座。座上有。字。變成八葉蓮
花。花臺有。字。成。智劍。智劍變成大聖文
殊。首戴八髮。身。金色。右手執。智劍。左手

執。青蓮花。上立。智杵。放。大光明。照十方世
界。此光中無量星宿悉顯現。即文殊變成。妙
見尊。其前有。三。荷葉座。中座上有。字。變
成星形。星形變成本命星。左邊有。荷葉座。

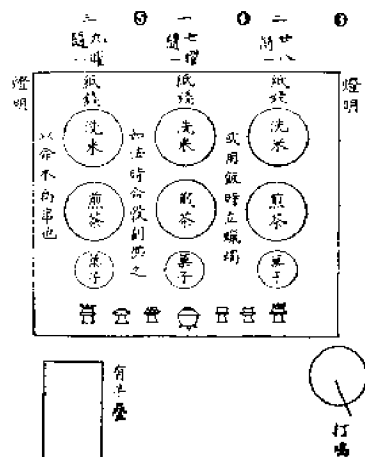
座上有。字。變成本命宿。右邊有。荷葉座。
上有。字。變成當年屬星。各身相殊妙光明
映徹。無量星宿。前後左右圍繞。セリ。加持
次大虛空藏。小金剛輪。次送車輪。請車輪。次

大鉤召。原言。呼。本命星名。加請句并四。次馬頭
除。次虛空網。次院大三昧耶。次。闍伽。若。用。續
處。宜。著。文。此。次四明。拍掌。次文殊印言八字次召

①小=水②(天)=③(三)+度④(一)=⑤(說)+加⑥(總)+結⑦(以)=⑧諸+(囉)⑨南+(院)⑩(會)
一⑪(撥)+道⑫(後)=⑬之+(云云)⑭(次)=⑮神+(分)⑯(次勝心)=⑰成+(星形星形變成)⑱

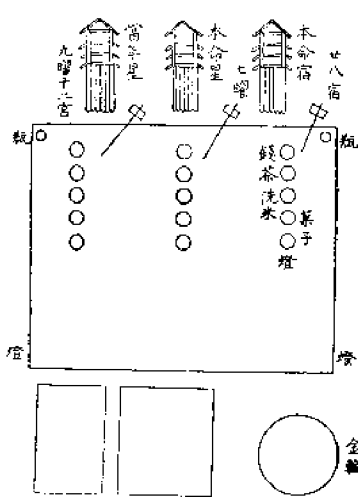
北斗印明。次諸曜印明。次諸宿印明。次五供養。如常。次讀四智或諸天讚。或諸經十六句。次普供養三力祈願等。次禮佛。如先出。次佛眼印明。如常。次正念誦。本命中當年星。次本尊加持。三種本命等。各別印明。次散念誦。佛眼大日白衣文。說以三合。誦三三三。也。次散念誦。佛眼大日白衣文。七卷許。本尊。本尊等三。次佛眼印明。次後供養。次讀普供養三力祈願等。次禮佛。次迴向。次解畏。次撥遣。以右手。作。次三部被甲護身畢。出堂。

若用銀錢者。誦法身偈。若心經等。燒之。錢枚諸說不同。先付師說。以十二貫爲一連。隨入年可用之。若爲十歲之人。充十連。但本命三星供者。三所各十連也。并三十連也。自餘准之。可知。

洗米三煎茶三。皆白瓷用之。或黑器用之。菓子白瓷ナラハ白瓷盤。黑器ナラハ黑器盤用之。

本命供事。上古諸說不同。用否隨時歟。劍共當年星事。不帶本命號。仍似無其謂歟。然而當時依爲要星專用也。爲除當年星時。八替生月宮。是則一說也。彼時者本命宿之所可。並請本命曜也。曜宿雖其體別。爲是生日之中二星。仍屬一而用來也。但非無曜宿各別供養。然而當年星殊爲用供也云云。

仁和寺本命供。唯請三星供之。本尊又一輔圖三星懸之。醍醐本命供。中央七星。左二十八宿。右九曜十二宮。悉請之。仍常星曼茶羅懸之爲本尊也。但今所專歸。中央施主本命星爲本。左方當年星爲本。右方本命宿爲本也。定左右事。仁和約本尊中爲第一。左方本命宿爲第二。右方當年星爲第三。供次第。又不可爾歟。醍醐約行者定。左右故。供次第。又本命星。次當年星。後本命

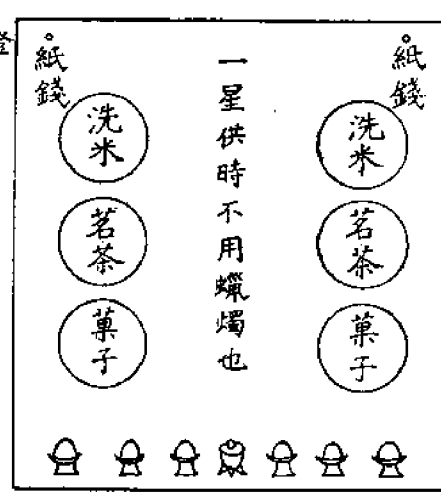
宿也。左右坐位。實不違供次第異歟。又圖仁和無幢幣紙錢直置壇上。不備器歟。重案當年星第二院。九曜隨一。本命宿二十八宿隨一。第三外院也。供養二等次第。達曼茶內外淺深。醍醐供養次第。尤可然乎。又理性院。本命供北斗供別歟。供次第與云。本命星供北斗供之。定三時行之。金輪爲本尊故。有振鈴作法。日中佛供二重。初夜佛供三重。本尊幡幣錢茶等有之。後夜兩二重。當年星供。只初夜一時許行之。又本命星供不付金輪時。只如當年星。初夜一時可。供。不可用振鈴之作法云云。私云。當流本命供金輪爲本尊。不用振鈴正念誦等。只初夜一時也。屬星供金輪不爲本尊也。護摩時計三時行之。有正念誦入我我入振鈴等也。理性院供時。金輪爲本尊之時行之。有振鈴等作法也。

問。兩流當年星供同異如何。答。此又醍醐以星曼茶羅爲本尊。中央當年星爲本。九曜十二宮請之。在邊本命星爲本。七星請之。右邊本命宿爲本。二十八宿爲本。二十八宿請之。仁和寺但圖當年星許爲本尊。星請之。澤抄圖等分明也。又當流從施主方圖當年星許奉渡之者。又一星爲本尊歟。凡常途星曼茶羅者。香隆寺僧正圖之給歟。於圖曼茶羅者。天台慶四庵主。以今案被圖之。小野秘曼茶羅者。仁海僧正被圖之。範俊僧正幼少之時。爲彼被用。中台圖妙見也。彼曼茶羅。殊以屬星供爲本尊。與鷄

①月二事②③三十二此④二二十八隨一三本命宿⑤一七曜隨一三本命星⑥三九曜隨一三當年星⑦洗米…半量⑧三十三字一⑨用否一⑩八二入⑪也一⑫也一⑬用來二異⑭而一⑮示二出⑯本圖中二十八宿七曜九曜十二宮十字乙本無之⑰文二又⑱矣二文⑲供二後⑳環十(計二環)㉑時十(計)㉒本十(尊)㉓二十八宿爲本一

圖之。又三。魂七魄神等表。示之。報恩院有之。僧正御口決云云。覺洞院屬。星次第云。仁和云野月。壇前普禮著座普禮。塗香三密觀。淨三業三部被甲加持香水。樹里灑淨加持供物。小三古樹。字觀淨地觀佛金剛起。普禮表白神分祈願等。五悔發願五大願普供三力。大金剛輪地結四方結。道場觀。如來。地上有字。放赤色光燒淨諸不淨。此清淨瑠璃。地上有字。放黃色光成一方壇。壇上有字。變成荷葉坐。坐上有字。變成星形。若日月二星ナラハ可用。星形變成當年星。形具可。八曜十二宮等。前後圍繞。本尊左方。北斗七星右方。二十八宿等來座。七處加持。大虛空藏。小金剛輪。送車轆。請車轆。召請大駒石印明次。以同印。可。請。本。次。四攝。拍掌。虛請。諸。真。言。未。加。召。請。可。請。之。空網火院大三摩耶閣伽荷葉坐。五供印明。普供三力現供。讚四智。普供三力祈願禮佛。四攝大可。本尊加持明。先大日次頂輪王。●北斗總印本尊。●當年星印明。次本命散念。誦以前真言等。但法施星。同。●本命囉宮。次佛眼。散念。誦。佛。眼。為。先。法。施大金剛輪一字後。供讚四智普供養等。迴向迴向方便。解界撥遣。如常。澤見第八云。當年星。若要行法。付二十八道。是則一。●的說也。先發願星供。行法。若欲。修。別。行。大。如。三。本。命。供。一。星之時。改。本。命。元。神。句。可。唱。當。年。屬。星。若。某。大。句。同。次。道。場。觀。之。時。改。三。本。命。可。觀。一。星。當年若。次。本。尊。加。持。改。三。只。可。用。一。星。印。明。次。正。念。誦。改。三。種。可。用。兩。呪。先。北。斗。次。散。念。誦。改。本。命。等。三。種。真。言。●本。尊。一。呪。千。反。若。自。餘。真。言。等。同。前。次。錢。數。同。前。但。為。十。歲。之。

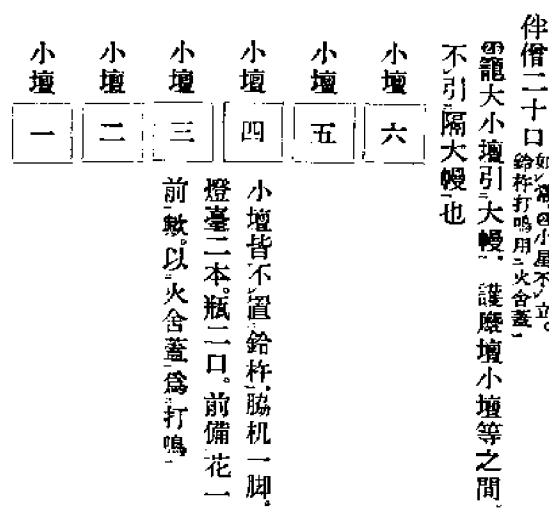
人以十邊分左右。各五連懸之。若為十歲之人。今加二連。一方各六連可懸。是合左右等同義也。但皆准之。已上此等外。不可有別相違歟。

燈 洗米煎茶菓子等各ニアルハ前後供發也
私云。醍醐屬星供圖。同。●本命供略儀圖。但是當年星為本故。中央請九曜。左請七星也。供錢中左右次第也。愚案云云。當年星供不請金輪。何前後供可有白佛供汁菓子乎。仁和流。不備彼。其理可然。但仁和本命供。雖請金輪。又不。請。備。前。後。供。白。飯。汁。菓子。又不。審。可。尋。明。之。理。性。院。實。心。傳。若。本。命。若。屬。星。請。金。輪。時。可。用。白。飯。等。不。爾。時。可。蠟。燭。供。許。也。又。若。供。若。護。摩。三。時。行。之。時。雖。請。金。輪。後。夜。粥。日。中。備。佛。供。故。初。夜。時。不。用。也。宗。命。傳。如。當。流。屬。星。供。雖。不。云。要。星。供。敷。故。覺。洞。院。云。九。曜。中。以。當年星為屬星。又雖不屬星。當年殊成崇。

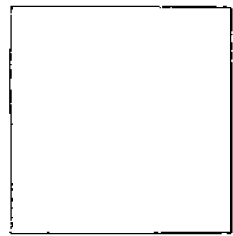
又可有助星等。尤可令祈供。羅計都若日月木三星供之。其作法。如屬星供作法。又覺洞院次第於。●本命供有一夜作法。野月云。●本命供一夜作法。當本命日。但一夜一座供之。甲子歲人。即以甲子日為●本命星。師說也。隔月有之。一年六箇度也。行儀作法。皆如北斗供。或助修兩三人。金剛般若經。若理趣經等。令轉讀之。

蠟燭圖
幡七流。幣十四本。一具各銀錢三杯。茶三杯。干果茶三杯。已上如常星供。蠟燭五十七杯。白佛供四杯。汁菓子等如常。又仁和寺有大北斗供。澤見云。大北斗事。日中時。續。後。夜。但。結。願。之。大壇。付。護。摩。御。本。大壇。星。供。之。小壇。六。次。第。別。之。殘。六。星。為。本。尊。一。散。念。諸。名。別。書。住。置。護。摩。機。等。一。也。伴僧二十口。如常。小星不立。如。鈴。杵。打。鳴。用。火。舍。蓋。龍。大。小。壇。引。大。幔。護。摩。壇。小。壇。等。之。間。不。引。隔。大。幔。也。

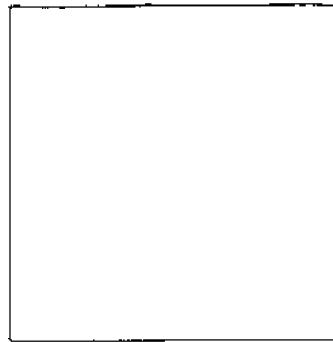
●魂二鬼 ●星十(供) ●[地上...瑠璃]十九字一 ●(次)十北 ●[本命]一 ●供十(蠟) ●[師]一 ●[觀]一 ●[只]一 ●(可用)十本 ●(渡二連) ●此圖上乙本有當年星若星六字 ●不十(用) ●[蠟]一 ●[請]一 ●不十(請金輪備之此中要星供者經計明等雖諸當年星有供之故)二十四字 ●(皆)十如 ●星二日 ●藥二藥 ●[等]一 ●供二法 ●[日中...加持]十九字一 ●別二列 ●住二注 ●(小星...舍蓋)十二字一 ●[護大...幔也]二十一字一

護摩壇

本尊護摩壇小壇皆懸北斗曼荼羅。但各以一星爲本尊。護摩壇御本命星。小壇餘六星各如次。一重星爲本尊也。小壇脇机文皆注散念誦置之。一杓立紙書之。非折紙卷置之。上付一二也。一大壇置餘次第小壇置也。

大壇

御聽聞所

問。大北斗法。大師相承法歟。如何。答。此法成就院大僧正。依白河院御命始被修之。今案作法歟。自爾以降門跡。相承勤修之。未必大師相承法歟。故仁和寺專行之法歟。勤修寺傳受集云。伴法大上法皇。以成就院大僧正。寬助年來度令。修給僧正遷化之後。御室又令勤仕給也云云。或云。三

井覺祐僧正。尋申花藏院宮云。東寺被修。大北斗法自古相傳歟。宮答云。無本說。寬助始修之云云。或記云。大北斗法者。白河院御時成。就大僧正寬助被勤修之。伴僧二十人。大壇護摩壇小壇等。如法儀式也。勤修寺寬信法務。天承元年五月二日。於白河御所。鳥羽院御祈七箇日勤行之。伴僧十二口。不用六壇小供。聖天十二天壇有之。如法御修作法也。蠟燭供。大壇許居之。醍醐三寶院大僧正被修之。伴僧六口。中壇御修法。除六段供也。息災法三時行之。如此勤行之。先跡雖有之。本文祖師等相傳未分明事歟云云。報恩院抄中云。法務云。蠟燭者。若有大壇護摩壇之時者。大壇許可供之。護摩壇略之云云。此記似有大北斗法歟。然而報恩院修法兩流動否云。大北斗一向仁和行之云云。又勤修寺有星供祭文作法。先壇上幡七流。銀錢三杯。飯三杯。若洗米應可。菓子三杯。種稻。茶三杯。燈明三盞。五穀之。闍伽塗香花燒香一前。如常次脇机上置。大器盛茶。後後供料也。塗香灑水等如常。次著座普禮乃至供物加持如常。次金打數度暫間斷。又二度打之。次勸請印明。金剛合掌立開二大指招之。誦總諸天真言三返。真言曰。唵路迦路迦法羅耶娑嚩賀。次勸請偈合掌。至心勸請。大聖文殊。香山仙人。梵天七曜。暗虛二星。北斗七星。及以本命。二十八宿。三十六合。

降臨影向。所設妙供。願垂納受。次讀初段祭文。次供茶。不取手。運心供養。次虛空藏明妃合掌。次中段祭文。次供茶。飯糰。菓子。闍伽塗香花燒香燈明。已上八種。心運。次普供養印明。轉明妃合掌。次取香爐。一打表。白但神祈。願任意。次發願。至心發願。唯願大日。大聖文殊。白衣觀音。佛眼菩薩。北斗七星。及以本命。當年屬星。九執曜等。二十八宿。三十六禽。降臨壇上所設俱具。哀懇納受。隨喜悅與。護持大施王等。次五大願如常。○即置香爐。取念珠。念誦大日白衣佛眼。次攘災呪。唯願三寶。次北辰。唯願阿利。本命當年星。北斗總呪七曜。二十八宿。二十六禽。唯願諸神。次一字。次置念誦合掌誦。明日。阿引演引都泥縛。○左讀素羅。一緊那羅。○羅乞鉢迦羅。那野二鉢羅。○縛羅達摩薩里文。多地迦羅。三尼達磨左鉢羅。二合捨摩操企也。四爾銘多部多銘多。○鉢羅迦。○捨夜五。恒爾賀室。羅二合摩。摩也。默引。次弄手祈願。次迴向。次獻茶。入壇上器。次普供養。如前。次後段祭文。次普供養。如前。次奉。

①(重)一② ③也十(云云)④ ⑤[如何]一② ⑥修十(之)⑦ ⑧[給]一② ⑨就十(院)⑩ ⑪[行]一② ⑫(也)一② ⑬(然)一② ⑭(一) ⑮(一) ⑯(一) ⑰(一) ⑱(一) ⑲(一) ⑳(一) ㉑(一) ㉒(一) ㉓(一) ㉔(一) ㉕(一) ㉖(一) ㉗(一) ㉘(一) ㉙(一) ㉚(一) ㉛(一) ㉜(一) ㉝(一) ㉞(一) ㉟(一) ㊱(一) ㊲(一) ㊳(一) ㊴(一) ㊵(一) ㊶(一) ㊷(一) ㊸(一) ㊹(一) ㊺(一) ㊻(一) ㊼(一) ㊽(一) ㊾(一) ㊿(一) 一(一) 二(一) 三(一) 四(一) 五(一) 六(一) 七(一) 八(一) 九(一) 十(一) 十一(一) 十二(一) 十三(一) 十四(一) 十五(一) 十六(一) 十七(一) 十八(一) 十九(一) 二十(一) 二十一(一) 二十二(一) 二十三(一) 二十四(一) 二十五(一) 二十六(一) 二十七(一) 二十八(一) 二十九(一) 三十(一) 三十一(一) 三十二(一) 三十三(一) 三十四(一) 三十五(一) 三十六(一) 三十七(一) 三十八(一) 三十九(一) 四十(一) 四十一(一) 四十二(一) 四十三(一) 四十四(一) 四十五(一) 四十六(一) 四十七(一) 四十八(一) 四十九(一) 五十(一) 五十一(一) 五十二(一) 五十三(一) 五十四(一) 五十五(一) 五十六(一) 五十七(一) 五十八(一) 五十九(一) 六十(一) 六十一(一) 六十二(一) 六十三(一) 六十四(一) 六十五(一) 六十六(一) 六十七(一) 六十八(一) 六十九(一) 七十(一) 七十一(一) 七十二(一) 七十三(一) 七十四(一) 七十五(一) 七十六(一) 七十七(一) 七十八(一) 七十九(一) 八十(一) 八十一(一) 八十二(一) 八十三(一) 八十四(一) 八十五(一) 八十六(一) 八十七(一) 八十八(一) 八十九(一) 九十(一) 九十一(一) 九十二(一) 九十三(一) 九十四(一) 九十五(一) 九十六(一) 九十七(一) 九十八(一) 九十九(一) 一百(一)

送真言天等道次承仕一器入壇上之供物等。於其上燒銀錢各奉送本宮之心也。清淨處散之。或河中入之施水中有情也。不移桃柳石留木之許矣云云

私云。三段祭文并表白。本次第雖載之。其文廣略之欲。修者檢本次第矣

問。本命星元神星當年星。本命宮本命曜及宿異如何。答。本命星元神星。依生年取七星中故。一生涯無違。當年星隨年不同。取九曜中也。本命宮生月宮也。本命曜生日曜。取七曜中也。本命宿又生日宿也。取二十

七宿中。曆七曜二十八宿順旋掌日故

問。知此諸星等作法如何。答。私別記之。薄草子具之知。元神星寅覺洞院御記云。陽命子寅辰前一衝謂子年者并爲前一也。衝者。午申戌前一衝等之方也。此等供養之。私云。是

假令子年。本命食狼星。人。元辰在未武曲星也。前一者子。陽前一升。此向時云衝也。玉篇云。衝向也云云。謂未故。寅年。本命祿存星。人。前一卯故。彼衝西。文曲星爲元辰也。戌年前一亥故。已爲衝。文曲星爲元辰也。餘准之。陰命後一者。寅年本命巨文

星。人。後一子故。彼衝午故。破軍星爲元辰也。餘倣之。略頌云。陽命云。前一衝爲元辰。陰命後一衝爲元辰云云。又知本命星樣。左手。押。風指下中上節。火指上節。水指上中

下節。如次置貪巨祿文廉武破。乎。又逆次從水中節至風中節。未申酉戌亥配。彼與隨當十二神之年。取其本命星也。所謂子

年人。以貪狼星爲本命星。寅亥年人。以巨文星爲本命星。餘可准之。此等并知。九曜之法。別抄委記之。本命宿本命曜本命宮。從施主方檢出之

問。生月宮本命宮同耶。答。同也。今次第圖。以本命宮名生月宮。澤見本命供。若除。病

當年星入生月宮。本命宿處。普請本命曜也。取意此意。又本命宮云。生月宮也。凡得本命稱。一生涯無違曜宿也。本命稱簡當年星之詞也。或云。宿曜道人。本命宮生月宮別

宮也。宿曜道勸云。付生時天帳。以月曜所在宮宿爲本命宮宿云云。此事未得其意。可尋決。月曜是生月曜宿中。應云生月曜何云生月宮宿乎。故曜宿供法云。本命

者。七星之中生年之一星。十二宮中生月一星。曜宿中生年之一星。九曜二十八宿中二星是也

問。北斗七星各別印言何等耶。答。薄草子如出之。澤抄種子印言全同。妙抄云。本命供次第云。各皆用金剛合掌。香隆次第云。二手合掌。十指相著。二風二空極相開之

七星各用。玄祕同之。但妙抄種子異說。廉貞武曲系說有之。又玄祕妙抄別真言有之。玄祕云。貪狼星。指尾法。噯陀羅尼陀羅尼。指尾法

歸命知羅布羅尼迦他曳娑婆呵云云。五門星。噯俱嚩陀羅尼

歸命多羅多羅多羅賀尼婆娑呵。祿存星。噯婆羅多伽呼

歸命迦々々利迦々々那羅尼娑婆呵

文曲星。噯伊利陀羅尼呼。歸命鉢羅鉢羅婆夜羅婆夜羅尼娑婆呵。廉貞星。噯吐吒羅尼奄。歸命迦々々引哩賀々々夜利尼娑婆呵。武曲星。噯誡都嚩呼

歸命到到利迦迦捨利賀哩賀夜哩尼娑婆呵

破軍星。噯婆羅婆陀舍七呼。歸命婆底多羅婆底婆利々々摩訶婆利捨利尼娑婆呵

已上北斗七星。各別印言。梵字真言在六帖云云。私云。薄草澤抄等。但出初真言許。理性院兩種真言俱出之

問。九曜各別印言何等乎。答。薄草子。九執中以兩呪配日星日曜等。妙抄但標曜名各出兩箇言。但羅計俱云星也。故澤抄標曜名出薄草呪。但薄草依玄祕歟。彼中星界兩明。曜出一言。薄中略星一明也。九執下注云。當年星本命星。其體雖一。內供七集。星曜真言各別出之。尤優美也

云云。此義者。於九執中。七種約作當年星。本命曜之二邊。以兩呪爲星曜別呪也。祖師相承尤可仰信之。然而愚案一義云。羅計二星當年星時。各既用兩呪。七星何不爾矣。若彼云。下不作本命曜故者。設雖不作曜

星邊用兩明。七星七曜亦二呪互用何妨矣。勸修寺七星皆題曜名。玄祕中星二呪出之。又理性院。九曜各出小呪。隨入年當之云云

又理性院。九曜各出小呪。隨入年當之云云

①(接)十道②③七二八④(陰命丑卯巳未酉亥後一衝謂近年者後一者子也衝者乎也乎方佛菩薩天等供養之云云)三十六字十私⑤寅十(辰)?⑥押二伸⑦乎二星又彼節順次配子丑寅卯辰巳午⑧(病)一⑨(取意)一⑩(云)一⑪宮也二也云云⑫生月二月⑬日二月⑭曜十(中二星)⑮(中二星)一⑯種十(子)⑰隆十(寺)⑱迦二賀⑲娑二婆⑳乎二界㉑經十(子)㉒乎二耶㉓故十(知未必以兩呪定曜星別呪歟隨宜兩呪中可用何言歟故)二十三字㉔草二星㉕(以兩呪)一㉖(也)一㉗(而)一㉘(下)一㉙七二一

玄秘等七曜呪。非用當年星。呪復玄秘北斗七星。各出二箇明。是即本命星。既用二明。九執例可爾也。又勸修寺衆生記祿云。又日月天子日月曜。是同體星辰也。但日月曜之外。亦日月星是同名異體也。文中同名異體可尋決之。次種子者。薄草日曜。玄秘同。妙抄。澤抄同。薄印諸抄同。月曜。玄同。妙。澤同。印薄玄妙同。澤云定掌。火空相捻直豎。如持蓮花。左手作胎拳。安腰。火曜薄。玄妙澤同。印諸說同。水曜。諸說同。了澤云。二羽內縛緊合。二頭指二大指並立。又二大指立異。木曜。澤。印薄等鉢印。澤。二手金剛合掌。二空直立。文金曜。諸說同。印諸說。炎土曜薄。玄同。妙。澤。澤。妙中又出。澤種。爲果本。印諸說同。羅喉薄。玄同。妙。澤。二說俱出。印薄玄。二手各展。立五指。向面。玄妙云。定惠堅固合雙建。二空輪堅同於。種文澤云。七曜總印。師說金剛。金掌。計都薄。玄同。妙。澤。印。二手內又。左中指押。右中指初節內。玄同。妙。印羅喉星印也。文澤云。金剛合掌。玄秘云。九執。各初真言。梵本有迴向明。云云。

問。總印也。明何等乎。答。理性院次第云。定惠端合。二空退立。當心。真言。噯。藥羅離入縛里耶鉢羅鉢鉢多儒羅摩耶婆婆呵。問。十二宮種印言何等乎。答。正月師子。或六月。薄。玄同。妙。澤。澤。同。二月。雙女。或七月。薄。玄同。妙。澤。澤。同。三月。秤。或八月。薄。玄同。妙。澤。澤。同。四月。蝎。或九月。薄。玄同。妙。澤。澤。同。

諸說同。五月。弓。或十月。薄。諸說同。六月。摩竭。或十一月。薄。諸說同。七月。寶瓶。或十二月。薄。諸說同。八月。魚。或正月。薄。諸說同。九月。羊。或二月。薄。諸說同。十月。牛。或三月。薄。玄妙同。澤。十一月。男女。或四月。薄。玄同。妙。澤。澤。同。十二月。蟹。或五月。薄。諸說同也。印者薄云。各別又用。總印堅合。建二空同。幢文玄同。之。

澤云。總印應合。二火二空相。又用金剛合掌。又是師說也。言諸流同。但薄玄妙真言初。加歸命句。澤真言初。加。理性院勸修寺。俱加也。但秤言。薄玄云。戲智捨洛。諸流皆云。兜羅也。又勸修寺真言末。無婆多曳句也。餘流皆有此句也。玄云。石山七集中更有真言。可見之云云。

問。總印呪何等乎。答。用前九曜總印言。文。問。二十八宿種印言何等乎。答。二十八宿種子。大旨同。俱無宿。薄玄。妙。澤。壁宿。薄。玄。妙。澤。印者薄云。諸家次第用。總印。虛合。二火二空相。又云。玄云。有人云。奇然。請來胎藏軌。有各別印。云云。可考之。

妙云。本供次第云。堅固合掌。二火二大指。各外縛。云云。真言者諸說同。但薄玄加歸命句。妙抄澤抄。理性院勸修寺。加。爲異。虛宿明。薄玄理云。陀。爾瑟他。澤抄勸修寺云。陀茶他也。昂宿明。薄玄云。基。栗底訶。妙抄等皆云。基。栗柯也。又薄玄。二十八宿明。各真言。未有曩乞灑。懼羅之加句。理性院勸修寺仁。

和寺。無此加句也。玄秘云。曩引乞灑。文。但羅者。宿梵語也。文。故知。總名故用。不任意歟。問。二十八宿總印呪何等乎。答。妙抄云。歸命。唵。諾。乞。灑。三。合。恒。羅。三。合。濕。蘇。那。爾。曳。娑。縛。二。合。賀。云云。勸修寺云。歸命。諾。乞。察。但。羅。爾。祖。娜。曩。願。曳。娑。縛。賀。文。理性院云。虛心合。二火二空。交立。言同。

問。羅喉計都梵漢中何乎。答。大疏第四云。羅喉是交會蝕神。計都正翻爲旗。旗星。彗星也。或云。彗星。彗星。同體異名也。計斗是梵號。翻或云。慧箕。云云。羅喉梵號。此翻云。彗云云。

問。七星中相具二星何星乎。答。勸修寺記云。此北斗相具二星。列行。其二星微細。人間不見之。此即羅喉計都之精也。羅喉精云。玄。義。計斗精云。招搖。北斗并玄義。招搖九星。列行。爲九曜之精。精者主也。云云。

問。三十六禽總印呪何等乎。答。二手內縛。二風空端合。彈指。是地類。噯。阿。詣。羅。阿。詣。羅。僧。伽。羅。僧。伽。羅。婆。婆。賀。問。護摩作法如何。答。次第具記之。

問。四法中何乎。答。妙抄云。所望除災延命。天變云云。玄秘云。息災或付。大法修之。但用別次第。尤宜。問。此法功能何乎。答。北斗護摩。祕要儀軌云。若有人。能禮拜供養。長壽福貴。不。信。敬者。運命不久。供養者。令其屬星。削死籍。還付生籍。文。

①呪十(耶呪)②③[既]一④⑤火二大⑥⑦[又]一⑧⑨說十(同)⑩⑪(玄)十澤⑫⑬種二輪⑭⑮金二合⑯⑰(縛)十左⑱明二呪⑲⑳[退]一㉑㉒[鉢]一㉓㉔[玄同之]一㉕㉖[縛]二婆㉗㉘[印]一㉙㉚[義]二才㉛㉜[數]十削㉝

北斗七星護摩法云。修此護摩法者。創於死籍記。長壽。神驗最明。延命增算除災招富。延命之法。無如此者也。文香隆寺指尾法云。夫此七星上曜。天神下直人間。以司善惡。而分禍福。若有能禮拜供養。於一生中無有橫惡之事。長壽富貴。死籍削生機還著。不信敬者。運命不久。貧窮多病。率大小便利及穢惡事。並不得向此緣。文北斗念誦儀軌等。如薄草子口決引之。

問。具書有何等。乎。答。北斗七星延命經。妙見菩薩陀羅尼經。七佛所說神呪經。寶星經。阿陀密經。宿曜經。不空經。五大尊。或偽經云云。據災決金口。一行別行傳。一行儀軌。除災教令輪軌。胎藏儀軌。澄然錄。七星九曜十二宮二十八宿。護摩儀軌。不空譯。七曜二等各別下。有此儀軌也。護摩儀軌。十八宿之形像。三九秘要。據有。此軌也。普通之不空證儀軌之與。有此圖像。節一也。星抄小野。北斗七星護摩。祕要儀軌。北斗七星護摩法一行。比較了。

寫本云
永仁六年八月四於根來寺中性院重加點畢
三寶院末流金剛佛子賴瑞^{生年七十六歲}
貞治三年秋比詔人令寫之正本雖在門跡餘卷依損失一部新寫之間內書加之也

祕鈔問答第十五^{抄卷第}

聖天

問。今此天住。七金山。凡卑障難之體。何云。聖天耶。答。御口決云。雙身天是權實二天相抱之形也。故依權身云。聖天。本身是大聖觀音故依實身云。歡喜天。觀音現女天形。令彼男天生歡喜故。依之含光軌云。以慈善根力。令諸毘那夜迦生歡喜心。然後呵責令作障。文不空軌等中權實並舉云。大聖歡喜雙身也。報恩院御記云。命云。普通袈裟著不著如。次權實二像抱合也。此中女天^{十一面}。權身為。看實類男天障礙現女身相抱也。其則以第八識菩提淨第七識之煩惱之意也。

私云。彼光軌所載之往昔之。云因緣見于何經書哉。可尋見之。

問。若爾此天有幾號。文。答。或云毘那夜迦天。此云象鼻。含光記云。唯今聖天其頭眼耳鼻舌諸相皆似象能隨行者。故也。或云或名。識那鉢底王。此歡喜梵語也。故金智經云。金色迦那鉢底文。或云。九目天。約眼目故。菩提流支法。其金色身正立有三頭。各面上三目。合成九目。或云。雙身天。二天相抱故。此外二者如。先出。矣。
問。當尊種子三何等耶。答。種子作三形。箕箕云。金寶云。種作三。三羅菴根云。理性院傳種。三。三羅菴根。下品也。又種。三。三。中品也。種。作。

三箕形。祕說也。澤抄云。種作三。三羅菴根。若歡喜圖云云。私云。此等諸說中今流舉。祕說也。

問。以心呪配聖天等種方如何。答。御記云。云。觀音作聖天。此軍荼利。此呪權實二天。觀音也。可思之。云。即觀音第八識菩提也。作實身第七識之惑體也。云。軍荼利斷除惑障之智也。云云。

問。種三俱用二種。有何由乎。答。御口決云。二字男女二天種子故用二字也。作字行不可得義也。此天作障難。是惡行之義也。而歸不可得字義。惡行忽滅。善行速成之義也。不可得之上行是善行故。又御記云。祕口云。行煩惱也。十二因緣無明。行云云。今聖天者第七識煩惱顯姿也。仍用行不可得字也。云云。私云。十二因緣中行是業非煩惱歟。然意三業取煩惱相應思故屬煩惱歟。又御口決云。三形異說。或羅菴根。或歡喜圖。此等淺略義也。以箕箕為祕說。以二箕相向形。表二天相抱儀。此箕又有除虛穢留實米之功。是遮惡持善。攘災招福之表示也。云云。

澤抄裏云。三形祕說。箕去惡物也。仍此算一切不吉祥事。令去之。標示也。云云。理性院傳云。伴箕形者。簸捨惡事。撰殘善事。云云。

問。觀中成歡喜天男女二像。文知男女二像如何。答。理性院次第云。座上有。作二字。云。字變成箕形。箕形變成大聖女形。身色白肉色。載天冠。鼻牙短目細少。著解脫幢相。

①禮二机 ②[禮]一 ③或一經 ④(多)十課 ⑤云二日 ⑥作二不作 ⑦二有 ⑧光二合光 ⑨[云]一 ⑩之十(云云已上) ⑪文二手 ⑫故二者 ⑬[文]一 ⑭法二云 ⑮[身]一 ⑯云十(命云) ⑰呪也二之呪 ⑱(集)十行 ⑲[云云]一 ⑳是十(則) ㉑說十(云) ㉒之十(機) ㉓數二數

衣、相好圓滿。衆相具足。作字變成。錢斧或共成錢斧變。此毘那夜迦王男天身。形色赤黃色。目大鼻長黑色衣纏。其頸種種以瓔珞飾其身。女天觀世音所變。以大悲方便治難治之惡。男天本有俱生大惡魔王。大日如來變化隨類化度。方便。各顯佛法之威驗云云。

問。今此二天權實分別如何。答。御口決云。二權二實。一權一實。三種分別有之。二種像男女俱著袈裟。二實像二天俱不著法衣。權實像女天著。男天不著也。今次第未見像。然可觀權實像也。

問。若爾其證安在乎。答。光眼軌云。又像有二天身相。抱正立雙。象頭人身。其左天著天冠。鼻牙短。其目亦細。著赤袈裟。福田相衣。身白。肉色。右天面目不慈。鼻長目廣。不著天冠及福田衣。身赤黃色。唯以黑色衣而纏其頸肩。○是像。顯權實相。○又像二形如先相抱正立。唯以男天面繫女天右肩。而視女天背。亦以女天面繫男天之右肩。而視男天背也。目細牙短爲婦天。其二天並不著法衣天冠。而現毘那夜迦身文私云。此文如明權實像并二實像也。又彼軌上文云。佛菩薩爲女男天化度衆生。此文顯二權像歟。然上所引道觀出權實像儀形畢。其下云。女天觀音變身男天大日所反。似前後垂角歟。又慢瑟軌云。其雙身天像俱象頭人身也。○男天頭無花鬘。肩係赤色袈裟。女天頭有花鬘。而不著袈

裟。手足有瓔珞環。亦用其兩足。踏男天足端。此軌袈裟著不與前說異。而男權女實歟。御記云。慢瑟是含光弟子也。權實像等讓含光。其外像出之。但是愚推也。不然者。景瑟再何記之哉云云。又御記云。先德云。權實天之時。男實類。女十一面化云云。而注尋實之時。實毘盧遮那也云云。依之祖師定賢法務勝覺信正時也。秘抄也。入堂禮佛之時。可觀大日法界等流身也云云。此指本尊也。恐景瑟含光記所不記記之歟。又含光記云。尋此實即權。佛菩薩降伏諸懈怠。故現此身也。○權即依實故一字重。實即依權知佛菩薩化也。文又准含光記者。今次第作爲種子。可二實像歟。

問。聖天手臂有不同乎。答。金知軌云。其像形人身。象頭六臂。其身正立。鼻面右向曲左。上手把刀。次手把歡喜團。下手把劍。右上手把棒。次手把縛折羅。下手把索。身作金色。脚踏金山。文無畏軌云。取香木樹造其形像。夫婦令相抱立之。身長五寸。象頭人身。著天衣及腰裳。夫鼻腋下婦鼻腋上四葉爲座文。含光軌云。象頭人身。○赤黃有六臂。左上手把刀。次手把葉盤。下手把輪。右上手把棒。次手把索。下手把牙。慢瑟軌云。其雙身天像夫婦相抱立。其長七寸或五寸。作之二天。俱象頭人身。文修行祕密法云。高五寸亦六寸。八指形像建立文。私云。兩軌俱六臂。兩軌不少。手臂數然無畏慢瑟記云。夫婦相抱二臂相抱歟。六臂像兩軌同

不云相抱。云故現流布像皆二臂也。勸修寺次第云。大聖歡喜天象頭人身肉色。右手持鏡。左手持羅菴根云云。不空軌云。○加含光第一。若鑄若刻若畫並得文六臂像文。私云。金銅本像浴油義如常。畫像浴油如何。果或以鏡移其影可浴油矣云云。澤抄道場觀云。殿中有白圓壇。師云。是付三息災。觀伏敬愛可用。密云云。問。召請印言如何。答。第二印也。本尊加持三印中第二印也。但如軌者。無畏不空兩軌印文少異。不空印文如下第二心印文也。無畏軌文名小作內縛故異。今印文也。眞言全同兩軌言。但俱軌無字。今何加乎。答。御口決云。弱此召請字也。尤可加之。四攝初鈎字也。可思之。

問。何故不用結界乎。答。御記云。天等不打。概引五色。不用結界也。然而又有無不定也。今天等殊同實類故不用之。如斯兩法等云云。澤抄云。印請內三古印。羅主拏。囉嚩野。囉嚩囉。此印就無畏軌也。理性院勘修寺等同。今次第印言言加弱也。

問。闍伽明處眞言次可用之文。何眞言乎。答。御口決云。捧闍伽器。以右手誦。加持兩手以捧持。先誦常歸命打打。眞言次誦眞言等也。此明出無畏軌矣。問。無畏軌中塗花燒香等又用此明。今又可爾乎。答。御記云。或傳塗花等。用之。今傳不爾也。水歡喜別呪通呪用不二傳也云云。澤抄云。次闍伽唯利惹耶落阿惹中。心呪用之云云。勸修寺次第

不云相抱。云故現流布像皆二臂也。勸修寺次第云。大聖歡喜天象頭人身肉色。右手持鏡。左手持羅菴根云云。不空軌云。○加含光第一。若鑄若刻若畫並得文六臂像文。私云。金銅本像浴油義如常。畫像浴油如何。果或以鏡移其影可浴油矣云云。澤抄道場觀云。殿中有白圓壇。師云。是付三息災。觀伏敬愛可用。密云云。問。召請印言如何。答。第二印也。本尊加持三印中第二印也。但如軌者。無畏不空兩軌印文少異。不空印文如下第二心印文也。無畏軌文名小作內縛故異。今印文也。眞言全同兩軌言。但俱軌無字。今何加乎。答。御口決云。弱此召請字也。尤可加之。四攝初鈎字也。可思之。

①(具)一②此二成③天十(者)④(何)十像⑤光眼二含光⑥(肉)一⑦(赤)一⑧(顯)一⑨(身)一⑩右向二向右⑪(劍)一⑫指十(六指)⑬云二之⑭或十(云)⑮斯二所⑯印二迎⑰(臂)一⑱(印)一⑲(以)一⑳此十眞

云。次閱迦結小印加持誦心呪加持持閱迦

水多發代然後誦當尊閣伽真言并常閣伽真

言及伽他奉獻之云云當尊閣伽真言如

問荷葉印言如何答薄本命供云荷葉座

右手作安樂左中真言云歸命云云勤修

五指印掌中上手印與荷葉座

寺聖天次第云次荷葉座印舒左手印與

云私云此次第閣伽先用荷葉座理性院印

如先言歸命具澤抄云師云其印不高

舉也云云口傳云天等位下故荷葉座印不

高舉歟云云

問現供前羅酒酒團留之云云意如何答

薄云一一捧供俱羅酒酒團此時不供之

云云

問現供前普供三力懸占如何答現供次

普供養有無不定歟故星供炎魔天供等不

用此印言毘沙門供等用之又聖天薄草

理性院勸修寺等次第皆用之

問本尊讚何軌說乎答不空軌說但無扇

底迦羅句此句隨四種法加用之

問本尊加持印言何等乎答三印三明也

但用大日印明台藏大日印言歟理性院

傳云先大日印所用印真言可聞實心傳云

大日加持五吉印所用印真言可聞實心傳云

無畏軌并菩提流支經中出歟雖然無畏軌

印相少異彼又名根本印流支經中印相雖

似今印不云身印可尋決之含光軌中

用心呪之印大異今印也爲新物勢者

三度作新勢也新捨不吉等之事之義

光軌明但無畏軌明句雖同文字聊異含光

軌文字雖同聊闕句但云那翼迦尾那翼

迦再不唱也又金智流支等經中雖有此

言大異若爾今明依何說乎但加句無畏

軌云此大身呪用息災愛敬之法文含光軌

四種法句隨法用之見御記云如此印相

真言諸文相違常事也各隨師傳取捨非

一印言增減又以如此或以一印誦三呪

或以一印用兩呪或偏用含光印相或偏

付本軌本經或雖違本書偏用師傳今次

第依師傳歟云云私云理性院勸修寺流依

含光軌也彼軌云二手外縛二頭指如寶

形是契相用前大真言文大真言今身呪兩

流俱用此外縛印也修行秘法名根本大

真言又云身呪次心呪印此印出無畏軌

此軌名心中呪印也含光軌雖有此印

又異心中呪出含光無畏軌俱無畏軌無

三字含光軌中無一字也理性院

次第云二手內縛以右中指頭合堅立交

於左中指頭指二指如右相合堅立即左右

頭指各輔中指背也大指並立呪次第私云

此印依含光軌勸修寺次第第二印如今

次第文注云儀軌并集經第十一及含光軌

出此印云云澤抄出心呪印云內三印五印

含牙印師云二風付中指二天指附頭指

下有說云云朱付云二中指開立無著表牙

形以之爲說云云裏云此印舌打印成典

被結此印之時本尊聖天舌打給其名舌

打印也本尊愛此印令味給意歟

問此作呪顯權實方如何答含光軌云

是真言聖之中顯權實義所以者何優哩者

是觀自在菩薩種子也菩薩現是身爲其

婦而勸進令毘那夜迦不作障礙有往

昔因緣如全部說此爲權身次虐者毘

那夜迦神種子此常隨魔也云何隨魔謂恒

常隨逐一切有情伺求其短然天魔地魔不

爾唯時時來而作障礙毘那夜迦常隨作

障名常隨魔也假使梵王及橋尸迦諸天

龍等能不被如斯障難唯觀世音及軍荼

利菩薩能除此毘那夜迦羅也文御口決

云此作如次女男權實種子也加是能降

伏軍荼利種子也軍荼利伏毘那夜迦見集

經等中云云

問觀音既伏彼惡心何又用軍荼利乎

答私云准釋論四種對治觀音隨順對治

軍荼利對治也以便對治彼障

難令歸佛法矣

問以五大明王配諸識時軍荼利第七識

何有斷障之義第六八有斷惑義故答御

記云先師云心呪事觀音作聖天軍荼

利觀音者第八識智體也作實身是第七

識相應感體也軍荼利斷彼惑障平等正智

之故第八第七識俱有斷障功歟云云私

助云釋論斷十煩惱意薰中以清淨分薰染

片片分第七斷惑義也次心中呪印口傳

云牙印此印槍尾傳也云云無畏軌云心中

心呪印二手金剛縛文含光說異是兩印矣

含光記云前印改左右小指無名指爲外

①(真)一②云二口③手二掌④前二處⑤俱二但⑥古二默⑦但十(先)⑧(口)十傳⑨新二鐵⑩等之二祥
⑪(本軌)一⑫(實)十(言)⑬(改)十(也)⑭(祕)十(密)⑮(此軌)一⑯(頭)十(指)⑰五二占⑱(名)十(舌)
⑲(之)一⑳全二條㉑此二是一㉒能不二不能㉓(難)一㉔菩薩二耳㉕二二也㉖(云云)一㉗片二汚
㉘也十(又十地所起正轉智依業緣惑證理此又第八斷第七意也)二十四字㉙(印)一

縛是契用前第三呪文理性院用此印。今次第付左右口邊想二牙者。御口決云。於口兩邊向豎如牙形也。此印實似牙。而澤抄以第二印名牙印。頗不似牙乎。心中心呪不空并含光記。無畏軌云。噫慮許津吒云。御口決云。此呪表二實義。故作字重舉也。又能降伏軍荼利種子也。含光記云。此真言偏顯兩實義。是故以一字重爲二字。其實即權。何故權。謂佛菩薩爲降伏諸懈怠故現其身也。諸有障難。從懈怠起。若止懈怠者。不起障難也。權即依實。是一字重稱也。實即顯權也。是故知之佛菩薩化也。佛毘盧遮那佛。即宣言無所不至之身。我爲化度隨類衆生普現最後現毘那夜迦也。菩薩者。觀世音菩薩也。佛菩薩作男女天化度衆生。私云。准此釋者。於此一真言得二實二種兩像歟。所謂若依淺略門。迷情實類隨難神故。若約深祕門。大日普門等流身故。先德釋云。不動九界迷情同等流法身。或又若約字相門。是實類種子。惡行故。若依字義門。者權化真言。惡行不可得故。知。含光意於兩種子真言。成三種形像歟。

義也。第三呪一字還成多。理理無邊等。橫平等之意也。所以性佛性然功德言權皆權也。言實悉實也。何分其種。故爲深也。御記云。兩呪淺深義甚深甚深。凡教相之大都專雖可存此義。於今兩呪加此料簡。記者不共之智解歟。古德未顯此心符。未資資定。宛其口實歟。仰思老問云。深觀性海何有水波之差別哉。今只因海波上且欲聞權實之一味矣。答。作實類毘那夜迦種子。權化觀音法體也。而再往尋之。其實類身又遮那之化現也。其故男天毘盧遮那善惡和合權實性然常體也。故爲是實類實身。女天毘盧遮那大悲純金一德也。故是爲權化權身。再尋之。日。大悲化現之相。實也。權末悟性。六丈也。實本云時。實即作一身共用。也。實上立權。實實性上分性作相。教相通途之談歟。大師御意。法然上法然。隨緣。隨緣上法然隨緣。可思之。今作呪法然上法然隨緣之義。誠可甚深歟。此所詮又記義雖一。聊爲取捨注之而已。

問。字輪觀下或本尊呪文何乎。答。云云。或洛油之後用字輪觀歟。答。云云。或洛油之後用字輪觀者。下所出問。字輪觀等可用之乎。答。未必然。依之薄草子本尊三種印言。次悅與印言。調和印言。慈護印言。次佛眼印言。結誦乎。次右方供。羅富酒團等乎。次灌油也。次又供。羅富酒團等。次散念誦等也。正念誦字輪觀不用之。理性院又同之。澤抄勸修寺用正念誦。字輪觀不用之。入我入觀諸流皆不用之。悅與印用牙印。私云。牙印者三印中第三印也。言出金智軌。俱異。今明矣。九日天軌云。敬愛悅與。真言噯那縛祈乞。雲。波羅尼摩尼曳呾泮吒云云。御記云。此呪波羅尼以下薄草子不違。那縛祈乞。勿加句也。九日梵語。金呪相違多是離合差別。加句有無也。隨事隨法加句增減等不一。准可思也。

①[決]—②③[呪]—④[出]—⑤[重]—⑥[實]—⑦[何故權]—⑧[不起障難]—⑨[障難不起]—⑩[是十(故)]—⑪[佛十(者)]—⑫[結二權]—⑬[依二權]—⑭[故]—⑮[知]—⑯[子]—⑰[安]—⑱[案]—⑲[非十(不)]—⑳[未二末]—㉑[爲二是]—㉒[爲二抽]—㉓[悟性]—㉔[可十(爲)]—㉕[此十(義)]—㉖[記十(者)]—㉗[樣二樣]—㉘[真]—㉙[十云]—㉚[此下石山道場觀圖今捨下段]—㉛[云]—㉜[印]—㉝[勢]—㉞[金二餘]—㉟[院二依]—㊱[也二之]—㊲[此印言]—㊳[十出]—㊴[異二殊]

問。用此印言有何由乎。答。御口決云。聖天作忿之時。以此印言令調和也。故不空軌名調和毘那夜迦法。文佛慈護印普提明。此印言說處可尋之。

問。今此印言用有何由乎。答。御口決云。此印言增諸天威光印言故。用之非但局當尊。可通一切天等也。印相如文二大一小立合也。四處加持明各一返。佛眼加持如常。

問。供羅薑酒園等方如何。答。御口決云。羅薑酒園等皆名別供。之加持身半印心中。心呪各三反。供養印明如常。或明今呪也。

問。灌油又云。作法如何。答。御口決云。右手取杓汲鉢油奉灌本尊御頭。隨灌左。手記數。若求增益等誦心呪。若求降伏等可誦。心中心呪。百八反滿畢。置杓於多羅。左珠懸腕。作金掌。讚。次作普供印。彼明偈誦之。次又作本金掌誦。法身偈。諸法從緣生。緣起性空。諸法依緣滅。不生亦不滅。如是。破印。摺珠祈請也。第二第三反等亦如此矣。

問。後夜日中四三反數可。何由乎。答。儀軌中說此反數故也。無畏軌云。次念誦。次題酌油。灌其像身。一日之中七百反灌之。平日四百反。日中三百反。正灌油之時至心懺肅勿生他念。每一百反終讚嘆供養。數數發願陳所念之事。若三日乃至七日一切善願隨意成就。一切惡事悉皆消滅。文不空軌云。率油灌其二像頂身一百八反。一日之中七反灌之。平曉四反。日午三反。共成七反。

已後每日更呪舊油。灌其像如。此作法乃至七日隨心所願即得稱意。正灌油之時數數發願。兩軌俱四三反數故如此作云云。問。無畏軌云。灌油後發願。不空軌灌油時發願。兩說相違如何。答。御口決云。深智人灌油間。以十字大智之油水洗其字本不生之理體之義。深可觀之。凡理智冥會。定惠和合可成。可願者也。淺智輩可但信也。亂觀本尊還成忿歟。知無畏約深修人。不空據淺智輩歟。私云。此觀以淨水奉洗本尊之觀。世非淨油歟。御記云。四紫不可有劬勞歟。祕鉢薄草子等共浴油七百反之後。能發願祈請之由云云。第二第三反如此云。明知於師傳者是浴油後也。何況於此事者。後字時字更不可有差別歟。灌油之時前後雖中間稱時。更不可相違。抑世間相傳云。中舌有行者修供。不修師。頻擬理觀。其時夢中歟。本尊示云。於戲真如覆哉。當流相承雖供之。所宗者本天也。仍以僧數四配後夜歟。澤攝云。次取杓汲油。浴二頭身。一約一呪。下油時。懺懺祈願。百反之終讚一度如。上。大摩尼等如是。滿四百反。心中心二百反。日午三百反。心中心二百反。合二時七百反也。日中浴湯每二反心中心二百反。白反之終讚。普供養。三力同用之。如後夜云云。

理性院次第云。次浴油以心中心呪浴之。後夜四百反。日中三百反。每百反成祈願合掌云。至心奉獻浴油供養。唯願聖天哀愍納受。謹持護持。所願成就云云。供羅薑酒園合掌云。至心獻羅薑酒園。下四句。問。何故後夜日中不用。初夜又起首何時乎。答。後夜首日中合二時也。依之大法小壇聖天供後夜初之。十二天供初夜修之。十二天聖天合每日三時也。無畏軌云。是自在天處他化自在天。降遊下界。風輪之。纏綸其身故用酒藥羅薑及油等之物。常持臍故暮時不受供養。矣。文。問。若爾何故上云。怠時之時行之。但初夜雖備供具供養法并浴油不行之。只念誦法施許也云云乎。答。私案。准前軌文。初夜不備供具。念誦法施許可行之。澤抄朱付云。或三時可行之。初夜不備供具。只花水供也云云。此說會軌文。又云。聖天供打任二時行之。後夜日中也。初夜不行云云。

問。依軌文以持臍故不受初夜供。何供酒乎。答。修行祕密法云。毘尼宗有酒所指教人者。五百世無手。此法以酒供養泰。附子此毒物能醫師得之除病。安身藥和合人令得悅賀酒。此歡喜水妙藥也。田夫此酒令悅也。能飲人藥成。惡飲人毒成。此天并人令歡喜故。以酒供養此歡喜水。耳。文。問。此法必後夜可起首乎。答。修行祕密法云。此法初修有兩時。一者平旦。二者日中。此兩時也。此平旦增益時也。日中吉祥時也。文勸修寺依此文故修息災時日中可始之云云。然小野廣澤必後夜起首歟。問。壇形并供養如何。答。當流日中白飯二杯。交飯二杯。汁菓子各二杯。羅薑酒園各二

①(用)十此②(用)一③(加)十用④相二明⑤灌十誦明⑥手十珠⑦讀十誦⑧次題二以匙⑨(以)十灌⑩云云二之⑪(云)一⑫(油)一⑬可二萬⑭知二故⑮[世]一⑯油十(觀)⑰紫二此條⑱(此)十供⑲不十(知)⑳僧二智㉑攝二抄㉒心十(呪)㉓[也]一㉔*㉕[反]一㉖(奉)十歡㉗(起)十首㉘(經)一㉙[文]一㉚意二寅㉛急㉜(三時)十行㉝[可]一㉞[供]一㉟(鉢)十歡㊱此酒令悅三令悅此酒

杯、水瓶、二口、阿伽器等一。前方、壇備之。具如圖矣。後夜粥二杯。居佛、供跡、羅膏、酒團許也。團一器盛三。大根盛一也。又祕抄別本圖大根各盛三也。理性院勸修寺圓壇備供具也。宗命記云。後夜日中二時修之。後夜粥、羅酒團也。日中大小飯汁菓子羅酒團也。有。忿事初夜又供之云云。

勸修寺記云。近來作法立方壇而并備供物於圓矣云云。又云。始修于日中之時供之。但是日中作法也。後夜用粥二杯不備飯等。於羅膏酒團者二時用之。團以三丸盛一杯。羅膏根以三顆盛一杯也云云。日中供物如先私云。不空軌云。作圓壇隨意大小文無畏軌云。作二時圓壇文如軌可圓壇矣。

問。何故壇上用一瓶乎。答。上古後七日聖天供奉仕誤居一瓶。仍今傳彼風矣。就中圓壇一瓶。尤相應歟。仍成就院增益時用二瓶云云。可思之。

問。多羅油分量七日間用舊油乎。答。御口決云。一升油入多羅。行法終多羅覆蓋。不可令不淨。若一升減時更加不可增一升也。故不空軌云。當取一升清胡麻油。以淨銅器盛之文又云。更呪舊油以灌其像文。

問。灌油時行者誤以杓。當中尊頭時可作何行乎。答。御口決云。或誦作字。彼尊種子故。或誦有字。觀音種子故。或誦大金剛輪呪。懺悔意歟。

問。修中有障礙。成就及遲遲時作何行乎。答。薄云。或記云。若事遲遲誦軍荼利真言祈請。修中若致障礙令十一面真言云云。十卷抄云。若置聖天像猶有障礙者。持念軍荼利明王真言。毘那夜迦捨毒心云云。

問。禮佛唱何名乎。答。今次第薄草子不出之。宗命次第云。南無誡多縛底帝縛羅惹諸毘那夜迦眷屬等云云。澤抄云。南無摩訶毘盧遮那佛。南無十一面觀世音。南無軍荼利明王。南無大自在天。南無誡那簸底帝縛羅惹三反。南無三部界會一切聖眾云云。勸修寺次第。南無摩訶毘盧遮那佛。南無觀世音菩薩。南無瞿日羅軍荼利。南無誡多縛底帝縛羅惹。南無毘那夜迦諸眷屬等云云。私云。此中勸修寺說為吉。含光記云。修此法時。先應禮敬大毘盧遮那佛。次禮觀世音。法後禮軍荼利。即得効驗。遍照與觀音是其本尊身。軍荼利是其調伏者。所以先歸禮也。文彼流依此軌實巧妙。若略禮之者。後二句許可唱之。本尊并眷屬故。

問。散念誦用胎大日言有何由乎。答。含光記云。佛者毘盧遮那佛。即宣言無所不至之身。我為化度隨類普現。最後現毘那夜迦也。此文不見何大日。然出流隨類義胎藏大日勝歟。澤抄云。次念誦或不用朱付云。散念誦古說不用。但多分用之也云云。

問。召諸結界撥遣如何。答。召諸如次第出。問。開白結願奉沐浴天像之方如何。答。開白以前以淨器令佛淨湯。能調寒溫。入名香以身印半印誦。阿摩婆折羅婆。跋鉢拏。真言百反。若二十加持之後。浸像奉沐浴。以紙奉拭之。奉安置也。口傳云。當紙取奉入湯。以直手不奉。洗湯汲懸。目塵穢除也。壇上置瓦氣奉安本尊當紙取也。結願畢。又如此奉沐浴。可奉置本厨子也。

問。浴油加持作法如何。答。御口決云。右手取壇上多羅油。居右脇火鉢中。右手作半印。左手珠記數。百八反加持之。但口傳用心中心呪。大呪百八反。時剋久多羅油熱。故本文云。自云云。心行者。受用程寒溫也。取多羅置壇上。右手取疊紙。當本尊取之。奉立多羅中。也。若為男愛女修之。女天向行者而立之。若為女愛男行之。男天向行者而立之。但二天交抱側向行者。為祕說也。

問。三時修之時。初夜作法如何。答。初夜作法自壇前普禮至灑水加持。如常行之。次金二打。次供養印真言。次念誦法施如日中散念誦也。次摺珠祈請金一打。次立座矣。問。修中行者用意如何。答。御口決云。殊斷煙。飲酒用不二說。承仕同之。羅膏酒團等行者或受用之。或不爾。二說經軌說不同。但不受用為勝矣。承仕又准之。儀軌云。其獻食必須自食。始得氣力。文修行祕密法。

結界無之。撥遣。薄云。彈指三度云云。問。開白結願奉沐浴天像之方如何。答。開白以前以淨器令佛淨湯。能調寒溫。入名香以身印半印誦。阿摩婆折羅婆。跋鉢拏。真言百反。若二十加持之後。浸像奉沐浴。以紙奉拭之。奉安置也。口傳云。當紙取奉入湯。以直手不奉。洗湯汲懸。目塵穢除也。壇上置瓦氣奉安本尊當紙取也。結願畢。又如此奉沐浴。可奉置本厨子也。

二二三 ①(圖) ②(供) ③(酒團) ④(蓋) ⑤(念) ⑥(作) ⑦成就院二或設 ⑧當中二 ⑨令二念 ⑩先二者 ⑪(教) ⑫言二說 ⑬現二聖 ⑭賢 ⑮出二等 ⑯(藏) ⑰次十(散) ⑱(鼓) ⑲自二白 ⑳(火)十上 ㉑至十(子) ㉒但二俱 ㉓矣二文

云。所供遺呪。師服無咎。餘。可制也。又。爾等
送施主許事。御口決云。七箇日之間。三
度許送之。近來未必然歟。先師送之。不然
時アリキ。可隨時歟。

問。悉地有無。兼知悉地成不。何如。答。
寶壽院一三五云。依供養勝劣有悉地差
別云云。造天像安置住處。必以所出所食之
物。取其上。分應供養。除障增富云云。或
抄。師云。欲知法成否。以初時供物置西
淨所或西北方。或置屋上與鳥鳥戰。未即
知成。若不來者。更加持。同所見之。十卷抄
云。初日供物入一器。酒入之。加持置屋上
鳥來啄者。感。若不來者。又加持置同所云云。
若夢中有驚怖事。大自在天用之印在
以二小指無名相叉。於掌內。緊二中指頭
相捻。以二頭指各加中指背第一節。下半
分大指來去。有懺悔事者。調和呪用之。又
心經云云。

問。悉地遲時。摺本尊。無供物。油時作法等
如何。答。一三五云。普通雙立之。行者。在女
腹。摺。愛敬時。摺。離別時。背立。可。諸
諸祈不成時。耳カク也云云。又或記云。常測
向立腹摺。別離時。向立即一人肯定也。背
摺。愛敬時。鼻摺也。諸祈不成時。耳下。無
供物時。日足之中。大根二筋取。著交置也。
無油時。香草。法汁。浴也。又。所念。字。置樣。常
足下置也。敬愛時。脇摺。持者之脇也。增益
時。鼻下指。口傳云。盜人求得者。時。以鼻舒。

三千大千界。彼盜人所在處致。以鼻即縛
取。本主處返來也。又男女愛敬之時。舒鼻
彼男女意。縛取如前。令來。愛敬意時也。又
餘事如此用也云云。或記云。成就院遲兩體
耳クシ。猶遲誦軍荼利呪。以劍加持。又
以柘榴木加持。猶遲。著。カッ。無シテ。爲
方難堪。時。香火。逆燃。天像。倒立云云。此中或
記者。非正統書。用否任意矣。

問。作圖方如何。答。御口決云。米粉和水。
如餅平。中小豆粉串柿。切入。端捻。如石榴
形。煎油。入。イルナリ。或アマツラ土ハシカ
ミナント。ヲモ。可。入。也。或記云。歡喜團和合
物。蘇麵。蜜。早。薑。噀。和。太。太。比。真。桑。木。壇。而。シ
ユ。比。具。留。見。石榴。伊。知。古。已。上。十一種也。或
記云。麥粉。土。薑。噀。蜜。糊。桃。覆。子。ヲ。タ。ヒ。蘇
蜜。名。香。真。桑。木。壇。面。シ。ユ。比。十一種。普通。米
粉。小。麥。粉。加。若。無。者。二種。シ。ト。子。合。テ。團。中。小
豆。マ。テ。コ。ニ。ツ。イ。テ。入。若。十一種。一種。モ。ア
ラ。ハ。加。ヘ。シ。若。小。豆。無。レ。バ。榴。槠。葉。ニ。テ。モ
有。如。伏。蟄。體。云云。或記云。蘇麵。蜜。已。上。薑。噀
噀。薑。ソ。タ。タ。ヒ。真。桑。木。壇。面。シ。ユ。比。以上。調。具
留。見。石榴。伊。知。古。小。豆。ケ。イ。ニ。マ。ス

問。團入鹽。如何。答。報恩院御記云。佛供
等一切。雖不入鹽。於聖天者。人用定團。
汁。入。鹽。コ。ロ。ミ。テ。令。供。是。口。傳。也。只。大
事。人。美。物。調。進。之。定。清。淨。氣。味。令。調。也
問。此法四法本誓中何。答。小集本誓中
所。望。出。之。四。法。中。不。出。之。仁。錄。同。之。御。口
決。云。息。災。爲。本。兼。餘。也。故。含。光。記。云。有。增

加句可隨。所求事。所謂息災。增益。敬愛。調
伏。鈎伏。鈎召等。○但常途之時。加。息。災。語
云。

問。外法云。荒神供內法云。聖天供所供神同
異如何。答。荒神聖天其體同也。十卷抄云。
私云。凡人身如影不離。作障礙神名荒
神。是則毘那夜迦也。昔顯形告舍利弗言。
我是三寶荒王。那行都作神也。凡不敬我之
人。常貧無福。多病多患。仍今法可修。此
法。設。雖。不。持。誦。眞。言。法。但。造。立。天。像。安。置
住。處。於。食。上。分。奉。供。此。天。福。德。自。在。出。現
云云。祕密云云。若。首。聖。天。像。有。障。礙。者。持
念。軍。荼。利。明。王。眞。言。毘。那。夜。迦。捨。毒。心。云云
祕密祕密

問。聖天緣起如何。答。或傳云。有山名毘那
夜迦。此云象頭山。又名障礙山。其中多有毘
那夜迦。其主名歡喜。與其眷屬無量衆。受
大自在天勅。欲往世界。衆生。生。氣。而。作
障。難。是。摩。醯。首。維。未。歸。佛。法。時。也。爾。時。觀
自在菩薩。大悲薰心。以慈善根力。化爲毘
那夜迦婦女身。往彼歡喜王所。時彼王見此
婦女。欲心熾盛。欲觸彼毘那夜迦女。而抱其
身。于時障母女。故不肯受之。彼王即作
愛敬。於是彼女言。我雖似障女。從昔以來
能受佛教。得袈裟。若實欲觸我身者。
可。我。教。即。如。我。至。于。盡。未。來。世。能。爲。護。法。
否。又。從。我。護。諸。行。人。莫。作。障。礙。不。又。依
我。已。後。莫。作。毒。心。不。乎。汝。受。如。是。教。者
爲。我。親。友。時。毘。那。夜。迦。言。我。依。緣。今。值。汝

○可二法所○(之)一○三二一○何如二如何○(分)一○師云二云師○未二來○(置)十同○(之)十(軍荼利
呪也)○(有)十慮○(原本傍註曰。調伏女背シロムケテ背ナスレ。別離同之)耳十(之)○日二四○者二差○
「法」一○(所)一○(院)一○(無爲)十方○(鳴)一○(十)(十)○(十)十量○(二)二哉○(文)二也○
○作二神○(資)十(窮)○(法)一○(在)二然○(首)二置○(俱)十受○(婦)二神○(故)二形○(作)二憂○
○我十(衣)○(可)十(攝)○(手)二耶○

所十
引卷
抄

問天神是多。何就十二天展供養乎。答。

十二天軌云。所謂十二天總攝一切天龍鬼神星宿。宜官。是故供養了知。是十二天即得一切天龍等護也。文

問何故供此天乎。答曰軌云一切衆生四大違反有種種病或鬼魔來作種種病○謂諸衆生不知恩故有如是違以何爲恩謂地水火風日月諸天皆有內外之養育恩云何得酬如是諸恩謂四大種有其精天及日月天等也供養此天有種種利器界^{具出十二天名}生皆悉增力也^{具出十二天名下如華}私云十二天各有益損天喜時有益天瞋時有損故用此供也益損相加儀軌出矣

問。今天種子三形何等乎。答。今次第舉中
央不動種三。不出十二天種三。種子^卷三形
利劍理性院同之。澤抄云。種子^卷三形
獨古^{云云}。朱付云。卷獨古四臂不動種子三
形也。四臂不動種子不加第二點也^{云云}。七
卷抄并一三五次第皆^卷字也。石山道場觀

之

問。道場觀十二天具觀方如何。答。寶心次
第。立心前有妙字。成寶心宮殿。其內有
大壇場。其上中央有瑟寶石。其上有索字
成利劍。利劍變成不動明王。身青黑色。忿怒
形也。四臂具足。第一右手持劍。左手持索
第二左右手共作牙印。當口左右。住熾盛
猛利迦樓羅炎中。半跏坐。又壇場四方四

遠有 三戟 獨占 單持 壇茶 大 力 龍索 風幢 寶絲 又內四隅 赤蓮花 金鉢 西北

角內四隅有荷葉坐 十二其上自東北角巡

日輪 月輪 東南 西南等十二字一成十二天各坐

已七處加持如常云云澤田抄壇上 字變成

七寶宮殿其中有曼荼羅中央有 字變成

獨占杵杵變成四臂不動青肉色前二手作

團拳索印 次二手作拳牙印次二手持劍

索各本位有荷葉座東北方葉上有 字

成三戟又變成大自在天東方葉上有 字

字成獨占杵變成帝釋天東南方有 字

字成寶瓶變成火天南方有 字成壇

茶印變成炎摩天西南方有 字成劍

變成羅刹天西方有 字成龍索變成水

I

石山道場觀十二天種子三形尊形器具觀之。
其文廣故不載之。檢可見矣。但日天種子具
字也。今次第十二天種子三形不出之。

頗非本意歟。今供十二天爲本。不觀種三等。理不可然。石山澤抄等其文廣博。觀想難觀歟。私更作觀想云。心前有**毘字成寶**宮殿。其內有曼荼羅壇中瑟瑟座。座上有**毘字成蓮花**。上有**毘字成利劍**。變四臂不

動算羯磨身第一本手執 四方左右手共作牙印 二也。其止始自東北方順遠有
 二也。其止始自東北方順遠有
 古軍持壇荼大刀龍索風幢寶傘八方天蓮
 花鉢日輪月輪內四隅如 次變成大自在帝
 釋火天炎摩羅刹天水天風天多聞帝梵
 天池天日天月天十二天也。各天衣纏
 身。諸天各有無量眷屬前後圓繞云云 或又
 可觀四方四角內四隅各有荷葉。其上各
 有云云 變成十二天 儀形具足云云
 問。何故諸天中尊安不動乎。答。儀軌云。卽
 請外金剛部國王 四臂不動忿怒明王供養歸
 依。爾時諸天隨順教勅歡喜護持也文

如下:

問。荷葉座下此時指蠟燭云云。其作法如何。

答。先結誦荷葉座印言畢。次以脂燭燃火。隨十二天次第誦各明。蠟燭可付火。歟。至現供處。證明供之。次右手結三古印。誦咒云。三反許加持。結飲食印。誦古供養之。正不捧供具也。

問。蠟燭者何物乎。答。蠟燭者廣五六分。長六七寸許。木木或檜。削布卷指油。佛供上立也。或云。正蠟燭力。穗如ナル物。彼油。染可用也。東大寺東南院莊有之云云。

問。天等何故用蠟燭供乎。答。御口決云。天愛光明故用此供歟云云。

問。十二天蠟燭次第如何。答。奧圖在其次第。伊帝乃五日月次第也。御記云。付瑜伽護摩。說以帝釋可為始。何自伊舍那供之耶。答。東方諸方始故以帝釋為始。伊舍那又諸天上首故為始。兩說也云云。胎藏軌略出經第四以伊舍那為始也云云。已上師口問。澤抄。一三五中以梵天為始。所以彼色天伊帝欲天故何乎。答。私案。約曼荼羅從內至外故。今自外之內故。若梵天色天故。初供地日月等劣伊帝。何先供乎。理實不可。依天勝劣內外歟。地日月雖劣伊帝居內。但可依經軌列次第。第歟。

問。蠟燭指火事何人役乎。答。承仕可指火也。或阿闍梨自付之。澤抄云。荷葉印次有拍掌承仕聞之。進寄指蠟燭也。打任前供養闍伽時可。集寄也。然承仕難知故聞。指掌進寄也云云。但當流荷葉印次無拍

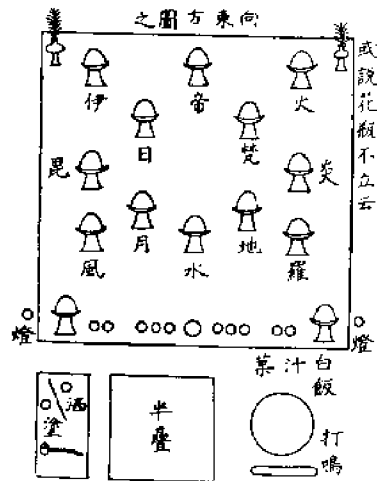
掌故承仕仕兼可祇候歟。

問。本尊加持印言如何。答。御口決云。不動劍印慈救呪。次伊舍那唐云自在也。左拳頭中大。仲立有。隙如三戟也。印言如印言軌。次帝釋印左各小如先者。左各小屈為拳也。火立風付火背。空付頭指側也。印明俱如印言軌。次火天印如常。左掌仰火空捻。右手開掌。屈大指也。此印言猶勸請軌。御口決云。右風三召明三反。次炎魔天填茶印。二手合掌二地二風入掌合甲。以二空押二風側也。印言如軌。但軌云。如炎魔天供次第中填茶印文。次羅刹天。左刀印左手屈。地水。以空押彼甲。風火堅如刀。次水天龍索印。內轉二風立合。圓此印同胎藏言同軌也。次風天雷幢印。左手胎拳地水並之也。此印言同胎藏。今軌言同印異也。次毘沙門天棒印。虛心合掌二小內交入。二空壓並二風屈。火背一寸許不著也。石山道場觀所出棒印異。此印也。今軌中印非棒印歟。多聞三印中第一印同也。次梵天左半蓮印。左手以空持水如取花形也云云。今軌。左手五指相著壓之云云。次地天鉢印。飲食印也。此印言同軌并台地天印言也。次日天如鉢印。但大指無。明名指本也。又胎日天印異之。今印言同軌文。次月天如梵天印。有伏兔云云。石山云。仰掌想中有月潔白云云。軌文如石山印文也。已上十二印中片印。皆片手作。拳安腰也。問。薄草子朱付云。已上十二真言未南字金

寶等無之云云。今儀軌并石山道場觀并抄出。十二天真言無南字。金寶抄本。無十二天供如何。答。指妙抄云。金寶歟。薄餘處又爾也。又南等取眷屬之言也。故石山約主。今文主伴俱舉之也。御口決云。呪未加南。是等義。因陀羅帝釋南等取部類眷屬之義也。與同意也。澤抄不用十二天各別印言。但不動印言許也。慈救呪以大指捻中指無名指。甲火指頭指立之。兩手不立云云。四臂不動印如安鎮法。以二頭二小觀牙云云。

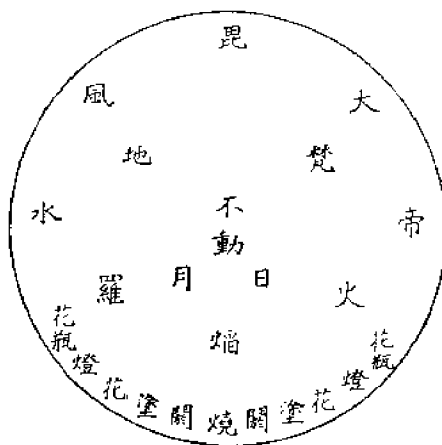
問。次念誦法施文何等真言乎。答。薄云。佛眼大日不動十二天法施大金一字。文十二反。澤抄云。佛眼大日不動十二天各別吉祥慈護。或光明真言心經也云云。

十二天壇。每日初夜時行之。白。佛二不不動。料汁二環。菓子二環。居之十二環。二天料也。

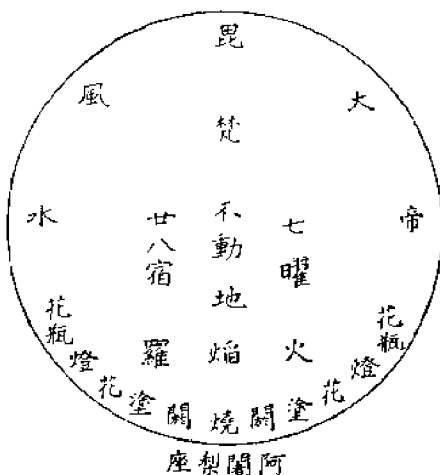

①蘇二棒②說二記③(御)十口④(并)十一⑤之五⑥第十(無)⑦[澤]一⑧集二進⑨指二拍⑩集十(座)⑪呪十(也)⑫際二揮⑬各二右⑭新二指⑮軌十(云)⑯[但軌云]一⑰[文]一⑱(風)十障⑲之⑳立㉑左二右㉒左二右㉓[台]一㉔[押]十無㉕[明]一㉖中片二片手㉗[十二]一㉘甲火指頭二小㉙不二分㉚云二之㉛佛十(供)㉜

石山圖

澤抄圖

私云。以上諸說不同中當流依初圖也。御口決云。八方天座位諸說無違。內四隅四天座位三說不同。十二天儀軌說如薄草子圖。金剛頂經說梵辰已地丑刀。日未申月戌亥也。瑜伽

燈臺

護摩軌說改四隅安四方。梵地西日南月北也。已上三說中第三說梵地中間安日月甚巧妙歟。日月居須彌半腹。梵天下地神上故。然當流用初說也。私云。初二說依橫布義歟。供養軌云。中央本尊四隅梵天地天日天月天如是而住。第二院依堅布歟。故印言軌云。上方梵天。下方地天文。又供養軌安四隅。次第准八方天順旋次第者。梵地如初說。日戌亥。月丑刀。故若爾可。四說歟。就此八方天帝為始。伊為終順旋。內外俱達。當流說。美爾者依何軌說乎。答。御口決云。東方諸方始故以帝釋為始。伊舍那諸天上首故為始。兩說也。云云。問。召請結界等何等乎。答。召請大鉤召結界不動。刀印撥遣不動天等不動。熱吸撥遣。按花天等彈指。問。十二天形像如何。答。伊舍那身淺青肉色。三日忿怒。一牙上出。以觸體為瓔珞。右

手持三戟鋒。左手持劫波肉也。頭冠中有二仰目。乘黃豐牛。帝釋身金色。右手持三古。左。手。挖。右。勝或左拳。左。脚。垂。下。乘。白。象。住。五。色。雲。中。火。天。身。赤。肉。色。四。臂。第。一。持。仙。杖。次。手。持。軍。持。左。第。一。施。無。畏。次。念。珠。石。山。左。右。遍。身。有。火。炎。乘。半。月。或。乘。焰。魔。身。赤。黑。色。四。臂。右。手。持。人。頭。幢。左。手。仰。掌。與。願。印。乘。青。水。牛。羅。刹。身。赤。肉。色。右。手。持。劍。左。手。作。劍。印。乘。師。子。水。天。身。淺。綠。色。右。手。持。劍。或。邊。左。手。執。龍。索。頭。冠。上。有。五。龍。住。水。中。乘。龜。風。天。身。赤。黑。色。著。甲。冑。右。手。持。執。獨。古。頭。劍。劍。上。有。緋。雲。幢。或。云。左。手。托。勝。或。左。拳。住。雲。中。乘。鷹。多。聞。身。金。色。或。肉。色。著。七。寶。莊。嚴。甲。冑。右。手。持。寶。棒。左。手。捧。寶。塔。視。之。乘。右。左。二。鬼。上。梵。天。身。赤。肉。色。有。四。面。正。面。左。右。四。臂。右。一。手。仰。掌。置。脚。上。次。手。持。一。古。戟。左。一。手。持。寶。瓶。次。手。執。蓮。花。或。右。一。手。執。二。垂。與。願。印。左。一。手。持。赤。蓮。花。二。手。持。軍。持。瓶。住。五。色。雲。中。乘。三。鵝。地。天。身。肉。色。右。手。當。胸。與。願。左。手。捧。盛。花。器。住。黑。雲。中。日。天。身。赤。肉。色。二。手。持。蓮。花。或。右。手。持。日。輪。住。赤。雲。中。乘。四。馬。上。或。乘。背。後。有。轡。車。背。右。左。有。三。古。戟。各。付。一。臂。住。日。輪。中。月。天。身。白。肉。色。右。手。執。月。形。左。拳。當。腰。或。二。手。各。持。赤。色。或。乘。五。馬。如。日。天。赤。如。日。天。有。二。鵝。轡。車。住。日。輪。中。或。持。月。輪。乘。七。鵝。問。此。十二。天。供。何。時。修。之。乎。答。澤。抄。云。大。法。小。壇。外。十二。天。供。別。修。イ。ト。不。聞。及。鎮。宅。御。修。法。略。物。供。セ。ヨ。ナ。ト。施。主。イ。ハ。バ。可。行。此。十二。天。供。也。云。云。問。今。此。供。四。法。本。誓。中。何。乎。答。小。集。仁。錄。

①此圖場中段 ②[日未申]—③ ④二院—三說 ⑤慈十(教) ⑥日二月 ⑦手二托 ⑧右二左 ⑨(右)十第 ⑩原本傍註曰青竹 ⑪原本傍註曰寶瓶 ⑫文二之 ⑬(持)—⑭(持)—⑮(持)—⑯(持)—⑰(持)—⑱(持)—⑲(持)—⑳(持)—㉑(持)—㉒(持)—㉓(持)—㉔(持)—㉕(持)—㉖(持)—㉗(持)—㉘(持)—㉙(持)—㉚(持)—㉛(持)—㉜(持)—㉝(持)—㉞(持)—㉟(持)—㊱(持)—㊲(持)—㊳(持)—㊴(持)—㊵(持)—㊶(持)—㊷(持)—㊸(持)—㊹(持)—㊺(持)—㊻(持)—㊼(持)—㊽(持)—㊾(持)—㊿(持)

問 散念誦何等乎 答 如次第出矣 薄同
之 澤抄云 佛眼大日不動 慈救 婆王 三百 讀

問。付供養法行之。眞言經供養作法也。云云。
其作法如何。答。塗香以下作法如常。先金

二打表白次經題次金一打發願五大願次
讀經初四五行殿次釋次神分祈願等也如常
行法乎散念誦後讀經訓讀部具次誦真言結
線乎次後供養如常

時散念誦之後讀經。次眞言結線。次供養。次對經了云云。裏云。經書寫供養一座作法也。

乾闥婆王供七日ナト行カアリ云澤抄云供養法只一座也更無日數又此法更無護摩云云寶心云日別初夜供之云云此不局一口獻

問。書寫供養作法如何。答。如次第出之。
薄云。三禮如來。唱表白。經題。發願。四弘讀。

經一反結緣七尺斗神分祈願六種迴向。次對經也云云。勸修寺傳云、先三禮。次表白。神分。次發願四弘。次經題。次訓童子經一反讀之。次始自梵天。至于十五小鬼。一一捧供。

物。次普供養眞言。次以五縛眞言五色絲。百八反。次回向云云。理性院傳。寶著座塗香。三部被甲。加持香水灑淨。加持供物。十字觀金三禮。如來唄表白神分。題名發願。四

弘發菩提三昧耶戒。淨土變大鈎召普供讚
禮佛。次結緣。次六種廻向。發遣三部破甲立

次事由。次經題名并釋。次祈願寶號等。次六種。次迴向。次神分祈願也。云云。又朱付云。著

座。次塗香。次淨三業。三部被甲。次灑水。次金

二打。次三禮。次金一打。次如來唄。次金一打。次表白。次經題。次金一打。次發願。次五

大願次金一打打數次讀經。次經題寶號。祈願等。次神分祈願。次供養淨真言打次六種。次降座畢。經供養別用時作法如此。但供養法之次經供養時。三禮如來唄供養淨真

言六種迴向不用之云云也。供養法。次供

養^⑤經作法。先著座。次塗香。次淨三業三部被甲。次灑水。次加持供物。次金一打。次表

白次經題次金一打。次發願次五大願。次金一打。次讀經。次經題。次神分祈願云云。私云。此作法供養法畢。更別座有供養。歟。或陰香淨三業等出供養法作法歟。祈願後

不出六種迴向故非別座歟

難知如何。答：澤抄云：或師云：妊娠之間，母氣方用之，而誕生之後，子生氣方用之。但若有煩者，可用坊內水云云。私云：設雖妊娠，其子一歲故，生氣方何難知耶。理性院次

第云。一歲生氣東方云云。
問。若爾此供并供養作法至。見何年用之。
答。寶心次第云。若男若女十六歲已後。
不行之。母懷妊之間同供之。產生安穩之

事經文見云云。澤抄朱付云。爲少人護有此事。十五歲以前可覓此刀也云云。

答澤抄云。次向東方立唱旃檀乾闥婆王
名號。百反。次十五鬼名。各七

問。桑技入硯水云云。入方

入也

何日乎。答。黑月二十三日晦日八日十五日也。若小月二十九日當十五日也。澤抄云。用白月多分說云云。經云。於月八日十五日受持八戒文。

問。十五日鬼神名何等乎。答。經出之。第

一彌伽迦鬼イミカカ。二彌伽王鬼イミカカ。
三驚陀鬼イミカカ。四阿婆悉摩羅鬼イミカカ。

第五卒致迦鬼五 第六魔致迦鬼六 第七
閻彌迦鬼七 第八迦彌尼鬼八 第九梨婆泥
鬼九 第十當多那鬼十 第十一曼多
難提鬼十一 十二舍究尼鬼十二 十三捷

吒婆尼鬼 タハニ
 婆鬼 ハニ
 十四 佉曼荼鬼 タマナ
 十五 藍

問。取墨誦去垢明加持。取筆持加持二
十一反云云。其作法如何。答。御口決云。先
取墨誦去垢明持順磨。二十一反加
持。次置墨取筆逆順誦持加持如常。洒

水加持也。澤抄云。次淨觀入彼水。以三古印。加持二十一
反。用古里次摺墨執筆。誦文二朱付云。摺
古里明一也墨之問。先次誦文。各反數無定。墨摺
之間用之云云

問。令其母受八齋戒云云。此作法必用乎答。御口決云。此到施主處書寫供養時。

①釋次=經傳 ②也=已下 ③乎=畢 ④* ⑤原本傍註白私記之 ⑥云十(可悉之) ⑦口=日 ⑧產=座 ⑨讀=讚 ⑩經作法=作 ⑪(法)= ⑫(作法)= ⑬(後)= ⑭(生)十氣 ⑮(護生之後子生氣方用之)= ⑯(兒)= ⑰(經文見云云)= ⑱見=用 ⑲產=座 ⑳八十(日) ㉑(文)= ㉒乎二耶* ㉓說十(也) ㉔文=矣 ㉕(日)= ㉖乎二乎 ㉗乎二乎 ㉘乎二(乎) ㉙乎二(乎) ㉚乎二(乎) ㉛乎二(乎) ㉜乎二(乎) ㉝乎二(乎) ㉞乎二(乎) ㉟乎二(乎) ㊱乎二(乎) ㊲乎二(乎) ㊳乎二(乎) ㊴乎二(乎) ㊵乎二(乎) ㊶乎二(乎) ㊷乎二(乎) ㊸乎二(乎) ㊹乎二(乎) ㊺乎二(乎) ㊻乎二(乎) ㊼乎二(乎) ㊽乎二(乎) ㊾乎二(乎) ㊿乎二(乎)

作法也。不然時無此作法也。薄草子云。又子母洗浴令受八齋戒云云。

問。誦真言結線云云。其作法如何。答。今

次第下云。次取小芥子。導師捧。負拜置檀

上。次以五色糸付師左手。糸未持他清

淨之人。呪一結盈百八反。後唱種種寶號。祈

詞任意云云。御口決云。導師自結線也。初十

五結十五神各各唱之。後百八結誦慈救

呪也。澤抄云。五色線一。用不動一字明。師說也。此問辨備供物云云。朱付云。以獨古加持

五色糸。當日經書寫以前。結也。其作法

如常云云。又云。結線百八反。師云。先不動

一字明百反。次婆王呪七結或一歸命尼成

駄薩縛係爾莎呵用之云云。今次第云。不

用經中前說呪。用慈救呪云云。寶心云。

誦大梵天王所說。結線一百八反云云。或作

法云。次以五傳真言。五色絲一百八反。或

說五傳真言。用不動真言。是說也。口傳

也云云。私云。五傳真言者。經所說呪也。又

彼云。五色線一筋長五尺許細少云云。理性院

云。五尺許兼可縷儲之云云。薄云。七尺許

云云。今次第云。五色絲六七尺許所入也云云

私云。結此五尺。一百八結十五結難結矣

御口決云。經說并餘流結線雖用五縛呪。當

流用慈救呪相承口傳也云云。

問。經料紙長何寸乎。答。理性院云。二寸

五分。勸修寺二寸。澤抄三寸斗云云。御口決

云。長一寸四分五分許云云。皆料紙薄樣云云。澤

抄云。食以前書寫之。當日晨朝也云云。

問。對經方如何。答。御口決云。先書寫經卷

之。其上以別紙。又差續飯付端付之。

目上上下下字書之。對字。天竺。一。各。一。各。一。

如此書畢。以練絲先懸懸四方。文字也。自

上至下次第纏十卷。田許堅下系。田未纏

糸未。真結スル也。田本樣固有之。如此

封畢。相副結線。以別紙裏之。送施主許

也。或流以即結線纏封經上也。當流不

爾。以此經令懸小兒頸也。澤抄云。經

以結線卷之。令紙裏上下書封。其上又

裏之生子安枕上。也。若令懸頸。朱付云。件結

線經上紐體卷。或只ワケテ別加之。其

上紙裏可封之。護體緒可付也。是無本

說。只今案也云云。或流云。件結線經之上。卷

可與施云云。下作供云。件經○糸○令持

生子枕方者。大安樂。更無病患也。俗不其

旨知。只大底書持者。無殊無驗云云。此作法

違懸頸也。御口決。今抄後大師御記者。全同

成就院七卷抄也。未必當流所用歟。薄草

子書寫供養作法并乾闥婆供。無此說矣。可

尋決之。

問。書寫經軸用不如何。答。當流未見。用

軸矣。廣澤川之澤抄云。經輿可書釋迦梵

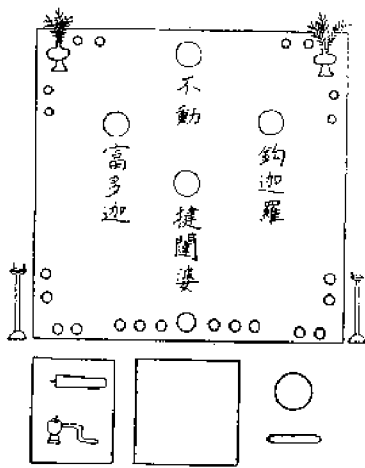
天婆王等種子。只以命木為軸也。

問。辨供樣如何。答。若只經供養時。佛供二

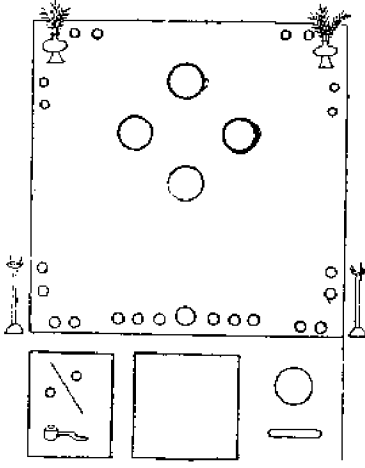
十杯。不動二童子健團緊十阿伽器等。一前燈明

二燈。經香品打鳴。付。鐘。木。若供。此外有酒水

塗香委圖經供養物圖

捷闍供圖

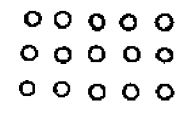
理性院供物圖。宗命方如。次蠟燭共十五。如經文。

①[作法]-② ③[作]-④ ⑤[問誦言...小芥]二十三字-⑥ ⑦負邦-頂後 ⑧未-末令 ⑨[各]-⑩ ⑪傳-縛 ⑫[者]-⑬ ⑭[云]-⑮ ⑯差續-卷續 ⑰[許]-⑱ ⑲未-末 ⑳本-大 ㉑施十(主) ㉒也-世 ㉓[用]-⑴ ㉔[供]-十物

燈臺

花瓶

○乳達婆

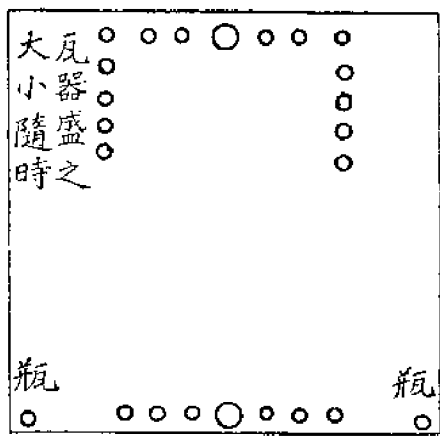

○大梵天王

花瓶

燈臺

實心方圖

或佛供十七杯之內二杯乾送藥十五鬼各一
杯可立ニワツクニ是飯佛供之時也

澤抄云。洗米十七杯大二杯乳粥菓子等專用
御明二燈或四每供物之後書十五

鬼名立札長爲首旋三方。可除。前。方。壇敷

并供師應用薦云云朱付云菓子餅無之。若

柘榴十七杯皆用之。若黑大豆十七杯。又大

豆也。二種同時不用之。燈明常二燈用之

云云。供物之圖別有。私云。當流此供等不

用蠟燭也。澤抄又不用彼也。供物等飯若

洗米俱用之歟

問。供物等掘穴埋方何乎。答。供物等入

桶。亭子生氣養。生方。掘穴深入。可避天

一太白方即誦鬼神遠行大呪也。澤抄云。

供畢檀供等入桶封之宛如。靈。作法。送施主之

許令埋生氣方也除天。太白。方云云。朱付云。施主

許生氣方。埋件桶可送也。白絲緒封之。又

皮繩令封。問。避天一。太白方之方。如

何。答。御口決云。以四方四角上下方一日

乃至下方如次配之。謂始自東方八方順

旋上方下方次第也。天一。從己酉日至甲

刀日六日在良。從乙卯日至己未日。五

前敬禮佛足而作是言。南無佛陀耶。南無

達磨耶。南無僧伽耶。我禮兩足尊照世大法

王。於閻浮提最初說神呪。彌伽迦彌伽王

塞陀阿波悉摩羅牟致迦。摩致迦閻彌迦。迦

彌尼利波底富多那曼多難提舍究尼提吒波

尼目佉曼茶藍婆。南無佛陀成。就此呪護諸

童子爲惡鬼神之所燒害。一切恐怖悉皆遠

離。蘇婆呵。時梵天王聞此呪已歡喜奉行。

護諸童子經。此略本澤抄與出之。未

知傳來。

問。眞言行者或爲灌頂受法。或爲修諸尊

法若護摩若供。取吉日良辰爲依。曜宿

將依支干耶。答。御口決云。當流習取曜

宿不依支干也。設雖因會頃日。於曜宿相

應日可用之。又出三寶事。不遮師資裏

日也。於世間事諸事裏日可除之

問。若爾曜宿善惡如何。答。畢鬼翼軫角穴

房斗虛壁奎婁此十二宿爲吉宿。餘爲惡宿

日

不依支

曜宿

支

二

之

也

依

二

良

二

法

若

法

若

法

若

法

觀法門以十二支神爲魔云云 涅槃經云佛
法中無曰以教心爲善文私云此難書
記自冥祖御口決甚神妙尤可依用乎
曜中日月等天趣攝也二十八宿曼荼羅第
三重列之星宿類也故云上界衆辰巳午等
畜類故云畜生也

問准涅槃經說何佛法中選日月吉凶乎
大日經疏第四云如是執曜即是曼荼羅
中一種善知識門彼諸本尊即能順世間事
業而作加持方便以阿闍梨善擇吉祥時
故與彼真言本誓法爾相關爲作加持得
離諸障也文私云准此文眞言行者可日
時悉地成不可依日時吉凶之故

問善無畏一行不入付法祖有何因乎
答此先德問答也密嚴院紀云問八大師中
以善無畏并一行不入付法相承內傍列
其名意如何答今案之彼兩人同受兩
部大法雖爲密宗規模依未傳彼且除之
歟又非嫡嫡相承入入室寫瓶故歟謂無
畏從龍智受胎藏隨金剛智稟金剛界
一行受胎於無畏稟金於金智各於一師
之所未許兩部師位於自餘六祖者則
不如是皆嫡嫡相承具受兩部大法入室
寫瓶獨不二深秘故歟又無畏唯有胎之
付法未聞金之付法歟一行兩部未授他
人歟仍付法傳并十住心論等中不取之
歟但於大疏等者師師相承讀傳來矣於
宗得悉地尤是可歸依仍又雖傍祖列
歟云云私云付法八祖中何故除大日金薩

非付法祖列無畏一行爲八祖乎今案大
日餘薩佛菩薩境界故且闕三國中可歸敬
付法祖師列之歟

問末代眞言行者悉地難成對治方如何
答同記云經說云取意發何心者必成就
悉地謂有深信者能得悉地何深信謂
久久修行雖不得法驗不生疑慮不生
退心也如此人必定成就悉地或本尊爲
試故或諸天等爲試其信心深暫以押之
故或宿障重深故暫雖似不成宜能成就
自不知故或魔旬成妨暫覆障故有如
種種因緣故不可疑忌也云云
守護經 寶樓閣經 心經 無塔淨光 熾
盛光

報恩院記云命云理性房私同繪除災敷
令輪之曼荼羅是秘曼荼羅稱進知足院
殿云云而天台座主行玄被參之時被
見件曼荼羅行玄座主云此熾盛光曼
荼羅也不受口傳之只本經文圖之歟
云云是理性房遺恨也又賢覺一切法用
蠟燭而供由見彼文度集取如此之今
案多之歟頗無益事歟

秘鈔問答第十六

異尊第一

守護經

問今此法等名異尊有何故乎 答今此
法雖大法非常途所修異仁王經等故云

異尊也北院御自筆御本外題異經法云云
彼本題下注四尊名重表紙裏書四法名
云云已上法等校合畢云云 彼正本仁和寺
遮那院唯心房僧都所持也予正并其本畢
今報恩院御本三半紙牒文香表紙也但題
下計注四法名云

問今此法爲何事可修乎 答題下云鎮
護國家可修此法之旨所見也云云 既本經
題云守護國家主題一部思想稱也鎮護國
家爲正宗也故經第九云若諸國王受持
此陀羅尼門能令無量衆生現在安樂長壽
命終得生善道故我偏說守護國王取意
問此法誰人修之乎 答性靈集云其所
請來經法中有仁王守護國界主經佛母

明王經等念誦法門佛爲國王將此經推
滅七難調和四時護國護家安已安他
此道祕妙也空海雖得師授未能練行伏
望奉爲國家率弟子等於高雄山門從來
月一日起首至法力成就云云 如此記大
師令勤行終歟 又或記云承元二年四月
二十七日仁和寺御室於加湯院殿一院
御祈一七箇日御勤行大法作法云云此記道
教僧都記歟私檢年記承元年中後高野
御室道法爲後鳥羽院御祈被修此法歟
其時爲彼法助修遍知院僧正御房成賢此
守護經被修歟其卷數右狀云狀云右奉
爲禪定大王御願圓滿始自去二十七日
迄今月今日一七箇日夜之間殊致精誠
奉供如件 承元二年潤四月四日阿闍梨

●教二發● ●和十(師)● ●乎二之● ●(星)十是● ●可十(攝)● ●(入)一● ●(之)一● ●是二此● ●是二足● ●祖列二列
之● ●數十(無畏一行雖非付法祖大日經疏等或譯者或記故列之歟)二十三字● ●何十(云)● ●此十(之)● ●是二此● ●
見十(F)● ●供十(之)● ●文二支● ●取二凡● ●益十(之)● ●了二畢● ●想二總● ●湯二陽● ●心二云云●

法印權大僧都成賢云云。或云。北院御室御勤仕是誤也。北院建仁二年八月二十五日入滅也。至承元二年隔五回豈可然乎。

問。勸請發願如何。答。如下出之。

問。種子如何。答。種子云云。常喜院抄云。

以字觀月輪中置於頂上字也。如珂雪。

此想成已。即釋自身坐月輪中。便得成毘盧遮那文。又云。種子才具。

問。何故今經於字為種子乎。答。今經以字為成佛之玄軌故為種子也。故經第九云。於月輪中作字觀。於後夜分得成阿耨菩提云云。

問。何故觀字成正覺乎。答。大師雜問答云。問。此月輪字是何物。由觀念是得成正覺。答。此字三身一體。理智不二義也。

月輪即表理圓滿。智清淨。此字三身一體。理智不二。故觀此成正覺也。經中云。十地究竟證三身。是三一體義也。謂中明。始覺道圓同於本覺之儀。是理智不二義也。通法釋云。始覺圓合唯同一覺也。理智不二契合心源。文可思之。

問。此字三身一體義如何。答。雜問答云。問。彼庵一字何顯三身。答。以三字合為一體。故。一阿字是法身義。二烏字是應身義。三變字是化身義也。問。何故此字配三身乎。答。守護經佛如是說故也。文。

問。三形何乎。答。三昧耶形塔婆云云。又口決云。以塔婆為三形。叶經意云云。

問。以塔婆為三形。經說何乎。答。私案。種

子既三身具足。考字也。到三三。如次。法報應三身義。經說分明也。尊形毘盧遮那。又三身具足體也。五智具足塔婆。專非三形乎。況復以塔婆為大日三形。是兩部諸經軌之施設也。十卷抄云。考字變成塔婆。所成五大轉成。毘盧遮那。如來。三身佛。又身三重祕本朱付云。實運說以塔用三形也。云云。

問。道場依憑何乎。答。守護第九條云。我今當說住金剛城勝曼茶羅之儀則。當曼方作。面開。一門。上安閼闍以為莊嚴。一面各自。在。三十二磔手之量。四面欄楯盡成。三重共十二角。以種種寶用作花鬘。而尊莊嚴。於壇中心畫毘盧遮那如來像。并畫四波羅蜜菩薩四方四佛各菩薩。或安種子。一一菩薩各有一俱胝那由他菩薩。以為眷屬。以安十二供養菩薩。最外一院安置十天。彼一一尊各有真言。五佛真言如上說。文私云。如上說者。第二卷五佛各用唯惹護婆也。經中次四波已下乃至十天言舉之。

問。何故此壇名金剛城曼茶羅乎。答。口決云。金剛城中金剛座。主觀曼茶羅。以之為祕說。云云。私云。守護經釋。以經所說金剛座為能驚座可思之。

問。道場觀中。火水地色遠常說如何。答。朱付云。五大色異。常途。然而依經說用之。經第二云。作五大觀。一者觀一者觀地作白色觀。二觀水作綠色觀。三觀火作黃色觀。四者觀風作黑色觀。五者觀空作青色觀。

文。准經文者。火黃赤者赤字誤也。可色字。

問。有壇名金剛城。文何城乎。答。口決云。金剛城中金剛座上觀曼茶羅。以之為祕說云云。

問。金剛座是當經教主釋迦成覺座。金剛城曼茶羅。是經中所說釋地造壇曼茶羅也。故經云。若欲建立曼茶羅時。先擇其地。若山若野等。文何違經文。作此傳乎。答。今此金剛城曼茶羅者。依字觀成大日曼茶羅也。說此曼多通大日釋迦故。若能驚佛座如。今說若所驚釋迦座。亦金剛城座歟。雜問答云。或經云。此金剛城曼茶羅毘盧遮那如來。於人上中為天主說。今於此我菩提樹下。為諸國王說多故。大師守護經釋云。若所驚菩薩矣者。違守護不座道場之文云云。

問。天上何有金剛座乎。答。大日衆云。謂隨如來有應之處。無此言。文自在宮既在下界。金剛座何無上界乎。又二教論引守護經云。此陀羅尼者。毘盧遮那世尊色究竟天為天帝釋及諸天衆也。廣演說。我今於此菩提樹下金剛道場。為諸國王及與汝等略說於此陀羅尼門。文若依此說。於金剛城金剛座說。今經歟。

問。今經本尊可教主乎。答。私云爾。今經教主釋迦。今本尊大日故。

問。寶樓閣經法花經等。能說教主為本尊。今經豈不爾乎。答。法本尊隨宜我約所說。

二五三六 歸納問答卷第十六

二五三六 歸納問答卷第十六

二五三六 歸納問答卷第十六

釋二見(之) 智十(之) 謂二論 乎二耶 身二第 護十(經) 曼二界 面二西 左二有 尊二為 來十(之) 主二上 一者觀 准十(此) 所一 說一記 亦二非 人二天 多二文 (矣)一 衆二破 無此言二無非此宮 也二已 演二宜 豈二言 (經)十法

尊如孔雀經仁王經等也。或約法門主心經等也。今又依所說曼荼羅。但於法花以釋迦多寶二佛爲本尊。^①偏云約教主乎。

問。禮佛如何。答。本尊既大日。又就金剛界行儀。如金界禮佛。別不加句數。

問。本尊加持印言如何。答。五種印言。俱依

經說也。五種印是金剛界羯磨會五佛印也。
言異後也。故經第二云。右作金剛拳當

心。握左手頭指名能無上最勝印。本師毘盧遮那印。陀羅尼曰。唵吽惹護婆。以唵字

安所觀月輪中。置頂上如珂雪。自身成毘盧遮那。次入不動三昧。以左手所被衣服。

兩角繞其手腕以拳執之。上出兩角。右手按地名能摧伏印。是阿闍印也。如上毘盧

遮那真言。以吽字處。月輪中。置頂上。成阿閼如來。從頂放青光。復於南方。西向。北

方坐。左手如前。右手仰掌。名滿願印。此寶生印也。亦誦前毘盧應那真言作。○慈字

觀此身卽成寶生如來卽從頂上放金色

光復於西方。面向東坐。左手仰掌當於腰上。右手仰掌重左手上。以大拇指令頭相

陀如來印也。亦誦如上。毘盧遮那真言作護。

字觀卽成阿彌陀如來。從頂上放紅蓮花
色光。復於北方面向南坐。左手如前。右手

展掌豎向外名施無畏。誦毘盧遮那眞言作娑字觀。成於於空成就如來。卽從頂上

如次五佛種子。何如次不誦一字乎。答。經中四佛段皆云。亦誦前毘盧遮那真言。故用一明也。

問。若爾何四佛等觀一字乎。答。觀據勝爲
論觀隨二誦處通論而顯各具五智之義。

歟

問。第二印言。依憑安在乎。答。又十卷抄云。眞言云。云云。此意種子又用之。三

形五。論塔婆故。種子真言後土佛歟。問。結界何印言乎。答。或云。石山次第。結

界用降三世云云薄草子中。付金界行儀
出顓次第出降三世矣今次第散念誦出

不動降三世
問。召請何印言乎
答。大鈞召印言歟

問。正念誦何言乎。答。如次第出之。
問。字輪觀何乎。答。五大觀可用之。

問散念誦如何 答如次第出之

等。四佛言又用六日月文不

不疑詰乎 答 四例云及月 天日明故不
別誦歟

問用退而輪陀羅尼有何故乎答石山
次第云以前供具恭敬諸佛菩薩由此力

故五無間等極重罪業得消滅。何況經罪。復以此種種善根迴向衆生。願諸衆生。速證

阿耨多羅三藐三菩提」文

經法。既散念誦讀經。今何不爾乎。答。讀經隨宜。如普賢延命者。雖尊法散念誦讀

經。今法雖經法不用讀經歟。又雖可有讀經^①經。略不舉之歟。又寶樓閣經法。又無讀經^②也。又遍知院僧正御房。承元二年

被_レ修_二守護經_一供_二無讀經_一當流_二專可_一守_二此儀

問。伴僧後加持呪何乎。答。次第如出之。

問。護摩如何。答。如次第。

尊既大日。可大日金輪歟。自加持智拳印
一字明召請大鈎召一字明諸供物同明

問。本尊既自加持召請土印言何乎。答。自加持智拳印。召請大鉤召印。

同言。諸供物加持物可問呪。三卷護摩次第云。加持物云云。今次第加持物用云云。

問。諸尊段何尊乎。答。可七尊請之方晏。

茶羅觀之云云 方曼茶羅者。裏云。今經者以

四佛居四方。釋何云。居四隱乎。設雖居

問。四種中何乎。答。次第云。就增益修之。

裏云爲國家等御修法就増益修之云云

寶樓閣經法

譯。新經不空譯也。今次第依不空譯也。或云。寶樓閣經牟利曼荼羅經。同本異譯云云。

可尋之

10 分 = 2 分

①(河)十區 ②後二波* ③西二面 ④蒼二若 ⑤於二不 ⑥[五]一 ⑦處二據 ⑧滄二輪 ⑨[云云]一 ⑩[海]一 ⑪也二賊 ⑫既二段 ⑬十二等 ⑭可二三十 ⑮隱二隔 ⑯此二法

瑜祇經出所持物云金剛蓮花摩尼羯磨鉤

下卷三種言出上卷先根本印新舊二經文

切罪除。一切煩惱。不久決定當得菩提。若

人結一一印其福不可量。古經云。若渡有人。隨所在處結是三印。當知此地如有佛塔全身舍利持是法者。十方一切諸天護三十四天王。應當供養如來舍利塔等無有異也。一一印法所得功德說無窮盡。言功能者。新經云。總誦此陀羅尼者。皆能成辦一切事業。若有人登大高山頂。誦此陀羅尼。晝眼前尺處。所有衆生滅一切罪業。亦離一切地獄業得免一切傍生身。古經云。若造五逆者。作如是法第三反方得。感現勿生疑惑。文又云。常於清旦誦八百反。所求上願皆得成就。○此陀羅尼威力如是能除一切怖畏。能滅一切惡能生一切功德。次金剛手外五古印。新經下云。次結金剛手菩薩印。先以一手合掌。二中指右押左內相叉。二頭指并二大指如金剛形。堅二無名指。指面相著。二大指直立。二小指據開。文古經下云。第十一金剛手菩薩印。以右手拇指與無名指相拄。右手亦然。復以右手中指與左手中指相鉤。復次右手頭指與左手頭指相拄。私云。二經俱雖出印。皆非五古印故。今用五古印。依師說也。金薩五古印。台藏等分明也。言二經同。今明二經俱漢字故。其字少異。印言俱有中卷也。次寶剛印。師說用寶新經下云。次結寶金剛善薩印。准前印唯據開二頭指安印。當心文。古經下云。第十二真多摩尼金剛善薩印。同前。唯開其二手頭指不相拄。結跏趺坐以印當心文。私云。今印不依經

說。依師說用寶善薩印。金界等說也。言同。二經。但經漢字故。所用文字兩經少異。印言俱在下卷也。十卷抄云。師云。今法以釋迦爲本尊也。仍種三如彼但本尊加持。以根本印可用心真言也。云云。然今次第。以三印三明爲本尊加持印言也。理性院用經說。此外又吉祥天等四天王印言同用之。文依經印言。歟。御記云。只二菩薩印言。計可加用之。四天王以下。釋經可略之。云云。問。正念誦何乎。答。次第云。心呪。問。散念誦何等乎。答。如次第出。薄祕本云。佛眼大日台釋迦本尊三種二菩薩。金剛手無能勝大金一字文。問。諸尊法等散念誦。多分用金界大日言。今何台明乎。答。今法祕說。以台大日爲本尊故。或又台藏大日所居寶殿樓閣寶王故。大日經如來信解遊戲神變生大樓閣寶王。問。本尊既釋迦。何本尊外舉釋迦乎。答。根本心隨心三種本尊真言外。常釋迦言誦之。故別舉之二菩薩金手寶金二明也。無能勝喻護呂護呂明也。五十卷抄云。散念誦寶金剛四天王真言加用之。云云。問。字輪觀何乎。答。五大歟。問。伴僧後加持呪何乎。答。如次第出之。問。護摩諸段所用尊何乎。答。部主段以釋迦爲本尊之時。以台大日爲部主。以大日爲本尊時。以釋迦爲部主。主部主段自加。持根本印言。召請大鈎召心呪諸供物加持物同心呪。撥遣准。召請。諸尊段三十七

尊二四打。問。金剛手寶金剛東南各四親近隨一。何別請乎。答。設二菩薩雖同三十七尊中金薩寶善薩阿闍寶生伴也。今爲大日伴。故別請也。或又手臂既二十六臂。異金薩寶善薩。何別不請乎。又彼二尊。一度雖請之。供時別可供之歟。諸尊段滅惡趣別如供之。問。今尊四種法中何乎。答。就息災修之。云云。十卷抄云。問。此法四種護摩中。何付修乎。答。師云。息災。又云。此法爲亡者修之。云云。勸修寺云。增益。經上卷云。念誦人面向東坐。夫是其說文也。云云。妙抄滅罪出之。問。修行時處如何。答。經云。修此法。不假簡擇吉祥宿曜。齊戒於舍利塔前。自月十五日。鮮淨衣隨力供養云云。問。此曼荼羅如何。答。理性院次第出之。

供養飛天	多聞	持國
	餉奇尼天女	花鬘天女
二蓋	寶樓閣內釋迦	寶金剛菩薩
	三尊閣內四天王等在外也	金剛手菩薩
供養飛天	吉祥天	金剛使者
	廣目天	增長

圖曼荼羅如此云云

①量十(文) ②尺二見 ③右二左 ④(金)十剛 ⑤文二又 ⑥計二許 ⑦經二雖見 ⑧尊十(之) ⑨持十(等如守護經部主段矣本尊段自加持) ⑩打二菩薩 ⑪行十(法) ⑫此下二圖原本無之今依甲本補載之

勤修寺次第圖

持圖

金剛手菩薩

增長

佛前作一蓮花七支

莊嚴於蓮花台

東

本車釋迦

中畫作一輪其

輪外畫燭光其蓮花

佛台邊

多聞

摩尼金剛菩薩

廣目

具足以金莊嚴

輪百幅齊網

廣目

私云。理性院付息災圖之。勤修寺依增益

圖之。當流可依。息災。歟。但勤修寺。二菩薩

左右達經文。理性院鈎奇尼等四天座席背

經文。可尋決之。前曼荼羅不出。手臂不同。

五十卷抄出二種圖。中初圖如經說。寶金二

菩薩十二臂。也

心經

問。此法依何經軌乎。答。次第云。依陀羅

尼集經爲神明法樂。可修此法。云云

問。此法本尊何尊乎。答。般若菩薩文

問。經法多分教主爲本尊。何今不爾乎

答。取本隨宜。今約法門主爲本尊也

經所說眞言。既般若菩薩眞言也。故爲本尊

也。依之大師釋云。今此經說大般若菩薩大

心眞言三摩地法門。云云。法華等教主爲本

尊。彼經本述二門說釋迦近成遠成之儀

故。即教主爲本尊。今經不爾。釋迦佛說般

若菩薩心眞言故異彼也。餘經法等本尊可

准之。又寶心次第云。又釋迦爲本尊住智

吉祥印。是以教主爲本尊也。云云

問。種子三形何等乎。答。種。三梵篋云云

理性院寶心流云。種。三梵篋云云。私云。大

師秘鍵云。眞言爲種子。云云。心經法

時以。字。爲種子。甚叶大師釋矣。就中宗

命僧都正流。以。字。爲種子。矣。般若菩薩

尊法時。以。字。爲種子。經法尊法不同矣。但

般若菩薩軌中出。字。矣

問。勸請發願何乎。答。如次第下出之。又

理性院云。勸請般若菩薩慈悲尊十六善神

諸。眷屬發願本尊界會般若菩薩。靈山會中

諸大菩薩

問。道場觀如何。答。如次第出

問。籤箕光者何光乎。答。御口云。籤箕光者。

其形如并列劍。共色五色云。籤箕光歟。未

決定。寶瑞者耳瑞也。瑞者金也。環劍者手

頸環也。云云。私云。眞珠寶瑞者。耳以金貫

懸眞珠瓔珞歟

問。經國中具十二部經文。今此十二部經者

通諸經乎。答。云云。難云。通者。次下即般若

波羅蜜藏文若云不通者。梵篋中所納局般

若一部不通諸大乘經乎。答。可通諸大

乘歟。六度經般若藏通諸大乘故。恐大師

釋云五藏般若藏一句文或局也。般若菩薩

唯以般若經爲三摩地門故

問。右手垂。差右膝之上五指叙展矣。即與

願手也。何云施無畏手乎。答。此事。忘難

解。可尋決之。理性院次第云。左手當心持

般若梵篋。右手當乳作說法印。又宗命僧都

傳同。今次第也。常喜院云。右手施無畏云云

不云垂也。又多羅菩薩道場觀。一本云。右

施無畏。一本云。右與願印。與願施無畏名相

通歟。覺禪抄心覺開梨云。菩薩坐。青蓮寶冠

坐。無量壽佛。又光上有一佛。左蓮上寶篋。

右施無畏。阿彌陀云云。私云。古圖正觀音也。

彌陀無其謂歟云云。私云。此阿彌提形像也。

見彼圖。乘師子。阿彌提觀音圖之。光上圖。

菩薩像。右手垂膝上。作與願手。而既云施

無畏。可知相通也。又千手施無畏手。膝上

垂下。與願手也

問。十六善神何等神乎。答。十六善神者。十

二神將加。四天云。十六善神也。若加梵天

帝釋云。十八善神也。今梵天帝釋別舉故。

云。十六善神歟

問。修習般若文如何。答。軌云。行者即於壇

中。本尊像前。總七寶樓閣而開四門。於其

殿中觀地字門。成般若波羅蜜佛母。以十

六波羅蜜開繞。及八供養四門鈎鎖并八方

天衆皆本種子字觀。想而成文

問。召請結界何印言耶。答。理性云。召請

大鈎召結界不動云云

問。禮佛何乎。答。云云。云云。云云。云云

問。本尊加持印言何乎。答。經臺印無盡藏

呪。此印言依集經第三歟。十卷抄云。以二

問。本尊加持印言何乎。答。經臺印無盡藏

●(十六臂)十也● ●儀二義● ●又二力● ●原本傍註曰護法 ●原本傍註曰。十六善神諸眷屬 ●(可)十局● ●慈二者● ●忘二
茲● ●想二相● ●性十(院)●

大指各捻二小指甲上。平出小指下節中節相背博之。二中指二無名指。各相背博直

際。向上各屈。二頭指背令平。中節背相著。與。示指相構令平。如高座上安。置經藏。

當心著之。當誦呪時。專想繫念一切經藏。皆從印出。悉心印云云。此即集經第三文也。

御口云。此印上觀梵篋也。而朱付上想梵篋事不然云云。此儀不可。既云經臺印若

不想梵篋者何立此名乎。就中經中云。繫念一切經藏。豈非印上想梵篋乎。次梵

篋印心經陀羅尼。此印出古藏文殊院等。歟。言出今經。次大惠刀印無盡藏呪。此印言

出修習般若軌。彼軌云。即結本尊三昧耶印。二羽金剛合掌。二大指各捻二頭指物節

誦本尊真言七反。真言曰。娜謨婆訶勝帝鉢羅。二合。如讓。二合。幡引羅若

修曳引。三。訖。喇地室哩。四。林。囉。二合。底尾惹曳。五。波。囉。二合。賀。六。云云。

私云。此印甚深。大惠刀祕印上。刀劍是般若相應之義。顯然也。儀軌說有深意歟。八不利

刀。歟。問。正念誦何乎。答。如次第出。

問。字輪觀何乎。答。實心云。五大如常云云。問。散念誦何等乎。答。如次第出。但本尊三

者。三字誤歟。可。二字。心經陀羅尼無盡藏呪故。十六善神。呪。

問。撥遣何等乎。答。如常。問。護摩作法如何。答。

部主段。以不動為本尊云云。自加持召請等如常。

本尊段。自加持經臺印。經多羅尼召請大鈎召印經呪也。

諸尊段。三十七尊如常。世天段。加十六善神云云。

問。今法四種法中何乎。答。就息災修之云云。

無垢淨光。問。此法依何經軌乎。答。此經法也。大師

御請來無垢淨光陀羅尼一卷云云。又餘師請來無垢光陀羅尼經一卷云云。或云。大師請

來錄中。無垢淨光經。但梵字真言中無垢光真言一首云云。

問。題下為滅罪後世修。此法。文。依憑安在乎。答。經云。聞。此陀羅尼者。滅五逆罪。閉地

獄門。又云。除一切障。滅一切罪。永。離一切地獄等。文。

已上滅罪之證也。又云。日別一返誦念此呪。滿足百年。是人

命終之後。往生極樂界。又云。若有人為亡者。稱其名字。至心誦呪。滿七十七反。若彼

亡人墮惡趣者。應時即得離。惡道。若生天受樂。或稱彼名。依法盡寫陀羅尼。置

佛塔中。如法供養。亡者得離生天上。或得生兜率天宮。乃至菩薩。已上後世證也。覺

禪抄云。本院御時。為都芳門院修之。阿闍梨醍醐人。云。御口決云。鳥羽院御時。中河實範上人。為賢子女御。被修之云云。委如

薄草子口決記之。問。勸請發願何等乎。答。如下出之。

問。本尊何尊乎。答。本尊阿彌陀。百光遍照大日入。彌陀三摩地也。云云。御口決云。本尊

阿彌陀觀無垢淨光之由也。勸修寺傳受集一云。無垢淨光法。以阿彌陀為本尊。就。敬

愛行之。是十二光佛其隨一之故也云云。仁海濟云。今法以阿彌陀為本尊。祕事也。仍

實。軌。祕。本尊。懸。金界。總。曼。茶。羅。敷。但此尊兩界共坐何強用金界乎。祕傳云。曼茶羅金

界。但其中行其尊云云。覺洞院御口云。本尊阿彌陀。種三如常。印言如三昧耶會。實

範上人。鳥羽院御時。修此法。奉。懸。金界。曼茶羅云云。實心傳云。釋迦為本尊。又舍利塔

中安彼。不。可。為本尊。滅五逆重罪。得勝福延命證。大菩薩位也。云云。又云。或傳云。

以阿彌陀為本尊。奉。為圓光院中宮御菩薩故。返智院僧都依院宣被修。此法云云。

有說云。儀範奉願照修之云云。御口決云。本尊諸說雖異。以彌陀為本尊。相承口決。可

仰信之。仍種三道場觀等。偏以彌陀建立之云云。

問。種子三形等乎。答。種子三形。開運云云。理性院云。阿彌陀為本尊。其紅蓮云云。

問。為祕。本尊。懸。金界。曼。茶。羅。釋。若爾金界彌陀種子。云云也。何彼字不為種子乎。

答。口傳既云。百光大日入。彌陀三摩地。其字又百光王種子也。又胎藏以。其字為彌陀種子。本迹俱。其字故。今為種子。有深意歟。

①示二小②如二根③婆二婆④此大教行原本空白⑤也二歟⑥維二離⑦[惡道]一⑧維十[惡趣]⑨[海]一⑩軌二範⑪其二其⑫釋二見

若爾爲此法可懸台藏曼荼羅歟。答。天台
大目爲部主故懸金界。實範意樂歟。次三
形今云開花。他云紅蓮。理實開敷紅蓮花
也。當流彌陀法時。以開敷紅蓮花爲三形
故。蓮花表白在清淨。故順無垢之義。矣
問。道場觀何乎。答。御口決云。常阿彌陀道
場觀用之云云。觀中無垢清淨光如來者。阿
彌陀名號也。云清淨光。是也云云
問。召請結界何等乎。答。彌陀爲本尊者。
召請蓮花印心印言結界馬頭印言。若釋迦
爲本尊者。彼法召請結界。可之。但今流依
彌陀也云云
問。禮佛如何。答。如彌陀法禮佛
問。本尊加持印言何等乎。答。印八葉印言
陀羅尼。又印彌陀根本印言小呪。取陀羅尼
一句歟
問。何陀羅尼中取此句乎。答。此即無量壽
梵。號也。其無梵語。似不量梵名。可引壽梵
語也。今以咒字爲種子。是此言初字故歟。
御口決云。諸尊種子。以真言初字爲種子。
或以終字爲種子也
仁王經陀羅尼釋云。凡言種子者。引生義攝
持義。且如十字合成一句。以初一字而爲
種子。下之九字所有觀智依。引生攝入初字
文。又金界羯磨會等諸尊真言。皆以終字爲
種子。彼於終字具引生攝入之義歟
問。若爾何唯以咒字不爲種子加空點乎
答。爲顯證菩提義歟。理性院傳云。或傳
云。以阿彌陀爲本尊。取一句爲明言。其

不引明言云云。私云。此加言字爲一句
今言除彼字可。持決之。北院御室御本。陀
羅尼句切引。似不引。似爲一句。奧出。小呪
如。今本除終字。矣
問。正念誦何乎。答。如次第出
問。字輪觀何乎。答。五大歟。或如阿彌陀
法。云云。然今言字爲種子故。可
五大。彌陀法。云字種子故。云云。其也
問。散念誦何等言乎。答。如次第出之
問。伴僧後加持呪何等乎。答。如次第出之
問。護摩作法如何。答。部主段。胎藏大目爲
部主。自加持等用。彼大目印言。本尊段。自加
持初印言。或後印言。召請八葉印。以右頭言
第二小呪諸供物小呪。撥遣准。召請印言。
問。四種法中何乎。答。就敬愛修之云云
異尊第二
北院御自筆本題云。異尊法云云。此外題
也。題下列十二尊。如。今本重表紙內二
尊列其名。已上按合了云云
熾盛光法
問。此法依何經軌乎。答。熾盛光佛頂儀軌
一卷。神林內題云。大聖妙吉祥菩薩說除災救
令輪法。經息災除難品。安然祕錄云。熾盛佛頂
威德真言儀軌一卷。仁蓮云云
問。今此佛頂八佛頂攝乎。答。大原長宴云。
熾盛光佛頂八佛頂中無其名。即釋迦也。一
字金輪是釋。迦此三同也。熾盛八佛頂中最
勝是也
問。題下爲天變可。修此法。文有何證乎

答。妙抄第一天變舉十法之中出。此法。或
本不舉之。或處云。疾病流行鬼神亂。異國
六賊侵掠。是時修。此法消滅諸災。獲得一
切吉祥云云。若依此說者。怨家除災等云
可修之歟。凡此法天台行之。東寺自行ナ
ムトノ外不修之歟
問。今法本尊何乎。答。道場觀云。熾盛光佛
頂如來首冠五佛頂。二乎如釋迦云云。長宴
僧都云。熾盛八佛頂中最勝佛頂也。又釋迦
院最勝佛頂也。若釋迦尊也云云。私云。兩手
加釋迦云云。說法相歟。而最勝佛頂。左手
取蓮華。華上在金輪。印相異乎。故祕藏說
云。釋迦黃色說法之相也。最勝佛頂亦名金
輪佛頂。黃色左手取蓮花。上有金輪文。又
此尊首冠五佛頂云云。釋迦羅變形。祕記佛
頂云。金輪佛頂。是釋迦金輪歟。故本尊加持
用釋迦金輪印。安佛眼尊同。大日金輪以
佛眼爲伴。又有首冠大日金輪歟。又種子
云。三形十二。輻俱大日金輪種三故。小野護
摩云。大日金輪法身。釋迦金輪應身云云。二
種金輪淺深異歟。又金寶抄引此文云。以之
安之。二尊是一佛歟云云
問。何此尊立熾盛光名乎。答。儀軌云。身
諸毛孔放。大光明。文
問。種子三形何等乎。答。種子云。三形十二
輻金輪云云。儀軌云。於花心中。金或銀畫一
金輪佛頂一字陀羅尼字。伴隨。字。文
長宴口決云。云字者。即熾盛光佛頂也。一
味耶形十二輪金輪云云。私云。以輪有推

①爲十(秘) ②陀十(之) ③可十(用) ④號十(故) ⑤[可五]子故十一字一 ⑥其二兵 ⑦迦十(也) ⑧六二兵 ⑨
[云]一 ⑩說二記 ⑪有二在 ⑫(又前集)十安 ⑬(佛)十頂 ⑭輪二福

破之劫。表今尊有除災救令之德。故以輪爲三摩耶形也。

問。勸請發願何等乎。答。如下出之。

問。道場觀中。八葉蓮花中臺有永字。又後葉有永字。變成十二幅金輪。變成熾盛光佛頂。又儀軌云。於花心中金或銀畫一金輪佛頂。一字陀羅尼字。皆隨呼三合長字。後光畫熾盛光佛頂。身諸毛孔放大光明。又加軌中台畫種子。後葉畫尊形。而今中台後葉俱觀永字。後葉字轉作三形尊形。如次第者。二箇種子重說。如儀軌者。種子臺葉相達。彼此俱不明如何。答。長冥口決云。永字者。即熾盛佛頂也。一字頂故種子字畫スルハ法受茶羅意也。後畫佛頂大曼茶羅現也。云云。

私云。此記意依儀軌文。中台種法曼茶羅後葉形大曼二曼雖似異。熾盛光一佛二曼故。更非一尊也。又愚案云。中台大日金輪種子。後葉釋迦金輪種子。法身應身雖異。終是一佛故。後葉釋迦金輪爲面。示三形尊形轉成也。所以首冠表大日二手示釋迦。故儀軌云。首冠五佛相二手如釋迦。又大日釋迦一體云。熾盛光佛頂歟。熾盛光即表大日義也。又常喜院圖像抄。台上永字大日如三尊。即熾盛光也。後葉永釋迦金輪也。前葉佛眼左右葉金剛手文殊也。四隅葉觀音。

不思議救護毘俱胝四菩薩也。問。如此圖者。中台即本尊也。今次第。何後葉安本尊。答。以邊葉爲本尊。何失。如尊勝佛頂等。況復中台種子。又同本尊種子故。

不可相違歟。問。儀軌并今次第。文殊金剛手居本尊左右葉。其左右各安二菩薩。何圖中居四隅葉乎。答。左右葉文殊金手向本尊居歟。例如守護經四佛也。故彼二尊左右當四隅葉。猶尊勝八佛頂四隅云。尊勝觀左右。又問。召請結界何等乎。答。召請大鉤召結界不動。

問。禮佛何乎。答。南無熾盛光佛頂如來或梵號。問。本尊加持印言何等乎。答。先金輪根本印。即金輪印。大本尊印言。如次第注之。或云。右印言。娑羅樹王佛真言印契云云。

問。何今尊名娑羅樹王乎。答。長冥云。熾盛光者。娑羅樹王漢語歟。即於娑羅樹王所開熾盛佛頂法門功德也。即娑羅樹王佛頂也。經云。我從過去無量劫中。娑羅王佛所聞此妙法。我今說之。又云。說過去娑羅樹王如來真言。除災難法。受禪記云。劫初我者。文殊也。娑羅樹王即釋迦佛也。別本經印言。娑羅言。先德顯之存異義。深義有之歟。云云。

問。大日劍印用光聚佛頂真言。文小野劍印無此言。如何。答。或云。唐書有大日劍印云。文歟云云。可也。問。正念誦何乎。答。前大呪云云。娑羅樹王真言也。石山次第云。次正念誦熾盛光佛頂真言。兼誦文殊等八尊真言。文。此說非常義歟。

問。散念誦何等乎。答。如次第出之。私云。金輪呪本尊中可存歟。問。本尊讚何乎。答。經云。問。伴僧後加持何呪乎。答。如次第出之。問。護摩諸段如何。答。先部主段。佛眼自加持印明如常。召請前印右頭指招之。明如上諸供物同明。或云。Q Q Q Q 撥遣印明准。召請。

次本尊段。自加持被甲印大呪。召請被甲印。右風指召之。言如。先加持物。云云。問。今法四種中何乎。答。就息災修之云云。實心口傳云。先年大殿御懷季故。法眼被仰云。可修何法乎。法眼申云。除災救令法尤可置歟。重仰云。彼本尊早可奉圖之云云。仍給佛師圖進之。彼本大殿令釋天台行玄僧正之處。彼僧正申云。此叡山祕法熾盛光曼茶羅也。他門不可行之云云。又安祥寺實嚴閣梨申狀。如座主說云云。大殿依兩人申狀御無音歟。法眼所存。件法雖非大。

師御請來。是後入唐宗叡傳來也。東寺可修之也。例如八字文殊雖非大師御請來。圓行請故東寺修之。又設天台雖修東寺何不行。彼三井寺尊星王。東寺名妙見供修之。此又可爾乎。就山熾盛圖先。諸尊皆金剛合掌也。法眼所進圖。依儀軌說。用諸尊各別印。尤可祕藏本。云云。

問。真言功能何乎。答。大妙經云。若誦此真言者。所有執曜惡星。後逼本命胎葉宿等。皆悉變爲吉祥。速離生死流轉疾成無上菩提云云。

云。金輪呪本尊中可存歟。問。本尊讚何乎。答。經云。問。伴僧後加持何呪乎。答。如次第出之。問。護摩諸段如何。答。先部主段。佛眼自加持印明如常。召請前印右頭指招之。明如上諸供物同明。或云。Q Q Q Q 撥遣印明准。召請。

①劫=功②[也]一③猶十(如)④(今我)+說⑤顯二顯⑥也二之⑦(問字輪觀何乎答五大或永字功能可觀之歟)+或⑧釋十(見于)⑨如二又⑩請十(來)⑪就十(中)⑫先二光⑬後二陵⑭此下平本與書曰御本記云。永仁五年八月二十五日於根來寺中性院私開諸流次第抄記畢。同宿淨後房令清書。自加點畢。三寶院末流權少僧都賴賴七十二歲。

秘鈔問答第十七

異尊法第四

北院御本云異法抄第四是下別尊名。此卷又表紙內無別名。

金翅鳥法

問。今尊梵漢何又何故此鳥爲本尊乎。答。迦樓羅密言經般若力譯。釋林請來。迦樓羅者天竺方言。唐云金翅鳥。蓋非敵體之名。乃會意而譯也。文仁王疏末云。揭路茶者。此云妙翅。妙翅鳥神也。云迦樓羅金翅鳥者訛謬也。毛羽之色難以衆生豈唯金色文又迦樓阿尾法不空譯云。爾時那羅延天白魔醯首羅言。我乘迦樓使者。能成世間所求事。文密言經云。大梵天毘紐天自在天王愍衆王故。化成此身居止妙高山側金山之內淡海傍文又云。具悲愍心演拔濟法。以爲迦樓羅文私云。雖畜類。今此鳥有利衆生心故。今爲所歸尊也。今軌文又此鳥見梵王自在天化身或云。文殊化身。文殊師利根本教王金翅鳥王品題可思之。仁和寺成蓮房次第。此法舉五字文殊真言可悉之。問。此尊種子三形何等乎。答。種子云三形三古云。理性院宗命傳云。種子云三形三古云。成就院種子云三形柘榴枝云。成蓮房云。種子云三形筆葉云。勝定房傳。種子云或梵號初云云。問。勸請發願何等乎。答。發願如下出之。薄草子西南云。金翅鳥王威德者。部類眷屬諸

鬼神金翅鳥王部類眷屬。理性院云。本尊聖者迦樓羅王。金剛部中諸聖衆本尊界加樓^⑥羅部類眷屬云云。

問。道場觀依何乎。答。石山七集云。迦樓羅。

女肉色。面如迦陵頻羅身。如天人形。持銅鈸子。有羽亦者吹螺。迦樓羅密言經等雖

出形像異今田說也。理性院云。壇上有異字。變或實爲殿令。翠曾番朱。變異各半。蘭

月等而爲莊嚴宮殿內又有井字字變成口

□上有我字。字變成八葉紅蓮花臺。花臺上

成金翅鳥王身。鶯羽足等。皆以毒龍蛇爲

璽珞足爪極利如針。恐怖可畏形。毛羽烏體。

金色立蓮臺上。令觀察下方世界諸金翅鳥部類眷屬。前後圍繞文成就院云。樓閣中有

荷葉座「座」上有「孔」字。字變成筆策「筆策」變

成迦樓羅天。身肉色如天人。面似迦樓羅。
上手持蓮葉。次之蓮華子云。又有一會圖

形如迦陵頻鳥。而有髻橫含三古杵。左右

各執蛇左右踏蛇文私云。前觀像如迦陵

迦陵頻鳥身也云云又五十卷抄出二種圖

像中。一身手人體。面足鳥形也。四臂。又文

殞師和菩薩。變化身。忽怒金翅鳥。大金輪。明王像。身。手。人。體。鳥。足。面。人。面。有。鳥。鬚。此。圖。依。

嶺南經說歟。薄草子繪圖者此像歟。

問。召請何等乎。答。理性院云。大鈎召印明如常。但眞言末覺。不上加行。不口聲。隨四弱。

昨鑊斛二矣

問。禮佛何乎。答。如下出_田之問。初印二大指以左押右者。台藏次第石山記。乃青龍玄法軌等。皆以右押左。何違彼乎。答。密言經云。迦樓羅跋迦又印。二大指相交。左押右手背向上。餘指散舒_田以八指向上。上扇之即成文。

私云。凡作印作法。右上左下。胎藏等依此說也。然今任本軌說。左上作文也。依之成就院出此印云。以定空拘惠空。左如鳥羽_文。又理性院胎藏用之以右大指左又如鳥飛形_{云云}。言出金翅鳥王品。說功能云。欲摧破怨家。取蚊皮一枚。誦真言投火中。二十一反。即彼怨家摧滅_文。

亦云。又法欲令_田主敬愛者。以乳粥護摩二十一反。即得隨意_文。又云。若一切患病者。加持水二十一反。灌於頂上。疾即差_文。次心印言。此印言出密言經。朱付云。此印明常不用之。煩鬼病之時可用之也_{云云}。又裏云。此印二小指鬼觀之。以頭中無名握之。繫縛彼鬼觀之。二拳合又責鬼。猶降伏之。由可觀_田之。密言經云。迦樓羅心印。左手頭中名三指把。右小指右三指握。左小指二大指各押頭側。初開其印。大指相去三寸許。乃徐徐用力拗。二小指然合腕二大指相並。爲唯用力拗時存其行。鬼神之身與我二小指無異。今當降伏鬼神。則被縛之病者。作鬼悟求_田。長請今當門。其故教命救病差_文。又言。密言經名。迦樓羅心密言。彼經_田下。有唵藏法_田如莎縛訶句。即台藏真言也。又有

印言。此印出金翅鳥王品。金翅鳥王品云。此名金翅鳥王。通光印亦名驚怖諸龍印。文說功能云。當來末法時用之。護持佛法。擁持國王及國界。令諸有情皆得安樂。文密言經云。迦樓羅菩薩事。印二手虛心合掌交初分。左押右印成。此印能辦一切事。衆印之首。能出王諸印。文此印又左上也。西南院御記云。大印金剛合掌也。大師御傳以此印爲最祕。云云。金翅鳥五大所成也。經說。而此印五大和合印仍爲祕。云云。私云。密言經云。渡地水火風空五大之神。而共成此印。各有所施。文

問。迦樓羅有五大神之力如何。答。密言經云。夫迦樓羅有五種力。第一在。他方能禁衆毒。第二火觀能禁衆毒。第三風觀能起病人。第四水法能觀衆苦。第五虛空觀。能散衆苦。文真言又出。密言經名清淨毒密言也。問。正散念誦何等乎。答。如次第出之。西南薄。子云。佛眼大日文殊本尊三種一字又本尊一種除諸天言。云云。理性院云。佛眼大日釋迦不動軍荼利如來慈護本尊大小正觀音金剛手八字水天廣目八方天歡喜天難陀優婆難陀諸龍大金一字云云。

私云。此中軍荼利正觀音金剛手水天廣目八方天歡喜天等。何故舉之乎。又軍荼利諸菩薩先列不審。如來慈護。廣澤天等散念誦用之。一字前誦之。本尊前用之何故乎。又西南御記無大金事。落脫。次問。護摩作法何乎。答。部主段。那羅延天。本

尊段。自加持初印言。召請大鈎召第二言諸供物。諸尊段。世天段。可供諸龍王。問。番僧後加持呪何等乎。答。俱。可。大呪用。

問。四法等中何乎。答。西南院云。調伏息災可。祈之。

摩利支天法

問。摩利支梵漢何乎。答。

問。造像法何乎。答。

摩利支天經云。長一寸爲男。女五分之作。印坐立蓮葉。如帝釋像。安置髮中。憶念莫不成。就一切所願。文常喜院云。造像法。金銀赤銅白檀紫檀。似天女形。身長一寸二寸三寸乃至一肘。其中最勝者二寸爲好。云云。摩利支花鬘經云。其像身長一寸二寸乃至一肘。文

問。何時修法乎。答。集經云。作此壇者。臘月十五日爲勝。云云。又摩利支天法中云。庚子日正月一日。餘月取建日爲始。云云。安然抄云。若欲供此法者。出家人。每日日本旦若在家人。每六齋日。黑月一日修之。但一切諸事所用十八契印也。云云。

問。今尊種子三形何乎。答。種子三形天扇云。理性院

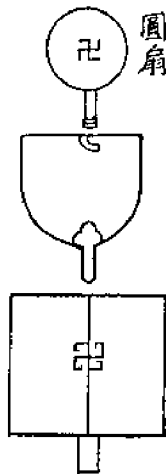
問。何故以此等爲種子乎。答。又真言初字。天扇所持物故也。

問。勸請發願何句乎。答。如下出之。勸修寺云。本尊界會摩利支三十七尊諸薩摩

問。道場觀依憑何乎。答。末利支提婆花

靈經云。作天像法。其像二手。左一手屈臂向上。平橫左乳前把拳。拳中把佛形。如諸法師高座上所地形。於其佛中作。西國萬字文形。亦如佛像胸上字。字四回各作日形。一一著之。著四箇日形。其佛上作炎形。右一手屈臂及指臂垂下。文摩利支天經云。摩利支菩薩像如天女形。○頭冠璎珞種種莊嚴極令端正。左手地天。扇如維摩結前天女扇。右手垂下。揚葉向外展五指。作與願勢。文私云。依此等文作此觀。歟。妙抄觀同。但臂如等十一字。文。如等七字。注書之。觀修寺理性院大旨同。勸修寺末舉眷屬。又云。後有安多羅羅羅利夜使者。右有計室備使者。左有摩備使者。又無量眷屬前後圍繞。文寶心次第。○地天扇所持扇。各有日輪。合四箇。此作法宜歟。

勸修寺樣

問。召請等何等乎。答。大鈎召

問。禮佛何等乎。答。如下出之。

勸修寺云。南無摩利支天。南無娑羅室利夜。南無計室備。南無摩利備。云云。

問。本尊加持印言何等乎。答。

初印言印朱付云。此印大金剛輪印也。摩利

①漢二復②他二地③(能)一④(草)十子⑤女二賊⑥可大呪用二可用大呪⑦新二行⑧寸十(二寸)⑨供二條⑩本二平⑪回二曲⑫甲二申⑬結二結⑭[作]一⑮文二又⑯觀二動⑰[使]一⑱十十答⑲大二人

支天儀軌名根本印。陀羅尼集經云。身印花
鬘經名頂印也。安然云。摩利支天有二印。
一者如大金剛輪印。即是調身印。二者隱形
印。文真言出。摩利支天經名心真言也。功能
事摩利支天經云。此呪通用。一切處當得
成佛。文理性院次第云。根本心真言誦之時。
一切怨家消散。一切善願成就。又印言寶瓶
印。妙抄云。亦名印胃印。亦名菴室印。亦云
金剛城印也。隱形印者此印也。摩利支天經云。
次結摩利支安。但祖那印。唐云。以左手虛掌
作拳。大指微屈。頭指甲。捻如環。已下三
指握拳合密。又合掌中作孔安。自心前想自
身。入孔中。藏以右手。不掌。右旋摩此印蓋
孔上。文花鬘經云。左手掌是末利支心。右手
掌末利支身。於左手掌心中。我身隨在。末利
支天藏身。我者末利支在。我頂上護。於我
身末利支印。口中數誦呪者。得大驗。文真
言經名身真言也。

問。何故此真言加我。句乎。答。先師御
口決云。若自身若他身。入此寶瓶中有。日
天子前可想之。若入病家。若趣怖畏處。處
時結誦此印。言深可作此觀想。入寶瓶
諸鬼類等不能見之。何況日天子光明被
映奪。天眼不能見。故免諸難也。故口用。日
天子言歟。石山抄云。若有難時想在此中。
若為他人修。此想在此中也。此天在日天
子前。天眼不能見。何況餘見等乎。文。摩利
支經不云。結摩利支安。但祖那印。唐云。想
此印即是摩利支菩薩身。我自身隱藏於摩
利支菩薩心中。一心專注。不間斷。誦先前根
本及心真言。不限反數。但虔誠至心。必獲
菩薩威神加護。一切怨家惡人。悉不能見。
一切災難皆得解脫。文。

問。修此法時有幾種乎。答。理性院次第
奧云。七種所行。時者。一睡眠時。二寢寢時。
三沐浴時。四遠行。五發客。六飲食時。七則時
也。以身印。隱形印。加持五處。隱入金剛堅固
智拳城中。又印言印內三古印朱付云。此三
古印必不用之。當金剛輪印寶瓶印。二手許
也。云云。私云。諸流次第不出此印。依憑可
尋之。

問。散念誦何言乎。答。念誦初言。散念誦
如次第矣。

問。何用胎大日乎。答。今尊胎藏外部故
歟。

問。護摩作法何乎。答。觀修寺云。部主大日
天諸尊。若大日法三十七尊。若別法者。供四攝
十二尊。若本尊段。設座真言。荷葉明如常。諸
尊段。若八供四攝者。設座荷葉明供物時。善
供養真言用之云云。私案。本尊段。自加持初
印言。召請大鈎召同音。諸供物加持物同明
歟。或加持物云。撥遣准召請。

問。四法中何乎。答。勸修寺云。息災行之
云云。妙抄云。向常喜院抄云。日月蝕日作此
壇者得大驗。云云。

大自在。法。梵。摩
問。今此天三界天中何天。又有何利益乎。
答。玄贊第二本云。命隨欲得名為自在。樂變

化天。他化自在天名。大自在天子。不樂異熟
果。樂自樂他。返為樂具。而受用之名。大
自在。又解他天主名。自在天。第四禪主。為
大自在。文。義疏云。法花經同開眾所。列自
在。為欲界第五天。大自在天子者。欲界第
六天。文。文句第二之自在。即第五。大自在者。即
第六。自化。五欲他化。五欲。有人言。是色界
頂大自在。此不應超至彼也。文。大疏第十云。
如摩醯首羅天王。有一明名曰勝意生明。
以此真言力故。能於一肘作大反化。遍此
三千大千世界。現為一衆生。現所愛樂諸
利益事。極彼受用皆實不虛。文。智論云。大自
在天。那羅延天。俱摩羅天。此三天恭敬之令
得一切願。取意。私云。此則此天利益也。

問。今尊種三何等乎。答。種子。三形。戟叉
云云。薄草子云。種子。三形。如前。理性院
寶心種子。又云。三形。輪云云。

問。何故以此等為種三乎。答。尊者此尊
一字真言故。或成三。摩耶形。梵名初字故。陀羅
尼集經云。室梨首羅。唐云。三叉戟頭。文。又
此尊又真言初字故。又云。吾我義。外道計此
天為我。今為法身大我故。以云為種子
故。云字義云。唯有大日如來。於無我中得
大我也。文。私云。大日大我德。又字大自在天
也。又諸外道等。依字相計。吾我。今以不可
得字義為種子也。金剛頂經。佛成道時。令
不動尊降伏三千界主。大我慢著云云。故知
大自在我慢天。依不動降伏而歸。不動菩薩
心智體。還成利益衆生事。是即吾我不可得

①(捺)十頭②(捺)一③入十(此印)④本二平⑤(既)十人⑥支十(天)⑦時二內⑧(正)十念⑨觀二勤⑩法
十(者)⑪色二也⑫向十(東方修之云云此意增修可修之歟)⑬(天)十法⑭為二名⑮在十(者)⑯成二或

之字義也

問。勸請發願句如何。答。如下出之。

問。道場觀如何。答。石山七集云。大自在天。

黑色。垂黃牛。左手持三古戟。文。祕藏記云。

大自在紫。邊持鉢。乘黑水牛。文。迦樓羅密。

言經云。大自在天通身青色三面。正面作天。

王形。右邊頭如夜叉形。而見忿怒形。露於。

牙齒。左邊頭作天女形花貌紅白。三面具。

天眼。螺髻寶冠。有圓光。而作赤色四臂。左。

上持三古叉。下手持瓶。右上手持花供養。

本尊。下手數珠。當心。嚴然而立。

問。或有六臂像。聖天立也。又何形乎。答。石。

山道場觀云。大自在天。聖天。聖天。種子變成。

大天身。其像端嚴。象頭人身右牙。於右牙。

折面小向左。其鼻外瘻有六臂。左上手把。

刀。次手把葉盤。下手把輪。右上手把鉢。次。

手把索。下把牙云。十卷抄云。四肘壇中心。

有四葉蓮花。花臺中心有字。變爲大自在。

天。其東葉上置字。南葉上置字。西葉。

上有字。北葉上有字。此四葉蓮花外週。

有數多荷葉座。其上有字。變成諸天日月。

鬼神。神母等依壇。下護三十四王天云。

理性院次第云。摩醯首羅天王三面六臂。顏。

妙奇特端正可愛。著天衣。璎珞嚴身。兩手。

腕上各有環釧。上手向上捧一天花。右。

手向下作捻裙勢。又云。身白。

肉色著花冠。有三目八臂。左第一手攀安。

腰。上手持三戟叉。次手取輪。次手持棒。右。

第一手持幢。上手持鉢。次手持寶螺。下。

手持刀。白牛垂下右足。文。私云。今觀一面。

二臂。石山觀一面六臂。密言經三面四臂。理。

性院圖三面六臂。又三目八臂也。持物又非。

一同。所乘又今觀黃牛。理圖白牛。安鎮軌云。

對牛。諸說不同也。

問。今本尊天三界中何天耶。答。此事難定。

然愚案。欲界第六天歟。其故護摩軌云。東。

北方伊舍那天。舊云。摩醯首羅天亦云。大自。

在天。乘黃牛。又安鎮軌云。東北方畫伊舍。

那天。乘對牛。右手持三古叉。左手又腰。

合大自在天同。兩軌。然伊舍那摩醯首羅六。

天王故。故安然釋云。摩醯首羅有三種。一四。

禪主名。毘遮舍。二初禪。立名。商羯羅。三六。

天主名。伊舍那天云。既乘牛。色天豈有畜。

類乎。故知可欲天也。

問。弘決云。毘紐天此翻返勝。阿含云。無色。

天。俱舍第三禪頂也。取意大疏十七云。韋紐。

天。自在天別名。正云。毘紐。此意爲色天。

乎。依之法花文句云。是色界頂大自在。云。

贊釋第四禪主名。大自在乎。答。弘決釋。

者。彼小乘義也。彼釋下云。淨影云。處在欲。

界之極。次文句玄贊釋者。彼有人解也。故。

玄贊述自義云。他化自在天名。大自在天。

子。文文句述自義云。自在即第五。大自在即。

第六。又義可。第四禪頂天也。疏十一云。摩。

醯首羅天王。能於一肘作大變化。返三千。

界。又探玄記二云。摩醯首羅者。依智論此。

云。大自在天。有八臂三眼。騎白牛。以大千。

界極自在。更無過故立名也云云。既云返。

三千界。又云。自在無返。第四禪天王也。又手。

臂所乘全同。理性院道場觀本尊故知可。色。

頂主。但於乘牛者。列。曼多聖衆時變所乘。

牛歟。例如極樂變。水鳥等。又薄草子出。

大自在小自在言中。今真言大自在言也。小。

自在真言。瞻捺羅耶也。此真言欲界自在真。

言也。

問。如聖天像。聖天雙身各二臂。何類六臂。

乎。答。聖天形像非一。或一身六臂。或雙身。

各二臂。今以觀喜自在天類。一身六臂歡喜。

天也。

問。召諸讚等何等手。答。如先。常喜院抄。

云。大鈎召真言末。加本尊梵號那羅延提婆。

羅。若也。曳計曳計云云。先如記無違矣。

問。禮佛何乎。答。同抄云。南無摩訶里盧遮。

那佛。南無那羅延提婆羅惹也。南無那羅延。

后妃等諸眷屬。南無一切三寶。

私云。今三十七尊四攝。次可。加本尊梵號。

歟。私案。禮佛應云。南無摩醯首羅提婆。

歟。花嚴經音義云。摩醯首羅正之。摩醯濕。

伐羅。言摩醯者。此云。大也。濕伐羅者。自在。

也。謂此天王於大千世界得自在故也云云。

又應云。南無摩醯首羅提婆也。故除災致令。

軌云。摩醯首羅。此云。大自在。略抄。

問。本尊加持印言何等乎。答。印出。青龍軌。

文云。二羽外相叉。右押左直。豎地風空。文言。

出。青龍玄法兩軌也。又印言。此印言未檢。

依憑。真言此天真言。加。又薄草子。

出。印言。本尊印。出。惠羽五輪舒承。頰。真。

①垂二乘②連二色③(乘)一④形露於二相露出⑤有二首⑥於二出⑦下二外⑧立二主⑨無二是⑩合十
(云是)⑪云二玄⑫(連)十小⑬返二遍⑭下同⑮若二惹⑯之云云

言曰 歸命哈醫係曳咽摩系濕嚙二合 羅娑
轉贊云云

問。正散念誦何等乎 答。正念誦初呪。散念
誦如次第

問。何故舉烏摩妃乎 答。自在天眷屬歟
問。護摩作法如何 答

問。四法等中何乎 答。理性院傳云。先德相
撲祈修之。陀羅尼集經出二印一言畢云。

作印呪能。福山覆海。不得與人結惡。必
爲報讐。於前人懷之云云。二印一明者。非

今次第所載印明也

義處利童女法經云常望
利童子也

問。今此名梵漢中何。又此尊住處何乎 答。
嘉祥義疏第十二釋法華陀羅尼云。常求利

此云大體。文准此釋。可梵語。歟文句云
無之也義
處利童女經羅多云。我世尊也。於一肘在靈山

北側香山中。於其山中見一童女。文依此
文者。此童女住香醉山也

問。此童女權實中何乎 答。藥師經疏時遇
云。常求利童女。藥師如來前變。故知權者也。

又妙抄此。法觀音真言。觀音前變歟

問。今尊種子三形何等乎 答。種子三形
黑蛇。祕說種子三形孔雀尾云云。薄草子

云。或傳種子三形三戟又云云。又說同今
大第初說也。常喜院平等房等說。又同初

說也。金寶抄又同。妙抄云如漢草
子出之

問。此等種子有何前由乎 答。文字諸天通
種子故。或又此尊有拂內外障難之功故。

忿怒字爲種子歟。故常求利經不空云。若人

受持此經。日誦一反。但非滅世間諸毒。亦
能除滅身。十三毒。文又經云。若人聞常

羅利大明身呪。却後七年不被毒蟲復害。
亦摧滅身中毒惡。文黑蛇所持物故爲三

形也。祕說爲種者。此尊一字真言故。儀
軌云。或撰字一字真言。文孔雀尾又所持物故

爲三形也。此孔雀尾有拂一切災難之德。
故爲祕說也。故不空經第二云。加持

孔雀尾。拂彼身上。則滅一切恐怖災厄。文金
剛童子軌下云。取孔雀尾一莖。加持一百八

反。拂彼身上。彼人被毒所中。皆除差文
問。尾拂惡毒可爲三形。何作惡毒爲三

形乎 答。私案於諸尊三形可有滅毒威
德二義。今以蛇爲三形。攝惡鎮彼令降伏不

令作毒害故爲三形歟。例如孔雀明王
持俱緣菓。毒也。顯降伏怨。顯毒。持吉祥

菓以子滿顯具衆德。今尊尾蛇二可准彼
顯歟。故經羅多云。爾時常羅利。說此呪已。其

雪山中有毒惡龍蛇。聞此呪聲悉悶絕。可
悉之

問。勸請發願何句乎 答。如下出之 理性
院勸請同發願云。義羅利女大慈悲者。降伏

鳥王諸眷屬等云云

問。降伏鳥王者何乎 答。今童女眷屬中。有
降怨鳥王。指彼歟。故經云。世尊復告降怨

鳥王。汝等同爲眷屬。大力群強。聞吾常羅
利大明呪。皆須隨順資助。使役方便。救護不

得違逆文
問。道場依何軌乎 答。義處利成就法二運

云。身綠色。狀如龍女。具足七寶。頂有圓光。
應想四臂右第一手持三戟。又第二手執三

五莖孔雀尾。左第一手把一黑蛇。第二手施
無畏。又想。七寶環珞耳環。鑲鋼臂脚。鋼莊嚴

其身。并以諸蛇。用爲環珞。文義處利童女經
不空云。我於往昔住雪山北遊香醉山。見一

童女。百福相好莊嚴其身。鹿皮爲衣。以諸
毒蛇而爲環珞。時諸毒蟲蟒蛇之類。前後

圍繞常爲伴戲。文義處利童女法云。又像畫
常羅利形。作一童子。百福相好莊嚴其身。

鹿皮爲衣。著嬌奢那衣。大神車髮。毒蛇相縛
環別文。私云。依此等經軌意。嬌奢那衣

可尋之。薄草子觀少異。今觀皮全同。妙抄
并金寶抄觀矣。常喜院又同。理性院少異。手

臂同之。諸說七頭四臂。平等房圖又爾也。
今所引畫像法。二臂不云。七頭。今觀三五

莖者。少孔雀尾云云

問。觀中經云種子三形有口決云云 何口決
乎 答。前祕說種三也

問。召請禮佛等何乎 答。召請如先記。禮佛
如下出云云

問。本尊加持印言何等乎 答。根本印言。俱
出義處利童女成就法也

儀軌安祥寺云。以二手相縛。如掬物勢。以
二小指相並。餘八指各散開微曲。即成此

印。誦前根本真言。加持身五處根本真言者
今真言也

者欲成就此法。先斷五重。不食油斷語於
一靜處。三時染浴。三時換衣。結印誦隨心真

①福二移②(指)十於③可一④歟二也⑤法十(加用)⑥說二流⑦十二中⑧復二傷⑨亦十(能)⑩眞二
領⑪顯二敵⑫顯二辛⑬二二⑭云二去⑮(等)一⑯場十(觀)⑰俱二眞⑱之二也⑲云十(事也)⑳云二
之

言誦一萬返則先行法成就然後作一切事

必獲成就文 抄云。滿一萬返。吉祥成就。於其

次隨心印并明。鳥頭陽入。關伽供養。又用

名香香附子也。儀軌云。隨心印以右手五指

散開微屈。如師子爪。欲即成文又軌云。或

撰一字真言也。覺禪抄云。私問。所傳印言。安

祥寺請來軌。何不用。大師請來軌說乎。答。

御請來軌雖有二大呪不說印。禪林罷多

經又爾傳。教說四箇呪不說印。仍印言并

說軌說用之云云

私云。妙抄。金平等房常喜院抄等二箇印用

前大呪。理性院又爾也。又宗命僧都別次第

云。以二手和傳。如掬物勢相並。餘八指各

散開微屈。如師子爪形。即結此印誦隨心

真言七反。呪曰。撲沙呵隨心小呪。又

又印傳虛心合掌。二。小二。大二風。各

屈掌中。即舒二風。以頭指置二空上。以

二風來去。即成縛印文

私云。大師傳印相未審。傳寫誤歟。可見勝

本。今本朱付云。諸毒蟲以此印明加持有

効驗云云。毒女經云。說此呪已。其雪山中

有五箇惡毒蛇。四散。毒蛇牙落頭破星散矣

問。正念誦何等乎。答。如次第出

問。散念誦何故用。藥師孔雀呪乎。答。今尊

藥師所變故用之。猶觀音法用阿彌陀明。美

孔雀星。說三昧形故用之歟

問。護摩作法如何。答

問。四法等中何等乎。答。或為毒蛇等所

食。或有腫物之時可修此法。故童子經

云。若常受持。一切毒中及毒藥不能害

身。有毒蛇齒此人者。其蛇頭破作七分文

又云。此印此一切病腫中病。每月三印時。

朱砂印印。病隨印消滅文

大黑天神法又曰。大

問。今尊名梵漢中何乎。答。新仁王經云。摩

迦迦大黑天神文

問。今此神何神。誰所變。住處何處乎。答。新

仁王經疏下云。大黑天神開戰神也。若禮彼

神。增其威德。舉事皆勝。故曰神禮之。何以知

者。三藏引別梵經云。孔雀王經說。烏尸尼

國城東有林。名奢摩奢那云尸林。其林廣

滿一由旬。有大黑天神。是摩醯首羅變化身。

與諸鬼神無量眷屬。常於夜間遊行林中。

有大神力。多諸珍寶。有隱形藥。有長年藥

遊行飛空。諸幻術藥。與人化易。唯取生人血

肉。先約斤兩而化藥等。若禮者。唯人血

肉皮有大力。即如護人所作勇猛。鬪戰等法

皆得勝也。大疏十云。毘盧遮那。以降伏三

世法門。欲除彼故。化作大黑神文 彼者。茶古

又大黑天神。過去於無量示現灰塗身。在

曠野中。文神懺記云。大自在天變身也。或

云。堅牢地神化身也云云。南海傳云。西方諸

大寺處。咸於食厨柱側。或在大庫門前。文神

懺說云。余久聞天竺等風。并吾朝土風。諸

寺安此天。莫非豐饒。因之為斷彼輩之

疑。以野谷參事引等貽之焉。文神懺記如

薄草子引之

問。今尊種子三形何等乎。答。種子三形

袋云。理性院常喜院等同。妙抄又同。又云。

師主口傳云。種子三袋云云。成就院種子

云三形刀云云

問。何故用此等種三乎。答。種子此尊真言

初字故袋納食物故。尊本誓云。吾寺中令

住衆多僧。每日必養千人之衆。乃至人宅

亦爾也

問。勸請發願句何等乎。答。如下出之

問。道場觀依憑何等乎。答。今觀依神懺記

載。其文同故。而裏云。於南海傳恐誤歟。石山

道場觀勝俱抵院道場觀同。俱妙抄初文異。

其文云。壇上有其字變成樓閣。其中央有

其字。成荷葉座白下。常喜院五十卷抄所載

勝俱抵院說。同今次第也。平等房十卷抄又

同今次第也。成就院七卷抄云。壇中有荷

葉座。座上有其字變成刀。刀變成摩迦迦

羅神。身青黑色。大髮上豎極忿怒形。三面六

臂。前右手權執劍。次右手執入髮。其形裸

合掌長跪。次左手執羊角。次左右手執象

皮。張背後。以欄腰。為瓔珞。以蛇珎瑠臂。劍

乃至眷屬圍遶云云。妙抄云。台藏圖六臂云云

南海傳第一云。坐把金囊却踞小床。一脚

垂地。每時油拭黑色為形云云

問。大疏云。摩迦迦羅天大暗夜天文。何故名

暗夜天乎。答。台藏青龍軌下云。暗夜神炎

魔侍后也。鬼魅所行處有情多恐怖。此神於

夜中加護與安樂。衆生虛忘業迷失隨稠

林。如來於中夜成佛為照明。文大疏第十釋

黑夜神真言云。以夜暗之中多有恐怖及諸

①欲二形②教十(經)③執說二說執④金十(寶抄)⑤小二水⑥火二火⑦正十(散)⑧出十(之)⑨說二既⑩子二女⑪(悉)十不⑫名二若⑬此二法⑭夕二若⑮迦十(維)⑯交十(良貴疏下本)⑰又十(云)⑱或十(人)⑲說二記⑳等二上㉑谷二容㉒(此)十第㉓二二㉔(左)十右

過患爲欲除破無明黑暗中長諸障垢等怖
畏說此真言。文私云。安軌及疏意。此於夜
暗中除恐怖與樂故。雖得此名實出。生死
長夜中除生死煩惱苦。令得菩提涅槃樂
故得此稱也。云。如來於中夜成佛爲照明
此意也。故唯識論云。未得真覺恒處夢中
故。佛說爲生死長夜。如來爲照明。時妄
闇忽晴。覺月云。朗。

問。召請禮佛等何等乎。答。召請如先記禮
佛如下。出。理性院云。召請右手拳屈頭指
召之。本尊現加。召請句也。

問。本尊加持印言何等乎。答。金掌本尊言。
妙抄平等房抄等同。薄草。子。摩迦迦羅天
用。普印。攝大中云。摩登迦羅神。摩迦迦羅野
娑縛賀文。又印言。此印言俱出。神燈記妙抄
常喜院平等房抄等。又同之。但不平等房抄記
。火來去云云。火字誤歟。成就院七卷抄。二明
俱用。普印也。又妙抄師傳理性院准用。初印
言也。

問。正散念誦何等乎。答。加次第。於之
間。散念誦何故不動摩醯梵天七母用之乎。

答。不動世天主故。摩醯首羅此天本身故。
如先引。梵天是三兄弟中故用之。故理趣釋

云。摩度羯羅三兄弟者。是梵王那羅延摩醯
首羅之異名也。文。七母是大黑眷屬故。理趣
釋云。七母天者。摩迦迦羅天眷屬也。文。又云。
中央畫摩迦迦羅。以七母圍遶。文。

問。摩醯首羅七母。書何等乎。答。私案。摩
醯首羅言。摩醯濕伐羅言也。即自在天言也。

七母言朱付云。台藏炎摩七母云云。彼明歟。
五十卷抄云。有七姊妹者。一左閼拏。二嬌呖
黑。三吠瑟拏微。四嬌摩里。五印捺利。六
方捺哩。七未羅頭。是七名皆是真言也。
文。此七種明可用之歟。摩七母即餘七母
歟。

問。護摩作如何。答。
問。四法等何等乎。答。

問。今此天行法次第。可如餘天等乎。答。
未必然歟。其次第薄草子如出之。理性院
次第云。著座塗香。淨三業。三部被甲。加持
香水。加持供物。字觀。如。常。次總神分般若
心經。丁。大般若波羅蜜多經。丁。次合掌發菩提
三昧耶言。發願句。金掌。

至心發願 釋迦如來 普賢觀音
諸大薩埵 照覽隨喜 慈悲護念
大黑天神 部類眷屬 還念本誓

來到此所 所設供具 喜悅納受
護持々々 息災安穩 天神本誓

方便力故 種實財寶 種種飲食
自然出現 相續不斷 富樂豐饒

無所罣礙 房中安穩 諸人快樂
興法利生 隨意成辦 乃至法界

平等利益 乃至法界

五大願 普供養三力 大金剛輪
佛慈護二手外縛。二大。二小端相拄當心。真
言曰。

唵。沒。呌。昧。但。利。縛。日。羅。羅。乞。叉。舍。
次道場觀。金剛合掌。次大虛空藏。次召請。右

手拳屈頭指召之。唵摩迦迦羅也。曳蓋咽
莎呵。

四明拍掌。闍伽荷葉座。次前供養。但。不。取。上
讚。金。剛。摩。訶。迦。羅。野。羅。素。都。帝。
普供三力本尊印。金剛合掌。摩。迦。迦。羅。耶
莎呵。次念誦。只本尊計誦之。法施心經仁王
偈。金剛經偈等。次後供養作法。如前。但。香。花。開
之。上。讚。普。供。三。力。如。先。抑。最。前。發。願。詞。中。有。
祈願迴向之句。仍此。前。重。不。唱。之。撥。遣。右
拳。以。頭。指。作。彈。指。唵。摩。迦。迦。羅。耶。母。乞。叉。舍。
次立座。供物。折敷。盤。如。入。用。飯。一。升。盛。汁
菜。三種。二種。隨時。但。可。豐。也。酒。可。美。不。可
嫌。清。濁。菓。物。九。度。可。煮。私。云。此。作。法。與
薄草子作法異。仍爲。才。覺。之。又。此。作。法。易
行神妙歟。

寶藏天女法

寶藏天女法

問。今尊何佛菩薩所變。又與多羅法天同乎
答。或云。聖觀音化身也。宗命僧都出。此尊
印云。根本密印。輒莫傳觀音印也。故知印
者同印。可被化身。或云。吉祥天也。八家祕
錄中。吉祥天女部入。寶藏天女陀羅尼經故。
然難信其故。彼部印中。又辨才天軌列之。辨
才天又同體乎。彼錄題云。吉祥天女法。六
才。天。女。法。矣。然。吉。祥。天。法。六。接。故。可。同。天。又
新渡儀軌題云。毘沙門身寶藏天女儀軌云云
依此題者。多聞天同體歟。又多羅法同體
也。惠運請來寶藏天女陀羅尼奧題陀羅尼
法云云。

問。軌云。寶藏天女名。吒羅法。法。是。即。梵。漢

①長十(故) ②夜十(文) ③船十(耳) ④出十(矣) ⑤子十(云) ⑥火二大 ⑦於二出 ⑧書二百 ⑨方二勞 ⑩(煩)
十摩 ⑪作十(法) ⑫二二 ⑬令二乏 ⑭古二仁 ⑮前二所 ⑯(載)十之 ⑰按二無 ⑱法二文

不同也。梵號云「三形寶珠」故

問。此天種子三形何等乎。答。種子三形蓮花。祕說種子三形寶珠云云。

妙抄云。種子三形寶珠云云。薄草子云。師傳。理性院種子三形寶珠云云。五十卷抄成蓮房勝定房勝俱抵院種三同。祕說寶珠也。平等房說又同之。心覺十卷抄。寶珠為種三也。

問。何故以此等為種三乎。答。是梵號初字故。云字諸天通種故。云字可尋之。蓮花寶珠。此天所持物故為三形也。故陀羅尼法云。我於人間而為導師。接一切。水離六塵。由如蓮花生游泥不為所染。略抄寶珠雨。珍寶滿生願故。又云。為寶珠種子故。今梵號中取云為祕說也。

問。初請禮佛何等句乎。答。如下出之間。道場觀依憑何等乎。答。

寶藏天女陀羅尼法。其像法天女身長二尺五寸。頭作花冠。所點花端正。身著紫袍金。常為靴。右手抱蓮花。左手抱如意寶珠。天女端正光明。世間畫師無能畫者。私云。諸流觀大旨同。今軌文薄草子引之。理性院次第云。壇上有寶字成。七寶莊嚴宮殿。宮殿中有寶字。成瑠璃玉大壇。大壇上有寶字。成五色珍妙繩床。繩床上有寶字。成滿月輪。月輪中有寶字。字變成如意寶珠。寶珠變成寶藏天女。身色白肉色天女形。端嚴美麗。種種圓滿。頭戴花冠。種種瓔珞莊嚴其身。高二尺六寸。左手持如意寶。右手

抱蓮花紫袍金帶。威儀相好。世間無法部類天女眷屬前後圍繞云云。私云。此觀委細作之。今觀注有口決。又前祕說種三也。紫袍金帶可知。烏黑執者黑香歟。玉篇云。靴肝。靴戈切也。履也。又云。履履也。

問。召請禮佛何等乎。答。召請如先記禮佛下出之。寶藏天讚薄草子載之。

問。本尊加持印言何等乎。答。此印言於禪林寺請來陀羅尼經。軌云。右手把珠數念。誦真言。此名玉環印。又諸次第背此印言。宗命僧都傳云。蓮花部三昧耶印。或合掌真言。今言也。文結玉環印。八種真言云云。真言具載之。今煩略略之。又薄草子學之可見。又最祕傳云。根本密印。軌莫傳觀音印。真言陀羅尼法言也。

問。真言功能如何。答。平等房抄云。誦滿一千返。諸願如意。此法必須五日受持。即早成就。此法與陀羅尼法同之。件儀軌有三十餘功能并八種利益云云。常喜院抄云。五月五日前七日內長齊淨潔行。此法。天女不喚自來。五月五日夜。存念誦千八百受心昏來必莫語。有所問隨問答之。長生好樂世間萬事終身奉事。乃至依姊妹必須分明勿生狐疑。

問。正散念誦何等乎。答。如次第出也。

問。何故用寶菩薩吉祥天言。答。今天所福利故用彼言歟。

問。護摩作法如何。答。

問。四法等中何等乎。答。薄草子批云。兵戈

勝負求。福修之云云。勝定房傳云。福分兼為勝負志意修之云云。又為官位所望降伏狂賊可修之。故儀軌安祥云。若居官者祿位高遷。種種所願無不如意。又云。一切狂賊欲來相害者。一呼陀羅尼。於是群賊皆自僕自打其身如被人害。忽忽放之。但言即放。賊驚懼而走云。

伎藝天女法

問。今尊何故名伎藝天乎。又何天攝乎。答。今此天伎藝第一。隨衆生所求。諸藝能令成就。故立此名也。伎藝天女法云。化十二天女。顏容端正。伎藝第二。我今為欲利益一切有情。於諸業藝速能成就。又此天從摩醯首羅天髮際生天女故。彼天攝歟。大自在天畫像法云。從其髮際化生一天女。又天女法云。大自在天神通變化。須生衆伎藝天女。取意。

問。今天種子三形何等乎。答。種子三形。天女。祕說種子三形寶珠云云。理性院常喜院等。不出種三也。

問。何故用此等種三乎。答。諸天通種子故。天地彼天所持物故。寶珠雖非所持物。彼天誓願富樂事。隨前求滿足故。以寶珠為三昧耶歟。如意寶珠隨所求雨珍寶等故云。如意故天女法云。我今為欲利益一切有情。所祈願豐饒吉祥富樂之事。隨心祈求悉能滿足。又云。常令行者豐饒吉祥。又此尊印作寶形印。即三形標示故寶珠為三形也。

①也二歟②本二氣③八二引④水二永⑤略抄十(又儀軌云種種所須無不如意故以蓮台為三形也)⑥(以)十於⑦初二動⑧常二帶⑨抱二把⑩決十(者)⑪執二靴⑫(誦)十八⑬彼十(夾)⑭(聖)十讚⑮受二更⑯言十(乎)⑰言十(故)⑱(化)十生⑲耶十(形)⑳

問。觀請發願句何乎。答。如下出之。理性院向但發願下句諸大眷屬云云

問。道場觀依憑何等乎。大自在天女畫像法云先盡摩醯首羅天王。三面六臂。顏貌奇特。持端正可畏。從其髮際化生一天女。殊妙可喜。天上人間。天能勝者。著天衣服。瓔珞嚴身。兩手腕上各有銀釧。左手向上捧一天花。右手向下作捻裙勢。身可長三尺。或隨大小任取稱量畫像畢。理性院次第云。壇上有七寶宮殿。殿內有荷葉座。座上有字字變成摩醯首羅天。三面六臂。已上如口傳云。現流布。面像身體肉色。著青衣。左手捧盛花之器。右取裙立草座之上云云。問。召請禮佛等何乎。答。召請如先記。禮佛可檢。又召請可用本尊。如言歎。故真言。任本尊加持。除曳計咽之句。召請時用之云云。印文來去召請之義也。

問。本尊加持印言何等乎。答。薄草子云。伎藝天女成就法印。二手合掌。二名指二中指外相又。指面著其手。二頭指威頭似寶。二大指頭立夾去。即成誦召請明曰。明如次。第一結此印已。隨誦此明。七反。召請本天與諸眷屬悉皆降至種種加備。結此印誦根本明。印心額喉頂印成。護身一切鬼魅不敢親近云云。私云。薄中被引成蓮房十卷抄文也。理性院有此文。誦召請明云云。然成蓮房本抄。常喜院五十卷抄載彼文。平等房十卷抄皆請召明。此文印文雖異。印相還同也。今次第真言注。本尊加持除曳計咽句云云。

天王山龍譽三十九歲

私案。儀軌中此天印言加此句者。本尊加持時何除彼。例如。本尊加持時。不用數珠。馬鳴本尊加持印言用珠。彼即依儀軌說。故既印名云。伎藝天女成就法印。不言召請印。故又薄草子更出印。次結神通攝召一切印。以右手中指直豎。次以名指在中指後。以頭指鉤名指頭。以五指橫押頭小二指甲。以中指如鉤勢。向外鉤向身來。即是誦根本明。於摩字上加所召者名誦之。若結此印誦明攝召。一切悉皆立至。是印亦通一切處用。若逢怨賊惡人。慾相。刑害。結印展其中指望彼。擲之。自然散壞。諸惡鬼神指之消滅。結此印誦根本明。印。私云。此印相難結可檢。餘文。問。正散念誦言何等乎。答。正念誦本尊言。散念誦如次第出之。問。今散念誦摩醯首羅烏摩。姓聖天大黑言。何故用之乎。答。摩醯此天本身能生故。烏摩彼天妃故。聖天彼天眷屬。大黑又彼天所變故。問。護摩作法如何。答。問。今尊四法中何等乎。答。儀軌既云。豐饒富樂事。隨所求圓滿增益可修之歟。或又為業藝可修之。同裏云。聖天法悉地遲僞者。可修此法云云。有故乎。私案。今天聖天。俱大自在天所變故。此天誓願成一切所求。故依此天加力。聖天悉地可早速歟。

于維安永辛丑十年正月拜書

觀二勸 持二特 天二無 或二哉 面二圖 如二印 任二經 之十故 刑二利 印十(心額喉頂即護身云云) 姓二如 何十故 此與書甲本無之。甲本與書曰。本云御本云。永仁五年三月三日龍之聖當初十七卷口決等注記之與尊四帖不及記之仍為示後輩重記讀之舉三寶院末資權少僧都賴瑜。同年八月二十八日令濟書重加點畢賴瑜春秋七十二。御本云以御使節信瑜阿闍梨自七月七日至同十七日十一夕日之間以先師法印賴一自筆本令一校畢權大僧都法印增書

釋摩訶衍論第十廣短冊勸劣向勝不退門

四信理觀

論云。若觀彼佛真如法身文意如何。答。爲贊自所說。引經文中云。觀彼佛真如法身。此文意也。

問。爾者今此觀門者。四心下品人可云所修耶。

答。云。此事學者意不同。雖不一定。且存一義者。可云。四心下品之觀門也。

問。就答中。不明。凡無相理觀是深位之所修。利根之觀門也。而十信是未得不退之淺位。心外差別之智品也。寧四心下品之人。凝真如法身之觀乎。依是第五卷論釋。以平等見諸佛之文。判發心已去。法藏和尚解。今論文。述入十住位得少分見法身住正定位也。如解釋者。初位已上觀門。而非住前淺位之行相。見爾者所答申。背此等文理。審定成立申。

答。自元所答申勸劣向勝不退門之意。四心下品之人。勸西方不退土之教門也。彼引證經文。豈交別類之觀解耶。所以於淨土修因。有事理觀門。專念西方等明。有相之事。觀若觀彼佛等述。無相之理觀。有無觀門雖異。俱是四心下品之所觀也。但至云。十信淺位不可修。無相理觀者。今論意云。二心下品之人。既止輪修行時修真如三昧。四心

下品之位。觀真如法身。何過耶。次至第五卷論釋者。彼云。見法身。此云。觀法身。其意頗異歟。次至法藏釋者。違論解釋故。不及會通。如此成申者。御難自被遮者歟。無過可答申也。

問。所答申尚不可然。今論意正定聚稱在初住已上。而今依觀佛法身之修因。所成得益。既云住正定聚。爰知信滿入住之人。修理觀往生淨土。住位不退正定聚云事。但至云。四心下品人勸西方引證經文。何交別類者。論釋且雖舉四心下品之教門。經文廣顯多類之往生也。若不爾者。住正定聚之文。招違害故。次至言有無觀門俱四心下品所修者。今所立義科中。更不出無相理觀。何爲四心下品之觀門耶。憶念他方淨土種種依正論判。局有相事觀故。次至云。十住菩薩修真如三昧者。依教門。僅雖修真如三昧。觀門尚微劣也。何於往生業因。可許理觀耶。爾者會此等難。今度分明成申。答。凡淨土因行者。論藏之施設髮髻。文義首尾易迷。且開作釋引證之始終案。經論所說之文。相於四心下品之修行。九品上生之業因。宜存事理之二門也。實夫云。真如三昧之秋月。既照止輪修行之窓。觀佛法身之春花。方熏專念西方之室事。豈有異論乎。既依教門。自許理觀者。何枉可妨往生之業因耶。但至住正定聚文者。二意可存申。二云。指西方處不退土云。正定聚也。故元曉法師釋。今文云。九品往生皆名正定

雙觀經。其有衆生。生彼國者。皆悉住於正定之聚。一云。四心下品人終可至初住正定。故云。爾也。是以通法大師第一卷疏云。既得往生。由見佛故。終無有退。漸次得入正定。聚故云云。此意也。若如所難。述初住已上行相者。已云。住正定聚。何爲得益文耶。次經文云。顯多類往生者。不可爾。所引經文說相明故。不須重釋論判。經論意全同也。云事。誠明鏡也。若非四心下品之觀門者。引之何用乎。次至云。所立義科中。更不出無相之觀門者。論且合釋有無二觀。經廣別說事理二門故。以若觀彼佛以下經文。合謂以專意念佛因緣之文。以畢竟得生等文。可合隨願得生以下論文也。凡輕毛之修行難疎。乘願力託報土。四心根機雖劣。屬強緣許往生。是則雖無真如三昧之力。用依彌陀超世之願。生無漏無生真土。暫所難之文。悉約此機釋也。何塞一類劣鈍之釋文。可遮四心下品之理觀乎。隨諸文雖勸事行。強不遮真如理觀修行耶。故無過可答申也。

問。所成申尚不叶理致。先就正定聚。二會釋俱不明。就初會釋。今論意以三賢十地。定正定聚。馬鳴菩薩須彼初門之論判。分明故。而違論釋。以處不退云。正定聚成申條。甚不可然。但至元曉釋者。彼師於正定聚有三釋。中立者所依憑第三釋歟。其義違論釋。故不可依用矣。故第二釋云。十解已上名爲正定。定不退位爲正定。故此文此釋

同論家定判者耶。次雙觀經文者。淨影大師彼經疏云。習種已去。位分不退。說爲正定。

論之施設者耶。依之群疑論中。位行雖淺。唯遇勝緣。念念進修。大乘聖道。決定無退。故得名爲正定。聚也。判此釋深。叶經王之深旨者歟。次遠指初住已上。存申意。因果相對。不一準故。四心下品是不定聚攝故。望之正定。聚爲得益也。所以畢竟得生者。往

實相名念佛身。觀如來相好光明國土等云念佛身。今論種種依正等釋。當念佛生身。更非念佛法身義耶。以若觀彼佛等經文。合專意念佛之文。成申事。難得其起盡。次正定聚經文指處不退會申。此又不

鏡也。後會釋又不可然。可舉終可至之處者。須舉十地佛果等。何可指初住正定耶。是以新羅元曉。十解已上。菩薩得少分見真如法。是故能得畢竟往生。判長水子璣。十

生西方之義。住正定聚者。生彼土後。漸次至初住。爲言通法大師釋。既得往生。由見佛故。終無有退。漸次得入正定聚故。存此旨。見彼元曉等釋者。違文理。必不可依用也。次至云依正二報有相觀。何合無相行

聚之稱。可通位與處耶。但至得善處。定不退之科門者。得善處之三言。當即得往生之文。定不退之三言。指住正定聚。何科名不退定處不退耶。或又處定不退。指終無有退經文。住正定聚文。非爲正證。故不可混亂也。如何

類引之歟。或同文故來歟。次以若觀彼佛等經文。合謂以專意念佛因緣文云事不可然。論家釋彼文云。憶念他方淨土種種依

觀故。何可局有相事觀耶。若如所難者。今論遂於往生修因。可忘無相之觀門耶。但至種種依正論釋者。且舉色相觀之一邊歟。無過可答申也

答。十信理觀事止輪門之輪判分明也。又唯心觀解。舉勝爲論。十解已上。十信又非無彼觀解。故第八卷本論。當知唯心無外境界。宜釋論修此三昧。通達一切無量諸法。同體一相。無差別故。判既許唯心無境之行解。作諸法同體之觀門。何成申旨。背論深旨耶。但至三身章文者。於十信定散二心見佛不

相觀門耶。所成申招此等難。分明成申。答。凡四心下品人云。可作無相觀解事。文理兩證如先重出申。問難及多重。立者愚昧難決者耶。但今論意以初住已上爲正

問。於十信位。可許理觀立申事。其背論家之性相歟。所以三身章中。依通分別妄想事識見。應化身乃見。從外來取色分齊。文十信菩薩二乘人等者。不作唯心觀解故。依事識見。心外佛身。若許無相理觀者。豈不見無邊色身耶。又分別事識云。不緣真理事。論家定判也。未以如理爲自境界之高斷分明故。而十信既事識分齊也。更不可

同故。且屬心外見佛之類歟。云爾非遮定中見佛也。又四十心凡夫俱雖意識分齊。三寶位許業識唯心之觀解。例又十信依事識雖緣心外境。何又不許業識見佛之義耶。故筆削記中委成此旨。次至群疑論釋者。雖述淺深二根之不同。未遮十信理觀。何忽備難文耶。次至吉藏釋者。彼具釋云。但念佛有二種。一者念佛法身。二者念佛生身。文既念佛言通。法身生身。互有相無相。今論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

定聚御難。立者自元所不遮申也。然而今所引經正定聚者。指處不退所成申也。所以爾者。論家立得善處定不退門科名。作永離惡名從定不動之解釋。成處不退義畢。所引證之正定聚。豈不有處不退義耶。就中所引經者。是指觀經等歟。筆削記

作真如法身之觀解。矣。是以群疑論中釋淨土業因云。淺根之人未能觀理。爲作色觀觀報化身。深根之人能觀實相。爲說無相觀於法身。判輕毛淺位之人不可作理觀云事分明也。加之吉藏大師觀經疏。觀諸法

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

彼經文耶。若爾者淨影釋。習種已去。違經

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

彼經文耶。若爾者淨影釋。習種已去。違經

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

彼經文耶。若爾者淨影釋。習種已去。違經

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

彼經文耶。若爾者淨影釋。習種已去。違經

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

彼經文耶。若爾者淨影釋。習種已去。違經

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

彼經文耶。若爾者淨影釋。習種已去。違經

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

彼經文耶。若爾者淨影釋。習種已去。違經

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

彼經文耶。若爾者淨影釋。習種已去。違經

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

彼經文耶。若爾者淨影釋。習種已去。違經

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

彼經文耶。若爾者淨影釋。習種已去。違經

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

論念佛因緣之詞云。可通二種。誰疑之耶。

次正定處不退事。所引經文就事理二觀明。二重因果。若觀彼佛已下。述理觀之修因得果。已上文明事觀之修行得益。雖因果二重。同以極樂爲得果處也。何事觀得果許處不退。理觀得果不許處不退耶。第一卷八因緣中。云以勝緣力而爲安立正定聚故。彼勝緣力者當義科中如來方便殊勝門。安立正定聚故。非同今得善處定不退門耶。故彼第七因緣引今本文爲能化教法。可思之。如此答成之上者。諸難悉被遮者歟。無過可答申也。觀經疏云。但念佛有二種。一者念佛法身。二者念佛生身。念佛法身者。如須菩提在石室中端坐念諸法實相。名念佛法身。念佛生身者。如來三十二相八十種好金容挺特。名念佛生身。今念無量壽佛。是非念佛法身。乃念佛生身。何者。正觀如來相好光明等故也。然念佛生身復二種。一者但念佛。二者通念五種。謂念佛念徒衆國土時節等文。探玄記第三云。四約不退。謂入十住已去不退位三賢菩薩生處。名爲淨土。於中亦有四果二乘等。如阿彌陀土生彼皆住正定等。堪任已還輕毛退位三聖衆生共生之處。不名淨土。文起信疏法藏下云。引經中二。先引經。從常見佛下釋經文。言若觀法身得畢竟往生等者。但往生之人約有三位。一如蓮華未開時信行未滿。未名不退。但以處無退緣故稱不退。二信位滿足以去花開見佛。入十住位得少分見法身住正定位也。三者三賢位

滿入初地已去。證遍滿法身生無邊佛土。如佛記龍樹菩薩等住初地生淨土等也。此中畢竟等是後二位也。文同論疏元明云。住正定者。通論有三。一者見道以上方名正定。約無漏道爲正定。故二者十解以上名爲正定。定不退位爲正定。故三者九品往生皆名正定。依勝緣力得不退。故於中委悉如無量壽料簡中說。文

報身報土

問。引何經文證勸劣向勝不退門耶。

答。引若人專念西方極樂世界等文。證勸劣向勝不退門。見故論云。如修多羅說。若人專念西方極樂世界阿彌陀佛。所修善根迴向願求生彼世界。文

問。爾者西方佛土可報身報土耶。

答。此事經論施設區。諸師解釋非一。故或云報身報土。或云化身化土。可有二傳也。問所出申二傳俱以明。先就云報身報土傳難思。夫定能化之佛土。專可任所化之機根也。既十信凡夫之所見也。寧云報佛之身土耶。是以本論云。凡夫一乘心所見者名爲應身。釋論述隨識龜細所見佛身隨龜細故。明知十信凡夫之能化身土。可非報身報土云事。次就化身化土傳不明。思彼佛土者。佛身廣大而說身量無邊非是。凡夫心力所及。國土寬廣而究竟如虛空廣大無邊際。可知非化佛之身土云事。是以善導和尚釋云。西方安樂阿彌陀佛是報身佛土。是豈非定報佛之身土耶。抑出申二傳中。立

者終何傳可存申耶。

答。於西方極樂報土化土之詳論。舉旗鼓論。師人師解釋成。鉢楯。先哲尙迷。是非。今愚豈辨邪正耶。雖然。拾獲實二教之判文。探顯密兩宗之義理。報身報土之義。可立申也。今論中釋報身。具勝妙因受極樂果。自然自在決定安樂遠離苦相。阿彌陀經中。無有衆苦但受諸樂。故名極樂。說經論之文義全同也。可知極樂自在之身可報身云事。是以善導和尚引三經說定報佛之身土。懷感禪師會諸論文成報土之義理。矣。但至云。十信凡夫所見可非報身者。乘彌陀別願力具惑凡夫生報土。何過耶。言他力往生此意也。依之觀經玄義云。若論衆生垢障實難欣趣。正由託佛願以作強緣。致使五乘齊入。判次至三身章本釋二論文者。就大途之義相。西方佛土異彼歟。如此存申者。御難自被遮者歟。無過可答申也。問。所答申不可爾。凡按諸經之施設。鼓音聲經中。於彌陀如來出父母王國魔王調達等。他受用既非生身。何存父母等耶。又觀音授記經示彌陀入滅之行相畢。定未來補處之弟子。他受用是不斷常之佛也。寧存入滅等之相耶。依此等經說。變化身之佛土云事。不可有異論矣。是以淨影大師定凡夫事淨之土。智者禪師凡聖同居上品淨土判文理俱指掌。會釋蓋迷心耶。但至報身章釋者。受極樂果者簡化身非受樂相之詞也。何以此成彌陀報身義耶。次至阿彌陀

經文者。且對娑婆世界云爾也。故天台釋云。若望賢首猶是下品。但此娑婆故名極樂。次善導懷感兩師釋者。背文理故難信。用者耶。次彌陀別願事。誰所共許耶。西方是凡聖同居土故。異生等往生于彼。何猥成報土義。構他力往生之會通耶。會此等諸難分明答申。

答。凡安養淨土者勝過三界之國。月朗無漏無生之光。廣大無邊之境。花發非有非空之句。見色皆真色也。花池寶閣悉寶藏因行之所成。聞音悉法音也。水鳥樹林皆彌陀果地之所作也。何濫準同居之莊嚴。強可抱界內之疑胎耶。重窺經論之施設。再詳諸師之解釋。觀經說無量壽佛有八萬四千相。心地觀經。八萬四千相好。地上能化。又初地二地等所坐之蓮華。百葉千葉等也。而彌陀如來所坐之蓮華。八萬四千葉云云。是豈還地前能化應化身耶。依之群疑論云。八萬四千相好是唯他受用身佛。加之那伽羅樹爲八宗之高祖。述清淨國者出於三界。娑婆般頭爲千部論師。判勝過三界道。爰知殊珍之臺非界內之所有。寶玉之林非同居之莊嚴云事。是以禮懺經說受用智慧身阿彌陀佛。佛地論出報身土判。或西方等處處不定。安養淨土非化佛之身土云事。願密說根一揆耶。但至鼓音聲經說者。慈恩大師會之云。此是他受用身現亦有父母王國。實即無之。實無女人惡道等怖。文化現父母等非實類父母。爲言次至觀音授記經者。他受用

身又有入滅相。故心地觀經云。前佛入滅後佛成道不同。化佛經劫現文。又不斷常者約多分歟。依之滿洲大師最勝疏云。言相續者約多分說。不同化身多百千劫始一現。故釋慈恩法師唯識疏云。言湛然者簡他受用。及簡化身彼時斷。故述此等釋意於他受用許少時間斷見。次至淨影釋者。彼義章中明事相真三種土之時。以西方凡夫事土判是守往生人之一邊。未知彌陀別願之廣大故彼釋難信用。次天台釋者。不應經論之說文。所以者何。今論決定安樂遠離苦相文。與阿彌陀經無有衆苦但受諸樂。言其意全同也。何以彼經文望娑婆世界云。名極樂耶。是以群疑論。無有衆苦但受諸樂等故。唯是他受用土也。判次彌陀別願事。凡彌陀如來是濁世利物之導師。娑婆有緣之薄伽也。六八願之弘誓遠被未來之衆生。三三品之淨刹爲在惡凡夫也。是以具縛底下之凡夫不斷一毫之惡。直生無漏之報土。是五劫思惟之所成。他力別願之所果也。若如所難者。何更號別願。又可稱超世之願耶。故無過可答申也。

問。所成申尙不明。凡以三乘同見之佛身定。變化身。西方佛土既二乘凡夫雜居故。可化身之佛土云事勿論也。故觀經中以聲聞人分中三品。故於凡夫位分下三品。既二乘異生生在。豈云實報土耶。依之佛地攝論唯識等論中。地前生。化土。地上居報土。定但至八萬四千之相好者。穢土佛尙具

此相好。況淨土佛身何不備之耶。所以觀佛三昧經中。過去毘婆尸佛備八萬四千之相好云云。彼佛豈非變化身耶。加之檢經軌說。無量壽儀軌云。想無量壽如來三十二相八十種好了了分明說觀經云。若欲至心生西方者。先當觀於一丈六像。宣據兩經之明文。誰此云報身耶。次所坐蓮華準佛身相好可存之也。次至勝過三界道等文者。不及私會通。惠遠義章云。後門之果形前非苦。是其相似出世果故。故論宜說無量壽國不屬三界。實論苦諸生滅果故釋妙樂釋籤云。若大論中明安養國非三界者。且是非此娑婆三界耳。若就彼土具有三界故宜解釋誠以明鏡也。何以此爲報身報土之的據耶。次至慈恩釋者。殊勝妙顏實類女人見何云實即無之耶。又他受用身現父母等有何用耶。就中慈恩作報土化土之二釋中。化土潤色引彼經文成之者耶。次他受用有入滅相云事不可然。彼心地觀經說。所化機從前位進後地之時。前地能化隱滅。後位能化顯現。此且云入滅也。更非彌陀入滅之後還多劫如中觀音成道也。次他受用身不斷常事。莊嚴論云。山無間常故一切諸佛命身常住。佛地論云。謂受用身恒受法樂無間斷故。既云無間常云無間斷。何許少時間斷耶。凡所成申一一雖不稱理致。不遑細細重難。先會此等難分明成立申。

答。凡淨土穢土是如次報化二土不同也。既

云安養淨土。豈云化身之土耶。是以同性經中。淨土成佛者皆是受用身。穢土中者皆是化身。云云。撲揚大師引此經文。故知化身所居土者不得名淨。善導和尚以今經文證報土之旨。爰知西方淨土非化身土云事。但至云三乘人雜居故可化土者。此事諸師解釋不同。所立義亦不一。且依善導懷感兩師之解釋存之者。善導自問曰。彼佛及土既言報者。報法高妙小聖難階。垢障凡夫云何得入。答曰。若論衆生垢障實難欣趣。正由託佛願以作強緣。致使五乘齊入。懷感禪師。然以阿彌陀佛殊勝本願增上緣力。爲令彼地前諸小行菩薩等誠心雖劣。依託如來本願緣力。乃至故名生他受用土。則是則彌陀別願之所致。何始爲奇耶。次至佛地攝論等判文者。群疑論會之云。佛地論等說。初地已上生他受用土。地前菩薩生變化土。此據自力分判地前地上居二土別。不據他力別願勝緣而說。連會釋誠明鏡也。誰可作疑貽耶。次至彌陀如來相好多少者。先觀經說。彌陀如來實身廣大無邊。非下劣凡夫之所知故。爲引入方便。且令觀二丈六像也。故經次下文云。無量壽佛身量無邊。非是凡夫心力所及。然後如來宿願力故。有憶想者必得成就。文依此義。文按儀軌說。爲初心行者。且示三十二相等形相狀。又儀軌中云。廣如無量壽經所說。可知儀軌意不可違觀經說云事。次於勝過三界文者。惠遠妙樂等釋俱不叶。

理致恐似胸臆會釋。故曇覺道綽善導等諸師探經論之玄旨。專成報土之義理。云妙顏天子實類女人。事。文證何耶。無明證者不可作重難也。云示現父母等事。爲化分段身菩薩。更現父母王城等也。依之太賢釋云。既報土無實女。佛及菩薩化爲母等。化分段等文。次慈恩釋。作報土化土二釋中。唯報土義爲所有正義。見故上生經疏中。通報化二土之義爲有人釋。以唯報土義爲正義。次心地觀經文。彼次下云。不同化佛經劫現。此文所顯他受用亦非。許少時間斷耶。依之淄洲大師釋。不同化身多百千劫始一現故。實契經說者歟。而約前後地之機見。御難頗不可爾也。次至佛地莊嚴等論文者。彼約自受用。未據他受用。故不可爲相違。無過可答申也。問難答雖及多重。尚非無不審。報化二身之所化者。變易分段各別也。是以慈恩通贊疏云。報佛所化變易身化土菩薩分段身化而西方淨土之往生人分段身故不可言報佛身土。是以雙觀經中。疑心修善人在極樂邊地受胎生等說。嘉祥大師。又彼土壽雖無量必終訖。故知彼土分段生死。若爾者唯變化土可非報佛土也。依此等文理。天台嘉祥淨影等諸師。盛談化身化土之義。矣。但至同性經文者。對報土唯淨。且化身土云穢土。非遮淨土。是以唯識論云。變現無量隨類化身居淨穢土。爲未登地諸菩薩衆二乘異生稱彼機宜。判既云居淨穢土。何西方

淨土非變化淨土耶。荆谿湛然大師釋雖是淨土。由有男女及須彌等。此同居淨土。既其不同。同居穢土亦應不等。專有所據見又撲揚大師會彼經文云。爲對受用化稱爲穢亦不相違。文但至所出申釋者。撲揚於變化淨土作長時暫變之二釋中。不許長時淨土義前作彼釋也。述實義之時。今同前說。多經論中說生淨故文。以西方爲變化長時淨土。見次他受用有間斷云事。尚不可然。能現智品平等性智也。佛果相續無間斷。所現他受用何可有間斷耶。又佛地莊嚴等不約他受用云事不然。淄洲大師釋。此中含身攝自他受用。通他受用云事分明也。如何。

答。總相龜論之時。二身所化分段變易雖殊。據實通論之日。二佛所化可通分段變易也。故彼七地以前悲增菩薩預他受用之教化。十地菩薩列變化身會座等。此意也。若爾者西方教主報身以分段身爲所化。何過耶。況彌陀如來弘誓異他佛悲願故。以常途之謂情不可爲重難也。但至受胎生文者。天台法華疏云。處華臺久者爲胎生。非實胎也。例蓮華化生者亦稱濕卵而非濕卵文是即非實胎生也。次至唯識論居淨穢土文者。慈恩釋此文云。暫變淨土文非長時淨土也。撲揚釋恐違慈恩釋。故不可依用也。所以親光論師釋。報土處處不定義。或云西方等處處不定。慈恩大師以西方唯報土義爲實義。達此等判文變化長時淨土判

背師資蒙承者耶。大他受用身間斷事。設能現難。無間斷。所現報身間斷。何過耶。如此答成者。諸難悉被遮者歟。無過可。答申也。

觀經疏第一云。問曰。彌陀淨國爲當是

報是化也。答曰。是報非化。云何得知。如大

乘同性經說。西方安樂彌陀佛是報身報土。

又無量壽經云。法藏比丘。在世饒王佛所。

行菩薩道時。發四十八願。一一願言。若我

得佛。十方衆生稱我名號。願生我國。下至

十念。若不生者。不取正覺。今既成佛。即是

酬因之身也。又觀經中。上輩三人臨命終時。

皆云。阿彌陀佛及與化佛來迎此人。然報

身兼化其來授手。故名爲與。以此文證。故

知是報乃至問曰。既言報者。報身常住永無

生滅。何故觀音授記經說。阿彌陀佛亦有入

涅槃時。此之一義若爲通釋。答曰。入不入義

者。唯是諸佛境界。尚非三乘淺智所關。豈

況小凡輒能知也。雖然必欲知者。敢引佛

經以爲明證。何者。如大品經涅槃非化品

中說云。須菩提。何等是不生不滅非變化。

佛言。無誑相涅槃。是法非變化。世尊。如佛

自說諸法平等。非聲聞作。非辟支佛作。非

諸菩薩摩訶薩作。非諸佛作。有佛無佛法

性常空。性空即是涅槃。云何涅槃。一法非如

化。佛告須菩提。乃至爲是新發意菩薩故。

分別生滅者如化。不生不滅者不。如化耶。

今既以斯聖教。驗知彌陀定是報也。縱使後

入涅槃。其義無妨。諸有智者應知。問曰。彼

佛及土既言報者。報法高妙小聖難階。垢障

凡夫云何得入。答曰。若論衆生垢障實難。

欣趣。正山託佛願。以作強緣。致使五乘齊

入。文同經疏天台云。安養清淨池流八德。樹

列七珍。乃至凡聖同居上品淨土。文群疑論第

一云。問曰。今此西方極樂世界。三種土中是

何土攝釋曰。此有三釋。一是他受用土。以

佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬。其中

多有一生補處。無有衆苦。但受諸樂等故。

唯是他受用土也。二言唯是變化土。有何聖

教言佛高六十萬億那由他恒河沙由旬等。

即證是於他受用身土。何妨淨土變化身之

高六十萬億那由他恒河沙由旬。以觀經等

皆說爲凡夫衆生往生淨土。故知是變化土。

三通二土。地前見變化土。地上見他受用

土。同是一處。各隨自心所見各異。故通二

土乃至問曰。前第一釋。若是他受用土者。云

何地前凡夫生。若是變化土者。云何地上聖

人生。釋曰。計彼地前菩薩聲聞凡夫未證遍

滿真如。未斷入法二執。識心龜劣。所變淨

土不可同於地上諸大菩薩微細智心所變

微妙受用淨土。然以阿彌陀佛殊勝本願增

上緣力。令彼地前諸小行菩薩等。識心雖

劣。依託如來本願勝力。還能同彼地上菩

薩所變淨土。微妙廣大清淨莊嚴亦得見。故

名生他受用土。佛地論等說初地已上生

他受用土。地前菩薩生變化土。此據自力

分判地前地上居二土別。不據他力別願

勝緣而說。乃至八萬四千相好唯是他受用身

佛。非是地前所能觀見。下文言然彼如來

宿願力故。有憶想者必得成就。故知乘宿

願力觀見他受用之身。亦乘宿願之力生

他受用土。文往生論云。大乘善根界。等無

機嫌名。女人及根缺二乘種不生。文三身義

林慈恩云。初地見佛坐百葉華。即是稱可百

大千界。且阿彌陀佛眼如四大海水。眉間毫

相如五須彌山。身高六十萬億那由他恒河

沙由旬。應是初地菩薩所見。乃至此他受用

雖有父母亦現受生不先處。天方下成佛。

鼓音聲經說。阿彌陀佛父名月上。母名殊勝

妙顏。子名月明。奉事弟子名無垢稱。乃至無

量壽論云。女人及根缺二乘種不生。既是報

土無實女人。佛及菩薩化爲母等。化分段

身故現此相。化變易身未見誠說。文佛土

義林云。觀經所說諸觀及孝養父母等乃至十

念爲淨土因者。此有二義。一云。准攝大乘

等。西方即是受用土。觀經自言阿鞞跋致

不退菩薩方得往生。故非以小善根因緣

而得生。故無著天親淨土論言。女人根缺二

乘種等皆不生。故乃至說阿彌陀佛身量毫

相如五須彌。非他受用何容乃爾。又觀音

授記經言。阿彌陀佛滅度之後。觀音菩薩次

當補處。于地大形說當補處。非他受用是

何佛耶。二云。西方通於報化二土。報上文證

如前所說。化土證者。鼓音聲經云。阿彌陀

佛父名月上。母名殊勝妙顏。有子有魔。亦

有調達。亦有王城。若非化身寧有此事故

觀經說九品生中。亦有阿羅漢須陀洹等。

故生彼者通有三乘。其土通是報化二土。

若依前解。此是他受用身示現亦有父母王國。實即無之。實無女人惡道等怖。九品生中阿羅漢等借彼名說。實是菩薩。二釋任情取捨隨意文。演祕七云。論三變化身至諸利樂事等者。問。瑜伽論七十九云。地前菩薩不生淨土。攝論亦云。生淨土者是別時意。如何今云化居淨土爲未登地菩薩等耶。答。傳有兩釋。一云。二乘異生亦生故。觀經等皆說說故。瑜伽攝論言不生者。據受用土。不遮化土。二云。不生。瑜伽攝論以自會故。又大乘同性經云。淨土成佛者皆是受用身。穢土者皆是化身。故知化身所居土者不得名淨。此言淨土據暫變說。即如法華三變淨方。維摩等同。詳口。今同前說。多經論中說生淨故。同性經中爲對受用化稱爲穢。亦不相違。文。淨土論云。觀彼世界相勝過三界道。究竟如虛空。廣大無邊際。文。釋籤第六云。大論二十八云。有佛土說。一乘純菩薩也。有佛土難如彌陀也。多菩薩僧少聲聞僧。若大論中明安養國非三界者。只是非此娑婆三界耳。若就彼土具有三界。故無量壽經乃至雖是淨土。由有男女及須彌等。此同居淨土。既其不同。同居穢土亦應不等。文。大乘義章十九淨土義云。分別有三。一事淨土。二相淨土。三眞淨土。事淨之中三門分別。一總辨相。二別顯之。三約諦明定。總相云何。事淨土者是凡夫人所居土也。乃至次別顯之。事淨有二。一是凡夫求有淨業所得之土。如上諸天所居等是。乃至二

是凡夫求出善根所得淨土。如安樂國衆香界等。由從出世善業得故。受用之時能生。出道。文。又云。次約四諦辨定其相。前兩門中。初門之因唯是集諦。分段因故。初門之果體唯苦諦。分段果故。後門之因有其兩能。一正感佛果。二傍招淨土。佛邊一向非集能生功德。不集生死諸有果故。傍招土邊亦集非集。形於向前初門之因得言非集。求出善根。是其相似道諦攝故。當分實論。體性是集。能招有爲生死果故。後門之果形前非苦。是其相似出世果故。故論宜說無量壽國不屬三界。彼無貪欲故非欲界。以在地故不名色界。有形色故非無色界。以是相似道家之果。攝之屬道。故不名苦。似佛淨土菩提道攝。當分實論。體性苦諦。生滅果故。有漏報身所依處故。事淨如是。文。淨土論通才云。言是化土者。出觀音授記經。經云。乃至阿彌陀佛正法滅後。過中夜分明相出時。觀世音菩薩於菩提樹下。成等正覺。文。心地觀經云。他受用身諸相好。乃至先佛入滅後佛成。不同化佛經劫現。文。最勝王經疏。惠沼云。應身非化身者。是地前身故。問。若他受用云何。下云。應身者從無始來相續不斷。一切諸佛不共之法能攝持故。衆生無盡。用亦無盡。他受用身既現滅度。如何得言無始相續不共之法能攝持故。答。言相續者約多分說。不同化身多百千劫始一現故。文。唯識疏第十云。言相續者簡自性身。有生滅故。言湛然者簡他受用及簡

化身。彼時斷故。文。觀經云。若欲至心生西方者。先當觀於一丈六像。在池水上。如先所說。無量壽佛身量無邊。非是凡夫心力所及。然後如來宿願力故。有憶想者必得成就。乃至何況觀佛具足身相。阿彌陀佛神通如意。於十方國變現自在。或現大身滿虛空中。或現小身丈六八尺。所現之形皆眞金色。文。又云。阿難當知。無量壽佛身如百千萬億夜摩天帝淨檀金色。佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬。眉間白毫右旋婉轉如五須彌山。佛眼如四大海水。清白分明。乃至於圓光中有百萬億那由他恒河沙化佛。一一化佛亦有衆多無數化菩薩。以爲侍者。無量壽佛有八萬四千相。文。他方佛土論云。隨願得生他方佛土。文意如何。答。明專意念佛之勝利。云。隨願得生他方佛土。此文意也。故論云。謂以專意念佛因緣隨願得生他方佛土。文。問。爾者今此他方佛土。可云局西方淨土乎。答。義門不定。學者存知不一。准。且依一義者。可云局西方也。問。所答申不明。夫開本釋二論之施設。按他方佛土之寬狹。以諸如來之言不局。一佛隨願得生之文可通。十方衆依之異譯論。必得往生餘佛刹中。五人師隨意往生十方淨土。到他方佛土之言不局。西方淨土云事。解釋誠分明也。爾者如何可答申耶。

答。本自所答申引證經文既云專念西方極樂世界阿彌陀佛。若他方佛土可通。十方者。何可引局西方經說耶。是以論云即得往生妙樂土故。妙樂土稱唯在西方極樂故。高祖大師又最上妙樂在其中。故云極樂。列於但至。以諸如來文者。通釋迦彌陀二佛。故云諸如來歟。故無際大師釋云。勝妙方便具通。顯教謂如西方彌陀如來本願攝受此土。釋迦說教誘導。皆方便故。或又諸佛皆隨衆生願樂化導西方淨土。故云爾也。如彼藥師經等所說。次至隨願之詞者。凡生安養淨土。事依願力往生。故云隨願往生。是以論中釋。隨自所願即得往生此意也。次至異譯論者。無違今論文。云他方云餘刹。其意全同也。何爲難端耶。對此土指西方云餘佛刹也。人師釋用否可任意。故無過可答申也。

問。所答申尙不可然。凡衆生願樂萬差也。諸佛方便何局一佛土耶。依之長水子璿。如隨願往生經所說十方皆有淨土。若欲生者隨願往生。加之唐朝無際。然此論中四五六門況令念佛。即前所謂縱意寬緣一切諸佛。依此等解釋云不局西方事分明也。但至妙樂土稱者。十方佛土皆妙樂也。何必局西方耶。隨大師釋既妙樂言在華藏界。豈局西方乎。次至引證經文者。無際大師釋云。其第七門引證經說專念西方阿彌陀佛。以廣證寬。爾者今度分明成申。答。凡所立義科之大旨。勸四心下品之人令

生西方不退之土意也。得善處定不退門專非成。西方處不退義耶。依之筆削記中釋。如來有勝方便句。勝方便者即念佛三昧十六觀門及佛願力等。是則非指觀經所說十三定善等觀門耶。但至云衆生願樂萬差者。今論且約四心下品一類之機也未盡一切機歟。次至大師釋者。極樂與華藏爲成同處義作此釋。故知妙樂稱局極樂云事。無際等釋背當段大意。故不可依用也。

華開見佛

問。以何人爲勸劣向勝不退門所化耶。答。以十信位中四心下品人爲所化機也。故論云。所謂顯示得十信位前四種心。更不勝進下品衆生。故云。

問。爾者四心下品人生。西方佛土已。即時可云見佛聞法耶。

答。生彼土已。即時可云見佛聞法也。

問。就答申難思。夫信行未滿之人生。七寶花之中。蓮華未開之前。如何可有見佛聞法義耶。依之賢首大師釋中。如蓮華未開時。信行未滿。未名不退。乃至信位滿足已去。華開見佛。入十住位。文理實明鏡也。可知四心下品信行未滿之位。云不可見佛聞法事。爾者會此等難審定分明成申。

答。本自所成申開論家之所釋。生彼土已眼見如來具相好像。耳聞聖說深妙梵音。文論判實分明也。何乍生彼土云不見佛聞法耶。但至御難者。設雖蓮華未開之前。何

無見佛等義耶。是以妙樂大師釋中。如安養界下品生人。在蓮華中常聞彌陀觀音說法。聞法既有。見佛何無耶。或又釋以十信上品上生人意。不生華中故。不可論華開前後。次至賢首釋者。違論釋故不及勸勞。無過可答申也。

問。答申旨尙不明。蓮華未開之前可見佛聞法。成申事甚以不可然。開觀經說或云。當華敷時。大悲觀世音菩薩及大勢至放大光明往其人前。爲說甚深十二部經。上文或云。華既敷已。開目合掌讚歎世尊。聞法歡喜。是皆華開已後云見佛聞法。何云未開已前見佛耶。是以論主餘處釋云。信心清淨者。華開則見佛。或又考善導觀經疏。在華內時有三種障。一者不得見佛。及諸聖衆。二者不得聽聞正法。三者不得歷事供養。但至論釋者。約華開已後云爾。非未開之位歟。次至妙樂釋者。在蓮華中者。生有無量蓮華中。爲言非謂合蓮華中也。次十信上品上生。存申事不可然。按觀經所說。上品上生人生。彼土已。見佛菩薩色相。寶林演說妙法。即悟無生法忍。略妙四心下品人豈往生彼土即可證無生忍乎。準仁王經施設。無生忍在七地已上。故是以古藏法師釋。當知此是七地無生也。判淨影大師所釋四地已去名爲上品。生彼即得無生忍故。而背此等文理以十信云爲上品上生人。事甚不可然。如何。

答。凡生合蓮中是依罪障。若無見佛聞法

之益者。依何有華開期耶。彼婆娑臨終之時尙有見佛開法。況生極樂之後無開法等義者。極樂名言無其實歟。依之或釋中舉六時聞法樂。或論中出得大法樂益。但至觀經文者。且明華開以後見佛。未遮華中見佛等。不可成相違。次善導釋。彼又釋下品下生五逆十惡故。是且抑止門意。更非實義歟。次妙樂釋。蓮華未敷之前未受。彼土淨味色香等故。以法味爲食。爲若如。御難者。釋意趣無其詮耶。次九品階級次位配當事。諸師釋義不一準。所詮問諸師釋可任觀經說。而經中說九品三業業因專爲五濁凡夫。見依之善導和尚以十處經文云。定爲凡夫。不爲聖人。明知九品往生人皆於常沒凡夫云。分九品差降事。何況十信菩薩何過上品上生義耶。依之一師釋云。上品上生取十信及十信前能發三心。安但至無生忍難考。於無生忍有重重不同。諸經所說不同。諸論解釋各別也。華嚴經說。無生法忍在十信位。本業經明無生法忍在十住位。依之迦才淨土論。懷感群疑論。俱成無生忍在地前義。若爾者古藏等解釋違經說故不可信用耶。無過可答申也。起信論疏法藏下云。但往生之人約有三位。一如蓮華未開時信行未滿。名不退。但以處無退緣故稱不退。二信位滿足已去華開見佛。入十住位得少分見法身住正定位也。三者三賢位滿入初地已去。證遍滿法身生無邊佛土。如佛記龍樹苦

薩等住初地生淨土等也。此中畢竟等是後二位。文筆削記第六云。料簡往生之人。正是說於已生彼者。若觀經中具明九品天台所判。上三品人始從習種。終至解行菩薩。中三品是十信已下。以能持戒孝養等而求。生故。下三品是今時悠悠凡夫。以作衆惡重罪。臨命終時遇善友勸方願。生故。上品見佛開法便證無生。故是道種人。上品位當性種。上下品位當習種。文法華疏記第七云。法食等者。法食開法也。如安養界下品生人。在蓮華中常聞彌陀觀音說法。喜食者聞法歡喜。正聞屬法食。聞已爲喜。食。文觀經云。上品下生者乃即自見身坐金蓮華。坐已華合。隨世尊後即得往生七寶池中。一日一夜蓮華乃開。七日之中乃得見佛。雖見佛身於衆相好心不明了。於三七日後乃了了見佛。聞衆音聲皆演妙法。文又云。下品上生者乃經七七蓮華乃敷。當華敷時大悲觀世音菩薩及大勢至放大光明住其人前。爲說甚深十二部經。聞已信解發無上道心。文又云。下品下生者或有衆生作不善業五逆十惡具諸不善。乃具足十念。乃得往生極樂世界。於蓮華中滿十二大劫蓮華方開。觀世音大勢至以大悲音聲爲其廣說諸法實相。文善導疏第四云。又下品下生中取五逆除謗法者。其五逆已作。不可捨令流轉還發大悲攝取往生。然謗法罪未爲。又止言若起謗法即不得生。此就未造業而解也。若造

還攝得生。雖得生彼華合運於多劫。此等罪人在華內時有三種障。一者不得見佛及諸聖衆。二者不得聽聞正法。三者不得歷事供養。除此已外更無諸苦。文十住毘婆沙論云。若人修善根疑則華不開。信心清淨者華開則見佛。文觀經疏善導第一云。第二即以道理來破者。上言初地至七地已來菩薩者如華嚴經說。初地已上七地已來即是法性生身變易生身。斯等曾無分段之苦。論其功用已經三大阿僧祇劫。乃至神通自在轉變無方。身居報土常聞報佛說法。乃至更憂何事。乃藉章提爲其請佛求生安樂國也。以此文證諸師所說豈非錯也。文又云。看此觀經定善及三輩上下文意。總是佛去世後五濁凡夫。但以遇緣有異。致令九品差別。何者。上品三人是遇大凡夫。中品三人是遇小凡夫。下品三人是遇惡凡夫。文又云。第四出文顯證者乃至定爲凡夫。不爲聖人。文觀經疏吉藏云。前明上品上生發菩提心修行經七日則生彼國。見彼佛身聞說妙法則悟無生法忍。問。此是何地無生耶。解云。此是七地無生。何以得知耶。解云。上下品生百法明門得歡喜地。下品既得歡喜。當知此是七地無生也。文變觀經疏善導云。細分九品者。前上品中乃至四地已去名爲上上生。彼即得無生忍故。初二三地名爲上中生。彼國已遷一小劫得無生忍。乃至種性解行名爲上下生。彼國已過三小劫得百法明門住於初地。故知地前

乃至文群疑論第六云。細分九品者。且上品三人諸師取捨有多同異。一師云。上品上生四五六地菩薩。上品中生初二三地菩薩。上品下生地前三十心菩薩。乃至一師云。上品上生取十信及十信前能發三心能修三行悉名上品上生。乃所以諸師判此三品高下不同者。以無生法忍經論判位或下或上。仁王般若說無生法忍在七八九地。諸論中說無生法忍在於初地或在忍位。菩薩本業璣珞經說無生法忍在十住位。華嚴經說無生法忍在十信位。占察經說無生法忍在十信前凡夫位。故諸師各據一位得無生法忍。分上三品高下不同也。又淨土論迦才上云。

惡趣往生

論云。即得往生妙樂土。故文意如何。答。依如來方便。即明生妙樂土。云。即得往生妙樂土。故文意也。

問。爾者三惡趣有情同可有往生淨土義耶。答。此事雖無論判。三惡趣衆生可往生淨土也。

問。所答申不明。夫論云。趣向假人。經云。若人專念。此非簡惡趣耶。何況所引經文說。所修善根迴向願求生彼世界。鬼畜等類豈有迴願之心乎。爾者所答申不明。審定可成申。

答。本自所答申。雖無論家之解釋。何餘處之判文。或說三惡趣往生極樂。或述於五趣中悉能修西方淨業得生極樂。愛知三惡趣

之有情往生極樂土云事。但至御難者。且舉勝爲論云。若人等歟。次至所引經文者。六趣有情皆列佛會。作信受奉行之禮。何無迴願往生之義耶。如此成申者。御難自被遮者歟。

問。所成申尚不可然。開觀經等說相案。淨土業因。致孝養仁義之行。依持戒修善之誠。十三定善正觀。依正二報三心念佛。專感無漏真土。惡趣愚昧之有情何致此等行相乎。彼小乘見道尚惡趣依身簡之。況大乘善根之境豈得往生乎。

答。三惡趣衆生云。可往生淨土事。如先重成申矣。但至御難者。無量壽觀經說。無量諸天龍夜叉聞佛所說。皆大歡喜。文稱讚淨土經。聽法衆中有諸天八部阿修羅等。見既爲聽法衆。何無願求心乎。但至孝行持戒等難者。群疑論引經云。化生龍持八關齋戒。乃至壽終之後皆當往生阿彌陀佛國。文既有畜類持戒之行。孝養仁義之心何無乎。又淨土論云。至於龍鬼八部。能發菩提心。專念阿彌陀佛。乃臨命終時。正念現前者。皆得往生也。又釋文誠分明也。誰成異論乎。

故無過可答申也。又淨土論迦才上云。若男若女無根至。於龍鬼八部。但能發菩提心。專念阿彌陀佛。厭惡穢利。欣樂淨土。臨命終時。正念現前者。皆得往生也。又群疑論第二云。問。往生衆生唯此人趣得修淨業。而得往生。爲通餘趣。亦得往生。及已終者於冥道中亦得往生否。釋曰。於五趣中悉能修

西方淨業得生極樂。案諸天既能來聽觀經。及觀經下文。言無量諸天龍夜叉聞佛所說。皆大歡喜。稱讚淨土經。列衆中言。無量諸天阿素洛等。爲聞法故。皆來聽法。故知悉欲願生淨土。皆能習淨業。得生西方。又按菩薩處胎經第四卷說。化生龍持八關齋戒。金翅鳥欲食不得。請問其法。龍爲說八關齋戒。金翅鳥隨龍往海龍王宮中。爾時龍子復與金翅鳥而說。於偈。是時龍子龍女心開意解。壽終之後皆當往生阿彌陀佛國。乃至以此準知。五趣衆生悉得往生極樂國也。文。

無明所發

問。迴向所修善根。可生極樂耶。答。迴向修善。可生極樂也。故論中所修善根。迴向願求生彼世界。即得往生。文。

問。爾者今此所修善根。可云無明所發乎。答。此事雖難定。非無明所發。可答申也。

問。所答申難思。凡往生淨土人。是具縛底下之異生。常沒五濁之凡夫也。今論文又四心下品之人。煩惱未斷之位也。既具惑所發之善根。豈非無明安心之作業乎。是以惠沼大師釋中。知足淨土亦是生死由。定信故攝彼無明。是有覆性。判可知。淨土之業。因無明之所發云事。爾者所答申。招此等難。分明成申。

答。本自所答申。往生淨土之業。因可非無明之所發。凡欣求淨土者。出離生死之行業。上求菩提之用心也。何同輪迴之業。因更爲。

無明之所發乎。何況極樂世界者出過三界之淨土出世善根之所感也。若云無明所發者。豈云出世善根之所生乎。就中今論意。五十一位悉始覺淨智之修行也。十信四心之菩薩修。西方往生之業因。尤始覺智之所發。可非無明之所起。是以對法論云。非業煩惱力所生故。非業煩惱增上起故。則但至御難者。雖具惑凡夫之所修。菩提心所起之善故。非無明所發也。次至惠沼釋者。二義中不正義故不可依用也。如此成申者。諸難悉被遮者歟。無過可答申也。

問。所成申尚不可爾。西方佛土凡夫往生皆分段身也。若爾者分段業因專可無明所發也。有漏業因四住為緣受分段身之誠說無異論故。但至云四心下品之所修可始覺淨智之所發者。今論意十信位亦非不造生死之業因。所以十信菩薩修十善等。是非輪王業因乎。若爾者設起始覺智雖修菩薩行又起發業無明造生死業。何過乎。次至對法論文者。約自受用土之因歟。爾者此難如何可會申耶。

答。凡安養淨土之業因諸師解釋不一。準是非粉紉勝負難定。雖然今論意依諸佛如來之勝妙方便念他方淨土之種種依正之時。何忽可起無明妄想之心念乎。是以古藏法師云。別則以菩提心為業因。餘善為緣。列慈恩大師云。淨土因者。一由善根。二由大願。乃至如世有支資愛取潤方感。內外二土果故。但至有漏業因四住為緣之

經文者。彼約穢土分段淨土受生異彼也。次至云十信菩薩造輪王業者。彼權教意歟。今論者覺知生死輪迴之業果是過患更止彼念。何造生死引業乎。依之無際大師釋云。能至未來新業不起。次至云修十善者。第七卷本論文云。信業果報能起十善。厭生死苦欣求無上菩提。既欣無上菩提所修十善故。不可成輪王業因也。次對法論文約自受用土云事不可然。慈恩大師引彼文成。依善根大願因緣之義畢。生佛土義總相雖爾。然佛四土勝因各別文是總通四土之因。何云約自受用土乎。故無過可答申也。

問。所答申尚不明。淨土因果者十二有支之所攝。欲色二界之分齊也。依之群疑論云。未離欲惑往生淨土。無明支行支即是欲界乃至若已離欲界欲得色界心。十二有支即色界攝。既無明行之所感。豈不依煩惱力乎。又釋潤生義之時。現潤種潤雖二義不同。煩惱潤生義決定。煩惱潤生決定。無明所發勿論也。但十信不起新業云事難思。仁王經中說十信云。十善菩薩發大心。乃至上品十善鐵輪王。是則非依十善修因得鐵輪報乎。今論又不可忘彼義。故慈行大師云。以至信滿方能斷盡。加之緣起經云。內法異生起福不動業。無明所發。內法異生是三乘凡位也。今論十信內法異生故。造福不動二業何過。爾者如何答。凡依欣求無上佛果起迴願往生之心

念修十六想觀。念淨土依正之時不可起無明煩惱之道理極成者。何必拘人師解釋乎。況十二緣起攝不攝者。群疑論出二釋中一釋云。此十二有支據三界說。故於淨土不分別也。此釋叶道理之上者。所出難文不可依用也。次至煩惱潤生釋者。凡淨土受生者聖眾加被心不顛倒。彌陀來迎大聖授手更無惡境。何起煩惱潤受生耶。是以慈恩大師引世有支資愛取潤之例證。成以善根大願為因緣生彼土之旨。次十信新業事如先重成申。棄背生死樂求出離之菩薩。何可更造生死業因乎。小乘凡位尚不造彼業。何況於大乘十信乎。慈行釋頗難信用者乎。但至輪王報者是依古業感彼果。若依此難者。十住已上又作輪王。是可依新造業乎。彼既依古業。十信又可爾也。仍無過。

問。所立尚非無不審。觀經云。孝養父母奉事師長慈心不殺修十善業。善導釋此文云。第一福即是世俗善根。曾來未聞佛法。但自行孝養仁義禮智信故名世俗善也。文既未聞佛法之行。豈云始覺智所發乎。就中罪福不動之三業同云。無明所發事緣起經所說分明也。西方淨土之業因既福不動二業之所攝也。寧云非無明所發乎。依之群疑論云。西方業因者三業中福不動二業攝文又撲揚釋云。若資糧道有漏善法皆向佛果。十王果業在何位造。若許此位造彼業者。云何得言皆向佛果。文准此釋於

資糧位並發生死因及佛果因。見今論十信起無明所發之業事。在何怪乎。

答。觀經所說三福淨業出世菩提之善根故。非三業攝也。雖世俗仁義之行。依釋尊之教。行此善。豈同儒家五常之行乎。群疑論釋者二釋中一義也。同第二云。以三業並據機士業說。不約淨土論也。又次撲揚釋者亦一義也。同釋云。感三界業若善若不善皆無明引。總名無明。資糧等道有無漏善皆向佛果。非無明發。總名為善。非謂無明所發福等不感三界。云云。釋文分明也。仍無過。觀經云。欲生彼國者。當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者受持三歸。具足眾戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。如此三事名為淨業。又同經疏。第三四云。言三福者。第一福即是世俗善根。曾來未聞佛法。但自行孝養仁義。聰智信故名世俗善也。第二福者此名戒善。就此戒中即有人天聲聞菩薩等戒。乃至第三福者名為行善。此是發大乘心。凡夫自能行之。兼勸有緣。捨惡持心。迴生淨土。文群疑論第五云。問曰。又大小乘論引契經說有罪福不動三種業。未知三種業中為何種業而得往生極樂國也。釋云。有說。於三業中用福業及不動業生西方也。三福即是福業。十六觀若得上界定心。即不動業也。有說。非三業攝。以三業並據機士業說。不約淨土論也。故淨土業非三業也。文淨

土義林云。佛地經論及攝大乘論。勝妙出世間善根所起。唯說無漏善根為因。雖有如是諸文不同。乃對法云。非業煩惱力所生故。非業煩惱增上起故。然由大願清淨善根之所引發。總而言之。淨土因者。一由善根。二由大願。若不修善根。佛土無因。不發大願。佛土無緣。因緣具足。方感果故。如世有支資。愛取潤。方感內外二土果。故乃至生佛土。義總相雖爾。然佛四土勝因各別。謂法性土云云。了義燈第六云。內法異生若諸放逸及不放逸起。福不動。所有無明。一云。有覆。信為依。故乃內法異生求善趣生。雖不能了彼生死苦。是於生死起。定信故。又復求生。知足淨土。亦是生死由。定信故。攝彼無明。是有覆性。一云。若放逸者起於福行。通有覆不善。無明所發。以放逸者當感惡趣。經唯說彼不放逸之者。造非福行。不感惡趣。故如何不起不善無明。發於福行。乃至若求知足希見佛等。即有覆發。此釋為勝。文演祕第六云。問。准本業經。佛母品云。一切善受佛果。無明受有為生滅之果。是故善果從善因生。是故惡果從惡因生。名善不受生滅之果。唯受常住之果。論云。善惡俱招。異熟豈不相違。答。有釋云。感三界業若善不善皆無明引。總名無明。資糧等道有無漏善皆向佛果。非無明發。總名為善。非謂無明所發福等不感三界。詳曰。若資糧道有漏善法皆向佛果。十王果業在何位造。若許此位造。彼業者云何得言皆

向佛果。故義有餘。今者會之略為二釋。一經隨轉隨化地部。化地部言善非有因。二據三乘無漏資糧加行正位漏善。遠近皆名佛果因也。無明為緣。故無明惡本所引漏善亦名無明。故云無明感三界果。由斯不言諸餘煩惱及餘漏善感生滅果。若也執文不許餘善感異熟果。亦應取文唯一無明能感漏果。自餘煩惱皆不能招。文中唯說無明得故。此既不爾。彼何則然。故知經論各據一義。並不相違矣。

永離惡道

論云。常見於佛故永離惡道。又意如何。答。明善處不退義。云常見佛故永離惡道。文意也。

問。就答成。不明。夫思極樂世界者。寶池側。鳥雁鴛鴦。交聲樹林間。共命舍利。調翅。既惡趣之隨一也。豈非難類之資業乎。爾者論譯。不明如何可答。申乎。

答。本自所答。申在論釋。但至難勢者。慈行大師謂淨土中無實惡道之名。阿彌陀經說。皆是阿彌陀佛欲令法音宣流。變化所作。文非實類。寄衆者。全不可成。難矣。無過可答。申也。

教法無常

論云。三世不動四相不遷。爾者可指所學教法乎。

答。可。云指所學教法也。

問。答申旨難思。夫教法是色行二蘊之所攝。有為無常之法體也。依之性相釋云。牟尼說

法蘊數有八十千。彼體語或名。此色行蘊攝。判若爾者何可。云三世不動等乎。

答。本自所答。申標歸依所學教法門者。所述釋義可云。所學教法之義相也。但至難者。今論意異。小乘之謂歟。依之上論云。三世諸佛爲自恩師。不能生滅不動軌則。又況今論挾深密之義故。色塵文字尙存。法爾常住義也。

身體明白

論云。心海澄淨。身體明白。文意如何。

答。明往生人之行相。云心海澄淨。身體明白也。文意也。

問。今付之按。四十八願之隨一。設我得佛。國中入天不悉眞金色者。不取正覺。文何違眞金色經文。云身體明白乎。

答。明白未。必白色。歟。是則顯清淨義也。故云。依妙正清。此意也。

稱名念佛

論云。謂以專意念佛。因緣。爾者可云。稱名念佛乎。

答。依一義者可云。爾也。

問。就答成。開論釋。謂專注意憶念他方淨土。種種依正文。何云。稱名乎。

答。善導釋中。六字之中。攝在依正文。唱六字名號。攝依正文二報。故更無相違。

去嘉元元年癸卯之冬。中性院先師上綱寢病床之日。命愚質云。我化滅之後。每年忌辰。可勤堅義決擇。我頃日欲就勸劣。向勝不退門。記彼短世。然未遂其功。露

命將消。爾須書此短冊。而勤彼堅問。遂乃至翌年正月朔旦。未刻寂。然滅度。愁傷屠肝。遺訓止耳。由茲拭千行之淚。綴十題之草而已。此草本經于醍醐寺報恩院。上綱憲淳之一覽。卽就第四重會釋中。少少被添句。因重書入此中。同九月十九日再治畢。

金剛佛子順繼 四十歲

No. 2538

大疏百條第三重第一

六大法身

問。上達法身。下及六道。今此法身可云。大日如來耶。答。不然也。兩方也。若云。非大日者。今文明。六大爲四曼體性之義。所變四曼舉。十界也。然案住心論寶鑰等歸敬序。六大四曼各別歸敬時。大日四曼中舉之。若爾者。今上達法身者。尤可指大日。被得況又廢立佛身。不過四種身。大日既自性法身也。豈不名法身乎。定知學佛界云。法身可指大日云事。若又云。爾者。宗意以大日爲諸法根源。尤當六大。若爾者。既可變六大。何攝所變之十界乎。爾者兩方。答。自元所答申。非大日法身也。先德。以大日定六大法身。何攝所變之四曼乎。且難勢一邊其理顯。但至云。以大日屬四曼者。四曼是別相也。而大日爲諸尊總體。判乃至世天等悉是毘盧遮那已體。若四身中一身別相佛定。何云諸尊總體乎。可知大日六大體性故依爲諸尊能造爲諸尊總體云事。次至住心論等釋者。爲顯六大爲四曼體性之義。四曼中學。加能造六大歟。或又如先德釋者。四萬之外有法界曼荼羅。法界曼荼羅者。六大位直存。四曼之相歟。爲顯此義。因四曼歸敬法界曼荼也。次佛身配立不出四身云事。於四身

可有開合之義。合大日法身有爲自性身。又有四身局。四曼分六大法身別立。先德祕釋引聖位禮懺二經文立五種法身義。專此意也。實菩提心論成大毘盧遮那佛自性身受用身變化身等流身者云。四身別相毘盧遮那總體之旨分明也。又祕經標薄伽梵云。以五智所成四種法身。薄伽梵外舉四身乎。凡四身者自性受用等也。自性身阿闍佛者。經說分明也。大日云。自性身事。還微隱說歟。以四身配立爲難勢事。更不及苦勞也矣。

重難云。思大日如來者。爲曼荼羅中臺尊。相好具足佛身也。既有對諸尊之一身。何云諸尊能造體乎。若能造六大。曼荼羅海會總體故。別一處不可圖之。況又能造六大色形有無未定。以相好具足羯磨身定。能造六大事。其以不可然設。六大位許色形。六大四萬能造故。以非四曼別相之色形。可爲六大色形。若存一曼色相者。爲餘曼荼羅能造之時云何。以羯磨形佛身造。三昧耶形能造爲本所造爲本。能所造法尤可和順也。羯磨形。三昧耶形相順成。能所造事。大所難思也。加之法體相者以不二爲體。以差別爲相。若於六大位存羯磨形尊體者。既異餘法三等。豈不二總體義乎。四曼差別有何異乎。但至云。以大日爲六大法身者。先德立五種法身證之時。望阿闍等四身大日爲總體故。總體義門以同六大。且名六大法身也。非理盡釋。

歟。凡總別義門重重也。一切諸法總體雖大。於四曼中又各有總別義。各彼總爲大日別爲諸尊也。爲薩王愛喜以阿闍爲總體。爲欲觸愛慢以金薩爲總體。以阿闍金薩等不可云。六大法身。故知以大日云諸尊總體。直不可定。能造六大也。大日既具四曼相故。是則別之中總也。非總中總。次住心論等會釋甚不可爾。六大四曼說文既各別也。何猥以六大屬四曼中乎。六大爲四曼體性之義可顯之者。於長行可設其釋。何窄頗文存。因便釋乎。又六大位有四曼云事甚難思。當四曼以何爲差異乎。所詮四曼別相也。六大總體也。以異別相可爲總體之義。總體位重存四曼別相事。非自語相違乎。

答以大日爲六大法身事。非私案立。專任先德釋。故祕釋云。復次法身有五種。前四身并法界身故。曼荼羅有五種。前四曼加。法界曼荼羅故。聖位經偈云。乃又禮懺經自性身外立法界身。依此等證文。四身外有法界身。法界身者六大法身。四身外法界身者指大日也。既云法界身者六大法身。大日即六大也云事。何及異義乎。隨今章釋故。佛說六大爲法界體性文。非指法界體性智乎。若非法界體性智者。六大說法界體性說文何乎。若法界體性智。可大日條勿論也。凡宗意以大日爲海會總體事。誰異求之乎。若四曼隨一佛體。何故云海會總體乎。但總別重重故。大日云總事別之中總。

也成中事甚不可爾。我名金剛菩薩乃至名種種惡趣衆生。大悲曼荼羅正標此義也。釋指「曼荼羅諸尊總名大日」若隨一佛。此義云何。若別中之總。此上有何總乎。是豈以海會能造體非爲「六大之義乎。凡一家意。人法一致。爲法之處無不成入。若爾無當「六大法體之人乎。但至云曼荼羅中臺佛對諸尊者。約實義見大日之時。諸尊舉大日也。故別非可圖畫中臺爲顯總別義且對諸尊圖一佛尊位也。如支分生曼荼羅者。以四重海會諸尊爲大日如來五體支分建立曼荼羅是則深祕曼荼羅示大日實體也。故宗先達以支分生曼荼羅教相談義出語事深禁之。顯深祕實義故也。次能造六大色形有無事雖及異義。今答成意有「色形義也。六大色形先德祕釋往往出之。爲彼末資尤可仰信之。設許「色形至云可存不屬四曼色形者。一切色形悉盡四曼何有異四曼色形乎。然四曼差別相故。諸相各各相對。設談不離義不改其相互攝攝入。如云他宗相入法門。六大色形舉一全收舉一相。諸相悉一相也。然非廢餘相不改餘相之相只一相也。故四曼中三昧耶形有方圓三角等五輪形相。六大造之時。以方圓三角之相成一方圓三角不逆方。餘相又如此。故知六大位一切色形等諸相無不具之。此諸相舉成四曼一一法也。成四萬時。六大有分限各別非成之。是必非成。一具六大之義。

多具六大。此義門無相違也。次羯磨形。三昧耶形可相順云事。如次上成。次以「不二可爲總體云事。答成趣專此意也。而顯家不二無明緣起之前存差別之相故。法性根源諸相混不二稱不二體。今宗不爾。性相歷然。故法性源底萬像歷然。此萬像之上

有常同常別之二義總體以常同爲表故不二也。別相以常別爲本故而二也。常同不混諸相故。非無而二義常別餘融無礙故。不妨不二義也。次先德六大法身會釋不可然。若四曼佛何猥云六大法身乎。設雖總別義重。總根源可六大也。大日既諸尊根源。此上更無別佛。豈非六大乎。故大日經云。我一切本初。號名世所依。說法無等比。本寂無有上文今章釋云。我者大日尊自稱乃一切法本祖。如來法身衆生本性也。既云一切本祖。何云局大曼一種非諸法根源乎。又云無有上。若四曼佛。此上有能造六大何云無有上乎。又今宗以六大爲所證理。同諸教真如理也。而釋本寂無有上句云。如來法身衆生本性同得此本來寂靜之理。文本來寂靜理者。指我一切本初體也。既爲所證理豈非六大體性乎。次住心論會釋事。大日如來六大法身義分明。兩義會釋何強相違乎。聖教如此例惟多。香象釋起信論三大義爲生滅門。生滅門相用二大真如門體大也。爲顯起必依不起。生滅門中又釋舉體大。次六大位又有四曼云事。前而一二不二等義門其旨顯畢。

別其旨大異也。何相濫乎

一。問。六大法根源故。不可有和合共成之義。而羯磨形聚方圓等之形以青黃等之衆色成。既和合共成。豈非四曼乎。答。今所按羯磨形四曼中羯磨也。六大羯磨不可云和合共成。羯磨人相未必借諸緣之處自有此相可意得也。例如以四大成四

味一青色必四大和合而成然青色邊一種色非四大。又四味四大八事和合成眼根。眼根又有八事之外。如此顯形衆色合成人體。羯磨人邊又一種色別有之也。問。爾者大日上顯形色四曼歟。答。不爾。六大法身許羯磨形義。一切色相六大處有之可意得也。故大日上四曼相直六大也。先德法界曼

茶羅者是也。此四曼舉一全收。舉一曼餘

舉一曼相也。非如別相四曼互形對差別。一曼中各各諸相又隨如此。假令蓮花一舉一切三昧耶形舉蓮花形也。然不壞諸相舉一字諸字一字也。故以阿字爲六大字此義也。問。約六大門海會諸尊悉六大尊乎。將以大日一尊爲六大諸尊可云

四曼尊乎。答。前後句俱可許。先曼荼羅建立。大日標爲海會總體義安中臺。諸尊標爲所造四曼之義。各各形相差別。然論實義乃至世天等悉是毘盧遮那已體。何有淺深之別云云。海會諸尊皆大日故悉六大法身也。故諸尊體皆六大法身。四曼各各諸尊所具別相也。每尊具四曼也。三密各

諸尊所具別相也。每尊具四曼也。三密各

各諸尊作用也。以之可爲實義。故一流習觀音文殊等諸尊上有三重祕釋。淺略義大日普門總體諸尊一門尊體也。第二重大日如來爲度人住各各三昧名諸尊。第三重諸尊全大日也。但此段教相談義可斟酌事也。

成佛二利

大毘盧遮那成佛神變加持文。今此成佛爲通自證化他。將如何。答。可局自證也。兩方若云局者。成佛言是廣。何簡化他乎。是以宗家釋中於今成佛開自他受用。見何云局自證乎。若又依之云爾者。疏中指今成佛。然此自證三菩提文唯局自利云事。實以分明也。如何可承乎。

答。可局自證。存申意任。疏家釋義。今題專爲明說經由來顯四身生起之旨文也。毘盧遮那明自證之成佛之後。出神變加持之應用。說今經云意也。若爾者。成佛位唯自證化他應用偏可有神變加持之位。是以宗家釋今成佛句一判。修得始覺智身。是豈非簡化他乎。但至自他受用釋者。因受用言便一往釋也。無相違矣。

重難云。開疏家釋義。於毘盧遮那出三義。卽自證化他義分明也。成佛言若非簡化他之言者。云毘盧遮那成佛之時。何強局自證乎。是以宗家開題。四身配當畢攝四爲三之時。變化等流合爲一身。法應化三身如次可知云云。以成佛句爲應身。於應身內應外應二義有之。故尤可通自

證化他。若依金光明經三身說。第二應身雖局化他。不可云局自證乎。又覺苑釋以顯四句配三大之時。成佛以下爲用大。用大佛豈非化他乎。但至疏釋者。成佛言自元通自證化他故。且約自證之邊釋生起也。若約化他者。毘盧遮那爲自證。成佛以下可屬加持三昧。次至宗家釋者。既受用中開自他受用之上。不可局自受用智身之條勿論也。准唯識論智殊勝中具攝三身釋者。他受用可云智身歟。若不爾者。釋神變句之時。判變化法身。若如御答者。今題額終可云不舉他受用歟。次言便會釋其不可爾。今成佛言既局自受用。何須受用言可令被他受用乎。

答。凡經文料簡專可任疏家定判也。然此自證三菩提釋無異論之上。何穿鑿成佛言可云通化他乎。現覺諸法本初不生文。同釋第六卷菩提實義謂覺自心從本以來不生卽是成文也。彼成佛既不通化他。今成佛豈交化他乎。且如先成申顯自證化他生起之旨。題號也。神變加持言專顯化他文句也。可知成佛在自證位云事。若如御難成佛約化他時者。毘盧遮那爲自證云。住成佛以下加持者。成佛句可顯化他詞也。既不爾。定知加持三昧位唯局神變加持句云事。次至毘盧遮那三義者。毘盧遮那總體。成佛已下別義也。開毘盧遮那所具之三義。自利爲成佛化他爲神變加持。故成佛言局自利可潤色歟。次至開題

釋者。且約內應三身配立顯義門多端歟。不爾者配立三大時。以成佛爲相大相大豈通他受用乎。次約金光明經說。可局化他云事甚不可然。疏家宗家釋豈可致鉅。極乎。次覺苑釋者。背自證三菩提釋故不可依用。次至疏釋料簡者。其義先顯畢成佛句非顯化他之詞故。不順生起之義也。次修得始覺智身文會釋不可然。釋意以云智身簡毘盧遮那理身簡神變加持色身簡異釋也。而互三身智身詞。何成簡異釋乎。受用言雖開二種。修得始覺智身釋成佛言治定釋見。次至變化法身釋者。神變加持位雖可有受用以下三身。約化他義相勝。且舉變化身顯他受用歟。故釋神變者他受用應化身乎。不可有相違矣。

鐵塔誦出

今經可云龍猛菩薩鐵塔誦出之文乎。答。爾也。今付之凡開今經序思法傳之次第。收北印土之石窟。誰是云南天之鐵塔。採樵之野人所傳也。誰是云龍猛大士乎。加之第七卷經無畏三藏金粟王之塔下受聖加被所感見也。非鐵塔誦出之文云事。其證非一。如何。

答。凡兩部大經八祖相傳之秘決一宗規模之骨目也。是以宗家釋中。此經及大日經并是龍猛菩薩南天鐵塔中所誦傳也。又解釋良分明也。誰貽疑滯乎。但至經序者東宮學士所撰也。淺智之俗士爭知相承之印璽乎。次於第七卷者。鐵塔誦傳本猶修行軌

則不明故。重請大聖加被。所感見也。若此供養法非。鐵塔誦出者。龍猛論中爭載之乎。不可有相違矣。

重難云。兩部大經鐵塔誦傳事高祖定制。疑殆雖有憚。爲顯一家之正脈。且代他門加重難之處也。凡鐵塔誦傳明據者。金剛頂義訣也。彼義訣中雖云誦出金剛頂百千頌。未見誦傳大日經。實兩部大經真宗骨日也。若誦出大日經。委記鐵塔事之時。何闕之不載乎。是以造玄海雲承。青龍血脈。供胎藏相承云。大日金薩羯多相承。不云龍猛傳授乎。依之傳教智證等經遊大唐廣求真宗。各製血脈之時。龍猛付法唯局金界。設一家末資雖實高祖血脈。他流門派各重相承互成偏黨。諍更可非一決之義。但至云經序俗上所撰者。悉蒙勅詔冠此經傳來於經首。令流布天下。豈載龜毛兔角之事乎。若鐵塔誦傳經。此事尤奇特也。何闕奇特緣起。苟記樵夫傳乎。次第七卷事龍猛誦傳經中有供養法文。設雖有無畏感見。翻傳此經之時。何捨龍猛誦傳經。加感見經可爲一部經乎。次至菩提心論引大日經者。譯者加言也。非論正文歟。猶如婆娑一十六字也。如何。

答。凡思。一宗傳來。龍猛菩薩開鐵塔親從金剛薩埵承祕密印。璽廣流布人間。故以龍猛爲閻浮流布元祖。此外誰人正傳法身說乎。其旨不空三藏承金剛智口說。所記義訣文分明也。誠夫南天鐵塔舍那內證法

界宮本有心源一大塔也。於兩部祕法。何不收之乎。龍猛爲初地薩埵。正開自心制底。還以內證法傳。加持門之時。唯局一界。何略胎藏乎。又金剛薩埵格之云。不授乎。又龍猛鐵塔誦傳義訣釋分明也。此外誰人入鐵塔傳來胎藏乎。證文安在乎。又雖有。大法相承。云。不傳大日經。其不可爾。經與法不可各別。經是法龜鏡也。何乍授法不許其龜鏡乎。況又要略念誦法未開。鐵塔先昆盧遮那現真身爲龍猛說之。彼既當供養法卷。供養修持次第。既鐵塔未開前許之。入塔後可授全部云事。道理必然。事何事如之乎。是以貞元錄第十四云。

龍智受學金剛頂瑜伽經及昆盧遮那總持陀羅尼法門。又表製集第四云。飛錫不開元。二十九年達師子國。其國有普賢阿闍梨耶者。位隣聖地。德爲時尊。從而問津。乃至即授以十八會金剛頂瑜伽并昆盧舍那大悲胎藏五部灌頂真言祕傳。又超遷記。不空行狀云。尋普賢阿闍梨等。乃請開十八會金剛頂瑜伽法門。昆盧舍那大悲胎藏建立壇法文。又御請來表云。和尚乍見含笑歡告曰。報命欲竭。無入付法文。又性靈集第九云。和尚告曰。欲得大覺。應當學諸佛自證之教。自證教者。所謂金剛頂十萬偈及大毘盧舍那十萬偈是也。乃從法身如來暨我大廣智三藏和尚師資傳授於今六葉。佛法深妙在此教文。又祕密釋云。

我到日彼大阿闍梨曰。我命既竭。待汝既向。已果來。我道東矣。故吳殷慕云。今有大日本國沙門來求聖教。皆令所學。可如渴瓶。文兩部大經六葉相承者。青龍口說也。豈非師資相承祕決乎。又云。無人付法。簡餘人云。可如渴瓶。獨取大師。何以一流絲第造玄海雲等血脈。望大師相承。成同日論乎。最澄圓珍等或承。傍出順曉。或傳義操法金等。比指付法有在高祖血脈。不足爲論者歟。次經序事。龍猛誦傳經傳法聖者以一本收。彼石窟歟。樵夫求得事。一奇特故載之。何失祕密印。實非相承。故爭記之乎。次第七卷事。三千餘頌梵本中雖有此卷。依不分明。請大聖加被。時所被指授者。全三千餘頌經中供養法卷也。既非別經。若爾者。翻出大聖指授分明經。何失。或六卷三十一品間往往示修持行儀。而供養軌則不分明。故重請大聖指授也。三千餘頌經別無當第七卷之五品經也。大聖拔前六卷中說供養軌則之文。空中現故。別爲一卷經翻出也。菩提心論所載供養次第法者。此文可在六卷間也。大師頌文三千經卷七軸者。七卷六卷開合不同。故無相違。次菩提心論所引經文譯者所載也。云事不可然。凡諸經載譯者詞時。悉注書之。即如菩提心論五義釋也。龜書例者。婆沙一十六字歟。彼於譯場舉疑難故。爲舉後代疑三藏私加一十六字也。故光寶等作釋時。述此旨。令後人不謬。而菩提心論

譯場有何疑載之乎。三藏譯場事不妄。筆授筆語交肩。證義潤文並膝。三藏何恣加私語乎。惠果碑性集云。和尚常告門徒曰。人之貴者不過國王。法之最者不如密藏。乃至從金剛薩埵稽首扣寂。師師相傳于今。七今葉矣。非冒地之難得。遇此法之不易。也是故建胎藏之大壇。開灌頂之甘露。

弘法大師

圓珍智證

不空

惠果

法潤 法全 圓仁 慈覺

順曉 最澄 義操 海云 道玄

實智俗緣

疏中以如實智知過去未來乃至故名爲覺。說何事乎。答。訓之。付之實智稱偏名。證無相平等之理之正體智。而今見所緣之境。三世情非情等之事法也。專是權智俗緣之義相。全非實智證如之文勢。爾者疏家高斷一且不明如何。

答。可有二義。依常途諸教義實智云。不緣事者。相宗權門之謂也。性宗意如理如量。二智互以事理爲所緣義可有之。是以釋論抄如云。皆能開示種種法義是故得名一切種智。即根本智亦緣俗也。又實性宗意。事理境自元不二故。證理智偏不住。理兼有俗緣用也。故今如實智雖是正智也。爲顯有俗緣用云。覺知三世情非情等法也。一義云。若依自宗實義。今成佛者。毘盧舍那內證成道故。以自證智云。如實智也。三世情非情等法者。六大四曼諸法各住法位爲。

自證境界故。以諸教正智契證無相真理。故云。不緣俗事不可爲難。不可有相違矣。

重難云。先付常途義不明。凡思真俗二智不同對事理二境稱也。殊性宗意。二智自元一體故。依事理二境開兩用。爲二智也。若互事理云。爲所緣者。還似云。二智體別各具二用。存一照二巧義。尤開二智事可任事理二境也。但至慈行釋者。以皆能開示文定根本智事。依憑安在乎。以是故得名一切種智結釋。見尤可後得智。被得。是以論中根本無明明與後得智相違義。礙一切種智文。乍見一切種智文釋根本智事尤不審也。但至實智稱者。嘉祥釋云。二智皆如實而照直名爲實。皆有善巧悉稱方便文。次就後義難思。設難自宗也。自證加持義門大分。思自證位者。言心俱絕無相寂滅也。何以有有諸法云。爲境界乎。是以疏下釋一切智智文。非但一切種遍知。一切法亦知是法究竟實際常不壞相乃至如是自證之法說者無言觀者無見文。簡云。遍知一切法。知究竟實際常不壞相爲自證位見。今知三世情非情等者。當遍知一切法重。知究竟實際自證智云。事甚不可然。今文顯密對辨。自宗俗智望顯云。如實智也。若爾者下文指此成佛云。自證三菩提者。成佛自元存二智。故今約後智下依正智也矣。

諸法。諸法當體全性空也。故不依性空理。無事諸法。事事諸法外全無性空理。事理一際全體交徹故。幾見事無不通理。證理之處更不隔事故。全住一邊無隔一邊也。若爾者對真俗二境暫難得二智名。所緣二境事理交徹。能緣二智一體不二故。證理如實知即有緣俗事之能。此義門超絕餘宗故。爲顯其奇妙殊云。實智緣諸法也。是以肇論宗本義云。漚和波若者大惠之稱也。了諸法實相謂之波若。能不取證漚和功也。適化衆生謂之漚和。不染塵累波若力也。然則波若之門觀空。漚和之門涉有。涉有未始迷虛故。常處有而不染。不厭有而觀虛故。觀空而不證。是爲一念之力權實兩惠具足矣。但至抄釋者非慈行私釋。專依香象釋也。無明頓盡名一切種智文釋。上本智成。自然而有已下文釋。下後智顯。故若彼一切智後得智。證發心位明佛果圓滿義相時。唯局後智闕。自證正智乎。三祇劫滿初證佛果位云。無明頓盡名一切種智。尤可明自證也。至礙一切種智文者。一切種智名隨處不定也。不可局見。次會後難云。先理性有相無相顯密大界畔也。顯家一心本源不知有表德實相。故云。無相一心。此一心無明緣起。凡夫顛倒迷心上有有諸法現。十界諸法在此位。故歸二心本源。緣起諸相悉亡究竟寂滅云。無相理性也。自家意。彼一心本源無明迷相不緣起。六大四曼諸相歷然備。此四曼位有。

證境也矣

自證說法在別
中臺自證

然此自證三菩提文。今此自證爲局。八葉中臺將如何。答。此事雖可有用意。且順問題者。可云局。八葉中臺也。兩方。若云局中臺者。雖四重階級不同也。悉如來內證境界也。何局。八葉中臺乎。若又依之云。爾者。疏下文。或云。從佛菩提自證之德現八葉中胎藏身。或云。如來但住自證之法。即不能度人。乃漸次流出漸入第一院此等解釋。無爭局中臺。見爾者兩方如何。答。凡思四重圓壇者。出居外朝說聽之儀式。被未來機說會故。四重皆雖非自證之位。且付四重中有分別自證加持之義門故。又中臺八葉爲自證。以三重曼荼羅爲化他。其故於大日如來可有二義門。以曼荼羅總體全爲遮那一身。疏中往往有其釋。乃至世天等悉是毘盧遮那已體等釋是也。此位獨一毘盧遮那體不見四重階級。又無教主同聞主伴。從此位被催往普悲願。流現三重曼荼羅聖衆莊嚴聽之儀式。云。四重曼荼羅。對流現三重。雖名中臺加持身。神變不改自性故。全獨一法界毘盧遮那也。故中臺云自證也。第二十卷疏釋專顯此意。一。對流現三重。被云。中臺教主自證是一。但至難勢者。顯密對辨意也。顯教現隨染業幻之身。說隨他緣起之法門。故對彼說法雖被未來機。教主直法性身說性德輪

圓之自內證法門故云。自證之境界談。自受法樂也。於自家重分別自證加持之時。被機說聽故。不可云。自證中臺八葉爲自證。事一往義門也。

重難云。案文相次第。自證位不能度人故。住加持現所喜見身說。所宜聞之法。見是豈受用以下三身現。加持世界對實行機非云。垂隨類之說教乎。況復指彼身說云。然此應化非從毘盧舍那等。全同加持世界變化身說文。若爾者。加持世界能現位自證三菩提者可。指自性會。故可通。四重云事。但於大日存二義門云事。甚不可然。如答中。獨一法界位不存四重差降。以此位定自證。何云。四重隨一中臺爲自證乎。以大日爲獨一法界身之時。四重悉無非舍那已體。而對流現三重中臺三重外有中臺體。義門大異也。何混此位。猥可名自證乎。至第二十卷疏者。於四重且約義門不同見功德差別之時。從三曼曼荼羅悲智等德各現。加持世界。門知識故。隨所現之迹。能現自證位。爲度人云。流現也。中臺終不現成。一門知識故。唯云。自證也。誠機情局見也。總別德中別德親局見總德疎局見故。三重別德雖現成。一門善知識中臺總德無對機情現爲顯。此義門不同。且中臺云。自證也。約實四重悉無非自證也矣。

十界依正故。以事強不可云。俗事此性德輪圓諸法上依。一流相傳四重義分。此性德諸法非無明緣起相。故遮迷情所執云。無相爲初重。通情也。次此性德諸法爲密機。開說時。機有淺深。故教門分二重。爲劣機。全以此性德諸法寄擇地造壇等有相軌則分別時方相貌說。印契真言等。爲第二重劣惠有相。兩部大經等所說大途此義門也。次爲勝惠施設真言實義當相即道。舉足下足開口發聲等法門。爲第三重勝惠有相。此位又爲無相。故住心論。若入真字門。悉離一切相離相之相無相不具文。此重也。又大日經。甚深無相法劣惠所不堪等云云。文所顯無相法勝惠法門。簡時方相貌有相且云無相。次此性德諸法各住法位。爲機不開說爲內證所覺之處。云。第四重自證無相。前二重爲機施設故有他緣相。此重法佛內證永離他緣相。故云無相。然性相常住諸法宛然。若不爾者。六大四曼等之諸法緣起虛假相可非法實性乎。故以自證境云。有常無常等諸法也。且然此自證三菩提等解釋無異論者乎。但至下疏釋者。彼顯密對辨釋也。釋論一切智智智故知緣起諸法分齊也。自證智知性德諸法位云。亦知是法究竟實際常不壞相也。所詮於十界依正一一有緣起性德二分。顯乘智知緣起一邊不知性德邊故。以此性德一邊約自不知云。無相理也。自家此性德諸法上開後三重故。究竟實際諸法至極可爲內

疏第三卷上舉。自證蓮花成曼荼羅畢。次然以如來加持故。從佛菩提自證之德。現八葉中胎。等云云。是豈非云。從自證位。依加

持現四重曼荼羅乎。若爾者。三重曼荼羅流現非所怪。可會以中臺八葉為自證釋文也。其義勢既第二重答顯畢。重示其義者。於大日如來有絕待相待二義門。約絕待義門者。四重悉舍那已體故。以大日無可為教主之義。凡稱教主。可對同開伴。獨一法界之身對。何可名教主乎。故此位法住法位。永絕說法儀式。而依往昔悲願為莊嚴聽所現身。三重曼荼羅聖衆也。對三重伴獨一法界舍那之上。有為主之義相。此則大日上別相也。此別者。對三重別總體相待總故。望獨一法界絕待總。還被云。別德也。釋論不二與所入可准例之歟。所證相待之總雖非自證極位。又不可云。流現之末。獨一法界毘盧遮那現三重一門身之時。還被云。中臺故。為顯流現次第。中臺云自證也。若不爾者。中臺為自證釋。四重悉為加持釋。可為鉅樞乎。次文相起盡事雖自性會。被未來機故云。所喜見身等也。且第三卷釋四重流現之時。從普門方便現第三重一切衆生喜見隨類身文。是豈非自性會乎。但然此應化等者。四重中且約第三重作釋。故順加持世界變化身之文。顯第三重釋迦。歟。若如難勢。大日唯云。局中臺者。悉是毘盧遮那已體釋如何消之乎。支分生曼荼羅顯何義門乎。於大日有二

義門。事不待言事歟。此義必定所立義門。隨可成乎矣。

十地菩薩

疏中。則雖十地菩薩。尚非其境界。爾者可云。自宗十地菩薩也乎。答云。兩方也。若云。自宗十地者。凡自宗菩薩初學位行內證法。何簡之乎。是以宗家釋三密之義云。等覺十地不能見聞故。曰密文。彼既顯家十地也。今何不爾乎。若又依之云。爾者。釋諸佛自證三菩提超越心地經文。菩薩亦如是依心進行故。名此心為地。以心尚有所依故。未名正遍知。諸佛自證之位。唯佛果所知。自宗十地尚非其境界。見爾者。如何。答。於自家十地。有本有修生二門。本有無垢十地。雖無差降。修生顯得十地。非無淺深。設雖自宗也。十地位佛果一障未斷。爭契自證之法乎。但至難勢者。顯密相對之時。自宗諸法皆雖內證境界也。於自家細論。因果智品不同也。以佛智內證之法。關十地證知乎。次宗家釋顯密相對義門也。不可有相違。

出加持世界說顯一乘等云。度之也。二說密。此義可密十地意云。自性會。自證三。實行因人境界。故出。加持世界云。說密位。彼也。若加持說義可密十地也。自證極位非迷人境界故。出加持門。說今經流傳未來云。益彼人。故當經正所被機可云。十地菩薩也矣。重難云。先就自證說義云。顯十地。不明自性會非顯人境界故。出加持世界云。益之者。於自性會有實行因人。若無實行因人者。尤可明可度密機之方法。釋一經緣起之時。何開詮要密機。示度顯機之由來乎。顯似傍論。且又可無為教文所被之密機乎。次就云。自證說義密十地。思自家十地菩薩者。初開發金剛寶藏。何有隔自性之義乎。初地開心明道之位。即入法界宮也。云各引無量當機衆同入法界曼荼羅。專顯此旨也。何苟成。加持世界所被拜隔自性之隨類之形聲乎。又於加持世界有顯密異義。可成上兩義難。次付加持說義。指當經未來之機云。事不可然。案文說相佛住自證位。十地生死依不蒙益。為度彼現三業化用。見尤可對向能化之機。更不見未來機乎。凡未來機者。會座無實行因人。對自性所成眷屬之所說教門。傳法聖者流傳授未來真言機也。今文更不如是現所喜見身說所宜聞法之義。相約現座機之條分明也。五情所對悅可衆心之譬說。更無異論乎。加之緣謝即滅機與即生更

不順自性會之義相乎

答云第一加持世界顯機義雖有自性會說法自受法樂說更無被機之義故以實行迷人偏可定顯機也凡以說內證之法為密教何實行迷人契如來內證之法乎是自宗正意也但真言機者上上信解人以空客無著智於超情境界懸有生信

解之人此人直信如來內證故深嫌方便述為此人不云往方便而說法故不可成加持三昧之所化也不行而行不到而到法門深顯此旨乎故知云出加持方便說法者幾度可云被顯機也次第二義意廣勸自宗教門於十地菩薩有二種約本有無垢十地如所難修生顯得之前存十地明昧也依之或釋初地判以其自覺心故便得佛名然非究竟大牟尼位也或釋第十一地而後所見圓極此透以十地菩薩為實行迷人故可定教門所被機也

若爾者何以唯佛與佛境界自證為其境界乎諸佛自證三菩提超越心地之文可引作證次第三義凡未來機者法身直說隔因人之視聽故不臨會座名未來機然佛住加持三昧意樂親臨所被機如本性信解說相應之法門故如對現座機故自性會諸尊形色性類悉隨應度機本緣性欲無不成攝化方便依之云現所喜見身說所宜聞法也若以云所喜見身云非自性會者第三卷疏從普門方便現第三重一切衆生喜見隨類之身云非自性會乎

彼既許自性會者全同今文強責可加持世界乎但至緣謝即滅之文者設雖自性會也許為機現義者機有出沒故應用可談生滅其生滅者自性身上生滅故可常生常滅之義不可同顯應化佛迦章誕生雙林入滅之義相也仍無失矣

即事而真

問疏中明應化身即事而真無有終盡文所言真者為指第一自性身將如何答非自性身歟兩方也若云非自性身者法說云緣謝即滅機興即生譬說云若拾加持然後隱沒於應化當分既無常住義定知而真者可歸自性身云事若又云爾者今宗意四身悉談法然常住之義四身同述性德輪圓之旨若爾而真之義何直不關應化乎爾者兩方也

答自元所答申非自性身也應化自本有本有常住之義何當體不云真乎但至難勢者凡於四種身各有法爾隨緣之義令出難文應化隨緣之義也即事而真者可應化法爾義是以聲字義中於四身各判有法爾隨緣之義不可有相違矣就此論義謂應化有二樣一加持世界應化二自性會應化也付加持世界應化之義又二一應化當分論而真之義一歸第一自性身論而真之義於應化當分云論而真之義於加持世界應化難云而真歟加持世界隨染業幻影像身故可有所歸真也此所歸處自性會四身中應化身加持世

界影像身本身故歸彼可云而真一設加持世界應化中臺自性身所現故歸能現身可云而真也故加持世界經文毘盧舍那如來加持故奮迅示現等乃至非從毘盧舍那身或語或意生等云云中臺自性身所現之義分明也爾者云於當分論者可指自性會本身云指自性身者可指能現教主也付自性會應化之義中當分義自證應化也自證位可有四身故云歸第一自性身可中臺大日外三院中臺所現故上兩義中加持世界應化義自證說義也彼義今文見加持世界釋文故自性會應化義加持說義也今文見自性會說文故

一此論義可有問題用意古問題云明應化身即事而真無有終盡文今此真者為指第一自性身將如何云云若欲救此題者應化先思加持世界應化歸自性會應化存應化當分而真之義心地答歸第一自性身難者中臺自性身意得應化當分難可有而真之義時自本答第一自性身應化當分也自性會應化云自性身故望加持世界三身自性會四身皆被云第一自性身也答重難如何問對加持世界三身自性會四身有為第一自性身證據乎答顯密合論三身其證也顯密合論之時者密三身為法身顯三身為應化時密三身皆得法身名而法身自性身新古兩譯不同也既名法身可云自性身之條勿論也四種法身其陳此道

解釋自性會四身共名自性身可意得也。又二教論對加持世界三身大日經注。自性身說法大日經四身說法也。皆非云第一自性身乎。問。若爾者問題如何。答。明應化身即事而真之義。爾者於自性會應化身當體可云論而真之義乎。或歸自性會四身中第一自性身可云論而真之義乎。問。明應化身即事而真之義乎。今此而真者。加持世界應化當體可云論而真之義乎。答。可耐也。兩方若云爾者。思加持世界應化實行因人所見故。隨染業幻影像非法身體。何當體存而真之義乎。加之今此應化毘盧舍那所現見所現尤可歸能現本故。歸第一自性身非云而真乎。若又依之云爾者。即事而真之詞於當體論之見如何。答。凡即事而真者。自宗先達同直約諸法得其義。若於當體不論者。可同諸教攝相歸性之義。非一宗規模法門歟。凡自宗意。法法悉是茶莊嚴。塵塵併法然具德也。況於佛身豈不當體存而真之義乎。但至難者。於凡夫所變者。誠難為影像佛身。其本質直大日如來應用故。偏不可定影像佛身。若爾者實行所見應化直法身三業故。云即事而真有何苦乎。

從中臺自性身所流現故。若約彼身云而真者。彼非實行所見聞故。不可云即事。加之案釋文鈎鎖上。云非應化從毘盧遮那三業生成應化不生之義畢。取幻師捨加持所現幻事隱沒喻。合金剛幻即事而真。譬說幻事隱沒時無幻事體。可知而真之義可歸幻師也。若爾者應化而真義云。而真之時息應化之相可歸自性身云事。依之下文釋。加持世界應化身不生義。所以無盡無邊際者。以不異如來遍一切處常住不滅之身。彼不生既歸自性身。此而真豈不然乎。但至云即事而真自宗規模也者。凡夫妄見虛妄故廢之。歸其真實本體教之自宗教相也。以森羅萬像談六四大受之時。凡夫所見直爾。實行迷人可云見自性會乎。既不云爾。定知迷見不物立。直教法性為一家之教相貌也。云爾又迷見即不可云真。真妄岐異故。答。於應化當分可有而真之義存申意文勢分明故也。若而真指別處者。即而兩字何詮乎。宗家釋云。自宗取日月光明之喻。尤以迷所見當體顯為而真之義也。但至云迷人所變非真者。所變與所現其義甚別也。云所變之時一向可關迷人。云所現之時為迷人所現應化身體也。此應化身如來加持用^{可有}。凡夫所變影二分和合一體不二尊也。此中凡夫所變影虛妄。真實如來用物立名金剛幻。云即事而真也。若云而真時云息應化之相者。何云無有終盡乎。無

有終盡者。應化之用云無終盡故。文意緣謝即滅即事而真之用故。無終盡焉。何此文歸自性本身應化作用永滅意得乎。次至法譬釋者。彼明自性身所現之義。即事而真無有終盡之二句明。應化當體常住之義也。所詮緣謝即滅機與即生約為。自性身所現之邊。即事而真無有終盡約。應化當體之釋文也。就應化當體實見入而真之時者。成自性會應化身也。真妄和合加持世界身忘妄見真。即自性土應化法身故也。但至下文者。不異者等同義也。等自性身常住不滅之身。應化身常住不滅也。見毘盧遮那所現之邊有起滅。見非所現邊等。毘盧舍那常住不滅也。問。加持世界應化身有自性會本身故。對彼本身可談生而不生等之義。何起滅之義約。自性身不生常住之義云。約自性土應化乎。答。自性土本身應化遮那作用也。見自性土四身之時。中臺體受用已下三身作用故。然此體用不對他故。各本有常住也。加持世界應用對實行他故。有生滅故。能所現義望第一自性身可談之也。自性土本身全其實體強不可云能所現也。但此義不可云荒涼真妄和合義頗有憚矣。問。即事而真無有終盡。爾者自性土應化身當體可云存而真義乎。答。可爾也。兩方若云如講答者。上爾時世尊往昔大悲願已下文明應化而生義。非從毘盧舍那已下文明應化不生義。畢取喻之時。幻師譬

自性身幻事譬應化身見既望自性身談生而不生等義。即事而真之義何獨於當體論之乎。是以下變化身說文歸自性身談應化常住義。見若又依之云爾者。即事而真之言所顯於應化當體可論之。況又自性會應化身本有礙然四身也。何於當體論之乎。

答。於當體可論存申意。案即事而真之言。事者應化也。此事直爲云眞實即而論也。若歸第一自性身云而眞者。即字無用歟。其上眞者簡虛妄之詞也。應化若不歸自性身之時不可云眞者。應化身可云虛妄體歟。自性土四種法身豈存妄法乎。當體既有眞義者。而眞談何必云歸第一自性身乎。但至文相起盡者。上且談應化起滅之義時。應化自本自性身作用。望自性體釋起滅義也。即事而真無有終盡者。非起滅分對他之時者。有起滅之義。此應化眞實故。強無生滅之相也。起滅無常相無有終盡常住義也。下文會釋如前條問。即事而真無有終盡文。今此而眞者可云。指自性會四身中第一自性身乎。答。爾也。兩方也。若云爾者。思即事而眞之言者。以事當體爲眞。若應化爲事。自性身爲眞者。事眞既別也。不順。即事言乎。若又依之云爾者。

性身體也。而今文顯應化作用實體云而眞故。所指眞可自性體。是以下文釋變化身。所以無盡無邊際者以不異如來遍一切處常住不滅之身也。文遍一切處常住不滅之身者。第一自性身也。當經毘盧遮那文故。彼常住義既歸自性身談之。此無有終盡之文豈不歸自性身乎。重難云。應化作用故。論其實體可自性身云事。顯家常途義門也。其故顯教意以大定智慧三德定佛實體故。應化色相唯是隨妄之作。用無當分實體故。歸第一自性身可云眞實也。是則攝相歸性義門也。今宗。四身各本有。以談自性常住之義爲諸教超絕之規模。若爾者於應化當分以四身本有之義非云而眞乎。是則性相常住義門也。依之宗家釋。顯教談攝相歸性義故。取水波之喻。密教演性相常住義故。取日月光明喻云云。若云歸自性身者。可同顯家攝相歸性之義乎。且自宗先達以即事而眞爲一家超絕釋義。定知非歸第一自性云事。但至釋文鈞鎖者。明能所現之義迷。無有終盡之義。其意頗異也。能所現之義二身各別義門故。望自性身可釋之。無有終盡之義明應化常住之旨故。尤於當體可論也。次至下文者。彼又變化常住之義不異。毘盧遮那常住義。爲言若歸自性身。廢應化身歟。若爾者何云應化常住之義乎。答。可。自性身存申意。任釋文鈞鎖既許毘盧遮那所現。所現表不實之義。能現具實

體之義以所現應化許云即事者。而眞又何還應化乎。尤可歸能現自性也。但至難者。誠談應化之位。事非顯全同。爾者又不遮能所現義故。其義前又非顯全別。所詮四身自元本有。於本有位應化作用自性體故。體用共本有。不待他妄而存。自性身遙見機緣可度赴加持時。全法爾之用上具隨緣之能故。彼隨緣用向機緣也。此隨緣用實體法爾作用也。能現自性也。故以法爾之用非不可遮爲其實之義。又能現之體體用相望時體故。歸之可存爲實之義。此兩義中約文鈞鎖起盡者。歸自性身云。無有終盡見也。次即事而眞無有終盡之句非上合說云事不可然。以下加持世界釋文見。起滅邊際不可得之文顯。應化常住義之旨分明也。彼合說即事而眞無有終盡句何忽釋別事乎。譬說此義雖不分明云。若捨加持然後隱沒處。幻術自元幻師作能故。幻事隱沒歸幻師。有常住義故。合彼譬說心云。即事而眞無有終盡也。次至云。歸自性身者攝相歸性義也。許四身法爾義其上且談體用能所現義故。不可同攝相歸性之義。例如六四大變能所生。所詮歸自性身時。不息應化作用。體用不離故。其用即見體迄也。但難勢義云。而眞即事何物乎。今云事對機緣應用也。機有出沒故。其應化有生滅。然此應用其體眞實故。不對機緣之時云法爾常住之意故。此應用若自性會應身。云眞實。處不對機緣故。

可指自證位。若爾者攝加持相歸自證性故。尚攝相歸性之義乎。只以加持門應化望能現自證望自證位所望不同。攝相歸性之義可同。次至下文者。經文變化身不生義也。然云以不異如來遍一切處常住不滅之身故。歸自性身之條勿論也。若不爾者何成。不生之釋乎矣。

住心三句

問。疏中入真言門住心品文。今此住心可云通三句乎。答。可通也。兩方也。若云通者。既云住心。是可住淨菩提心義。依之疏下文結此品。已說淨菩提心諸心相竟從此已後明進修方便及悉地果生也。文明知住心品唯局菩提為因。根究竟具緣品已下所說也。云事若又依之云爾者。釋品號。竊謂入住之義以兼修行為故。既有修行業。何局菩提心乎。爾者兩方也。如何。

答。可通三句也。依金剛手問。正答菩提為因大悲為根方便為究竟。三句說何及疑殆乎。是以疏中釋今住心品。云自心發菩提。乃發起心方便。明五轉之旨。然五轉三句開合不同也。通三句云事旁以分明也。但住心名稱云觀察三心。何不云住心乎。次第三疏釋。住心品雖明三句。以淨菩提心為宗故。約勝云爾也。故下文佛已開示淨菩提心略明三句。大宗竟文進修方便等至淨菩提心以前行也。非根究竟也。不可有相違。無過可答申也。

此題不治定。品號住心云有三句歟。問歟。

住心品所明云通三句歟。問歟。一邊治定可作問題也。今題分可品號住心云有三句歟。問。而古來此題問答住心品所明顯背題歟。此中住心品所明通三句歟。云局淨菩提心歟。論義始終可有落居也。通三句義。先三句問答正在此品。又明淨菩提心畢。此等悲為根本方便波羅蜜滿足文。又我說諸法如是令彼諸菩薩眾菩提心清淨。知識其心。此文疏宣無非為此三句法門三句決了文正在此品。又信解行地觀察三心。彼三心疏釋三句。何品如此三句說分明乎。但至云住心品多分明淨菩提心者。疏佛已開示淨菩提心略明三句。大宗竟文一部經大途雖淨菩提心為本。根究竟略明有今品見。問。此品結釋已說淨菩提心諸心相竟從此已下明進修方便及悉地果生也。若此品所明無偏頗。許通三句。何結已說淨菩提心乎。可知雖有根究竟說文。淨菩提心因明之故非正宗也。佛開示淨菩提心略明三句。大宗竟釋又此意也。故付正宗成。已說淨菩提心之結釋。進修方便根句悉地果生究竟句。若爾者根究竟二句非云具緣品已下所說乎。次至云三句問答在此品者。彼一部總標也。非此品別文。云何菩提已下經文正住心品別文也。總標屬初科段總結屬後科段。聖教常例也。如何。

答。釋品號住心之時。約五轉作釋。五轉三句開合不同也。非顯今品所明通三句之義乎。但至云雖有三句說文。根究竟非正宗者。誠佛已開示淨菩提心疏釋雖似因明。以三句決了諸經之說文等。何於三句有偏頗乎。觀察三心之文又強不見淨菩提心為本乎。以此見。佛已開示等疏釋且約說文多少歟。又付此文私加一義云。今經以頓成爲宗旨故。因根究竟次第證入三句義只於一念淨菩提心之上開之故。開示淨菩提心之時。云明三句。大宗也。故疏第三云。上文金剛手直問毘盧舍那。云何得一切智智。佛亦直答如實知自心。是名一切智智。今此中教授義亦同然。直舉無相菩提便即勸令修證。更無行位差別可以錯於其間。雖前品廣明諸相作種種名字莊嚴。至論心處意皆如是也。此文意上文者指云何菩提謂如實知自心之文。問云何得一切智智果。答如實知自心之意。只行者介爾汎汎所發貪瞋癡等自心之外。客無汝所求之一切智智果。今此中教授義亦同然者。指具緣品經云。是故汝佛子。應以如是惠方便作成就當獲薩婆若之文。疏釋云。汝今幸自有心何不證此文。自心體淨菩提心。勸令修證大悲爲根。如實知自心是名一切智智者方便究竟果也。幸自有心何不證此文三句備。心因能證行所證果。此皆自心之上義。說因行果三句也。問。淨菩提心者可。非卒爾貪瞋癡等。彼染污非淨。生死心非菩提。故以信心爲菩提心之體。見信有澄淨義。向菩提之心故。非

指彼云淨菩提心乎。答淨菩提心有二義。住心品經往往所明并疏家大途釋義。以卒爾心爲淨菩提心。九句中心相句對明淨菩提心。彼心相句既通染淨。六十心染污三劫六無畏等淨心也。所詮緣起之相通染淨。約心性本性清淨也。故宗意以貪瞋等爲不動愛染之三摩地乎。是勸行者所令安住淨菩提心樣也。本有爲表以信心。爲菩提心修生門之前明行者初人方便門也。其信心所信之處即前所謂無相菩提心也。已上因論生。

但至云根究竟有具緣品以下。彼進修方便者。至菩提心方便故。地前行也。見若爾者悉地果生者。對生死之善得淨菩提心爲悉地果。其故具緣品初生後文。上品已約種種心相對辦一切智心。然此妙果以何方便而能得。至耶。故此品次。明入曼荼羅行法具衆緣支分及所要眞言皆於此中廣明。約種種心相對辦一切智心者。淨菩提心也。其故上疏。此經從淺至深廣明心和皆爲開示淨菩提心本末因緣。指之云妙果。故以淨菩提心云悉地果生之旨分明也。若爾者至彼妙果。進修方便豈非地前之行乎。若以彼爲根句者。因深根可淺。故可知非根究竟句云事。若爾者於住心品明三句之中。就淨菩提心結前生後也。可知具緣品以下所明地前行并悉地果。還淨菩提心也。所詮今經宗令修行者安住無相菩提心之時。頓機發心即到漸機直難安住。故勸晝夜四時之行也。具緣

品所明七日作壇之軌則修行曼荼羅儀式悉被生死之人教門也。無明癡愛覆冥樂求果之人豈見諸位乎。

一。住心品局。因句。根究竟云有具緣品以下義。於住心品雖有根究竟說文明因句之因示根究竟也。非正所明云局。因句也。故一品總結結文。已說淨菩提心諸心相竟。或皆爲開示淨菩提心本末因緣也。云云。又案文相次第。三句略答畢所徵云何菩提。還因句發問。此外根究竟之問不見。可知因句問答住心一品畢云事。又明心相爲顯菩提心也。而六十心釋此答前問中諸心相句。三劫之文云亦是答諸心相。六無畏文判猶是答前心相句。此等諸文明。菩提心云事疏家判釋也。此外三十外道并十心說文爲心續生答說彼心續生者。菩提心爲所期所續生心品也。釋有幾心次第而得是心耶。故。是心者菩提心故。又十緣生句文答修行之句。見彼修行句可得菩提心方便之修行也。故經供養修行從是初發心云。此等諸文悉明因句文也。可知其間雖有三句說。因句之因明之云事。具緣品已下明。進修方便悉地果生云。彼正根究竟說文也。凡思如來現瑞加持之元意者。爲令金剛手起三句之問。定知此三句一經至要也云事。若爾者何唯明。因句闕根究竟乎。可知具緣品已下所明修行曼荼羅軌則根句悉地果品等所迷諸悉地之果究竟句也云事。故疏六卷三十一品釋畢重

宣一經大意之時。約三句明重重法門。可知上來所說三句具有云事。但至云具緣品明地前行故。非地上三句軌則者。凡於三句者可有地前地上。堪立疏第三二重釋見。初重釋云。行者初發一切智心。如父母和合因緣識種子初墮胎中。爾時漸次增長爲行業巧風所匠成。乃至胎誕育時。諸根百體皆悉備足。始於父母種姓中生。猶如依眞門學。大悲萬行淨心顯現。此於地前分別三句。見方便究竟果云。淨心顯現。指初地淨菩提心。見此行定可有地前。至初地方便行故。而被云大悲萬行。豈非地前存根句乎。若爾者初發一切智心者。指行者遇知識起一念信心之位也。眞言能所不二宗旨故。對一切智纔發信心。此信心即云一切智心也。地前三句義住心品文處釋見行者一花或塗香等釋也。行者言可約今時未證之行人。故一花塗香等言顯微少義之詞也。豈指地上廣大之行乎。次地上三句釋。同第三云。復次初入淨菩提心門。見法明道。如識種子歌羅羅時。前七地以來爲大悲萬行所含養。如在胎識無功用以去漸學如來方便。如嬰兒已生習諸伎藝。此文地上三句義分明也。若不約地前地上者。二重釋爲何乎。若爾者具緣品已下說明地前行可云根句也。況又修行曼荼羅義廣。何不通地上行乎。故明修行曼荼羅義出十六重深行。非六重地前十重地上乎。又具緣品定地前行事。

具緣品初釋云。上品已約種種心相對辨一切智心。竟然此妙果以何方便而能得至耶。故此品次明入曼荼羅行法。具衆緣支分及所要真言。皆於此中廣明。此文以初地淨菩提心爲妙果見故。云地前行也。云地上行時。古義云此妙果者。此言指淨菩提心。妙果者佛果故。其能入方便地上行也。云云。私義云。上品已約種種心相對辨一切智心者。彼即佛果也。其故彼說因句文。明彼因句之樣。教衆生介爾汎汎所發心外無一切智智果。云如實知自心也。自心者。無別樣爲謂衆生常途心也。加自言也。以此心云是阿耨多羅三藐三菩提故。此心即爲一切智智果也。故以此心指此妙果也。所詮顯初地即極之義也。初住此心見初地也。忘能住相歸所住見即佛果也。今宗佛果本覺位故矣。

二密具闕

疏中入真言門略有三事文。爾者唯依一密二密爲有成佛之類。將如何。答。可有也。兩方也。若云有者。凡三密修行入我我入之方便即身成佛之直路也。一捨之爭有同於本尊之義乎。是以宗家釋云。若三密中一闕即不能至平等之處。龍樹論當須具修三密行文。此等諸文不許一密成佛之類。見若又依之云。爾者衆生根機萬差也。何無一密成佛之類乎。依之大品經云。初發心時即得無上菩提論中住法但觀菩提心文。是豈非許一密成佛乎。爾者兩方也。答。自元所答

申可有一密等之類也。凡真言機萬差故。上上信解機發心即到。未必用印契真言。下劣鈍人不任廣學。可行一印一言等。是以密嚴先德於即身成佛出四種機中。第四隨於一密至功行文。一密成佛之義無異論者乎。但至難勢者。約大途之義相依三密具足之人也。不可有相違矣。

凡真言行者住三密觀行可即身成佛也。即身成佛者同於本尊義也。同於本尊者令行者三業歸入本尊之三業義也。其本尊三業者行者所具本有三密也。道場觀等本尊者十方淨土之諸尊也。故有召請撥遣等義。而淨土諸尊者本覺佛趣。加持門身也。本覺佛者衆生本具三密故也。故疏云見加持身即本地身也。見本地身即行者自心耳。文自心本具三密依妄想顛倒因緣。從無始曠劫以降於三業。犯無量罪障。藏本有三密。今遇此教以三密加持之方便。加持行者三業之時。三業衆罪消滅。顯得三部諸尊。此云三密加持速疾顯。用此行之位云人我我入。此觀所成立云同於本尊也。故大途三密行一闕。所闕之業無加持故。不可罪障消滅罪障不滅。難顯本有。不顯本有。不可有同於本尊之義。故三密相意觀行宗至要也。就之於義軌等中所明之三密修行。古來有具不具之二義。具義以前所明之道理大途其旨也。又大師難問答。若三密中一闕即不能至平等之處如車一輪闕都無所到。又八祖相承次第法則無不依三密

軌則故。次不具義。凡真言機有二類。一有相劣惠機。二無相勝惠機也。無相勝惠中又有二機。一發心即到機。聞自心是佛教生一念之深信之時。即時成佛故。不須修行不及三密具不具之沙汰。二須修行之機。舉足下足觀密印。開口發聲思真言。意之所念知妙三摩地。是可云修無相三密。然非結印誦呪等之行不及具不具之論有相劣惠之機者。就儀軌等所明之三密行之也。於此機可有具不具之尋也。約此有相之機者。機類不同故。隨行者所樂可有行一密二密機也。凡真言教喻國王庫藏。如本性信解無不施之。若爾者。一密二密隨衆生根機有或不堪廣行者或好一行之者。何不授之乎。設依一行二行三密自元不離故。此一行之上具足餘二行功德可即身成佛故。先德釋於即身成佛行異出四種中。舉第三二密行第四一密行見。問。爾者宗家若三密中一闕。如何可意得乎。答。古義云。約三密具足之機。一往釋也。云此義無其謂是釋三平等之義之釋也。若如所立者。約一行二行機不可云三平等歟。又三平等之義決定。何有許一行二行之義乎。私一義云。彼釋全不向修行時三密具不具之義釋也。以三密名平等處釋也。三密云平等事。等到實際故也。爲此顯密對辨意也。顯家三業中意業到法根源。以心實際爲諸法根源故。身語二業無明緣起之法始現相賴耶之位起故。不

至實際法也。今教談色心實相之旨故。三業齊以云到實際爲宗規模也。未必云三密具不行不到佛果。問。設爾云三密具至佛果者。自非簡一密二密成佛乎。答。設一密二密行者非不具三業。或互具義或有無相三密故。不可有相違。互具之義者。誦真言一密行者上。所謂真言語密也。動舌端身密也。肉舌身根故念真言意密也。結印觀念上三密。結印意爲意密。息風爲語密云云。息風有阿聲。以是爲誦呪。意密誦呪准前住觀念之時必有身儀。此等大途約無相三密歟。所詮以一行二行成佛果之時。開顯本有三密可云到三平等處也。如顯乘。依意業計非到實際云云。中一闕等也。是容有釋也。又問。一切真言行者必云具三密者。先德四種行異釋如何可會之乎。答。彼祕釋云。問。正成佛一刹那之時。爲三密相應成佛。爲當如何。答。彼依二行一行等成佛者。是非正成佛之時。亦由修餘二行。不思議加持力故。忽出生餘二密等三密具足即身成佛也。文此釋意。至佛果之位金剛心一刹那日來間依所修一密二密等功德忽出生餘一密二密等。以三密功力滅三業所犯無始罪障到佛果故。以三密具足之力可云成佛也。問。以多念修行可定其行體。何以一刹那之心可治定行體耶。加之彼一刹那心依多念一密等所被引生之功德也。何必云因行乎。況又正成佛一刹那者。佛果

初刹那歟。何云因滿乎。答。先行一刹那事所難之趣漸教意也。真言頓成宗故。尤以一刹那行可云成佛也。彼花嚴頓教尙云一念不生即至佛。況自宗乎。於發意頓便至所詣之論文判此經深旨。若爾者一行二行方便遠因非成佛正因也。次云所生功德也。事釋論依地前三惠生長地上萬行文地前所引生十地功德云云。非成佛之因行乎。依一密二密遠因引生三密。以彼一念三密之行爲成佛之直因意得。有何相違乎。次正成佛云指佛果事。常以云釋論正盡已盡。正盡因滿已盡果滿之例。今正成佛因滿意得歟。此義不審。彼菩薩地盡文。正盡釋因滿。准彼今成佛正故。可有佛果也。所詮正字有將義歟。可見字抄設不爾。可讀點。正成佛一刹那云云。不爾者。不順次句爲三密相應成佛之文。成佛之後具三密不可問三密相應成佛歟。將又非問限歟矣。

大疏百條第三重第二

宿善有無

自宗意。宿生不結緣佛教之人。今生遇此教可云成佛乎。答。一切悉可藉宿善也。兩方。若如講答者。凡今教以直修頓悟爲一家超絕之規模。何不藉宿善無發心成佛之類乎。是以宗家釋云。密乘頓悟初

心凡夫此生證悟。義決中。此經所說直入直修直滿直證判。若又依之云爾者。經中無大乘宿習未會思惟真言乘行彼不能少分見聞歡喜信受文。可有宿善見。答。凡一家所立難信難解之法門。諸教超絕之祕決也。依之非上上信解之機。難信難信之法。非空空無著之智。難入難入之門。若不依宿善之力。緣底忽成上根上智之人乎。是以疏中。云宿殖善本。神情明利。故即能忍受其言。義軌中。淨信決定者宿殖諸善本。文但直修直滿顯即身成佛之義也。非簡宿善之詞。宗家釋對三祇遠劫云。此生證悟也。不可有相違。

又樣
是論善本云裏書也

自宗意。宿生不慎遇今教。今生始發心。可有即身成佛之類乎。答。可有其類也。兩方。若有其類者。凡密教甚深也。若無過去結緣。如何忽入頓入之門乎。是以經說無大乘宿習未曾思惟真言乘行彼不能少分見聞歡喜信受。疏家判。於此祕密乘未曾修習則造次聞之不能信受。此等說相。悉於宿生無此教結緣。不即身成佛見。若又依之云爾者。宗家釋中。餘教頓悟根熟待時頓入大乘密乘頓悟初心凡夫此生證悟文。對餘教根熟密乘云。初心凡夫非顯無宿習乎。爾者兩方也。答。凡於宿習可有總別不同。總云一切佛教之宿緣必可依宿習也。真言上上根智之所行也。若會無宿緣。如何忽成上根利智

之人乎。若云此教宿習二類可有。不依之機也。故大師釋云。冒地非難得。遇此教難也。此釋意。遇此教即非顯可證悟乎。且一邊令出解釋分明也。但至一邊約有宿習之機也。不可有相違。

此論義以有宿善之義可落居也。其故一家意殊以擇機為宗。疏中釋文非一也。輪王寶器喻于鐙鐙鐙等也。又菩提心論若有上根上智之人。不樂外道二乘法。有大度量。曾銳無惑者。宜修佛乘文。又不空三摩耶戒義云。自非上上決定之信解空空無著之心智。誰能信難信之法入難入之門。此等諸文意非上根上智機。不可授此教。見若不依宿善。依何成上根上智之人乎。案起信釋論意。聰明闇鈍依無明厚薄。見而無明一無明故。一切衆生所具無明不可有厚薄故。無本性利鈍。若非無明微薄不可成上根上智人。若不依過去宿善。依何無明微薄乎。此道理必然故。以宿殖深厚人可定真言機也。是以經疏儀軌等中。盛說非宿善難入此教之旨。故大日經具緣品。無大乘宿習未曾思惟真言乘行彼不能少分見聞歡喜信受文。疏第四釋云。若諸衆生未曾於過去無量佛所久種善根。於此秘密乘未曾修習。則造天聞之不能信受。若傳法人徒以善心差機為說。或當增其誹謗斷彼善根。文無宿習者不許此法事。此文分明也。但至難問答初心凡夫釋者。餘教根熟云宿善者。簡彼初心凡夫故。可無宿

善之義故。尤可定根熟文也。今義餘教頓悟與密乘頓悟簡異有二段文。上餘教頓悟根熟待時等文。簡法花一乘頓悟也。法花為三周聲聞說之。彼三周聲聞花嚴會座如聲如旨也聲聞也。為此聲聞經擬宜花嚴誘引阿含彈呵方等法。法若四教調練調熟機根。後說法花一乘時。斷三乘無明得初住無生悟。此初住悟者。三諦相即覺故。以初後相即即云得佛果也。故根熟待時者。經四教調練待法花說時位也。頓入大乘者入初住位也。故根熟者強非宿善也。所詮顯密相對意顯一分談頓悟義。為初心凡夫直不與頓悟教。先以餘教其機次第調練。待機熟時後授頓悟之教也。密乘不爾。初心凡夫直與此教也。直入直修者。此意也。何故有此顯密差異。顯一乘執一乘真實故。非好一乘之機。直依難授一乘。先以餘教調練終入直實一乘也。祕宗無量乘故。隨衆生本性信解運出法王庫藏。何強假餘教調練乎。所詮不向宿習有無釋故。真言機不可為無宿習證文。

重難云。此釋次下。顯教教力劣故。頓不能引初心凡夫。密教教力勝故引初心凡夫云云。既任教力釋意不依宿緣有無見如何若宿殖深厚人強無教力勝能故又此生證悟言非簡他生乎。答。設宿善人也。顯教力引初心凡夫不可令頓悟也。次此生證悟文頓悟因為顯從凡入佛之旨。云此生證悟也。下望花嚴判

頓悟異時。此教從凡入佛位云云。故上文望法花且同頓悟義以根熟不為差異。榜為顯頓悟異對頓入大乘云。此生證悟也。若無宿習義。以難問答釋為依憑。密教此生對顯他生之詞也。而此生根熟相對文故。定知根熟待時指他生宿習也。簡異之此生證悟。以度無宿習之人。為此教規模。下教力勝因由專顯此意乎。又宗家釋云。非冒地難得遇此教難也。文此釋意。遇此教可成佛。若堅任宿善有無。偏不可約遇教有無。但至云上根上智人必可有宿習者。諸教談種姓事不同也。今教以本有曼荼羅可為種姓故。其種姓體即可十住心也。依遇緣不同可顯何種姓。遇淺略教時顯淺略姓。遇深祕教時顯深祕種姓。例可如云薩婆多遇緣不同成利鈍別。若爾遇密教流布世蒙阿闍梨指授時。教力勝故即顯本有祕密曼荼羅種姓故。云上根上智人也。又一無明事。設雖迷時無明一也。遇此教忽成上根種姓時。無明頓可微薄故。未必假他生熏習也。若又尋遇此教宿緣。設雖微少緣也。可成其緣也。假令渡誦持陀羅尼入下流。潤其水或遠吹陀羅尼風來觸身等云宿緣不可云宿習。無修習分故。從無始曠劫以來無無佛法曠劫流轉間不可有不遇此等緣之人。然云今生遇教緣至可法爾也。設論宿習義也。逆推宿習緣終可歸法爾也。次至經疏文者。約有宿習之機也。自本無宿習答成。約

約有宿習之機也。自本無宿習答成。約

一類機也。一切真言機悉不云無宿習也。存宿習機前專可談無宿習者不可成之旨故。

一生成佛

能於此生滿足地波羅蜜文一切真言行者悉發心已後可云一生即身成佛乎。答約正機可爾也。付講答難思。衆生根機萬差成佛因緣不一。何無遠劫成佛之類乎。是以疏中云。經無量阿僧祇劫於一念中恒殊勝進。攝真實經。述我曾過去百千劫中修者願海。經疏說相分明也。何無其類乎。答。凡今宗意頓覺成佛爲宗要故。引大論羊馬神之三喻。以神通乘類今教判出發意。頃便至所請專顯此意也。加之疏下文。於劫跋出時分妄執之二義畢。若一生度此三妄執即一生成佛何論時分耶。此等解釋於一家不許遠劫之類。見但至疏家釋者。餘乘菩薩經無量劫所修之行。一念具爲言如第三劫文也。次經文約結緣之機歟。不可有相違。

此論義者。尋發心已後經遠劫成佛歟。可定判論義。菩提心論并宗家處處釋定制故。經軌并疏家釋中經劫義雖見。非定制故。可設會通也。若尋發心已後必不隔生一生成佛歟。可兩方歟。宗本意即身成佛教故。於發心生雖可成佛。根機萬差故。可有隔生類歟。凡定密機不過三類。一大機二小機三結緣機也。此中大小二機雖一門普門得果不同也。於成佛位不可云。

隔生。雖遇此教一生不成佛可云結緣機也。若爾結緣機可許發心分歟。發心重重故。或可有經多劫之義歟。其故三種悉地宮中第一密嚴佛國大機悉地故。一生成佛義無子細第二十方淨嚴。第三諸天修羅宮。此等世間出世一門之悉地也。十方淨嚴順次往生故。非即身成佛。諸天修羅宮又且可生彼處歟。又十六生有爲隔生儀軌說歟可爾也。若爾設雖經多生望三大遠劫少分屬無可云即身成佛也。或又即身成佛者。未必一生成佛義以不轉肉身得無漏法爲即身成佛本意是則雖頓成之義也。未必簡隔生之詞歟疏第九云。如初發心時。一切功德即與如來等。從此已後經無量阿僧祇劫。於一念中恒殊勝進轉深轉廣不可思議。以此義故名爲秘密藏中無作功德文是歟。真言行者始受三摩耶戒時功德文也。無作功德者戒體無表也。上舉聲聞凡位學位無學位三重所發無表戒無優劣之義。釋真言行者初發心時所得無表功德四十二地無表功德無勝劣之義也。乃至後取輪王太子在胎藏時領四天下八部群神宗敬喻與第三劫輪王太子喻全同也。若爾或顯發心即到歟或初地即極歟旨故。從此已後經無量劫等者。釋果後方便也。彼果後方便所修功德初發心位皆成就之故。云名無作功德也。若從此已後等釋有未證處故。云經遠劫行之者。不順釋首尾歟。是以次下。金剛手問。此善男子善女人

入此大悲胎藏曼陀羅獲幾所福德聚。佛言。從初發心乃至成如來所有福德聚。佛是善男子善女人福德聚與彼正等也。以此文見。從此以後經無量劫文。果後方便歷事所作利益衆生事也。於一念中者。初發心時也。意云。發心已後經遠劫所作利衆生事。於初發心一念中可云恒殊勝進等也。不爾者於一念中文如何可消乎。攝真實經下云。爾時金剛手菩薩摩訶薩告諸大衆言。乃至我曾過去百千劫中修諸願海。乃遇大慈毘盧遮那如來。第一會中得聞是法。超第八地證等覺位。此秘密法難得難遇。此文經劫位結緣分也云云。私云。金剛薩埵從顯入密人見理趣釋云。金剛薩埵本是普賢。遇毘盧遮那手掌親授五智金剛杵名金剛薩云云。若爾於無量劫修諸願海者。依學顯教位也。於第一會中過大慈毘盧遮那者。初遇密教位也。此位云超第八地證等覺位故。一生速疾旨分明也。疏第三劫經云。復次真言門修行菩薩行諸菩薩。行無量無數百千俱胝那由多劫積習無量功德智慧。具修諸行。無量智慧方便皆悉成就。於此文疏有二釋。一於顯教經三大阿僧祇劫所得功德。真言菩薩初發心時悉成就之云云。二無量僧祇所集功德者。真言行者發心已後普賢衆行也。即果後方便利他衆行也。此等功德初發心位具足也云云。此第二釋取輪王太子喻也。前第九疏釋大旨同也。故以此經文不可爲真言行者未證位所經時分矣。

一。正機即身成佛傍機可有經遠劫之類。者。前所出三類中以何爲傍正乎。答。一本即身義云。大機正機小機傍機云云。今傍正不爾。大小二機俱可爲正機。以結緣機云傍機也。尋云。思三乘所經時分。聲聞六十劫緣覺百大劫。菩薩三無數大劫也。隨根上下時分如次長短也。今真言行者定上根上智尤可經長遠時。何以時分短促爲規模乎。

答。彼三乘時生死厭怖心重鈍根也。然厭心猛利故覺悟疾也。菩薩厭怖心輕故。居生死中作利衆生事故。其時長遠也。獨覺無利衆生事厭怖心輕故。其時中也。真言行者最上利根。其時速疾事顯無盡莊嚴本具故也。顯教許緣起妄故。斷妄歸源時分長遠也。其故妄從無始串習故。三大無數劫間積自行化他功德。漸漸對治無始串習虛妄。終到本源者也。真言十界諸法悉本有輪圓具德故。不許緣起妄。只依無始間隔隔生佛迄也。遇此教信本具德。穩凝三密修行時。本尊三密被加持。三業上無始間隔隔除。顯輪圓具德。故即身成佛也。非關利衆生之行。初發心已後普賢衆行即果後方便是也。

三喻顯密

今疏中學羊馬神三喻。見爾者三喻俱可云。喻真言行菩薩乎。答。但以神通喻真言行也。兩方也。若但云局神通者。凡根機萬差頓漸超行非一也。若於真言行。許漸

修。何無譬羊馬之密人乎。是以考大論說。以此三喻譬利根菩薩。見若又云。爾者疏下文舟車神通至到一處。以舟車譬顯行。以神通爲密行。加之宗家處處釋中。但以神通爲真言行。見爾者兩方也。如何答。可局神通也。凡一家意以速疾頓成爲至要。爭以羊馬漸行可爲其喻乎。加之案文相鉤鎖。上明三密頓成之旨畢。引大品智論之兩文證之。若取羊馬爲喻。有法譬不齊之過。神通相爾不應生疑此經深旨也之釋。專以神通顯爲引證之義也。且一邊難其理顯然。但至一片者。頓漸超之三類實疏家所釋也。然彼於即身頓證上。且開之也。次大論文上舉羊馬神三喻畢。喻罪多福少福多罪少但行清淨之三菩薩。利根堅心三菩薩但行清淨中重開之也。不可有相違。

此論義爲顯智論上下三菩薩釋綺處起等也。委見論首尾不及尋歟。智論三十八但有訓卷。先舉大品經三菩薩文。其三菩薩者。第一今疏所引大品二菩薩也。第三初發心時與般若波羅蜜相應等云云。次云釋曰等。先釋第一菩薩畢。次舉三喻因神通喻相合第一菩薩畢。次舉羊乘菩薩合羊乘。次舉馬乘合馬乘菩薩。羊乘菩薩云或至或不至等。馬乘菩薩經三十百阿僧祇劫成佛云云。大神通人如上說。文上說者指以第一菩薩合神通釋也。若大品三菩薩配三喻。第一菩薩既合神通畢。第二菩

薩喻馬乘。第三菩薩可類羊乘歟。第一即上菩薩位菩薩也。第二即得無上菩提菩薩也。勝劣既分明也。豈以勝菩薩喻馬乘。以劣菩薩類神通乎。加之馬乘菩薩三十百阿僧祇劫成佛云云。豈初發心時即得無上菩提菩薩乎。又羊乘菩薩久久無量阿僧祇劫或至或不至云云。而第三菩薩初發心時。與般若波羅蜜相應。有淨佛國土成就衆生功德。豈是羊乘菩薩乎。定知大品三菩薩俱雖可喻神通。舉第一顯後二歟。羊馬二相對爲顯神通速疾事舉之也。又大品三菩薩三種俱釋利根堅心。而馬乘菩薩雖利根宿福源厚義見。又羊馬乘菩薩前世福德薄鈍根心不堅云云。大品三菩薩大相違。又至論下結三喻菩薩。第一罪多福少。第二福多罪少。第三釋但行清淨福德畢。但行清淨中有三種。又舉大品三菩薩。解釋既定判也。何及異論乎。又入印經中學五種乘。一羊乘行。二象乘行。三月日神通乘行。四聲聞神通乘行。五如來神通乘行。此五種菩薩中初二菩薩於無上菩提不必定。後三菩薩於無上菩提必定云云。此經五種與智論三喻同也。象乘替馬乘。神通中開三種也。大品三菩薩神通中可開云事。以入印經可爲其證矣。

教主真應

今經教主可云自性法身也乎。答。爾也。今付之凡法身周遍法界之體。遙超言議之

域無相寂滅理遠隔機感之分。說法專可在他受變化之身也。依之疏中舉說教之起因。上明法身內證之位畢。下若我但住如是境界即諸有情不能以是蒙益乃至示種種諸趣所喜見身說種種性欲所宜聞法等文此等文意。法身自證之境界衆生不蒙益之故。以爲他現之身非云說此經乎

答。凡法身說法諸教超絕之規模一家不共之實談也。是以疏家釋教主成就之句云本地法身。宗家舉兩部教主自性受用佛到況又楞伽法佛說法之文。智度性身妙色之句諸文既煥然。何及疑殆乎。但至難勢者顯家權門之謂情也。次至說經之起因者。於法身有自證加持之二身。彼文自證之位出加持門說法義相也。非云他受變化也。次諸趣所喜見身者。現四重圓壇之中。第四重有喜見隨類身故。不可有相違矣。凡云此經教主先德異義區也。故掘池僧正抄云。大師御意以隨自意四種中自性身爲教主。兼伴通四身慈覺安然等。以自受用身爲教主兼餘三身說。覺超云他受用。覺苑云他受變化也。又此重重義中今尋云。自性法身說教他受用身說歟論義也。大師御意與覺苑釋相違也。但光明山重譽會大師御釋從覺苑釋雖云法身說實成他受用說之旨。但重譽義無其謂。宗家處處釋判顯密優劣之義時。以法身說法爲一家不共規模。故楞伽法佛說法之文智度性身妙色之句。馳胸臆會文驅自

宗取義等云云若他受用爲說主推功歸本云法身說何強如是釋乎。且破法身色相釋會通。乍存色相云直不說法乎

問。依疏家釋案教主真應明說經緣起時。被催往昔悲願現身說法見能現自性身也。所現身豈非他受用乎。依之指彼現身說法文。然此應化等文以自性法身云應化乎。加之緣謝即滅機與即生文任機感佛也云事分明也。自性法身本有常住佛體也。何隨機緣云生滅乎。見一部始終疏釋說法在加持位見其證文毛舉不遑說文悉是也。又會座有實行機且指一處疏第一云。然此諸解脫門所現諸善知識各引無量當機衆同入法界曼荼羅。爲饒益此初入法門實行諸菩薩故。如來加持奮迅示現大神通力也。又現加持世界瑞相事。爲饒益會座實行初入法門諸菩薩也云事。釋文實分明也。而法性身非生死人所見。何會座交實行機乎。但至教主成就句本地法身文者。演密抄云。如一切諸佛說法儀式皆住於應身。即本地身爲教主也。推功歸本言法身說文釋意。薄伽梵自性身。如來加持他受用身也。自性身住他受用身云說今經故。正說位可他受用身也。然云薄伽梵舉本地身事。他受用身說推功歸本。法身故教主成就句舉本地身也。爲言

答。凡真言教以定教主於法身爲宗義大綱。其故今教諸佛自內證法門也。性德輪

圓之旨三密四曼法相本具輪圓之德相無盡莊嚴表德。此等法門悉顯法身內證義門也。而思三身佛受用以下身爲他現佛身故不可說內證條勿論也。內證法門唯佛與佛境界。非凡情所及故。尤爲法身佛可說此法門也。故說法言語定如義語。如義者稱可法性義也。故三昧經。我說法者以汝衆生在生說故說不可說文隨他意語說法非如義所說之旨。此經分明也。應化佛已云不用如義。如義法身所用也云事分明者歟。依之二教論。或云應化開說名曰顯教法佛談話謂此密藏。或云自性受用佛與自眷屬自受法樂故各說三密門。謂此密教。或他受用應化佛隨機說謂此顯也。自受用法性佛說內證智境。是名祕也。又寶鑰

極無自性心以外七教並是他受用應化佛所說。真言密教兩部祕藏是法身大毘盧遮那如來所演說也。但至說經緣起者。云今經教主有二義。一自證說。二加持說也。若自證說義。彼文說加持世界故。非今經教主。加持說義。於自性身有本地加持二義。遠被未來機住加持身說故。非他受用身也。委細如教主論義。然此應化并緣謝即滅等又如前論義。今經雖被機。處處經疏文被未來機見若會座有實行機。何強指未來機乎。就中今經所說雖互三十一品。取其詮要無非修行曼荼羅軌則。而七日作壇曼荼羅。於當來世時劣惠諸衆生等云以是思。一部始終經併爲未來劣惠

機覺若他受用所說以現座上機可爲正爲。何聞之被未來劣惠說有相法乎。又彼劣惠者十地菩薩歟。他受用所化故。而彼劣惠人經演無明癡愛覆冥樂求果。豈證位事者乎。若又有相無相二種法門故。無相法門正爲正所被十地菩薩可云此勝惠人。有相法門爲地前凡夫等劣惠所設也。故流通頌。甚深無相法劣惠所不堪爲度彼等故兼存有相說文有相兼存故。云正所說無相法門也者。如前云擇地造壇等有相曼荼羅一經大都所說也。無相法門何處說之乎。若爾對正所爲所演正所證法門不載之。以被傍機法門爲一經正宗事。豈可然乎。定知法身所說故。會座依無實行所化機悉在未來故。經疏皆出機時云未來也。但兼存有相說者。云無相勝惠機古來有二義。一自性會中金剛手等自性所成眷屬也。密教法佛自內證法門故相應久已通達聖衆法門也。然大悲無息爲度未來機無方便中。設方便無相法立相說之故云兼存也。一未來機中有勝劣二機爲勝惠示舉足下足皆成密印等當相印道之旨是宗本意故可爲正所說劣惠難契之故。兼述有相軌則也。故大日經所說印契真言等悉無相法門也。此上添有相軌則教。又成有相法門也。故無相勝惠機於有相法門可證悟無相之旨。依之疏如言三月念誦。即是性淨圓明三點法門。豈可作九句解乎。又如言東方寶幢佛。乃

是初發淨菩提心也。豈可作四方解耶。此等皆即有相悟無相說文。必非可二重次會座實行當機事如別論義。所詮加持世界有實行機故爲饒益彼現瑞相也。初入法門者約當詞也。云初可入法門。實行菩薩意也。次覺苑釋無其謂。先如諸佛說法儀式云云。例諸經教主歟。何經以法身住應身有爲法身教主之說乎。實推功歸本。諸經皆可云法身說。既不爾。可知定教主正可說人。今以本地身爲教主。無爭直本地身說也云事。其上密抄意。薄伽梵法身如來。加持應身。云法身住應身說也。爾者如來加持猶說教主文也。但以廣大金剛法界宮爲住處歟。諸經例皆以住字下爲住處成就句。住字下有說教主之例乎。又文訓讀如何。住字真身住應身詞也。教主住所住住字不足歟。又問。宗家以題額配當四身時。神變云他受用應化身。加持云等流身。若神變加持位爲教主。非云受用已下身乎。答。大師配當四種法身也。非爲他現身故異。覺苑義。自性會四種法身共陳此道。神變加持位雖可有四身俱。於應身神變加持義露故。隱顯互論且配應身等也。

住處五佛

如來加持廣大金剛法界文今此文唯爲說所住文將如何。答。依二義唯說所住歟。兩方也。若唯云說所住者。住心論中釋今經文。以如來加持等文配釋五佛四曼

畢。言宮者顯所住處文明知所住唯局宮一字。如來加持等句舉能住五佛云事。依之祕經理趣經等經首舉五佛爲能住。彼既爾也。准知此經文可能住。若又依之云爾者。開疏家解釋釋廣大金剛法界宮。次又釋數加持住處文所住之義分明乎。爾者兩方。如何。

答。唯說所住也。思住字起盡。如來加持等薄伽梵之所住。得是以疏中釋。如來句。其所住處文且一片令出疏釋分明也。但至宗家釋者。今經開心內曼荼羅之故。異常途義門。約理智身心等五佛即爲所住也。故宗家釋住處名五佛祕號妙德也。次祕經等文勢異。此今經更不成難矣。

所住義疏釋分明也。如來加持釋其所住處名佛受用身。廣大金剛法界云釋數加持住處。故又諸經通序五成就例。皆住字以下住處成就句故。且今經梵本無通序。譯者以例加之。見例者可諸經例。若爾諸經通序皆今文處明住處故。今經不可違彼。然云通能住歟。釋疑從宗家釋起。十住心論第十云。薄伽梵者總舉摩數諸尊德號。具釋如疏。住者顯能所二住。言各各諸尊住。自證三昧句。次以如來加持等文配釋五佛四曼畢。釋言宮者顯所住處今此心王如來無始無終各各安住自法界三昧。引合普通真言藏品諸尊住各各三昧文。付此釋古來重義。一義云。如疏家釋明所住文也。自宗意所住宮殿等即五佛四曼體故。配

釋不可有相違故。住心論第十秘經注釋。住所名即五佛祕號妙德也。又釋所住自證三昧句。樓觀等即內證功德法門故。疏釋經大樓閣寶王文云。然此第一寂滅之相等。樓觀即釋自證法門體。一義云。宗家唯釋能住義也。上釋五佛即心王云。心王如來無始無終各安住自法界三昧。無爭心王如來釋如來加持等五佛各安住釋住字。自法界三昧釋宮字云事。此義經住字迴文未盡可安宮字上也。薄伽梵總句。如來加持等五佛別句。俱說能住文也。宮一字雖所住處也。非樓觀等器界。顯住諸尊內證三昧之義也。經文含多義故。宗家別釋此一送義也。疏家釋并諸經通序例通途義門故。非所遮。一義云。宗家御釋。如來加持等文存通能所住義也。云住者顯能所二住釋。此住字約能住見約所住見可有二義。勢持又言。宮者顯所住處云云。可知上文通能所住云事。又住心論釋下引秘經文畢。能住所住俱配釋五智。可知今文五佛可通能所二住云事。此義訓讀文謂。薄伽梵住如來乃法界住如來乃法界宮云云。故住如來乃法界兩度讀之也。但能住薄伽梵。但所住宮字。中間諸句通能所住也。問。住如來乃法界讀時。五佛為所住聞。何云能住乎。答。薄伽梵云住五佛三摩地故。人法主伴相對且雖為所住。望宮殿樓閣能住佛身故。為能住也。此義各安住自法界三昧等釋。大日如來住。

五佛三摩地義故。能住釋也。心王如來者。常薄伽梵句。故今釋標。此總明大祕密究竟心王如來大尼盧遮那等云。標既大日心王也。結釋豈不爾乎。問。既所住邊釋不見。以何宗家云釋通能所住之義乎。答。結釋今此心王如來常薄伽梵句。各安住當住字釋條分明也。若爾自法界三昧者非如來加持等五佛釋乎。故未及宮字釋。宮字明所住處。處字起盡舉所居土云事分明也。五佛一向屬能住。住字可安法界字下。既無其釋。可知宮字連續五佛可為住處云事。且云住者顯能所二住釋。五佛不通能所住。何設此釋乎。以上三義中能住義契釋起盡舉今釋初釋今此大日經明如是無量四種曼荼羅身住處及說法利益是則祕密無盡莊嚴之住處故。經云一時薄伽梵住如來加持廣大金剛法界宮一切持金剛者皆悉集會畢。有五佛四曼配釋。四種曼荼羅身能住義分明上。下所舉五佛四曼能住義分明歟。加之明五佛四曼身量廣大無邊義畢。下經引云世尊身語意等同虛空之文入。所居住處何存三密乎。云言宮者顯所住處。所住處局宮一字云事分明歟。若五佛明所住處。何局宮字作此釋乎。此義住處即可云五佛自證三昧也。五佛所居器界樓觀等即云內證三昧也。自宗意無諸識所變依報。無一心緣起國土。器界樓觀等全法性甚深妙德。遮那內證法門也。成所住義邊為依報。成能住義邊為

佛體也。問。云住者顯能所二住釋。依三義料簡如何。答。先通能所義。住字兩度讀。一度為能住。一度為所住故。云通二住也。謂薄伽梵住如來加持等五佛三摩地讀能住也。住五佛宮讀所住也。三摩地能住佛所人定故。雖云所住猶是能住也。能住義住字下為顯可安宮字上事。云通能所二住也。意云能所二住界畔以住字顯也。置上時能住住非住所住義。置下時住所住之住非住能住之義。以住字上下為能所住故。住字自本顯能所二住界畔字。云能所住中間顯可安之旨也是五佛四曼為能住義治定上釋也。所住義義勢如能住義。薄伽梵能住如來加持等所住。有其中間顯能所二住不同故。云顯能所二住也。問。付所住義疏家宗家釋一同歟。答。此有二義。一不同也。疏家釋名佛受用身。胎藏理佛住金剛界自受用義也。宗家所住五佛名字速胎藏五佛名。以知於胎藏理佛上約入法不同為能所住也。猶如唯識論第十明自性身身土云。雖此身土體無差別猶屬佛法性相異故。一義云。宗家釋見所住時可云住金剛界智佛也。而舉胎藏五佛名事。自本理智互成能所住事。顯兩部不二之旨也。云智非異理智智若異理。不可成所住。故為顯此不二之旨。雖舉理佛名。不違名佛受用身疏釋也。

大自在天

所引智論文。十住菩薩住處名大自在天。見今此天可云色界攝也乎。答。非色界攝也。兩方若云。非色界攝者。智論文亦名淨居。是豈非云淨居天之攝乎。是以慈恩大師述其淨居上有實報土乃至。即色究竟天攝。淨影大師。五淨居上別更有一。以此通前色界合有二十三天。判此等解釋色天所攝見。若又依之云。爾者。疏中簡智論說。不獨在三界之表也。文。三界之表言非云。三界外乎。爾者兩方也。

答。非色界攝也。勘智論正文。第四禪有八種乃至。過是八處有十住菩薩住處亦名淨居。號大自在天。既以第四禪定八天分齊。云。過是八處。無爭自在宮。非色天攝。云事。且疏釋分明歟。但至一邊難勢者。慈恩釋權門一途之性相歟。淨影釋讀文云。以此通前色天合有二十三天。云。二十三天隨一非色天攝也。不可有相違。

重難云。既以此處為一天數。無爭天趣所攝也。云事。若界外土不屬色界。何強名天乎。亦名淨居論文。非顯五淨居流類也乎。凡界內界外分別約能居人業煩惱。人執未斷人所變為界內。具三界業煩惱故。所居士即三界分齊也。人執已斷人所變為界外。既出離三界業煩惱所變土故。是即非約處有別。只從能變心分別界內界外者也。約三界判時。十方世界間何處非三界內乎。良以十方世界者以三千界所成也。自他三千界中間有。三千界不攝之處。云事。

何聖教見乎。淨土者蓮花藏世界也。而一花百億國故無離。蓮花藏世界。三千界也。若爾三千界外別在一處名大自在天云事。尤不審也。若此土云界外者。強不可指一處。既過五淨居以往云在此土。定知下五淨居一類天也。云事。是以疏第五。次於東方最近北邊布列五淨居衆乃至。阿闍梨言。此是五那含天子耳。過是以上有菩薩受佛職位處。亦名淨居天。多是一生補處菩薩。是第二院所攝非此中所明也。文。列外部之天趣中既出此天。外金剛部界內分齊故可天趣攝。被得若此處第二院。於外金剛部不及釋歟。但第二院所攝者指能居菩薩也。故云多是一生補處菩薩。指之云是第二院所攝約能居云事分明也。意云。五淨居天上更有一處。第三重雖可圖。能居人第二院所攝故。今云不圖之也。且慈恩淵源釋分明歟。抑十住菩薩住大自在天者。仁王花嚴等所明十地菩薩成十天王義歟。十住者第十地見十地經說第十地菩薩當生其中。故若爾下九天既界內也。此一天豈界外乎。但至三界之表釋者。表字有上訓。此天於三界內處最上故云之表也。所詮此釋嫌指一處釋也。故三界之表文尤可指一處之詞。而云三界外。不成指一處之辭歟。又大乘意。無色界許有細色。其處可有色界之上。故胎藏曼荼羅五淨居上安四無色天。若大自在界外。其處可有無色上云。三界之表故。而諸文云在色天上。

豈云無色與色界中間在界外土乎。三界一雙法門故。中間不可交他類。次至智度論文者。第四禪有八處者。約俱舍婆沙等小乘。且云八處也。意常教意第四禪有八處。今謂過是以往有十住菩薩住處。小乘教云所不知也。意也。次至出過三界經文者。自本難者意非界外土處別有故。此天雖界內也。約成他受用土之邊云。出過三界也。答。以此處定十住菩薩住處。尤可界外土。十住菩薩生得自在故。隨類受生時雖六趣間無不住之處。以其處別不可定。菩薩住處。而今云過是以往有十住菩薩住處。別指菩薩住處。見若爾十地菩薩既盡界內業煩惱。何以色界地定其住處乎。又非隨類受生處。若隨類受生。於此處先可住。常色天。同彼可受生故。而唯識疏釋。此天。以極勝處淨居不知亦不至彼。五那含天字猶不至。況餘凡類乎。定知唯十住菩薩住云事。但至為天數者。處隣近色天故。因順且云天。例如無量壽經淨土菩薩云。因順餘方故有天人之名。淨居名亦同之。次至云界外土離色界別不可定處者。界外土即三界處離三界處事。佛地論作三釋。其中如實義者釋所存實義見。彼釋云。即三界處離三界處一邊不可定故。離三界處義許之見。若爾者。色界外云有界外土事何苦乎。彼蓮花藏世界。界內土有葉中葉上土并臺上非界外乎。次至疏釋者。既非此中

所明也者。指亦名淨居天。此天非外部所攝云事分明也。舉一生補處菩薩事。從能住人所住天明。非界內攝事也。但至云。非界內於此處。不可釋之者。此天在色界上隣近色天。故依外部攝歟省設通妨釋也。次十天王事。彼爲利他所受生也。今住處有菩薩受佛職位處。是即自受用成道處故。非利他義常智所成覺者此處也。次至云。色無色中間可有此天者。無色界雖許細色。於其處未治定。不知設具細色。有欲色二界間受生。乍謂色界上云。三界之表。無色處有欲色二界中。設又色界上許有無色。准常教不立無色處。且色界上云。有此天歟。實可云。無色上也。次三界之表會釋不可然。於表字雖有上訓。猶是外義也。表裏內外義故。以色界頂云。上時。尤可用上字。上下相對故。何用表字乎。外書或云。天表或云。物表。皆外義也。今疏多分用外訓。如云。常情之表等。次三界外至云。非指一處詞者。約簡界內且遮之故。云三界之表也。所詮智論意。他受用淨土必有在界外定意故。周遍法界大自在宮。不可論界內界外。何獨嫌於界外。定在大自在宮耶也。

王所分別

問。心王所住之處。爾者今此心王可局中臺大日耶。答。義門不定也。雖然且存一義。可局大日也。付答中。不明。夫凡於識諸宗配立雖不同。以八識九識定。心王

事。其義既一揆也。而以九識配九尊意。八葉中臺齊可名心王。以五佛盡九識義。五佛同可稱心王。若局大日一尊名心王。自餘八識可稱心數乎。爾者難思。如何答。自元所答申於兩部諸尊王數配立不一。准所謂大日心王五佛心王九尊心王也。其中今文可。大日心王義也。其故教主同聞相對判王所。教主可中臺故。是以次下。心王毘盧遮那成自然覺。爾時一切心數無不即入金剛界中。成如來內證功德差別智印文。但至難者。此宗意以八識定心王事所不遮申也。以第九識爲法界體性智之時。大日雖似局第九。第九自元八識之總體故。攝九識心王爲大日一尊也。故知邊業諸尊義門不定故。互得王所之名也。不可有相違。

本裏書云

表答道範之義勢也。但彼意以四佛四菩薩醍醐果德九尊云。心王也。又云。此處遮那也云云。私一義云。凡心王緣慮之總體。心所差別行解也。若爾顯乘八識是緣慮之總體。五十一心所隨應相應。設雖立第九識。非緣慮之體故。無心所相應之義。然密教第九識又八識之總體也。八識與是相應。如常王所相應也。故八識望第九差別行解故云。心所望餘心所緣慮總體故云。心王。依之王所義門不定也。又云。四佛四菩薩醍醐果德。是八識齊相應第九。行解無別故。依一聚法殊更云。卽一毘盧遮那。八辨肉團思之。

問。心王所住之處。爾者今此心王可局中臺大日乎。今此題當王所分別論義。聊異歟。王所分別論義。於兩界諸尊何爲心王何云。爲心所尋也。今此題意。宗家釋中於心王有三重配釋。一大日心王。二五佛心王。三九尊心王也。此三重配立中。今云。心王所住之處之文。付何配立云可。定。心王尋也。付共今釋。教主之故可。大日心王。雖然今疏四佛四菩薩或云。醍醐果德或云。卽一毘盧遮那。或云。大日如來具體法身。故九尊大日如來一體所具功德爲令。知人。全自中臺中分出八葉尊。依之疏第二十云。爲欲分別如來內證之德表示于外故。於一法界中作八葉分別說耳。疏家處處釋。大都八葉屬中臺不爲別佛之旨。若爾設指教主大日雖爲心王。強不背九尊心王義歟。此入廉論義。疏家處處釋大日外以八葉爲別尊歟。否事可。沙汰。問。常王所分別論義。問題如何。答。心王所住之處。爾者今宗意。於四重曼陀羅聖衆。心王心所如何分別之乎可。尋也。一。今宗意。心王可局大日也。王所者世間王臣喻也。爾者國無二主道理故。王不可存多體也。第三卷等三重流現王臣喻分明也。問。爾者今宗意以八識爲心所歟。諸教不許之如何。答。剋性定王所時。奄摩羅識爲心王。八識可爲心所也。然八識居中間。望奄摩羅識成相應伴云。心所。望信進慚等所相應總體被謂心王也。第九識如翠帳

君。八識如萬國君長，貪信等心所如諸國民。萬國君長望民雖得王名，如望翠帳君猶是臣，故一本即身義云。於金剛界七十三尊，毘盧遮那心王。餘七十二尊是心數。乃至於胎藏界會五百尊，又毘盧遮那心王。餘是心數也。文。先德祕釋云。言中臺總體，則心王佛部遍照。論邊業別相，心數四部諸尊。又別本即身義云。問。五智分。心王心所。方如何。答。法界體性智是心王。餘四智是心所也。問。諸宗皆以大圓鏡智爲心王。今何獨以之攝心所乎。答。宗法門中如是說故。以大圓鏡智攝心所。問。其證文如何。答。菩提心論云。於是即成法界體性中流出四佛。故能出智爲心王。所出之智爲心所。文。王不可成他生所生。四佛既大日所生也。問。諸教意以緣慮總體爲心王。以差別行解爲心所。八識既緣慮總體。各各心所差別行解相應。何不爲心王乎。若以第九爲心王。以八識爲心所者。可云。八識差別行解第九相應乎。答。尤可存其義也。顯乘雖立第九識。第九佛性真識也。八識緣起之妄情也。其旨各別故。不談相應之義。今宗意九識皆性德真識非緣起之妄情故。第九緣慮總體八識差別行解相應。可云。有緣慮分別作用也。問。爾者不可云貪瞋等心所直第九識相應。答。又可云相應也。八識緣慮離貪。信等別無其行解。謂八識與第九相應者。即隨可云貪信等第九相應也。云諸尊皆同大毘盧遮那

佛身即此意也。假令問四佛爲各四菩薩。故。或十六大菩薩。故離四佛無十六大菩薩。然十六大聖爲大日如來十六功德故。云後十六生成正覺也。而四菩薩各非不謂依四佛。故知以八識爲差別行解之時。貪信等諸心所行解即被云八識差別行解也。又八識非無分分緣慮總體之義。又樣。文中元八月二日爲下院問答錄被書之。問。心王所住之處。爾者今宗意於曼陀羅諸尊。心王心所如何分別之乎。答。義門不定故。或通四佛四菩薩。或局大日可有二義。問。御答不。一定故。疑難隨兩方也。若通四佛四菩薩者。凡定王數約世王臣喻也。而國無二主道理故。不可存王多體。況今宗意。大日普門總體。諸尊一門別德也。何尊比大日可得心王名乎。故下疏中臺如翠帳君。第一重如宗枝內綱。第二重如朝廷百揆第三重如萬國君長。又今文又云。心王毘盧遮那。心王詞局大日一尊云事豈有異論乎。若又局大日者。於諸宗雖識配立不同。或以八識爲心王。或以九識爲心王。而轉識得智時。八識四智第九法界智也。五佛同可爲心王云事不可有異論。是以宗家釋。五佛即心王。又槍尾口決中以九識配九尊。而四佛四菩薩同名心王。何局大日一尊乎。答。義門不定故。所答成不。一定。兩邊疑難俱答者所存也。但剋定王所義者。以大日爲心王。餘尊可爲心數也。國無二主

道理分明上。疏家處處釋以大日定心王不及異。論者歟。且當段心王所住之處必有摩沙心數以爲眷屬釋。教主同聞相對定。心王心數實以分明也。若廣論王所義。可有重重義門。是以祕藏記。或以八識爲心王。或以第九爲心王。或以九識爲心王。此三重義門准諸教立八識九識爲心王之義門歟。此外又以十佛利微塵聖衆爲心王。釋。顯。一曼荼羅諸尊悉爲心王義門也。是則或依諸尊皆同大毘盧遮那佛身義。或以各具五智無際智義一門諸尊各具足無際智。示爲心王之義也。然實尊爲心王義。諸尊悉存爲大日普門義也。故剋定時獨可局大日也。是以一本即身義。具勘兩部諸尊。胎藏五百尊以大日爲心王。以四百九十九尊爲心數。金剛界七十三尊。以大日爲心王。以餘七十二尊爲心所判。是豈非盡理決定義乎。加之先德釋。言中臺總體。心王佛部遍照。論邊業別相。心數四部諸尊。此釋既八葉望中臺判王所不同。四佛不可爲心王。事無異論者乎。但至五佛心王等釋者。可有二義。一以四佛配八識。爲心王。或即順常途義門或相望不定義勢也。分雖得心王名。猶是宗枝內別非真實心王也。二疏家處處釋。以三重曼陀羅聖衆爲眷屬。八葉屬中臺。其旨前大意處顯畢。汎云之時。悉是毘盧遮那已體故。一曼荼羅聖衆悉分別大日內證功德可云。令人也。心王緣慮外別無心所

行解故也。此時不可分王所不同。支分生曼陀羅顯此意也。而八葉其體八識故。望貪瞋等差別行解。所根應總體故。總體義門全同。奄摩羅。八識外無奄摩羅行解故也。此故以八葉尊殊云。大日內證德也。然立八識八種義門差別緣慮行解不同也。猶順心所別約奄摩羅識。八識行解舉一全收不可論彼此異。是則真實總體也。此舉一全收緣慮寄差別義門。或開八識或開無量心所也。入法一致宗故。隨開成諸尊體。或邊葉八葉。或爲三重曼荼羅聖衆也。

加持尊特

然以自在神力乃至威猛大勢文。今此一段文爲明今經說聽之儀式。將如何。答。明當經儀式也。兩方。若云。明今經說聽者。能現之體云。心王毘盧遮那。是則可。今經教主。所現加持身豈非加持世界之佛身乎。是以下文釋加持世界之生起。毘盧遮那如來奮迅示現身無盡莊嚴藏文。文勢既全同也。可知今尊特身可三業無盡之化用云。事。若又依之云。爾者。思今文段。釋一切持金剛者皆悉集會之句。既當經之同聞也。何云加持世界乎。爾者兩方也。如何。答。自元所答申明今經說聽也。明今經集會之儀式時。釋加持世界之奇瑞何用乎。且一片難勢其理分明也。但至一片難者。能所現之義重重故。望加持世界自性會雖爲能現。又望自性會以自證可爲能現也。次至能現云。毘盧遮那者。毘盧遮

那名通本地加持故。不可有相違。

疏云。心王毘盧遮那成自然覺乃至。故以相況也。云云。付此一段文。自證說義。即不名一切集會也。以上文正明今經說聽之儀式。此一段一切持金剛者皆悉集會經文釋也。於中即有無量無邊持金剛者已上文釋。一切持金剛者句。由此衆德以下文釋皆悉集會句也。然以如來已下文因明從自性會教主同聞。現加持世界主伴之旨也。加持說義。古來義云。爲釋自性會同聞持金剛者集會舉自證法門身王所主伴也。約菩提義。即有無量無邊金剛印已上文是也。約佛陀義。已下自性會一切持金剛者皆悉集會釋也。付中即不名一切集會也已上文皆悉集會句釋也。雖有持金剛者釋。未釋持金剛義故。然以自在已下文持金剛釋也。釋持金剛因釋自證法門身現加持門持金剛者之旨也。此釋可有約佛陀義前彼文加持門釋故。其初可釋自證現加持義也。然以佛陀菩提二義分別自證加持故。依不可雜其中間別言此釋下也。問。佛陀菩提二義約四曼法場二曼也。何必以彼二曼分別自證加持乎。四曼各居法位可自證。四曼各起利他用可加持門。菩提爲自證。佛陀爲加持門。不叶道理。如何。答。實爾也。然法門羯磨相望。功德法門幽玄也。羯磨形龜現也。以隱顯義門且分別自證加持。一往釋也。其例第三卷疏從佛菩提自證之德等。三重曼陀羅流現釋。

以法門身爲自證。以羯磨身爲加持門也。私一義云。一段文悉經一切持金剛者皆悉集會釋也。其中即不名一切集會也已上文以深祕義釋持金剛者及集會義。深祕者即自證法門也。凡加持門說法儀式雖有利他義。不同他受應化身利他。即自性身利他故。神變不改自性也。其旨第二十卷疏往往其釋。引能可見之。然以已下釋深祕前神變體即自證故。強雖不可存能所現異。然於如來有自在加持力故。現加持門主伴身施彼未來衆生無明煩惱之用也。爲言。安立此義不見云。約佛陀菩提二義釋。一雙相對全淺深位。何是爲自證加持二位乎。其上爾時一切心數乃至。乃能持之者自證位也。此位極釋約佛陀義約菩提義。二義俱全內證功德差別智印上二義也。又佛陀菩提二義淺深大異。何佛陀釋下云。由此衆德等約功德法門作釋乎。凡集會釋偏約功德法門釋。云爾不可云。非今集會釋。一切持金剛者皆悉集會經文釋旨分明故。故知今會座約深祕義作釋云事。如釋教主成就句即毘盧遮那本地法身所證神變不改自性故。爲顯遙異顯家所談旨也。若又即不名一切集會也已上文約自性會故。然以已下文明加持世界云義說。不可然。不順故以相況文也。其故指經持金剛者文云。帝釋持金剛相。若加持世界。疏主私釋也。故以相況何合詞乎。若私釋。上先標加持世界持金剛相。況帝釋

義畢。次述相況道理其後有故以相況結成。只直不可云故以相況也

信解因果

如來信解文今此信解可云果位乎 答可。因位也 兩方 若云因位也者 既云如來信解何云因位乎 依之下經文或云諸如來印從如來信解生 或宮室殿堂意生之座如來信解願力所生文 此等文無爭信解言者在果位云事 若又依之云爾者 開疏家釋 始從直正發心乃至成佛於是中間通名信解地文 信解名稱專在因位見爾者兩方

答 自元所答申可因位存申意 疏中釋樓閣寶王 於一切實報所生最為第一文 實報所生之言顯酬因行所成樓閣也 若爾彼能成信解可指因行云事分明也 但至如來信解等經文者覺苑釋中謂 如來昔因信解願力故 今至果位酬因起用也文為取昔因行舉今如來也

問 如來信解文今此信解可云有果位乎 答 付今此文疏可云局因 其故神變加持釋既局因見 故疏如是遊戲即是菩薩自在神通文 又云 毘盧遮那本行菩薩道時等云云 神變既局因 信解何忽該果乎 文意依菩薩信解遊戲神變自利他萬行所成就果位樓閣寶王也 若信解通果為樓閣寶王能生何義邊乎 下經宮室殿堂意生之座云如來信解願力所生故 願力言專指淨佛國土成就眾生因位願力見 問 始從

真正發心乃至成佛於是中間通名信解地文 通名信解言攝乃至成佛句歟 若殘始終取其中間可非真正發心又信解地歟 真正發心者初地淨菩提心也 何簡信解稱乎

疏云淨菩提心以上十住地皆是信解中行之故 又抄第九 以今此如來信解文為信解通果證文乎 答 乃至成佛者非取佛果指因滿詞歟 正成佛有等覺位之故 佛果已成佛位也 或又疏十五云 謂始從菩提心乃至究極佛惠於是中間不退不轉是故世間號之為菩提薩埵此文雖云乃至究極佛惠除佛惠也 云菩提薩埵故 今文勢全同也 若爾成佛言設指已成佛位中間言可除成佛也 次抄釋如來信解文有二釋 後釋依因信解起果德故 成如來信解故云如來信解也 所詮以因信解成果位樓閣之旨 疏釋分明也 若果位信解以是云成樓閣寶王樣如何 又疏釋其旨不見乎 又問 疏云上說金剛法界宮即是如來身 次云大樓閣寶王亦即是如來身今如來信解文直非指佛果者 此釋如何可消乎 答 如此釋 今信解可云局果歟 不

依云如來信解云通因條分明也 云始從真正發心等故 故知初如來加持句可被今樓閣寶王故云如來身也 今住處文前廣大金剛法界宮廣說故 如來加持言被此文條勿論也 疏釋讀點云 次云樓閣寶王亦是如來身云云 如來加持言遠被故 疏私釋樓閣寶王亦如來身也得意故 通妨為菩薩

身師子座也

一總云信解有通局二義 局因義大概開畢 淨菩提心以上十住地皆是信解中行 唯如來名究竟一切智地文十地佛果名字各別時 信解稱名十地見 又經 此四分之一度於信解文四分之一上方便心也 至佛果時超越十地云度於信解 信解若通果 何必云度於信解乎 故抄引此文為不通果證文 問 云當思惟此一切智信解地 一切智即非云信解地乎 又經第四品 諸如來印從如來信解生 生如來印豈非果地信解乎 若可指因信解者 云如來信解何用乎 又疏十三云 如來信解謂是何法 謂無貪等善根也 文 無貪等善根豈簡果乎 若信解言可局因者 處處經文云如來信解何用哉 是以抄於信解雖釋二義 以今如來信解文為名果證文 但至淨菩提心以上等釋者 釋信解行地觀察三心經文故 信解稱且雖名十地唯如來等釋意 信解名通佛果 一切智地名為顯局果義 實簡持唯言也 若不爾者唯言何所表乎 當知准就前三句義中更開佛地釋 觀察三心中攝佛果也 故知信解行地文顯雖似指十地 密存通佛果旨 故置唯如來簡持言也 但至此四分之一度於信解文者 且約因信解歟 上信解行地文指十地故 見彼云度於信解也 或又准大師斷微細妄執至佛果故經云此四分之一度於信解釋 四分之一者指微細妄執也 以彼能度云

信解故。以佛果名信解也。四分之一度。信解可讀也。若爾者疏家宗家各據一義。疏以信解爲所度故名。十地宗家以信解爲能度故名。佛果也。答。思信解言源從。信解行地文起。而信解行地十地名稱條無異論事歟。故先達義云。自宗不立地前位之故。攝十信三賢之功德。置十地故。以十地名。信解行地也。信十信解行三賢。信解言有因位之條無異論者歟。但至一切智信解地文。是堅答者潤色文也。何返爲難依憑乎。其故疏釋此信解地云。即是初入此信解地文。信解言設計通。佛果。初入言可。有初地也。何以最後信解云。初入信解乎。加之此初入信解位云。名度三大阿僧祇劫度三劫得初地事。於宗大體定判事歟。又述此初入信解義。轉生極無自性心文。極無自性心位爲三句中因句。因句豈非初地乎。若此信解地直云佛果。以佛果可名極無自性心乎。此義更無處也。若爾者何有云。一切智即信解地也義乎。故知此文疏釋舉益勸修故。有二重舉益勸修也。上有三劫十地兩段說。其下有舉益勸修文故。一切智十地舉益。信解地三劫舉益也。當段經文又隨二段說分明也。復越一劫昇住此地者。超三劫至十地義也。此目近詞故。指信解地云。此地也。復越一劫又第三劫事疏釋分明也。次此四分之一度於信解者。十地舉益釋上一切智也。故文一切智信解地可讀也。此料簡尤符合大師釋。祕藏記云。越

三妄執越三阿僧祇劫是即十地究竟也。文是當復越一劫昇住此地釋。過此修上上方便心斷微細妄執至佛果故經云此四分之一度於信解者。合經分明也。既一切智信解地二重。以信解地爲一切智所度事更無異論者乎。但付此釋。以微細妄執爲四分之一信解爲能度義。其不可然。四分之一指佛果條疏釋分明也。何忽遺疏家釋以微細妄執云四分之一乎。故知經文以信解雖爲所度。所斷之惑不見故。斷微細妄執者。宗家加釋也。意云。四分之一佛果度信解之時。斷微細妄執爲言。古來於宗家釋者。雖有爲第十地佛果二重之義。未見及爲一重義乎。若爾何有云。一切智即信解地義乎。次至處處如來信解文者。以當段如來信解文餘處可例也。依始從真正發心乃至成佛釋。雖存如來信解通果之義。無局果義。若爾者云。如來信解故。指果云事不可有之也。加之當段如來信解局。因見云事以前重重如成之。故知依酬因起用義。因信解云。如來信解也。如來信解依主釋也。意成如來信解故殊云。如來信解也。處處文同此意也。次至云無貪等善根之釋者。設因信解也。其體何物不聞之故。云無貪等善根有何苦乎。以云無貪等善根定佛果返不審也。於因位無無貪等善根得意歟。如何。就中如來信解願力所生文。宗家釋報佛土。此信解願力若不因位。酬因報答義未顯。何以彼文釋報佛土耶。

樓閣緣生

問。如來信解遊戲神變生大樓閣寶王。今此樓閣可云從緣所生也乎。答。可有其義也。兩方。若云從緣生者。能住佛身既本地法身也。所住樓閣豈從緣生乎。依之疏解此文。此是遍一切處身之所住之處。當知如是樓觀亦遍一切處也。文依正俱談。遍法界之義。何云緣生之法乎。若又依之云。爾者疏實報所生最爲第一文。實報所生之言非顯緣生之義乎。答。有其義存申意。凡於自性身土可有法爾隨緣二義也。本地法身土雖法爾加持身土隨緣故。是以宗家引經如來信解願力所生。隨緣法界。際大蓮花王法爾。文判自性法身法爾隨緣之士。今文既云如來信解所生。同彼文隨緣之義乎。但至本地法身者。對餘三身且云本地法。非云自性身上本地身歟。次遍一切處事。自性身隨緣何無遍法界之義乎。不有相違。付從緣生有二義。一答。因位萬行緣成果位樓閣義。二自性身上加持身隨緣緣生故。彼所住樓閣又從機緣生義也。此二緣生中今文云。酬毘盧遮那因行所生大樓閣寶王。迄。疏家釋大體定判也。此一段非自性身酬因身之故。不可云酬。因行生條勿論也。故知當段釋且即順常途義歟。故設雖自性身所住樓觀也。有隨機緣出。加持門義者。可云從緣生歟。云論義。爾者例尊廉也。故於自性身云有隨機緣之義。

歎邊且可闕之。此論義聲字義法爾隨緣釋。引大目經四身說文一段可明也。聲字義云。法然隨緣有者。如上乃至故曰法然隨緣有文。付此文。依自證說加持說義料簡二樣也。自證說義。自性身但局。法爾受用以下三身雖通法爾隨緣。對自性身唯法爾。故且可云局。隨緣也。於受用以下三身加持世界示現身隨緣條勿論也。自性會三重曼陀羅當受用以下三身。雖是法爾之身也。加持世界本身故。隨迹猶云隨緣也。故疏家處處釋。三重曼陀羅爲度人故釋漸次流現由也。故聲字義釋始標如上顯形等色或法然所成謂法佛依正是。次引經文畢釋謂有二義。一明法佛法爾身土。法佛身土局。法爾事。釋文分明也。次二明隨緣顯現謂菩薩隨福所感及如來信解願力所生故者。報身說文也。故釋云。若謂報佛亦名大日尊故曰信解願力所生土上信解願力文爲報佛之說文云事分明也。次引三身文處雖無法爾隨緣注釋。被釋報佛既隨緣上三身悉隨緣條無異論。故不及注釋歟。且經文又隨緣義分明也。結句如是身及土並有法爾隨緣二義者。四身悉非云。通法爾隨緣。身土各通法爾隨緣故置並字也。法身身土法爾三身身土隨緣故。云並有法爾隨緣也。問。以初段經文爲法報二身說文事無其謂。見彼疏十六釋。隨諸菩薩福德所感意生之座及宮殿從如來信解生其座羅列亦作三重如上大悲藏生曼陀羅布

列次第也。文既以信解願力所生文釋三重曼陀羅。自性會座也。何爲報佛說文乎。答。有二義。一所現加持世界相也。亦作三重者於加持世界受用土現三重羅列相事云如自性會大悲曼陀羅也。故次下疏以如來本願力故。於等至三昧中普門示現也。普門示現言專有。加持世界也。故上釋加持世界悉現普門境界秘密莊嚴不可思議未曾有事文。又經舊近示現文。二自性會三重也。加持世界本身故爲隨緣文也。如處處疏釋。次加持說義四身各通法爾隨緣中。始標且約法身法爾邊標之也。四身各雖通二義。法身法爾爲表。三身隨緣爲本故也。初段經文說法身身土文也。說自性會座經文故。於此文釋有法爾隨緣二義者。即自性身身土通法爾隨緣二義義也。法爾隨緣。一明法佛法爾身土者。法佛身土通法爾隨緣中。簡隨緣云法佛法爾身土也。若謂報佛乃至信解願力所生者。次引經文預釋也。信解願力者。指從十智力信解生文也。雖無願力言。信解言自願力義顯故無相違。問。爾者故經云。次經文可引。而云又云時彼如來等。故知以前釋初段經文釋次所引文非前釋也。加之聞信解願力所生全同文指從十智力信解生異文云事。甚不叶道理乎。故疏釋十智力生文。諸本尊等皆當座於意生所感之座也。是豈非云前段宮室殿堂意生之座全同也乎。答。初段文。大目如來於定中

所現自性會儀相也。故例大悲曼陀羅也。現自性會三重並八葉中臺時。何難加持世界乎。且說文一相續文更說別事義相無之乎。若爾自性會座雖有四身。體可云法身身土也。況又隨緣顯現若報佛。何不標其身乎。一段大綱四身說段別別有之。何綺若謂報佛文前云有報身釋乎。次至當座於意生所感之座釋者。自性會隨緣報身隨緣義其義同故。釋文隨相似何失。凡報身菩薩能化故。自性會第一二重所居土本迹異更無別也。又問。若於自性會存法爾隨緣二義者。法爾自證位。四重法門身可有之。隨緣加持位。又可有四重加持身。而見釋文。八葉中臺爲法爾三重曼陀羅爲隨緣事如何。法界標幟大蓮花王等文爲法身法爾。疏釋彼文云。是即中臺八葉之花也。八葉中臺義分明也。無量菩薩隨福所感宮室殿堂意生之座等文釋隨緣顯現。疏釋彼文云。亦作三重等。三重曼茶羅義分明也。如何。答。是如疏家處處釋。於四重曼陀羅。中臺八葉爲自證。三重曼茶羅爲化他。通也。故彼隨緣文自性會三重條分明也。但中臺三重自證化他分別事。或影略互顯歟。又有一義。如自證說論義記之。次三身舉隨緣顯法爾也。以法身法爾隨緣可義准故也。結釋並有法爾隨緣者。上舉四身並身土畢云並有故。並言可通四身也。如是言專被四身也。何並有法爾隨緣釋唯局身土不通四身乎

大疏百條第三重卷第三

菩提心體

付明十九執金剛。且第一虛空無垢執金剛可云通本有修生乎。答。可局本有也。兩方。若云局本有者。釋此金剛。即是菩提心體。菩提心言既不簡本有修生。何云局本有乎。加之先德秘釋。以初五種金剛配屬五轉時。今此金剛爲發心轉配開佛知見。於五轉中第二既修行點也。若此金剛局本有。修生菩提心可非五轉之攝乎。又開佛知見。菩提心論。雙開菩提心。雙字起盡非云。開本有修生二種菩提心乎。又此金剛當云處處虛空無垢菩提心。名義全同故。若爾者判初地菩薩得至虛空無垢菩提心故。尤可。修生菩提心。設云局修生不可云局本有乎。若又云爾者既云即是菩提心體。體言所顯可指本有歟。本有修生體用不同故。依之先德釋。初二菩提爲因也。中分本有修生二門。以第一第二金剛如次非云本有修生二種菩提心乎。

答。可局本有。答中事顯難勢一邊。凡自宗本覺門修行故。以安住本有菩提心可定發心位也。是以五相成身初通達心是本有菩提心也。觀經霧中月輪故第二修菩提心即修生菩提心也。故以明朗月輪爲所觀故。若爾者以最初發心位可定本有菩提心也。今虛空無垢執金剛當最初發心位故。可本有菩提心義決定。但至菩提心言通修生者。今云菩提心體故體言起盡如先成。修生菩提心第二金剛故。總非云無菩提心修生。今金剛云本有菩提心迄也。次至五轉配釋者。五轉門第一轉約本有菩提心歟。無點列字表本有故。修生菩提心可屬第二行點也。是即一家意。以本有菩提心爲最初發心故也。依之祕藏記云。東寶行亦因。深顯此意也。所詮三句五轉二配立中。三句配立因句開本有修生二種。五轉配立時修生菩提心屬第二行故。因唯本有也。依之先德約三句之時。以二種金剛體爲因句。配五轉之時。以第二爲行點。修生菩提心屬行之故也。次至云以第一配開佛知見故可有二種菩提心者。開佛知見通修生云事未必治定歟。止觀第一釋開佛知見云。觀名佛知止名佛見。於念念中止觀現前。即是衆生開佛知見。既以汎爾所起心念爲開佛知見體。是豈非局本有乎。但至雙開釋者。約金胎兩部歟。彼處殊以異字月輪不二觀顯兩部不二妙旨所故。可云開兩部佛知見也。次至處處虛空無垢菩提心釋者。酬地前生死所殖修行開本有無垢菩提心爲初地位故。能開心云修生也。所開菩提心本有也。得至虛空無垢菩提心等者。以本有菩提心爲所至處義也。本覺門修行以歸本有爲所得果故。直以初地心非云虛空無垢菩提心

歟。初地能開能至心也。虛空無垢菩提心者所開所至體也。全不可濫之。或又自家意以初地位直可有爲本有義也。以金剛薩埵爲初地事一家定法也。而金剛薩埵唯本有義。豈以初地非爲本有乎。一問。先德釋配當三句時以第二金剛爲因句。而何云三句之中當大悲爲根乎。答。自元修生菩提心屬行物也。有亦行二義故亦因邊爲因句。約亦行邊又可爲根句也。故此義邊云當大悲爲根也。配五轉之時爲行點。釋東寶行亦因故。東寶行義邊根句也。亦因邊因句也。問。於東寶中能起心所起行二物有之。能起心爲因所起行爲根。行即非爲因歟。答。修生菩提心所起行。一往義分雖似有二物。真實剋論未必別物歟。約一往義分意得。此二相屬不離故爲一種金剛。此二物隱顯互論顯心隱行因句也。顯行隱心根句也。故三句配當時。初二爲因句。非決定義也。問。第一金剛云通本有修生義。先德初二金剛菩提心爲因中分本有修成二門云釋。如何第一第二如次非云本有修成乎。答。可有二義。一依三句五轉二配立第一金剛通局義有之。三句配立分別本有修生二種金剛如次配故。第一局本有也。五轉之時第二爲行故。本有修生菩提心俱存第一金剛也。五轉中因轉不可局本有故。若存此義。可爲分別答也。謂於初二金剛有二配立。若約三句配立。可云局本有若

約五轉配立。可云通本有修生也。云云。二者云分。本有修生二門釋。強非云。如次本有修生歟。只第一第二因句因云。有本有修生也。若爾者第一通本有修生第二局修生何失。問。祕釋中。第三第四大悲爲根此中亦具萬行大悲。而第三云萬行爲緣。第四云成大悲曼荼羅。彼既第三第四如次萬行大悲見。又第五第六爲方便究竟。第五隨順衆生方便第六隨順菩提方便。旨分明也。若爾者第一第二何如次不相配乎。答。義門多端也。不可一准。但第三萬行第四大悲者。未必直當第三第四歟。第三虛空生故。當眞實生句。萬行彼緣故。以萬行不可爲第三金剛。又第四金剛被雜色衣也。以雜色衣喻大悲曼荼羅故。云大悲迄爾也。然此大悲指曼荼羅體故。所成究竟果也。根句中大悲萬行能起行者所發大悲也。義門大別也。故知於根句中云具萬行大悲。大悲非大悲曼荼羅歟。是只於根句中云有萬行大悲二迄也。問。若爾者何第四金剛爲根句乎。大悲曼荼羅究竟果故。尤可爲究竟句也。如何。答。以三句約十心之時。芽莖枝葉等皆根句分也。第四金剛莖葉花實漸次滋繁位故爲根句也。但成大悲曼荼羅者。以能成爲金剛體所成大悲曼荼羅實可屬究竟句也。一。問。第一虛空無垢執金剛有正釋復次二釋見。古來正釋約本有復次約修生料簡。若爾者約釋文第一金剛設局。本有約金剛

體可云通修生乎。如何。答。復次釋約修生見處如何。復次釋虛空無垢金剛云。其字門平等種子迄也。本有不可云平等種子歟。剩種殖方便根芽漸生位修生見。故平等種子位可。本有被得又種殖方便不可云虛空無垢復次釋。彼修無住行喻釋見修無住行進修萬行位故。第二遊步金剛釋也。全非第一金剛釋。故知復次者強非述別義。爲顯第一第二生起義寄喻釋之迄也。次明發行金剛印也。結釋專顯此意也。不述別義云復次事疏前後例多之矣。

闡提定性

如一闡提必死之疾乃至於救療因緣心不怯弱。爾者救療定性闡提事可云自宗不共之談乎。答。爾也。兩方。若云自宗不共者。凡定性迴心法花誠說。闡提成佛涅槃全言也。顯教一乘盛談其義。何云一家不共之談乎。是以人師或云二乘作佛唯在法花。或述闡提有心猶可作佛。若又依之云爾者。釋大那羅延力上標謂持祕密神通之力下結不共一切摩訶那羅延力。明知祕密不共義也云事。答。可一家不共之義也。大師解今文。舉花嚴法花等不共之義畢。不共義重重非一。此中義密不共顯之義文解釋實分明。但至難勢者。一乘教意雖談闡提定性成佛之義。有教無人歟。宗家以方經丸藥之譬顯差異也。不可有相違。

裏書云

雜問答云。問。若云密不共顯。此不共力療

必死之人者。即同顯教。所以然者。花嚴法花等教亦是不共。於小乘。三乘教共小。一乘教不共小也。若此意也。建立此不共大乘之家皆救療彼必已死之人。不應定言祕密之力獨能救療。雖云救療之義同不共之言。而密有兼顯之義。顯不知密之意。即意密方便深密難量故。所爲猶勝顯不共力。又救療之義雖云意同。義趣少異。問。其異云何。答。如直服丸藥等與誦藥方等遲速淺深豈同而論。就此釋古來致不審云。療必死之人。事花嚴法花等既有其說。若不得密家眞實之成佛。一切衆生又爾也。何必指闡提定性乎云云。多分會釋之實爾也。約過之重且云。必已死之人也云云。

私會云。今不共者先與花嚴法花不共同之云密有兼顯之義此意也。先德以大那羅延力爲第八住心。云第七住心之能化智印。而云療闡提定性豈不同。法花義乎。然同救療中。密猶有所不共顯爲言。有所不共者即方經丸藥不同也。付此論義可有二樣。一者於顯一乘更不許必已死之人救療之義。二者許自教分救療之義也。不許救療義。六度經誘方等經定性。一闡提等重障唯以陀羅尼藏力治之。以此說爲顯密界畔誠證。故若許顯一乘救療之分者。何必顯力唯治輕病不能治重病。治重病者唯云局陀羅尼力乎。故宗家釋。四藏之藥但治輕病。又雖有自教分救療。顯力不成。眞實佛之故云。不

可云救療者。何必別局重障云。不救療乎。餘障障人無真實救療故。故知消滅重障功能獨有秘密力云事。況又今一段意救療必已死人。唯局秘密神通力之故云。不共一切摩訶那羅延力見。若許顯一乘救療義者。不共言可與顯一乘乎。以必已死人救療云不共故。而難問答。唯此中義密不共顯之義也。既云密不共故。遮顯一乘條勿論者歟。又對一乘教問答時。取方經丸藥喻釋成心。花嚴法花等有救療說云無實益條勿論歟。故宗家一處釋。設千年讀大素本草等。四大病依何療云云。讀方經分云無救療事分明乎。問。宗家後七日之奏狀云。淺略趣者如大素本草等經說。病源分別藥性。陀羅尼祕法者如依方合藥服食除病。若對病人披讀方經。無由療病云。此釋意總顯類方經密同服藥。然於顯非無自教益。若爾今付救療必已死人花嚴法花類讀方經。何不許自教益乎。彼此方經丸藥喻不可相違故。答。凡取方經丸藥喻。事喻療病與不療條勿論也。性靈集釋隨分明歟。但性靈集於顯教雖有自教益。望真言實益釋自教益為讀方經分齊也。是則少分屬無義也。云讀方經言下非許有自教益也。故知有自教益奪之類方經性靈集也。自本無自教益故類方經難問答也。然於方經言全無差別也。又問。花嚴法花云療闡提定性事。一切衆生知本有佛知見性故也。若不許此

分者。三乘教如何別乎。若許此分。尤可談一性皆成之旨也。同餘衆生具一本覺者。何不許成佛之義乎。凡立闡提定性。於身中談無法爾無漏種子故也。其中總無三乘無漏種子云一闡提。無四智無漏種子云定性二乘。一本覺宗旨豈許此等類乎。於一乘教前定性闡提可有自教益云事無異論者乎。故花嚴立分位五性雖許定性闡提。實存一性皆成之旨故云分位五性乎。況又定性二乘者入無餘二乘事也。而入無餘二乘生界外淨土。送八六四二萬十劫數。心想還生迴心向大者。涅槃楞伽等大乘經說也。彼迴心向大不可云密教力。菩提心論判入寂迴心云經三無數劫故。又諸大乘經不可云一向虛妄說哉。答。一乘教知有本有佛知見性故異三乘教。然未知五相三密方便。實不能救療必已死重障也。有知不知不同。何無三乘一乘差異乎。又已知有一性。悉不可云可救療之。雖知一切衆生具佛知見性。悉如不度盡。所證一乘教前雖無實闡提定性。重障人故不能救療事。如不度無緣衆生。說度闡提定性。簡三乘教云可度迄也。次入寂迴心事誰知能化佛非真言佛乎。菩提心論說經劫數為顯。二乘難化失且順常途釋也。次涅槃楞伽說事。權多實少經故無相違。又無諸大乘經虛說過所說入寂迴心皆述密義故

一。許自教之分救療之義。一乘教既知一性皆成旨不許實闡提定性。若於顯教許有自教救療分者。何強局闡提定性云不救療乎。依之難問答。直服丸藥等與讀藥方等。遲速淺深豈同而論文思直字起盡。真言不讀方經直服丸藥。顯教讀藥方為本服丸藥為傍。又於藥有淺深之故。淺藥且隱之只云讀方經也。然遲速淺深言非云無分益也。若偏讀方經許更不許服藥分。不及云遲速歟。遲速言於療疾遲速也。終不療病。何可云遲速乎。加之次下顯密對辯時。餘乘先歷諸法而後成正覺。今此宗意初發心時直住心實際攝諸法。故致遲速之異耳。此釋以成佛遲速為顯密差別之故遲成佛者。可顯自教成佛也。若真言成佛不成顯密對辯釋也。故知先歷諸法合讀方經直住心實際可合直服丸藥。上下文義既一致也。無爭許分救療云事。且方經丸藥性靈集釋既全同也。彼既云讀方經非無自教益。是豈不爾乎。問。今此釋起前那羅延力上又重出大那羅延力。二箇那羅延力差異以大字釋簡別由也。那羅延力以大勢力雖救護衆生未能療必已死病。今此大那羅延力療必已死疾故云不共見。而此不共宗家判密不共顯之義也。若爾何於顯許救療分乎。諸佛醫王明見如來性者。見金剛寶藏義也。諸菩薩尚不能爾者。四乘觀智義門三乘一乘顯乘皆悉云菩薩非遮之乎。四乘觀智者。下智觀聲聞。若薩上上智觀佛也。是涅槃經所說也。私入之。答。今大那羅延力明

金剛智印故。釋密救療條勿論也。故宗家密釋不共顯專此意也。而今顯云救療此必已死人文。因總救療之事局。真言事歟。通顯乘事歟尋也。爾者有顯一乘分救療義者。據實通論時可云通顯也。見難問答起盡。不共之義者大不共小之義歟者。爲顯救療義通顯事。浮不共言問大不共小之義歟也。若不爾者。唯此秘密神通力即能救療。爲顯此不共之力以大別之文。密不共義分明。何問大不共小義歟乎。答之不共之義重重非一者。爲顯此救療義通顯一乘故。不共義云重重非一也。然今局密故云唯此中義密不共顯之義也。唯此中義釋專餘處示通顯事也。不爾者釋鉤鎖如何意得乎。然未正聞救療義有顯故。重有若云密不共顯已下問答也。答彼時云。

救療之義同乃。密有兼顯之義等。顯若不許一分救療義者。何云有兼顯之義乎。終答類丸藥方經事顯密對辨故。隱丸藥分唯屬方經也。若終顯局方經。何云遲速不同乎。若度定性聞提事可局密。法花涅槃可云密經乎。二乘記別有法花。五千上慢涅槃所度故。涅槃有別法門。法花度三周聲聞外更無別法門。尤可云唯密經也。而難問答花嚴法花爲顯教。疑密不共義乎。

發心即到

初發心時即成正覺。爾者發心以後更不須修行可有成佛類乎。答。可有其類歟。兩方。若云有其類者。發心修行之軌

則顯密通滿之義相也。若不須修行。如何到所到之處乎。是以菩提心論上舉名官財寶之二譬喻。畢釋成發菩提心修菩提行意。一切行者可須修行。被得。若又依之云。爾者。既云初發心時即成正覺。有修行不見乎。爾者兩方。

答。可有其機也。衆生根機萬差也。一類頓大之機何逢。此教之時即無開悟類乎。是以智論文云。於發意項便至所詣。高祖釋判發心即到。且今文分明乎。但至一片者。約大途之義相云爾也。雖然非遮其一類者。強不可成難矣。次菩提心論文。彼又約通途之義門也。三摩地之段。問云何能證無上菩提。答。法爾應住普賢大菩提心意。專顯不須修行之義見。不可有相違。

付此論義。發心以後者。凡自宗於發心位有二。一最初發心初開真言教起。深固信心位也。二初地發心答生死所殖善初開。法明道位也。經疏處處云。發心。多分初地發心也。以五轉三句因句爲發心。彼初地故。今此初發心時即成正覺。文當花嚴經初發心時便成正覺文。故先德以此勝迅執金剛判第九住心。若爾者此初發心可初地。宗家以初發心時便成正覺文。成顯果密因義故。故如古題思初地即極論義可有答事也。然此尋本意。最初發心後云用修行歟。尋也。故題可攝最初發心也。

一。發心以後可用修行道理。凡今教以頓悟頓滿爲至要號。神通乘專此意也。若有

不用修行類。尤以發心即到義可爲祖師傳來祕要。而八祖相承祕決。偏有三密修行法則。傳教傳法名言併任。傳法印可軌儀乎。是以疏第一。或有說言。但觀心性無相無爲。不應種種紛動行菩薩道。此說非也。如以四種不生觀。觀中金性。雖復在因。在果。常自無減。無增。若不。以方便消融。淨穢。則此不生之金。無由可得。行人亦復如是。若不。以三種祕密方便。供養行門。消融百六十心。鑛石之垢。何以得此淨菩提心。此釋意。發心以後不用修行。義深遮之。若許其類者。何偏簡之乎。且菩提心論爲祕密肝心論。述發心義相時。盡理成可具修行之旨。又自宗意。雖生死所殖位也。發心等義相全用果德也。開佛果萬德爲十地功德之時。爲因行證入位也。地前位又以十地功德爲地前所用故。果德既有發心修行。因位豈闕彼乎。古德詞云。因無不滿。疵果有輪圓美者。專非顯此道理乎。又修行發心上。橫具德故。於其功德不可云無關滅。今宗以事相爲規模。若三密行門可爲宗肝要者。讓理性具德。不可廢事相修行。即事而真。談專以事可爲前也。問。具緣品初。金剛手問。佛說擇地造壇真言手印等修行軌則。起佛法離諸相等問。佛答之爲。當來世劣惠衆生。說此有相方便。爲無相勝惠機。不說之見。如彼經說。於真言機有二類勝。惠之機非云不用修行軌則乎。答。於彼文。古來學者存二義。一彼無相勝惠機者。指自性所

不用修行類。尤以發心即到義可爲祖師傳來祕要。而八祖相承祕決。偏有三密修行法則。傳教傳法名言併任。傳法印可軌儀乎。是以疏第一。或有說言。但觀心性無相無爲。不應種種紛動行菩薩道。此說非也。如以四種不生觀。觀中金性。雖復在因。在果。常自無減。無增。若不。以方便消融。淨穢。則此不生之金。無由可得。行人亦復如是。若不。以三種祕密方便。供養行門。消融百六十心。鑛石之垢。何以得此淨菩提心。此釋意。發心以後不用修行。義深遮之。若許其類者。何偏簡之乎。且菩提心論爲祕密肝心論。述發心義相時。盡理成可具修行之旨。又自宗意。雖生死所殖位也。發心等義相全用果德也。開佛果萬德爲十地功德之時。爲因行證入位也。地前位又以十地功德爲地前所用故。果德既有發心修行。因位豈闕彼乎。古德詞云。因無不滿。疵果有輪圓美者。專非顯此道理乎。又修行發心上。橫具德故。於其功德不可云無關滅。今宗以事相爲規模。若三密行門可爲宗肝要者。讓理性具德。不可廢事相修行。即事而真。談專以事可爲前也。問。具緣品初。金剛手問。佛說擇地造壇真言手印等修行軌則。起佛法離諸相等問。佛答之爲。當來世劣惠衆生。說此有相方便。爲無相勝惠機。不說之見。如彼經說。於真言機有二類勝。惠之機非云不用修行軌則乎。答。於彼文。古來學者存二義。一彼無相勝惠機者。指自性所

成眷屬會座金剛手等也。故劣惠機云。於當來世時。眞言實行機會座無之。設勝惠也。實行機可有未來也。而未來一向云劣惠。無爭以久已通達聖衆可爲勝惠云事。若爾者實行之機必可依擇地造壇等修行軌則云事還分明歟。問。知舉足下足皆成密印開口發聲悉是眞言意之所念。悉是三摩地機前。別不可用修行軌則。此機間即事而眞道理非即究竟乎。以此機可爲無相勝惠機。如何。答。是又有二義。一義云。舉手動足皆成密印者。勸前有相機上觀心也。彼文密印品所說也。指爲有相機所說眞言密印云舉手動足等。故知似有三密有相方便別所行實教身分舉動外無密印。能言軟語外無眞言。顯即事而眞義故非別所行云事。故疏釋於有相中知無相。一義云。設有無相一機信皆成密印道理故不用供養軌則。數安住此觀心。即是無相三密修行也。何云不用修行乎。一義云。於未來實行可有勝惠劣惠二機也。擇地造壇等軌則被劣惠機說也。舉足下足等當相即道教文間有之。被勝惠教文也。故流通頗甚深無相法劣惠所不堪。爲應彼等故兼存有相說。文堪不堪之義事於實行之機可論故。故知大目經正意雖有無相法門。爲被劣惠兼說有相法門也。問。爾者具緣品以下說。尤約無相可說之。何兼存說爲本往往說之乎。答。佛正意雖有無相。未來機多有相劣惠類故。多分設有相教文。

也。問。機類萬差也。何間即事而眞教無直開悟類乎。彼花嚴頓教猶談一念不生即至佛更不用修行。又於他家或有一言半句下開悟旨。被顯乘劣機猶以如是。況眞言上根上智何無最初發心究竟類乎。發心即到宗家高斷豈及異求乎。又疏所引大品經出二類眞言機時。或有菩薩初發心時即上菩薩位得不退轉。或有菩薩初發心時即得無上菩提便轉法輪。此中即得無上菩提類更無修行。見是以引智論文以神通證之時。於發意項便至所謂文。於發意項言殊顯無修行之義。見又疏第六。若行人初發心時能如言正觀心佛性者。亦則名爲入如來定。豈煩漸起四處乃至究竟耶。此處者因行此文意。遇眞言教如說觀心佛性者。不經因行證入四位直至究竟。見如言正觀位最初發心位也。入如來定者非證究竟佛果乎。又菩提心論。依云何能證無上菩提。問答法爾應住普賢大菩提心。住菩提位非爲即成佛乎。答。凡菩提心者能求心也。故不空釋云。發求菩提心名爲菩提心文。以能求心何直云所求果乎。能所義門水火故。設雖機類萬差也。起能求心必可用可至所求果之修行也。但至頓教者。唯理非事義門故。修行等心直見理性故。不許事相修行也。此前強不云發心。理性前無發不發差異故。故云一念不生即至佛。不生信解約餘教見時。可通發心修行也。彼教釋。八識緣慮如來藏平等顯現。

餘相皆盡非不起。八識。只理性顯現不云緣慮差別。發心修行亦是可例也。況又頓教三乘教分齊也。何不迭三大遠劫乎。又以不談修行強不可爲規模。一乘教勝頓教立見開解行證果海三生專存修行乎。次他家者禪家事歟。准頓教可得之。清涼大師釋南北禪宗不出頓教故。次至大品經文者。對餘教爲顯頓成旨也。非遮修行也。故疏中云。入眞言門略有二事。乃修行者以此三方便自淨其心即爲如來三密之所加持故。乃至能於此生滿足地波羅蜜。不復經歷劫數。備修諸對治行等。引二類菩薩文顯三密頓成旨釋故。尤可存修行也。故大品經但行清淨三類菩薩俱用修行。見彼中二類菩薩故。何云無修行乎。次智度論文又隨此意也。雖云於發意項便至所謂。非無修行分。速疾故對羊馬云於發意項也。故下疏。舟車神通至到一處釋。俱過五百由旬險難。見次至疏第六文者。彼又爲顯自身即佛理云。無發心外別究竟果也。豈煩漸超等者顯頓成旨也。實雖有修行。依自身即佛道理得頓成果故。修行且遮不釋之也。次菩提心論先勸安住菩提心也。次月輪觀門三密修行軌則往往明之。是豈非云何能證無上菩提答乎。一。發心後更云可有不用修行類義意。不空釋明眞言超餘教直入直修直滿直證。四箇直字俱簡顯言也。其中直滿直證者爲遮何言。依修行功證果位。不可云直證。諸教

皆如是談故。直滿直證句尤顯不用發心後修行義。得加之大日經云何菩提謂如實知自心等者。問答三句中因句也。故云何菩提者問發心位。謂如實知自心答答直究竟果也。見其故下重舉誰尋求菩提等問。疏述彼文意云。菩提心名為一向志求一切智智。若一切智智即是菩提心者。此中誰為能求誰為所求等云云此釋意。上謂如實知自心答直以究竟果答見。若以究竟果為菩提心。何不許菩提心位即究竟類乎。故知用修行劣鈍類也。若約正機可發心即到也。凡機者可發義也。可發教機也。教既自心是佛教也。有契當自心是佛之旨機尤可設此教也。而自心是佛前更無可用修行道理也。自心者何物乎。指衆生汎爾所用心覺。自言所顯尤此義也。汎爾心即佛。為得何事更可用修行乎。若必可用修行。以自心是佛不可為宗教大旨。故菩提心論安住本有月輪為菩提心此位判衆行皆備無菩提心外別段修行云事實分明乎。然有難契此正意劣機故。重出五相三密行體云當須具修三密行等也。且疏如言正觀等釋分明乎。彼釋云正觀故不可云用觀行。若用修行。豈煩漸超四處釋如何消之乎。但至云三密修行八祖相傳秘決也者。八祖傳來被末來惡世機故。惡世劣機多勝機少。祖師意樂殊以化難化為規模。以三密修行為相承秘決。專此謂也。然所授秘決凡即是佛印璽故。本意可

在發心即到也。次至種種紛動等疏釋者。彼破執著見言也。曾執不可用修行故。成可有修行旨也。今成發心即到義時。劣機前不適用修行之義也。而彼執者以用修行思大失故破之也。故演密抄破一類執禪者。文次五轉事非云無功德發心位可具五轉功德故。自心發菩提等五轉釋明發心所具五轉見若不爾者。每轉置心字顯諸點皆自心也。其自心者發菩提心。菩提心云謂如實知自心故。但至云歷事可行之者。一家事理俱密宗也。未必可留事一邊乎。若佛果萬德悉歷事可行。還可同顯家遠劫修行。雜問答先歷諸法釋專非簡之乎。今此宗意。初發心時直住心實際攝諸法故。發心位諸點功德云具足事非云一家超絕談乎。

一門普門

從此一門得入法界即是普入一切法界門也。今此文意可云顯得。一門之果之時即得普門法界之義乎。答。爾也。兩方。若如講答者。凡一門普門因行既各別也得果豈同乎。是以疏中行者精勤不久成此仙身。更轉方便即成毘盧遮那佛身。又更轉方便之言無爭一門果上重可修普門行云事。若又依之云爾者。即是普入一切法界門也。此豈得一門果即非云入普門之果乎。爾者兩方也。

答。得一門果時即可契普門之果也。思一門諸尊。到於實際之人無非遮那已體。是

以釋衆會之衆。若少分未等一法未滿即不名一切集會也。又所同尊體既不隔普門。能同行者豈留一門乎。是以下疏。然其學者隨於一法明道而得悟入。即是普入一切諸總持門。如從一門見王即是遍入千門。萬戶文但至更轉方便釋者。一門之行元為入普門方便故。契一門之果時轉一門方便之相即成普門毘盧遮那身為言。不可有相違。

從此一門得入法界。今此法界者可云普門法界乎。付此題有論義相違。古來義云。得入法界法界云普門法界之時者。一門即普門也。云一門法界時。一門即一門也。云其故為普門法界時。從此一門者一門因行也。依一門因行所入法界即普門法界故。一門即普門也。重即是普入一切法界門者。上得入法界雖指普門法界。未顯言故為簡一門濫釋成即是普入一切法界門也。或又上得入法界普門自證。後普入法界出各各一門成一解脫門善知識化他方便也。出一切一門故云普入一切等也。問。何不云出云入乎。答。入加持三昧義也。問。上云同於本尊次云從此一門。此目近言故。同於本尊位可云從此一門。何云指一門因行乎。答。常義云。指若諸行人懇懃修習云云從此一門也。同於本尊位云得入法界故。

私云。能令三業同於本尊即一門因行也。真言修行以入我我入之觀為至要。故可云。

令行者三業同。本尊三密之行也。故指同於本尊文云。從此一門因行事無相違。次此得入法界法界云。一門法界時。一門即一門義也。從此一門又一門因行也。依一門因行所入法界一門法界故。一門即一門也。問。爾者何云。即是普入一切法界等乎。答。可讀文點即是。普入一切法界門云云。又一義云。得入法界爲一門法界。一門即普門義。爲普門法界。一門即一門義。其故得入法界爲一門法界之時。從此一門指一門因行。前二義中可用後義。依一門因行所成。隨能入先爲一門法界也。然爲顯一門即普門道理釋。即是普入等也。次得入法界法界普門法界意得時。同於本尊位得一門果位可意得也。實同於本尊位也。此一門法界位重入普門法界位云。得入法界故。成一門即一門義也。即是普入一切等者二義。如前。故今題得入法界答。一門法界。即一門即一門義也。意得。論義達也。問。爾者如何可作題乎。答。從此一門得入法界文。今此文可云。明一門即普門義乎。

一。一門即普門義。疏家處處釋大都一門即普門義也。又案道理。自宗殊餘教以同於本尊爲證果故。一門行者假令文殊行者。五相成身觀時至第五佛身圓滿位。以成相好具足文殊羯磨身云。成一門果也。然文殊全大日所具智慧也。此智慧離微細妄執間隔所得智慧故。舉一全收不隔餘德故。疏或云。三重曼茶羅之諸位身皆是如來一

種法門身故得稱佛取意。或云。乃至諸世天等悉是毘盧遮那那有淺深之別也。曼茶羅諸尊遮那萬德故互相融攝一全收。何契一尊時隔餘尊乎。故知一門普門因行差別所入果無二云事。一門即一門證文有二所文。一更轉方便即成毘盧遮那佛身文。二花嚴入法界諸善知識文也。先更轉方便文會云。一門因行時轉捨思局。一門心也。普門外設一門行者是方便也。故轉捨一門局執心云。更轉方便也。次花嚴入法界門諸善知識文即順常途釋也。問。爾者一門即一門義如何。此義通。海會諸尊望大日有隔故。同一尊時可云不得普門果歟。答。於所同尊體可舉一全收。遮那萬德故。然一門義軌源爲劣機所設方便教文也。故實一尊體無隔餘尊。且以殊餘尊義相教之也。行者依此義軌行時。封思有殊餘尊一尊心。得一門果之時。猶契一德分也。此時隔普門微細妄執猶殘也。例如云釋論抄全總作別約境法體說。得與不得約心迷悟說矣。

四聖四隅

以四聖者而爲上首文。今此四菩薩可云。八葉四隅菩薩乎。答。可。第二重菩薩也。兩方若云。非八葉四隅之菩薩者。凡於曼茶羅雖有三本不同。於第二重無舉普賢慈氏觀音三菩薩。八葉中既有其名體。定知四隅菩薩也云事。若又依之云。爾者。下疏中明四重曼茶羅之生起。從大悲方便現第二

重摩訶薩埵等諸大眷屬文。今文又以四菩薩爲大眷屬。可知第二重菩薩也云事。

答。可。第二重菩薩也。疏釋四菩薩云。諸菩薩大悲方便普門攝受無量衆生輔佐法王行如來事名大眷屬。第三卷第二重釋文義全同也。何處以四隅之菩薩有名大眷屬之說乎。但至菩薩名體相違者。實如難勢也。雖然第二十卷疏中觀音文殊彌勒已在八葉中漸出子外故。大圓中復有文殊觀音等文。此釋意八葉中四菩薩悉出外院。見若爾者第二重尊何除之乎。但至不舉之者。剎塵海滴之菩薩如何舉盡之。且舉三五也。況又除蓋障八葉中無之乎。不可有相違。

付此論義先可知。曼茶羅諸尊座位也。於曼茶羅有三本不同。一經所說疏五。二阿闍梨所傳疏六。三現圖曼茶羅也。經所說阿闍梨所傳之二本四方俱三重也。但是有三重四重之二配立。八葉中臺爲所圍繞。能圍繞分三重。疏家處處判文。又問有云。四重曼茶羅之釋。付之又有二樣。一中臺爲所圍繞。八葉爲能圍繞。能圍繞立四重曼茶羅。第二十卷疏釋爲以八葉大悲曼茶羅第一重此意也。二合八葉中臺爲所圍繞爲第一重。加能圍繞三重合能所爲四重。疏第一上標發起大悲胎藏曼茶羅。次釋四。四法界圓壇故。四重壇不可除中臺。次現圖曼茶羅前後四重左右三重曼茶羅也。前者下方也。後者上方也。上方四重者遍智院

第一重 釋迦院第二重 文殊院第三重 外金剛部第四重 下方之四重者。五大院第一重 虛空藏院第二重 蘇悉地院第三重 外金剛部第四重 左方之三重者。金剛手院第一重 除蓋障院第二重 外金剛部第三重 右方三重者。觀音院第一重 地藏院第二重 外金剛部 第三重 經所說阿闍梨所傳兩種曼荼羅。於上方一除釋迦院於下方除蘇悉地院。餘皆如現圖。故四方俱三重也。阿闍梨所傳曼荼羅諸尊。第一重百十九尊。第二重七十四尊。第三重百八十二尊。都合三百七十五尊。已上各四方合之故。言第二重菩薩主。現圖曼荼羅除蓋障地藏虛空藏三菩薩也。上方釋迦故非菩薩除蓋障一菩薩同。今四菩薩除二曼荼羅第二重主文殊除蓋障地藏虛空藏也。文殊除蓋障有今四菩薩中地藏虛空藏無之故。約名體非第二重菩薩。又配八葉四菩薩之時。三菩薩名體全同。觀音除蓋障相違。若除蓋障有云觀音義可全同四隅菩薩。第十六疏釋四隅菩薩時。或以除蓋障替觀音。八葉菩薩有舉除蓋障除觀音所見。若爾者今四菩薩四隅菩薩可名體全同。問。或以除蓋障替觀音者。指何文乎。答。具緣品列七日作壇曼荼羅時。普賢慈氏尊及與除蓋障除一切惡趣文。指彼文也。故彼具釋云。前緣起列衆中或以除蓋障替觀音或以除一切惡趣替文殊文。然今四菩薩第二重菩薩可意得也。其故此通序文雖無梵本。例諸經五成就

文傳法聖者所置也。一切持金剛者以下明衆成就文也。十九執金剛既第一重內眷屬也。四大菩薩寧非第二重大眷屬乎。且大眷屬疏釋無異論者歟。又四隅菩薩疏家處處釋直屬大日如來成非別尊之旨。何爲衆成就人體乎。故疏云。四佛四菩薩醍醐果德文。又第二十云。然此八葉及中臺五佛四菩薩豈異人乎。即毘盧遮那耳爲欲分別如來內證之德表示于外故於一法界中作八葉分別說耳。又云。是故八葉皆是大日如來一體也。又蓮花成曼荼羅。以大日爲花臺。以四佛四菩薩爲臺實。第一重爲鬘髮。以第二重爲花藏。以第三重爲根莖條葉。是又花臺與衆實全表一體義也。又支分生曼荼羅釋云。從咽以上至如來頂相出現四智四三昧果德佛身。四智四三昧者四方四隅之八尊也。體云果德佛身何屬衆成就之句乎。但至與第二重菩薩名體相違者。第二十疏云。已在八葉中釋如常。所詮釋意四隅菩薩爲度人悉可下第二重見。若爾者以無第二重其名字何定不可有此菩薩乎。又如以第二重除蓋障替八葉觀音以除惡趣。有除蓋障八葉文殊。八葉四菩薩定局。普賢文殊觀音彌勒不可心得。統剎摩海滴菩薩爲四三昧時。且舉普賢等四菩薩攝餘諸尊也。准之舉餘菩薩爲稱首。可有攝餘菩薩也。舉除蓋障除惡趣。是其的據也。一。以四隅菩薩可爲衆成就句事。以八

葉尊望大日。有爲一體處。有爲別體所。釋文不定也。疏二十云。此八葉即是大悲胎藏第一重也。又云。超八葉絕方處等文。又云。以中臺爲菩提心以八葉爲大悲外三院爲方便也。雖是問言。答不遮之故爲證文。又云。次又知有勝法無上心稍進引入第二第三。皆是大悲句也。次成佛果。入中臺即是方便句也。此釋以中臺爲方便故。可攝八葉大悲句。又疏。四方葉有四伴侶之菩薩。以四隅菩薩云四伴侶菩薩。既云伴侶。豈非爲眷屬乎。若爾者今四菩薩名體既四隅菩薩全同也。何以之爲大眷屬不列衆成就句乎。又第三疏明三重曼荼羅流現時。從大悲萬行現第二重等云。第二重菩薩一向從大悲德出現。而今四菩薩簡與十九執金剛一向智印義。兼定惠又兼慈悲。今四菩薩兼諸德不局悲一德。無非第二重菩薩云事。又疏。前緣起列衆中或以除蓋障替觀音等文。是釋四隅菩薩條無異論。而云列衆。何強衆成就之句除之。痛衆言乎。問。以四隅菩薩設許眷屬。可云內眷屬何云大眷屬乎。故疏第三云。第三重如萬國君長。第二重如朝廷百揆。第一重如宗枝內弼。中臺如垂拱之君。八葉屬眷屬尤可攝宗枝內弼也。宗枝者王一族也。向外主事云朝廷百揆。向內弼。君云宗枝內弼。四菩薩內證德未向外故可內弼條勿論也。釋漸出于外。第一重猶云內眷屬

判內證之德四菩薩豈云大眷屬乎 答實爾。今付內眷屬內隨德勝劣分別之時。菩薩云大眷屬也。以朝廷百揆非名。大眷屬之義。或又約菩薩類同准第二重且云大眷屬歟 問爾者四佛四菩薩醍醐果德等釋如何 答三重曼荼羅悉毘盧遮那已體也。其中且付八葉作此釋。強非簡餘。故疏二十云。如八葉中普實是菩提心文殊是慧彌勒是悲此菩提心即是大日如來而有菩提心也大惠即是大日如來不離此大日如來別有悲也悲即是大日如來不離於大日如來別有悲也當知准此說之萬德皆爾。此釋既以海會萬德准八葉菩薩離大日別成。無其德之旨。無爭四佛四菩薩醍醐果德者且約始釋之顯餘也

實行當機

今經會座可有當機實行人乎 答不可有實行人也。兩方若云無實行人者。疏中門今經現瑞加持之因由。各引無量當機衆同入法界曼荼羅爲饒益此初入法門實行諸菩薩文。於會座有實行云事無異論者哉。若又依之云爾者。今經法身內證之說聽久已通達之境界也。豈交實行因人乎。依之宗家釋明兩部說會。自受法樂故與自眷屬各說三密文爾者兩方也 答不可有實行。凡三重曼荼羅聖乘皆從心流出眷屬心內三點法門。教主既法性身也。衆豈生死之人乎。依之智度論此釋明。衆亦是法性身非生死人所見。宗家從果向

因之人非從因至果之人。但至難勢者。明加持世界之事也。非今經說會更不可成難矣。此論義古構爲兩方論義。此段不審也。付此論義定判事有二箇條。一教主二難問答釋也。宗家意以教主定自性身事定判也。若爾者自性身會座不可交無明未盡因人。法性身非迷人所見故。又難問答問今此中無因人者誰爲被教之人而耶答斯三密會中雖無正被教之因人。而有衆生遇此教教勸修習如說修行觀念即是被教之人也。此釋既自性會中無被教之人云事盡理問答。以此兩條思。宗家釋定判也。設於疏釋雖有見兩邊處。宗家釋無會通。可爲定判論義也。問於十地許證理者。顯密通滿義相也。法性身者是理故。於十地何無分分見法性身之義耶 答約顯乘可有其義歟。自宗不可許之。其故法性身者三密具足佛體也。無盡莊嚴本具表德實相云此位也。是法源底故。有一分之迷之時。不到此位也。顯乘以無相空理定法性之故。彼空理別無體性。只所斷煩惱不生處思理性故。所斷煩惱分分。所顯空理分分也。從自宗見不可許證理。證性者只表德理也。空理者無煩惱迄也。故遮情理者即順常途義也。自宗意表德理外無所證理也。問設雖表德理也。分分何無顯之之義乎 答豈不言前乎。法源底定表德理。於源底何有分分乎 問疏前後釋何見乎 答大

都今經加持門說見。皆有實行證文也。加持門被機義相也。說聽爲機起。何強簡現座機乎。故覺施今教主爲他受用。專成有實行之旨。又疏中無實行見文釋集會文。到於實際故名集會文。若有實行人。集會衆不可漏之。而釋文此集會人一分未等一法未滿人無之見。又第三卷釋四重壇生起云。從佛菩提自證之德乃至從普門方便現第二重一切衆生喜見隨類之身文。三重曼荼羅聖衆悉從毘盧遮那內證功德所現也。故聖位經云。從身流出眷屬。祕經云。自性所成眷屬也。又疏云第六三重曼荼羅所示種種類形皆是如來一種法門身也等文如是諸文不可勝計。大日經會座不出三重曼荼羅。而三重壇中無實行迷人云事處處解釋分明也。又支分生曼荼羅此爲良證

一信證。寶淨院僧正。傳法大會行始人也。此有法身說內證時。有隨自隨他之二說。隨自法界宮無實行。隨他法界宮專有實行云云。隨自法界宮無實行證文引出居外朝一段文。彼文不出外民爲無實行證據。隨他法界宮有實行。證文引各引無量當機衆同入法界曼荼羅文。問。隨他法界宮者今經會座歟。如何 答此事尤不審也。可尋明匠。然大日如來說今經。有隨自隨他之二說云云。隨他法界宮爲今經會座見私云。合兩所經不可云結集流傳。故正今經說處可隨自法界宮。於隨他法界宮說今經

者。指海會現前說聽歎。第六卷釋海會現前相云。了了聽聞事如正說時無異文。既云如正說時無異。對瑜伽行人現三重曼荼羅海會說大日經云事分明也。問。各引無量當機衆文。會座有實行見其故上釋現加持世界瑞相事。動執生疑。爲說今經也。云因彼疑問而演說之等是也。復次以下。普賢祕密主等於現瑞事久已通達故不可動執。解脫門所現知識引當機衆入自性會之故。此實行人迷人故實動執也。爲此人現加持世界瑞相。若爾者有會座實行事分明也。如何。答。先如此難全非別義。何爲正釋復次二乎。故知於所現加持世界釋二由也。正釋爲動執生疑。如前難。復次現此加持世界事。動執生疑外又別有用也。謂於自性土無實行因人加持世界中有可度實行故。誘引彼人爲令入法界曼荼羅云現受用以下三身也。見釋文次第。先引當機衆入法界曼荼羅畢。於法界曼荼羅有此初入法門人故。爲彼饒益示現大神通力。釋文既二重也。無爭於自性會有實行云事。若如料簡初入法門實行諸菩薩者。加持世界之機歟。若爾者何云初入法門乎。答。釋文不一准。或上重有次第釋。或同位有再釋。今者標引實行人有入自性會次爲度。如是人釋現加持世界也。但初入法門者。初入法門指同入法界曼荼羅位。實行諸菩薩指加持世界機也。意隔前同入法界文云

爲度。此初入法門人加持世界實行也。所說此義同入法界曼荼羅非爲本釋。爲度加持世界實行入云現大神通力也。爲顯度之令得何益省所云同入法界曼荼羅也。故云此初入法門實行諸菩薩時。意有加持世界之上爲釋能入人且舉所得果故無相違也。釋入法門畢人不可意得。問。此義復次普賢祕密主乃至久已通達釋意如何。答。於現瑞文有二意中。爲釋實行饒益義。疑問必非如來本意。爲言云。見現瑞普賢祕密主等雖生疑問。是且假相也。久已通達聖衆故。如來現瑞本意實於加持世界有實行入故。爲度彼現大神通力也。爲言。問。現瑞自元許有二意者。何強爲釋一義非一義乎。況又金剛手等疑問爲說經因由爲饒益遠未來機也。何必度加持世界實行賞觀金剛手疑問益未來蔑如乎。答。疑問假相也。加持世界益真實也。且真假義門相對作此釋。作釋巧妙也。

一。問。有實行義現瑞爲令實行人人生疑問也。而何云爲饒益此初入法門等乎。饒益是利益義也。未聞生疑問乎。謂祕密主等久已通達故。於加持境界實無疑。會座有實行菩薩。此人實可生疑問。故可云奮迅示現大神通力也。饒益言甚不順。此義門。答。自本正釋復次不別義。展轉釋也。見現瑞金剛手生疑問迄勿論也。此金剛手疑問久已通達故全非自身所用。有會座實行人爲饒益彼生起疑問也。爲言。問。爾者不順結文。可結金剛手發起疑問也。何結奮迅示現大神通力也乎。此結文現瑞相直非云爲實行乎。答。如來現瑞元意爲說法也。說法又爲饒益實行之人也。而說法依疑問可生起故。有金剛手疑問也。此疑問專實行所疑也。而實行之人直依不可舉疑問。金剛手代集會疑心生問也。如是事爲饒益實行之人故結奮迅示現大神通力也。此義不可云正釋金剛手疑問復次釋實行疑問。復次釋只顯金剛手疑問本意釋如來現瑞元意迄也。探玄記云。此等並是法界緣起佛境界中差別法門。然此諸衆各洞一門入佛界內眷屬佛別德故稱自在又於一門入一切門作用無盡故名自在文。

化身說段

今經非從毘盧遮那佛乃至起滅邊際不可得文。可云說變化身文段也乎。答。依宗家釋者可爾也。今付之案。文段之鈎鎖。上明示現之義畢。云非從毘盧遮那身等。無爭彼三業生顯不生之生也。若此一段化身各別之說段。受用有現身無說法。變化有說法無現身。況又上未明化身。指何云非從等乎。故知上下文一具現身說法周備云事。爾者高祖解釋一旦不明。如何。答。凡今經自性身之所說也。現瑞加持之相尤可通受用以下三身。既有受用等流。依何可除變化乎。況又疏上。然此應化非

從毘盧遮那佛身等文。依此文見。若爾既云。應化。化身之段也。云事更不及。異來乎。但至難勢者。上無盡莊嚴藏通三身總說也。約彼中變化身經云。非從毘盧遮那等。疏云。轉釋佛莊嚴藏。受用無別說。故以總說。爲別說。不可有相違矣。

付此一段文。覺苑安然等意。上下文段一具未見受用變化二身各別說段故。上明無盡莊嚴藏示現之義畢。其上以四不生觀門明。所示現像不生義。合故經云。乃至起滅邊際不可得經文。次牒而毘盧遮那已下經。又返明而生義也。付明而生有二段。前段無盡莊嚴藏現身。當段而毘盧遮那等說法也。問。三業無盡藏中語業無盡豈非說法乎。答。語業實非說法者不可出之歟。然三密先屬現身分當段文見。故經云。而里盧遮那一切身業一切語業一切意業。以上於有情界宣說真言。道句法是說法。既三業外云。宣說真言。道句法。無爭示現三業無盡莊嚴藏者。現身分未及。說法云事。問。安然覺苑其意全同歟。答。覺苑釋上下爲一具文迄爾也。然受用變化間何身云事釋文不見。安然釋先達義上下俱爲受用說段。加闕變化身失。未見正文可據之。但上舉般舟三昧之定中所現佛身爲四不生之推道畢。合經故經云等意。於定中所現佛身作此釋。故爲他受用身云云。釋論意。定中所現佛判他受用身故。宗家御意二教論三業無盡莊嚴藏注。釋受用身說法。非從

毘盧遮那以下文注變化身說法。又現執金剛以下文注等流身說法。故經云。非從毘盧遮那等。牒文。非合上文。凡分一具文。上半爲合經文。下半爲後段牒文。其例無之歟。又牒文初安經云。如云。下經云。又現執金剛等。然經云。非從等文爲合經言。而毘盧遮那等文爲牒文。事尤不審也。又安然等意。文段料簡如何。見釋文。所以無盡無邊際者。以不異如來遍一切處常住不滅之身也。者釋經非從乃起滅邊際不可得文見。若不可得以上經文合上釋。今此釋釋何文乎。故知此釋釋非從等不生文。雖常無起滅五字。牒上釋爲而生釋來由也。問。不生文釋。直可明。毘盧遮那三業不生義。釋文不順經文。故知無盡無邊際者。牒前段無盡莊嚴藏文爲。而毘盧遮那以下三業示現文起因也。無邊際者無盡義也。故上疏明除疑天女意業無盡義云。即是無邊際義也。意云。毘盧遮那所現三業無邊際事。所現三業全不異。能現毘盧遮那故也。其故毘盧遮那遍一切處身故。所現應用又遍一切處。無邊際也。如何。答。起滅邊際不可得經下云。無邊際釋。豈不釋經文乎。不可得無義故。故知雖云。無邊際意取起滅也。邊際者起滅兩際故。無盡者不滅義也。即顯常住義也。爲釋變化身不生義判其體常住旨也。上疏釋應化身云。即事而真無有終盡。今無盡義也。所以無盡無邊際者。可讀文也。意云。變化身常住故。以不異。毘盧遮那

常住不滅身也。爲言云。變化身不生義。非云。無變化身。只即事而真義也。而生義約機見故。以有離法身其體所現身生滅無常也。不生義不及機見故。即法身常住不滅也。若如先義。雖常無起滅文爲指何乎。文勢所推隔之身也。以上文爲下而生釋來由也。若爾者上釋明無起滅義云。事勿論也。若上所現無盡莊嚴藏分。不應雖常無起滅釋。釋文相連尤不審也。問。轉釋佛莊嚴藏者。今全文轉釋前段見。兩段若各別身。何轉釋受用爲變化身乎。答。有三義。一云。轉釋受用成變化身也。立義分前門後法慈行釋引可爲證。問。彼法門。法門自本隨說文廣略法門有淺深。今此佛身不可准彼。其故他受用身八萬四千相好轉釋時。不可成三十二相。又廣大身量轉釋不可成丈六身故。答。古來此會釋不分明歟。私云。助此義云。香象密嚴疏釋應化相好云。若論應化相好德者。謂法身等所有相好隨機。龜細示現前相。更無別相。此釋意。應化相好全法身所有相好隨機示現也。若爾者報身所具相好法身相好轉地上機也。變化身相好法身相好轉地前龜機也。准彼受用變化相好全大日所有相好隨機。龜細示現也。故無盡莊嚴藏法身相好現隨機一重釋畢。今變化身段彼無盡莊嚴藏隨龜機轉重釋故。云轉釋也。所詮法身無邊相海任。機局見分出八萬四千爲他受用。又彼他受用相海爲淺機分。

出三十二相爲變化身也。二前段三業無盡莊嚴現瑞總說故通三身。變化身總說中化身邊再釋故云轉釋。等流身又爾也。故云。又廣前相。受用無別說段。故以總說段且注釋受用身說法也。三設別身也云轉釋何失。約身不同以現瑞義同云轉釋也。第六卷疏釋我覺本不生等五字義時。第二字以下轉釋其字義。文轉釋其字爲「字」字乃至轉釋其字爲「有」字等。皆轉釋其字。如成各別字轉釋受用。成變化何有相違乎。況又彼五字即爲五佛乎。

一。初段爲三身總說義。疏釋一向三身總釋義歟。答。不爾。舊釋迨三身總釋也。無簡別故。如行者內修般舟三昧以下受用別釋也。定中所現佛身他受用故。無盡莊嚴藏釋可有二義。一受用別釋義。變化等流對凡情現。能化所化可相對。何無邊際身爲有分限凡情所見乎。而無盡莊嚴三業無邊際義故。問。爾者何成三身總說乎。答。無盡義不定也。若約變化等流。以數身可成無邊際義。下疏如云變化身。普於十方乃至教化群生。而莊嚴藏釋。一身無邊際義也。如受用漸大身見。二准天台三身相即無暫離時既許法身遍一切處報應未嘗離於法身故知一身遍於諸法釋。變化等流於一身可許遍法界義歟。若爾無盡莊嚴釋通受用等三身無相違。所詮疏家釋於一段文存總別釋。宗家御注釋任。疏釋一。問。四不生釋預釋不生義合非從等文。

其釋無相違。若非從等文各別說段。四不生釋無經文。如何。答。三業示現釋也。凡今疏例生因設不生釋事多之下。越百六十心生廣大功德經釋之時。有四不生釋。彼生字釋也。爲顯今宗生者不生。生事以不生釋也。是即一宗肝要也。

一。三身總說段義說等流身之時。何云。又現執金剛等乎。三身示現等有前段故。不被置又字如何。答。此又字非被現字。致宜說其言。道句法清淨文也。意云。現變化身如宜說真言。道。又現等流身宜說真言。道也。意等流難類身故非真言。道。法門說受故殊更如是說也。又現執金剛普賢蓮花手可意得也。一。私一義云。所以無盡無邊際者等者指前段無盡莊嚴藏也。疏無盡釋無邊際義故。云無盡無邊際也。標轉釋佛莊嚴藏云無盡無邊際。無爭牒前段無盡莊嚴藏爲釋變化身不生起因也。付其前段爲三身總說段意。其中牒化身邊也。若又局受用者。牒受用無盡爲化身不生起因事如常釋。意云。所現三業無邊際事不異。毘盧遮那遍法界身故也。以不異以下當非從以下經釋。化身不生者未必緣謝即滅義。以化身常住義云不生也。不異言所顯所現三業上直存常住義也。即事而真意也。以化身見遮那所現。有本無今有義故。化身無常義也。故化身見常住非遮那所現義故。即云不生義也。經非從乃至意生。化身云非遮那所現。一切處以下

非遮那所現故云其體常住也。起滅邊際不可得者云無生無滅意也。生滅即云邊際。如云心前後際不可得。次雖常無起滅者。膜上以不異如來乃至之身文。化身雖無生滅隨機緣示現故云有緣謝即滅機與即生起滅義也。雖字當經而字釋矣。

四身配立。又現執金剛普賢蓮花手等文。爾者可云等流身乎。答。爾也。兩方若云等流身者。凡案宗家釋於四重壇分別四身之時。以外金剛部定等流身。第二重菩薩等可變化身也。是以護摩次第云金剛蓮花等爲變化身。祕藏記。外金剛部龍鬼等爲等流身。文解釋實分明也。若又依之云。爾者。變化等流事佛形非佛形之不同也。菩薩身豈非等流乎。爾者兩方也。答。凡三身四身開合不同也。三身之時以雜類身合化身。四身之時開等流爲別身。明知九界之身悉名等流云事。但至宗家釋者。護摩釋且約四重壇分別四身。一往配立也。祕藏記以大日四佛釋迦爲三身。等流身定可通菩薩也。但龍鬼等者。等言所顯不局龍鬼歟。不可有相違矣。此論義先可。勘宗家釋異說。二教論云。又現執金剛乃清淨句法。此明等流身說法。言等者。即金剛蓮花手等。外金剛部。祕藏記云。毘盧遮那爲法身四佛爲應身釋迦爲化身外金剛部龍鬼等爲等流身。又云。自聲聞乃至仁尊配變化身。文別本即身義云。大日遍照爲自性身四佛受用

身十六大菩薩應化法身金剛天等等流法身
護摩次第云。毘盧遮那佛云自性身四方
佛云受用身金剛蓮花等菩薩云變化身外金
剛部云等流身。先德釋云。弗改九界迷
情悉日等流法身。以上六箇釋中。二教論
注釋先德釋者三身局。佛界九界爲等流。見
但於二教論祕藏記一處釋有了箇餘四箇
釋以菩薩屬變化。見但祕藏記一處釋有了
箇。所詮別本即身義并護摩次第以菩薩
爲變化身定判也。又先德釋菩薩爲等流
身治定。然上菩薩義門不定可答可通。變
化等流歟。問。菩薩義門不定樣如何。答。
菩薩爲變化身有二義邊。一自宗四身擬
顯義。二自宗無變易身實類菩薩義也。擬
顯義者。唯識等意於變化身中有雜類身。
彼雜類身六道隨類身也。宗等流身當彼雜
類身。若爾者等流身者。局六道隨類身不
可通變易菩薩故。佛現變易身菩薩可
屬變化身也。二於自宗無實類變易身義
者。凡等流身者。同事攝時同所化類所現
身云等流身也。等流者同類義也。然自宗
意無實行十地菩薩故。不可有變易身菩
薩。況又不轉肉身得無漏法宗義何存變易
菩薩乎。若無實類變易菩薩。何同彼有等
流身菩薩乎。故知現菩薩形可屬變化身
也。問。菩薩名通地前地上。何局地上成
此義乎。設所化六道也。何同彼無等流菩
薩乎。答。地前分段菩薩全受六趣果體若
同彼身。六道隨類雜類身也。此外菩薩者

地上變易菩薩也。十界配立尤此義也。次菩
薩屬等流義。設無所同實類。爲凡界不
現佛身。現終修行可至菩薩身。同因位相
故可有等流義也。又引顯十地菩薩爲令
入密現同類形。可云等流身也。有如是
義門。故菩薩又屬等流也。又一義云。菩
薩何必局變易身乎。恒教云地前地上菩
薩故。若爾者現分段菩薩形化導人天。何
不云等流乎。異雜類身事彼成父母親戚
等現。不令所化機思別段能化。此菩薩雖
分段身也。所化機別思有菩薩故。六道外
別云菩薩也。然爲人現人形爲天現天
形故云等流也。分段菩薩自元人天形故
菩薩蓮花手
又現執金剛普賢蓮花手菩薩等文今此三菩
薩直可云自性土聖衆也乎。答。可爾也
兩方。若直云自性土聖衆也者。於加持
世界現瑞相之三身中。今說等流文段也
何云自性會聖衆乎。依之上牒時彼菩薩
乃至芽種生起文畢。謂將說此平等法門故
先以自在加持感動大衆悉現普門境界密
莊嚴不可思議未曾有事因彼疑問而演說之
文可知欲說今經自性土之外先現瑞相
見若又依之云爾者。疏中以三菩薩云三
點而下疏。第一重伊字三點諸內眷屬文三
點之言無等自性土聖衆也云事。兩方也
答。直可云自性土聖衆也。凡從如來內證之
功德爲利衆生現四重曼荼羅之聖衆。以
法身爲主。非生死人之所見故。四重聖衆

各具無盡主伴爲未來機說法名自性
會。受用以下直對實行身故各爲一門主
引當機衆說各各三昧號加持世界。是則
自性加持只任機見之有無。於其身體不
可有二重之示現。神變不改自性故。全
自性土無盡主伴之身約機情局見取一尊
爲主思。一門主伴之會場也。一門必成普
門之方便故。云現瑞加持之相也。自宗諸
法皆表德法也。必現瑞與說法非前後。越
三時之加持日。豈論前後脩短之異乎
又現執金剛普賢蓮花手菩薩等像貌文。爾者
可云自性會聖衆也乎。此題意不審也。
自性會與加持世界許有二重。今又現執金
剛等經文云說何邊等歟。若爾不及問事
也。其故上牒時彼菩薩乃至芽種生起文釋
謂將說此平等法門故先以自在加持感動
大衆悉現普門境界密莊嚴不可思議未
曾有事因彼疑問而演說之三身示現文加
持世界瑞相也云事不可及異義事歟。若
加持世界所現身直自性會聖衆歟。若又自
性會聖衆四種法身體故不預實行機見故
別現影像身。自性會本身加持世界影像身
二身云各別有之歟。尋問題可置直字歟。
謂顯家意預凡夫機感。三身相性宗意唯影
無本佛也。第一重聖衆本質身故。以加持世
界等流身直不可云第一重聖衆。加持世
界身迷人所見故。是影像佛非本質身故。
又相宗意。迷人所見佛菩薩等質影像存然
直浮機見。邊猶是能見者心影像故。直不可

云本質佛。准是等義門。眞言教意超絕餘教故。實行所見加持世界聖衆直拜見自性土聖衆歟。又如顯教拜自識所變影像佛云直非自性土本身歟尋歟。

問。古題通可尋來。其故下於金剛手疑問有正釋復次二釋。復次釋發起大悲胎藏曼荼羅等云。金剛手疑問見加持世界之相唱舉其身說也。若爾者現瑞直可有見自性土義歟。加持說義。自性土自元爲未來機從自證位出現聖衆故。云奮迅示現等無相違歟。故下疏師子深塊喻處師子奮迅文自性會說意得乎。答。下復次釋古來存二義。一指七月作壇曼荼羅也。金剛手見如來加持之相預推知七月作壇曼荼羅儀相云唱舉之也。一爲顯神變不改自性義作被釋也。又有推知自性會說法云義。復次有多義。正釋意定加持世界瑞相。而上何浮。今文及云加持世界歟自性會歟尋乎。問。題置直字成論義樣如何。

答。其義大概先立顯畢。加持世界實行機所見也。而其所見直見自性土本身歟。又云機見所變影像身歟心地可問今此三菩薩直自性土聖衆歟也。又現執金剛普賢蓮花手菩薩文。可云直自性土聖衆也乎。答。於加持世界所說法門有顯密異義。若約說密義。直可有云。自性土聖衆義也。兩方若云直自性土聖衆者。凡自性土聖衆四種法身體故。更非迷人境界。而思加持世界。爲實行因人現

受用以下三身也。此所見隨染業幻影像身直可非自性土本身。若又云爾者。疏中以今此三菩薩釋舉此三點乃至攝在其中。又第六卷疏釋四重曼荼羅時。第一重伊字三點諸內眷屬文三點言全同也。無爭直第一重聖衆也云事。加之釋等字。乃至諸天八部五通神仙以外現曼荼羅之所表示。例可知也。文外現曼荼羅抄釋第三重。既以等字讓第三重。無爭前段佛身四方佛當段菩薩等下三院也云事。若爾者直自性土聖衆全非顯成。加持世界所見之義乎。

答。自本所答申於加持世界有顯密二義。若約說密之義。能說直可云法身也。凡以應化定隨染業幻佛。顯家常途謂也。密教設雖因人也。機感相應預其益之時。直可拜自性土身說也。凡今教意不許無明緣起法故。應應併無非六大四曼體性。以此旨爲宗規模。若爾者法門既直領自性土法門。至身說何強遮自性土乎。若凡夫見自識所變影像之故直云不可拜本身者。是相宗等所談歟。若約此義。諸法隨可如是歟。法法悉可。自識所變故。然諸法直乍許性然具德。至教主云不爾事。彼此異因爲何乎。若拜自性土本身者。其處即可名自性會。云何云加持世界乎者。此段深可思慮處也。所說自性會普門曼荼羅也。加持世界一門曼荼羅也。若約法體一門外無普門。離普門無一門故。一門又舉一全收故。無隔普門。然迷人帶無始間隔故。

機情必有局見。解脫門知識從一門現時拜一門相隔餘門故非自性會也。雖隔餘門所見一門無非曼荼羅體性。只以分全爲迷悟差異計也。卽事而眞宗旨非顯此義乎。

序分得益

所謂初發心乃至生起文。今此文可云舉當經得益乎。答。可。加持世界得益也。兩方。若云加持世界之得益者。宗家釋中引如來之日加持故身語意平等句法門文注。自性身說法。說法既在得益何無乎。是以疏中釋得益文。卽同大日如來文。非今經以大日不可爲得益乎。若又依之云爾者。見經文次第現瑞加持之相上發金剛手疑問因彼疑問說此經見。若爾未無說法。何進舉得益乎。爾者兩方也。

答。非今經得益也。三身瑞相上有此得益。可。加持世界得益義鉤鎖分明乎。是以疏中舉時彼菩薩乃至芽種生起文畢。謂將說此平等法門故先以自在加持感動大眾悉現普門境界祕密莊嚴不可思議未曾有事因彼疑問而演說之文解釋無爭非今經得益云事。但至宗家釋者。經家以明衆會儀式文且注法身說法。非正說法位不可成疑難也。

重難云。見得益之文明眞言行者卽身成佛之義述頓覺成佛神通乘教之旨。而加持世界對實行迷人所現佛身故。所說法門可非卽身頓成之旨。疏中若於異方便門開顯

密意亦皆不離如是寶乘也。文是豈非指加持世界之說乎。若爾者既所開會法門也。何直云說眞言寶乘乎。但至云自性身說法經家所載故不可明得益者。凡序分述一經大綱者也。若爾者說法得益何有殘處乎。故聖位經序具明四身說法及得益。況又設雖經家詞也。許明說法者何必簡得益乎。次至牒文難者。雖今經得益也。三身瑞相之後有此文故。牒加之何有相違乎。例如總標屬初科總結屬後科。料簡序分鈎鎖因通序五成就文預明自性會說法畢。所謂越三時乃平等句法門是也。故大師以此文注自性身說法。次此說法以何爲起因省故。有三身瑞相說。其上如是現瑞相說今經得何益省故。所謂初發心乃至復有芽種生起得益說有之。故得益文雖隣瑞相之說。通明前段自性身說法得益也。次至云三身瑞相後依金剛手疑問說今經其上可有當經得益者。如此難勢瑞相前不可有自性身說法。而於瑞相文前有自性身說法云事宗家定判也。若爾者強不可遮得益乎。上如成申序分者經家詞述一經大綱故。前立正宗說法得益預明之有何相違乎。

答。非今經得益存申意。疏中釋所謂初發心以下經文。次又釋言所謂清淨句者等云云。牒清淨句文釋得益文。而清淨句者加持世界等流身說法文也。若明自性身說法得益。何牒清淨句者文釋之乎。但彼次又釋言等

文云清淨句異釋義有之。設異釋義也。釋文十地次第此生滿足義分明上。得益文清淨句說其旨同也。云事無異論者乎。加之得益文釋畢重有瑞相釋。芽種生起釋次復次如來所現十佛刹微塵數等者。加持世界釋故。若明當經得益。加持世界釋畢後可有得益釋。何瑞相釋中間難今經得益文乎。是堅道理也。但至云今得益頓覺成佛義故不可爲加持世界得益者。於加持世界說法顯密事不一定事也。若說密義以頓成爲得益。有何相違此義。異方便者非指加持世界也。開會如常顯也。設說顯義也。既經指加持世界說云眞言道句法故。以頓成爲得益有何苦乎。是則經文開會加持世界說云眞言道句故。其得益又隨明速疾頓成之旨也。次至云序分述一經大綱故說法得益等粗可明之者。諸經序分強非述大綱。只通序明五成就別序明一經緣起迄也。今經通序明五成就因明說法時時有三平等句詞故。宗家雖注自性身說法未及明得益故。不注說法得益也。若今得益文此經得益。何不注說法得益乎。例如引聖位經文注此說自性身受用身說法及得益。設又預可明得益。尤身語意平等句法門次可安得益文。何問越瑞相後置之乎。雖有文鈎鎖了簡正說瑞相錯亂故。不應道理也矣。

大疏百條第三重第四

佛果開合

經文。所謂初發心乃至十地次第此生滿足文。今此文以佛果攝十地可云不別立乎。答。不可攝十地也。兩方也。若云不攝者。開疏家解釋解十地滿足句。乃至成佛提無行可增文。十地之中開佛果云事誠以分明也。加之下疏。就前三句義中更開佛地爲上方便心文。此豈於信解地三句中非云開佛果乎。若又依之云爾者。雜問答中。乃至滿足第十地位以此一行一道至於第十一地。此釋專依今文。若爾者既云第十一地。佛果非別開乎。

答。別可立佛果位也。凡地位之開合不同有十一地十二地四十二地等判文。未見以佛果合十地誠說。且一邊令出宗家解釋分明也。但至疏釋者。十地滿足句含圓滿果滿也。如彼起信如菩薩地盡之句含正盡已盡置因果二位也。次至下疏釋者。三句自元通佛地故不可成難矣。

重難云。經文既云十地次第此生滿足。若十地滿足之句中存佛果者。何云佛果別開乎。以起信論如菩薩地盡文爲例證事不可爾。彼云菩薩地盡故。已盡位在佛果。今云十地滿足。滿足體既十地也。何云通佛果乎。滿足盡其義大別也。不可雷同。次至云更開佛地釋三句中攝佛果

故云開之也。未必云十地中開之者。此會釋甚不可爾。就前三句義者。指信解行地觀察三心文也。三心中攝佛果。信解地何除之乎。信解行地觀察三心上。下句不可有寬狹故。次至以雜問答釋爲佛地別開的據者。料簡所存難知。如此料簡者。經十地滿足句云。加釋唯局因位一生補處并佛果二位歟。若爾達前以已滿足爲佛果。故十地滿足句含因果二位。若於云乃至滿足第十一地位中云。開佛果者。十地云攝佛果義。有何相違處乎。所詮雜問答移釋疏釋也。疏乃至滿足十地文。問答云乃至滿足第十地位。唯以一行一道文問答云。以此一行一道疏而成正覺文。問答云至於第十一地也。更有一轉法性以下釋重明十地滿足句中攝因滿果滿二位也。若爾者疏釋問答釋文義既全同也。何必以問答釋爲佛果。別立證據乎。但至第十一地釋者。自元爲明十地滿足句攝佛果殊云第十一地也。凡真言行者十地滿足之位可證佛果也。其故十地十六生開合之不同也。故疏以今經十地同金剛頂經十六大生。而彼十六生以四智爲體故。至第十六生四智圓滿之位即佛果也。故儀軌云後十六生成正覺專此意也。舉菩薩種子用種子字。豈非有深意乎。若爾者十地位圓滿外。更不可有得佛果之義。以此道理第十地攝佛果也。以之思之。立十一地約總別義門。一說或即順常途義門也。以十地攝佛果可爲宗

實義也。次至云地位配立雖不同也。無立十地盡諸位之說文者。若有正說文者何及尋乎。於十地滿足經文作而成正覺之釋之上。殆可云定判無十地攝佛果分明釋文故。此尋來也。釋論記第一影兼等妙在十地乎從合說故文可引作證矣。答。付此答可有二義。一經十地次第此生滿足文唯局十地此外別可有佛果。疏而成正覺者疏家加釋也。非經十地滿足釋以此趣十地之外云立佛果樣。二經十地滿足句中正滿因已滿果故。十地滿足經文含十地佛果。非十地攝佛果故。別云立佛果樣也。常答第二義也。凡居高攝低功德無量執劣勝勝定入源底者。高祖定判也。何以劣十地攝勝果位乎。若有十地攝佛果之義者。地位廢立中尤可出此廢立也。但有此廢立不可及尋云事不可爾。可有此尋云事誰所定乎。不可及尋云事頗不足言事歟。疏中不明地位廢立不同者。云十地言中攝佛果之處可有之歟。可及其疑。而有十一地十二地乃至四十二地等重重廢立不同中唯立十地無盡因果之廢立。今文若當其廢立者。何以此不爲一箇廢立乎。故知無十地廢立尤十地不攝果證據也。但至云十地滿足句中攝佛果何佛果。別云開耶者。既約正滿已滿十地滿足句中云攝因果二位故。不可依云十地滿足。次至云滿足體既十地也何云佛果哉者。滿足者究竟圓滿之義也。若

爾者十地究竟圓滿之處得佛果故。滿足句中云攝佛果有何相違乎。如云彼十地究竟證三身。究竟滿足其義既同也。十地究竟作許佛果。何必十地滿足簡佛果乎。又起信論證發心段又是菩薩功德成滿之文。人師釋現報利益受佛位故爲自受用身位菩薩地成滿之位即爲佛果明證也。次至更開佛地釋者。自元所答成三句通因果十地云局因也。故就前三句義者指如來答說之三句也。更開佛地開字開說開也。非開合之開意云。十地段信解行地觀察三心者。前三句中有十地故。約彼觀察云三心畢。今此四分之一者三句中方便究竟之句有四重方便究竟。彼第四重佛果故。開說之云此分之一度於信解也。爲若如難觀察三心文中含佛地故。今開彼說四分之一何云度於信解乎。此四分之一在信解中故。而既以信解爲所度。定知能度佛果非信解行地之所攝云事。次雜問答釋。若明十地中攝佛果之義。何以佛地云第十一地乎。第十一地之言殊非顯非十地攝之旨乎矣。

次又釋言

疏中。次又釋言所謂清淨句者等文。可云上清淨句法之文異釋也乎。答。不爾也。兩方若云非清淨句之異釋者。次又替復次之詞也。尤可清淨句異釋也。若非上異釋者。何云清淨句者乎。若又依之云爾者。見今釋段未見異上之釋。何云異釋乎。定

知所謂初發心已下釋也云事。若重牒清淨句。何云所謂乎。爾者旁有疑。如何。

答。今一段可所謂初發心等之釋也。既不云復次。何云上異釋乎。所以所謂初發心已下經文明得益之文也。然今對餘乘明。頓成之旨。此豈非得益乎。但至牒清淨句者。自本以明此生滿足之義為清淨句。故所謂已下經文轉釋上也。如云。次又釋歎加持住處也。故牒釋清淨句。自成述初發心已下之經意也。或又次又釋言所謂清淨句者等讀更無相違矣。

一。付此題聊可有用意問清淨句異釋歟。時。取為清淨句釋異。前清淨句釋釋別義。歟可問意。而思清淨句釋。只以前釋餘義述。未必思別義之釋者。答非清淨句異釋然思。清淨句釋可有答者。是若答。非清淨句異釋思為所謂初發心已下釋難。論義可達也。故問題略異字。只可問清淨句釋歟也。為清淨句釋義者。前段開示如來清淨知見法門簡異愛見所生不清淨法門釋云。清淨句法之旨。今述頓成之旨。故文故。釋名清淨句法之由也。然頓成之故。非可名清淨句。依開示如來清淨知見之法門行。得速疾頓成之益故。標清淨句者釋其旨也。故當段前釋上餘義也。未必別義也。餘義聊異正釋故。云。次又釋言也。既清淨句者牒釋分明也。何非清淨句釋乎。復次行者初發心已下釋。所謂初發心等之經文消釋分明故。當段豈非清淨句釋乎。次

又釋言者。指疏私釋云釋也。

問。一段釋專明頓成之旨。所謂初發心已下之經文此生滿足義全同也。清淨句文未必頓成之義。可知所謂初發心已下釋非清淨句釋云事。若清淨句釋置次又言之意。尤可述別義。而不見別義。可知釋所謂初發心等經文故。直指經云。次又釋言也。例如。廣大金剛法界宮經文云。次又釋歎加持住處。答。清淨句者牒釋分明之上。更所不及。異論也。又頓成之旨非清淨句義云事。不可然。既標清淨句者釋頓成之旨。何云非清淨句義乎。次至云。次又言所謂可述別義者。正釋餘義其義聊異。云。次又釋言何過乎。次至次又釋歎例證者。是又未必可一定。復次。次又雖文言上下其意同也。若餘義若別義別段初置復次言事疏家例也。於次又言何必為怪乎。

一。云釋所謂初發心已下經文義。今此一段文見文復次行者初發心時已下釋文略釋見彼釋以頓成為至要故。標頓覺成佛神通乘。若能不斷法則方便修行文全同下真言法要方便修行之文。於此生中速見無盡莊嚴釋同。此生滿足釋。即同大日如來文同。下而成正覺釋。文言相對一一全同也。定知復次行者已下廣略釋釋所謂初發心已下經文云事。但至清淨句者牒文者。此事甚難會。古來兩義依此牒文起也。古義云所謂清淨句者。讀改初發心乃至十地等文云清淨句也。改文牒事非無其例。立義分

摩訶衍者總文慈行大師牒大覺經八種身法文釋。故復釋云本論所牒應是此經。故次論云。馬鳴菩薩正攝彼文是故說言摩訶衍者總約義牒也。文身法者總可。牒身法摩訶衍義故。改文牒摩訶衍者總也。今又可准彼云云。又一義云。可讀文點。次又釋言所謂清淨句者等云云。所謂初發心所謂二字牒云釋言所謂也。述前段清淨句義釋頓成之旨故。云清淨句者等也。述頓成之旨教文云。宜說真言道清淨句法故。云清淨句者。述頓成之義為所謂初發心已下釋也。私一義云。次又釋言者。指所謂初發心已下經文事如先。次又釋歎正證文也。復次云。次又其例無之歟。云復次之時以復字為本。云次又之時以次字為本。次字為本之時可指各別文段之條勿論也。經文云釋事往往其例多之。所謂清淨句者代經設疏釋也。經云所謂。自本述上清淨句法言也。故再舉清淨句法文釋。次第此生滿足頓成之旨也。經所謂字含此意故。疏家顯之云所謂清淨句者等釋之也。

界趣輪迴

經文有情類業壽種除文。可云三妄之中。能妄分齊也乎。答。不局。能妄也。兩方也。若云。不局者。開疏家解釋為有情癡愛因緣造身口意種種虛妄不清淨業乘。如是之業生六趣之身。六趣輪迴之業果人執品所發也。尤可局。能妄也。若又依之如此者。下疏判第三劫第三重微細百六十心煩

惱業壽種除文。文勢既全同也。若爾者彼既極細妄執也。是何局。龜妄乎。

答。可通三妄也。今宗意一念越三妄至初地淨菩提心。然今所得之果云。虛空無垢大菩提心。何局初劫不通後二劫乎。但至疏釋者可有二意。一且約過重舉分段龜苦。據實通論可通二執二死也。一三妄執自本一煩惱龜細故。於入執并分段苦可分。龜細極細三重也。釋論末師釋其實二苦通依本末一切不覺此意也。若界趣之業果通三妄。何以之爲局。初劫之證乎。矣。已上古百緣第二重。已下第三重時被書之。

緣業生增長文。今此緣業生可云通第三劫所度妄執乎。答。是有數義。一局。龜妄執二通第三劫。付通第三劫之義。又有二義。一界趣業果定。人執分齊。人執品通三妄故。輪迴之業果隨云通第三劫義。二後二劫定。法執界趣輪迴業果人法二執之所發故。法執之邊云通第三劫義也。

難云。付初義難思。度緣業生所得果既虛空無垢大菩提心也。疏家宗家處處釋斷三妄得初地見。若爾者設離局第三劫不可云局。龜妄乎。次二執二死付云通三劫之義難思。龜妄二乘所斷也。爾二乘於人執品惑無所殘。若不留種子即不異二乘攝論文雖破人執。猶有法執。但淨意識不知其他。菩提心論釋諸論一同判文也。若後二劫猶存人執品。二乘可云不斷盡人執乎。況又拔業煩惱株杌無明種子文明。

緣覺之斷位。文也。而此文說習氣斷云事大都宗義也。人執習氣既攝。龜妄。初劫斷盡之。何許通後二劫義乎。是以第二劫初爲除智障觀蘊阿賴耶等云。定知後二劫局所知障不通入執云事。次輪迴業果通法執云事不可爾。發業潤生人執品不共業也云。事性相所定也。實法執迷說法體性如幻虛假是執實有之心也。此分不可有發業之義。發業之煩惱必對有情作用起之者也。假令以嗔煩惱起殺業。此嗔對於我不饒益有情所起也。此不饒益相必五蘊和合。有情上作用有之。只五蘊法體執實有分。彼五蘊體於我不可起云不饒益也。念若爾者爭起忿恚心乎。若不起忿恚心者。何發殺生業乎。餘一切善惡業可例之。況第三劫第八識相應微細妄心也。當釋論三細分。

通法疏云。若法相宗。根本無明。實一種業。煩惱攝三不相應。說何不及。道豈能斷文。然三細。業轉之二細心境未分。至現相之位雖有心境之二分。取心內虛幻境未起。實有情況於發業煩惱乎。答。先云局。龜妄執義界趣業果人執所發也。而人執煩惱龜妄執也云事大都道理也。凡人法二執性相之所定。一惑龜細也。三妄又以百六十心別。龜細爲三重。可知其龜分人執品細分可法執云事。若爾者人執品惑不可通後二劫若人執通後二劫。於第二劫何強云爲除智障等乎。第二劫所除不可局智障故。覺苑後二劫中唯斷法執釋深得疏家起盡乎。況又第三劫當三細惑四種住相於一切

時而能發起法執分別論家定判也。人執若通第三劫三細可云不局。法執乎。設又人執習氣許通第三劫。以微細習氣分不可。發業潤生。今緣業生直舉發業潤生惑。見故可局。龜妄執之條勿論也。但至所得果云。虛空無垢菩提心者。三妄地前地上事大靜也。設三妄地前義也。宗意三妄頓斷故。三妄斷果齊有初地也。其中約過重且斷龜妄云得初地也。其故今文明三身說法得益也。凡舉得益事。爲令見聞者生欣慕之心也。而輪迴業果尤人所惡也。故以離之殊爲得益也。變易生死非凡夫所知。設示之。不可生欣慕之心。更非厭捨境。以云離之爲得益無其詮者歟。又輪迴業果依法執故不局。龜妄云者。界內發業潤生不可依法執之旨。如先第三難委成之。次至云第三重微細百六十心煩惱業壽種除復有佛樹牙生文。全同今文。彼既第三劫也。今文何局。龜妄乎者。自元所離生死有二種生死故。彼舉變易業壽也。不云六趣果故更非難歟。次二執二死俱通三劫故。設輪迴業果也。云可通第三劫義。凡人法二執一法龜細也云事。顯家所談也。所迷人法一法上體用故。能迷二執隨一心龜細也。今宗意所迷人法自元法爾法性具德故。未必可云一法體用。能迷二執又隨別也。故知人執惑直有迷法性之分。故具微細用也。其義分既齊等故。開龜細極細之三重之時。二執俱可開之也。其口發業潤生用在迷

人之邊故界趣輪迴業果可云通三重也。第三重微細百六十心煩惱業壽種文。文勢既全同。何彼云約變易乎。況今宗不立變易。何彼文忽明變易業壽乎。但至攝論等文者。二乘人執種子斷華嚴宗意始終二教異義也。始教意許種子斷。終教意不許之。若爾者攝論自元法相所依論故。依權門之意許種子斷歟。菩提心論雖云破人執分別。無種現分別有約。現行是以智論中二乘雖破三毒亦不了盡如盛香器餘氣故在。人執不斷盡之旨分明也。又攝論如云。以法無我未淨故人無我不清淨。法執未斷前不斷盡人我見。又釋論無際釋於異相品分龜細種現。釋龜種現三賢斷之細種現佛果斷之。此釋人執通三劫的據也。二乘同三賢故。斷龜種現不斷細種現。故知緣覺之習氣斷者。且二乘相望一往說也。若望大乘緣覺可云。人執未斷盡也。次至爲除智障等釋者。人執斷初劫既說之故。爲顯先所倍。且約智障釋也。故第二劫終括始終之時。終超度人法有無二障文。豈第二劫又非云斷人執乎。次法執品惑發輪迴之業故。云可通第三劫義專依釋論之意也。故釋論明業識上下二熏之時。上熏成變易下熏成分段見。既業識成二種生死。豈輪迴業果不至第三劫乎。業識本覺動起最初一念也。設雖第三劫也。不可過此分。凡第三劫一乘教所離妄執也。釋論疏以三細定一乘教所斷之惑。其文如先引。又

論釋下轉緣起之旨。根本無明熏真心時於此時中具起四相文。四相中滅相界趣輪迴業果也。既無明迷真位起輪迴業果。定知無明未斷前可有輪迴業果云事。是以無際釋。其實二苦通依本末一切不覺若不爾者分段豈無識等五支變易豈不通法執耶文。二苦俱依本末不覺之旨分明也。又慈行十法同時釋顯此意歟。通法釋此分段苦遠因業識近因事識。又云。苦果總報應依現識文。既三細位立分段之果。明彼斷位之時何不釋離分段業果之義乎。但至云。於法執不可有發業義者。約二乘聖者先斷人執法執獨有位者發惡業義不可有之。二執俱有位二執各別無起之。念念迷心必二執俱起。何發業義必云有人執之邊乎。發業作用既互二執。明斷時之時何不釋斷彼作用之旨乎。所詮界內業果以龜強人執爲本。同時法執之勢力助成彼業果也。以離人執之法執許非云發輪迴業果也。定輪迴之業果。依之時廣可通三妄執故。斷三妄可云止彼業果也。次至云現相取心內虛幻境故不可發業。是如先會離六識獨第八識分發業潤生不可申。龜細勢力互和合發業故。細分云有其用也。又現識虛幻境事對六識一往釋也。一切迷心從實執起。依他境虛幻相後得智境界也。何下轉迷真位致此行解乎。故知對望六識外門境其相微細故且云虛幻也。彼如慈行釋如八日明見空明了。何

云迷心乎。且對第六作此釋也。第八虛幻釋又以如此。業轉二相心境未分事。此又不共許。所詮發業心中八識可具有之道理分明。八識各可云有發業用也矣。
下地 正平二十四月十四日六口
遊覽之對於彼旅所被書之也
付此論義有重事。先尋起今宗意斷三妄得初地。而今文斷六趣輪迴之因業果云得虛空無垢大菩提心故。六趣業果云通三妄歟云不審在之。答之有三樣。一段業必人執品惑所發也。其故發業潤生煩惱人執品惑云事性相所判故。其道理二執體用之迷也。發業之義必有迷用之邊。其故假令殺生業事。依對他有情起忿怒心。執五蘊之法體。有許起殺生不可有之故。人執已斷小乘聖者無受界內分段果此道理也。若依法執發分段業。諸阿羅漢等又起分段業可感界內果。法執未斷故。既不爾。法執無發業能分明道理也。故知界趣輪迴業果但可局龜妄執也。今越之得初地云事。三妄一時斷中約過重且舉龜妄也。二六趣因業果可通三劫。釋論意。無明熏本覺生業識之時。具成二種生死故。業識有上下二熏。上熏成變易下熏成分段見。通法釋分段果遠因業識近因事識文。又無際釋。其實二苦通依本末一切不覺若不爾者分段豈無識等五支變易豈不通法執耶文。隨疏釋第三重微細百六十心煩惱業壽種除復有佛樹牙生文。文相既全同當段。彼業壽豈非六趣輪迴之業果

乎。既云第三重。界趣輪迴之業果通第三劫云事釋文分明者歟。問。發業潤生人執品作能也。云事如先成而後二劫唯法執也。疏云第二劫初爲除智障觀蘊阿賴耶。人執品初劫斷盡。依之覺苑釋後二劫中唯斷法執。若法執無發業潤生用。何通第三劫乎。答。此又有二義。一云分三段果依二執故。後二劫設雖法執也。通第三劫不可有相違。但至云法執可無發業潤生者。於發業可有親疎親發業事對有情心故。迷用人執品作能也。然人執自元以法執爲體故。兼法執可有發業能也。若不迷法體何起發業潤生乎。無際其實二苦釋存此意也。但至云二乘無學不發分段業者。法執有發業義云事。約二執之在時之時事也。斷人執畢非云法執獨發業例如云釋預流七生中中下合潤一生下三品惑共潤一生。中下并下中下下各雖有潤生之用。斷中中品時中下品不能潤生斷下上品時下中下下不能潤生。雖然如不可云無潤生能。二人法二執各各通三妄執也。龜妄執既有寂然界所度一重法倒。後二劫各可有人執品惑也。故界趣輪迴業雖人執之所發也。通第三劫無相違也。問。二執一惑上龜細也。龜惑淺智所斷事道理極成依之以人執定二乘所斷專此心也。何人執品惑云通三劫乎。答。顯宗意實如所難所迷入法一法上體用故。能迷二執隨一惑龜細也。自宗意不爾。人法自元法爾

故。以人末必云法上一分作用。法性源人法俱有之也。故能迷惑二執俱直迷法性人法故。必非淺深之惑。然於法又不遮有龜細行相。人執行解望法執有龜細相。故當凡夫等情數數起行相人執品也。法執行解微隱雖俱生人執。當凡情難知也。然法性源底許有人法。顯之時二執一時可斷之條道理分明者歟。問。依拔業煩惱株机無明種子文立第五住心之意。依人執習氣斷云事大途之義也。若爾人執之分初劫盡習氣。何云至第三劫乎。答。彼約二乘智故。小乘半字教教人執之一邊故。於人執云無所殘也。而真言行者寄齊諸教之三劫判三妄斷位時。二執可齊等故至第三劫也。故知緣覺習氣斷者約自教談也。顯密大乘不可許之。是以智度論云二乘雖破三毒亦不了盡。攝論云以法無我未淨故人無我亦不清淨。此等大乘論非不許小乘習氣斷乎。彼華嚴終教二乘種子斷尙以不許之。故釋云。但能折伏不能斷種。況於習氣乎。

一。問。依業識上下二熏成二種生死之樣如何。答。凡立變易生死。嘉祥淨影俱存三種變易。一微細生滅變易。此釋此通凡聖故云此通凡聖變易。二種生死上念念生滅變易。緣照無漏者六七二識相應無漏智云變易。緣照無漏也。此二識因位所用故雖無漏也。猶以有緣觀之相名緣照無漏。依無漏智力斷六七相應之惑盡分段果得清淨光明之依身云緣照無漏變易也。是釋此該大小故云此該大小變易。二乘無學生界外土受此變易也。大乘地上菩薩淨影意前又受此變易故云此該大小。又名別識別生變易。勝鬘所說之變易此變易也。故淨影釋勝鬘所說第二爲宗文。通途二種生死中變易者是也。三眞證法身變易。此無爲法上有隱顯之相名變易。故此變易變易非死又無爲法故不云生死也。此釋此唯在大故云此唯在大變易。問。付第二變易六七二識緣照無漏所受變易其義別也乎。答。爾也。六識變易此死生彼如分段生死。第七變易無此死生彼義。只以念念旋改云生死。問。爾者第七緣照無漏變易通於凡聖變易聖邊如何別乎。答。生死邊同也。名變易之邊別也。此變易簡分段龜果受殊勝果報之邊名變易。念念旋改邊非名變易。第一以念念旋改之邊名變易歟。問。釋論變易三種中何乎。答。釋論變易釋無始本具而合勝鬘所說故。異三種變易歟。所詮第八識上念念生滅其體也。無明熏本覺成業識之時初有微細生滅。以此生滅爲變易體也。能熏無明勝鬘說無明爲緣。實性論云生緣惑。所熏本覺勝鬘云無漏業因。實性論云生因惑。故勝鬘所說無始本具變易也。而云三乘聖人之所受事。依三乘無漏力盡分段龜果初顯無始本具變易故。從所顯三乘聖人云受變易果也。問。

爾者業識果體可云從無始以來清淨光明色心也乎。答。此事難思。可存二義。一生死者念念生滅體故。以業識微細墮滅定變易體也。爾清淨光明等果報邊依無漏勢力初可所得。二第八識上自元有此殊勝果報。此變易猶屬妄故。至佛果之時捨之。妄法分盡無明緣起法可收八識分故。光明殊勝果報我等身中無始所具也。然分段龜苦被映奪不顯故。思不淨依身也。故知八識上微細生滅有二邊。一分段行苦。二變易果體。此二合為三種變易第一。以三乘緣照無漏力顯之邊為第二故。三種變易中第一第二釋論變易可意得也矣。

隨種種趣

經文隨種種趣。宣說一切智智法門。見爾者可云說依惡業感惡趣之法乎。答。可有其義也。今付之凡諸佛方便利生為先。說教本意思惠為主。是以諸惡莫作諸善奉行諸佛通戒。善惡二業非皆齊等性相之所判也。既感惡趣受重苦。教此業因有何利益乎。是故諸教中雖說入天乘不說惡趣乘。專此意也。爾難思。答。凡今宗。以示真實相為宗趣。以即事而真為規模。性德自爾法門也。豈簡六趣業果乎。爰知滯緣起之法相。顯家極佛猶不足探履。開無盡莊嚴。惡趣有情齊有喜得寶。依之經中云。乃至說生摩睺羅伽法。宗家判。皆是自心佛之名字。但至難勢者。開自心實相。則惡趣業因大貪大瞋所發故。

非。凡夫隔礙之迷。所受果體隨焦熱大焦熱猛焰融通霍霍呼寒水故。即是自心本具之水火全不作重苦也。次至經文等者。顯家常途之教相來不可成疑端矣。

此尋依遍計所執之捨不捨可落居事也。所執不捨義十界因果不動。一轉惡趣業因何必遮之乎。舉手動足皆成密印也。惡趣身業豈非舉手動足身儀乎。開口發聲悉是眞言也。惡趣語業豈開口發聲言語外乎。惡趣果體既曼荼羅衆行者心地所開發也。成彼業因之法何故簡之乎。若強可誡十惡等者。宗家釋云。行十惡人。眞如發大欲得法身。疏家釋或名五遮邪見之人。或名種種惡趣衆生。大悲曼荼羅正表此義也。云此等釋尤無用歟。設有深意作此釋。淺智行者見之可造惡業故。然不顧此各作如此釋。定知非所簡云事。金剛薩埵欲觸愛慢為四親近處於同一蓮臺同一月輪深顯此旨也。若依遍計所執捨之義者。不可教惡趣業也。顯密雖異也。說法源從大悲心起。大悲以拔苦為義。彼可拔苦者專在惡趣果體。大悲利生門教惡業令感苦果何用乎。若受苦報非可助。佛大悲心起因尤不審也。又佛大悲顯教所談也。於密家者未可云。必不要大悲利生義。大日經疏一部始終為大悲利生說法云事。其文溢眼共說餘耳。又佛可無大悲之德乎。若許大悲之德。必以息患可為主。不說遮惡持善之法者。爭息衆生患累乎。但至云惡趣

果體既曼荼羅衆也。豈非行者所樂果耶。者果體實曼荼羅具德事置而不論之。是則十界融會之體性如來萬德之一門也。依三密修行開發自心本具曼荼羅時。所顯本具無盡莊嚴藏也。而依惡業所感果體凡夫隔歷之妄情前隔餘界所得一界之相也。果體雖不別義門大不同也。不可一混。例如相宗依他事法約其體後得智境界佛眼所證知也。然迷情見之時。帶遍計相故非證知依他。然凡夫所知色聲外別非有依他體。今又爾也。凡夫所受惡趣之外別非有曼荼羅衆。隔歷情前所受返不可云曼荼羅全體。若約曼荼羅體性。八熱猛炎字智火所生。八寒冷水字智水體性也。六大無礙故猛炎即冷水全體冷水又猛炎全體也。故苦患自元隔歷之前所受也。融會十界無堪難苦患也。問。一家意運出法王庫藏以授無盡莊嚴寶為宗旨。故隨衆生性欲無不與之。若有樂欲惡趣之人。法王庫藏定可有此業因何不授之乎。答。若有樂欲惡趣之人者。說彼惡趣三密可為其因行也。其三密者只果體上汎爾所用三業也。一家意因果齊等故。全以果體行儀住其意樂行。有同於本尊之義。是云得果也。諸尊修行皆以如此。故今疏隨種種趣隨種種性欲示彼行因之時指一事云。若有人志求五通智道等云。是顯外道故望佛教願惡趣義同也。而說瞿曇仙等眞言行法。是金教外仙三業也。貽藏五仙三密軌則專此

意也。金翅鳥法搖動六指二龍印旋轉兩手等。是豈非教惡趣業因之軌則乎。若有一類有情樂欲地獄之苦果之者。爲彼可教地獄三業也。然現無彼類故。眞言軌則不說此法也。理在絕言事也。但至云法王庫藏無十惡業耶者。全無其業故。非云不授之。曼荼羅行因同於本尊行故。全以果體三業爲其因行也。宗行云不行而行。宗果云不到而到。偏此意也。云當知眞言果悉離於因果。又以此意也。造十惡業等感惡趣因果別故。非眞言因果義也。故不可成得曼荼羅聖衆之因業。但法王庫藏有十惡業等故。眞言持明禁戒法專可行十惡。且可見學處品疏。次造五逆入眞如等釋或爲願當相即道之深義歟。或表法歟。故觀音儀軌云男女二根交會五塵成大佛事文。理趣釋成定慧二法和合義。天台釋云。指本不斷住惡法故普現色身從何而立文。

繪木法然

問。畫作諸佛菩薩乃至四重法界圓境文。爾者自性會中可云有繪木等形像尊乎。答。可爾也。兩方也。若云有者。凡思繪木等形像。迷人直不能見法界宮眞實四曼故。傳法聖者諷巧匠之功。所令造作也。自性會聖衆既見眞實四曼。更摸寫形像有何用乎。可知於自性會中不可存形像曼荼羅云事。若又依之云爾者。一家意一應一法無非本具輪圓之德。無盡莊嚴曼荼

羅豈簡形像一法乎。爾者兩方也。

答。自本所答成可存自性會也。是以住心論中歸敬六大四曼三密之時。於四曼中上舉埤鐫刻業及威儀畢。下結成如是自他四法身法然輪圓我三密。埤鐫刻業形像曼荼羅也。指彼云法然輪圓。豈非云自性本具體乎。但至難勢者。形像曼荼羅雖有自性會。形像故以異眞實有親迷人之分故。以彼形像曼荼羅傳法者授迷人令知眞實曼荼羅也。次至云自性會有眞實曼荼羅形像何用哉者。既授迷人之時。以形像曼荼羅成傳法儀式。何云無其用乎。不可有相違矣。

重難云。凡思自性會。心性本有具德故。遠離造作之義。而形像曼荼羅今時巧匠所作本無今有體性也。豈於自性會許此等義分乎。非巧匠之功無形像之故。本無義分明也。造作法故其體生滅無常也。何順自性界自性常住義乎。依之即身義中。引金剛頂經證四曼之時。於四曼各出三重四曼。一諸佛內證四曼。二住持四曼。三行法所成四曼也。此三重四曼中。住持四曼形像四曼也。自性會四曼第一內證四曼也。行法四曼雖似非諸佛內證。行者於瑜伽中行顯內證四曼之時。眞實四曼加持涉入故。尚自性會所攝也。於形像住持曼荼羅者。表示眞實曼荼羅。迄更無別義。何還所表眞實曼荼羅同云。居自性會乎。形像者相似義也。思自性會法法悉眞實不可有相似假

立法。眞實海會云有形像假立法事。其理尤難思慮也。但至云一家意應應悉法然之體也者。餘教對云九界緣記假相故唯佛界眞實也。自宗意十界悉性德輪圓法談非緣起假立法故。應應併云法然具德也。然形像十界曼荼羅爲本體重模寫似彼之形故。大異本體法也。何混亂彼此成其義乎。次至住心論歸敬序者。歸敬眞實之四曼之因爲示四曼有多類。舉加住持四曼歟。然法然輪圓結成約眞實四曼故。有何相違乎。或又今所疑今時巧匠所作形像也。誰知法界宮有非巧匠所作埤鐫刻業尊體。

答。繪木等形像法然事。宗意一應一法無非法然具德。何局形像一種云非法然之體乎。形像依巧匠之功初成故。以本無今有之法云非法然者。有爲諸法皆非法然之體乎。見十界依正能居有情或以父母交愛之因緣成之。或依濕氣香氣等之諸緣生。謂所居依報。或借雨露水土之緣。或依四大衆緣造作。悉無非本無今有法。而云十界輪圓曼荼羅。十界依正直爲法界曼荼羅之故。法然本有義所不待言也。爲迷人所見故。不可云非法然有。九界迷情所見外無法界曼荼羅體故。只於遍計分別之法直爲法界曼荼羅也。是則即事而眞直約諸法理也。若爾形像曼荼羅何必非法然之體乎。借巧匠功事於法界曼荼羅諸法有法爾隨緣之二義。隨緣之邊專存因緣

生義也。本無今有相有爲法上生住異滅之四相也。自宗意存四相常住之義故。以有本無今有義不可云非法然體。故知生表本無義常恒生故無本無時分。只表此法空義也。滅後無義又以如此問。諸法緣生道理不背法然義事實可爾。形像曼茶羅異諸法也。其故迷人不見法界曼茶羅眞實佛菩薩之故。傳法聖者課巧匠之功。摸寫之爲迷人之所見也。故於法界宮者不可有形像曼茶羅。既有眞實佛體。形像有何用乎。答。一應一法無非法界曼茶羅所攝道理先已成畢。不可漏形像之條勿論也。但至道理難者。繪木等形像可有法界宮也。實體形像其體既二物也。何無法界宮乎。例如相宗依他圓成二法雖假實異也。正後二智境界非無其體。形像相似義也。故例依他非有似有也。此形像尊可有示迷人之義故。借巧匠之緣顯之爲住持四曼也。住持邊雖爲遍計分別所見。捨相見性全法界曼茶羅也。以三密智眼加持者此意也。又大日經疏離世間書寫文字更云有法性文字者。云妄心謬見也。尤可准據之。法性文字例法界宮形像。世間書寫文字例巧匠所作形像也。如離世間盡寫文字無法性文字。離今時巧匠之形像無法界曼茶羅之形像也矣。

四重自性

別攝論義在之彼今四重壇局。自性會。應將通。加持世界。應通局攝故。別書之。

疏中畫作諸佛乃至四重法界圓壇文爾者今

此四重壇可云自性會也乎。答。可爾也。兩方也。若云自性會也者。金剛手疑問見現瑞加持之條未推知一切智智之宗本問彼因起也。故所唱現身說法悉可舉加持世界之瑞相也。何忽以此文云爲自性會乎。是以疏中。從大悲胎藏現章陀梵士形文大悲胎藏可自性會。所現梵士豈非加持世界乎。若又依之云爾者。於曼茶羅雖有三重四重等之不同。悉於自性會論之。大悲曼茶羅四重壇何云加持世界乎。

答。可自性會於金剛手疑問有正釋復次二釋。正釋約加持世界復次約自性會也。復次又加持世界與正釋如何別乎。是以疏文。發起大悲胎藏曼茶羅也。文大悲胎藏曼茶羅言不及異論歟。但至難勢者。問意甚深也。顯雖舉加持世界現瑞。密預推知自性土身說並舉之也。所疑一切智智自證極位故。於其條末可有自性現瑞二重也。上疏。金剛手亦復如是普見加持世界唯說平等法門即知如來將演遍一切乘自心成佛之教故下文所問乘此而生文專顯此意也。次至云現章陀梵士等者。大悲胎藏指自性位。以自性會世天等爲所現。不可有相違矣。

重難云。凡現瑞生疑專今經起因句也。金剛手疑問唱舉自性會者。何依此疑問有說。今經之義。爲無量衆生廣演分布言專對加持世界之實行人舉說法義相。若此文爲自性會。自性土背說諸佛自證三菩提義相。

乎。復次釋末隨類形聲悉是真言密印。或久或近無非。毒鼓因緣文是偏當機實行開法得益義也。以之自性土說法得益相云事大非背宗大綱乎。但會此事有二義歟。一舉自性土第三重義相。二舉今經未來流通益云云。約第三重會釋不可爾。從大悲胎藏現章陀梵士形釋對機說法義分明也。遠被未來之分不覺乎。若此云自性會第三重者。行者精勤等猶可云第三重事也乎。夫若不然者說。瞿曇仙等法之處全不見別處者乎。次云約未來流通會釋又不可爾。先指瞿曇仙之一事畢。次如是或現佛身說種種乘乃至現非人身說種種乘等云云此文專前金剛手所唱現身說法文指會見若爾者現章陀梵士等釋指現瑞之條勿論也。且又四重壇中最劣舉外金剛部現身說法等略第一第二重等。有何故乎。但至正釋復次二釋者。今疏例置復次言。強不述。別義事惟多。或正釋約行者復次約如來。故正釋云。問意云。如何令我等逮得如是自覺之慧。云何得此慧。已能爲無量衆生廣演分布等文約行者之條分明也。又復次釋云。於薩婆若平等心地畫作諸佛菩薩乃至二乘八部四重法界圓壇等云云。約佛之旨又分明也。次至云大悲胎藏言可自性會者。大悲胎藏曼茶羅者指具緣品七日作壇曼茶羅也。故具緣品大悲胎藏生曼茶羅云云。發起者唱加持世界現身說法預爲顯具緣品所說之悲生曼茶羅也。爲所發起具

緣品所說之曼茶羅。能發起唱。舉金剛手加持世界現瑞文也。疏與卷處處有發起言。皆云下所說。先立顯文也。且如當卷五大文下云發起五字義。次至云有二重條末者。今條末者。金剛手正所見聞現身說法也。然自性會說法未無之。何正爲所見聞乎。故見加持世界之條末推知自證宗本故。自性會非今本末攝也。

答。自元所答申可。自性會也。異以前釋云。發起大悲胎藏曼茶羅之詞可。自性會之條勿論也。若俱加持世界。何事新標。此中間意云發起大悲胎藏等乎。四重法界曼茶羅者。舉大悲胎藏曼茶羅。且四重壇名目指自性會之條。處處釋文分明也。何處有以加持世界名四重壇說處乎。但至云自性會說法未聽聞。金剛手所唱身說俱見聞見者。自元唱舉自性會云義。金剛手見加持世界現瑞推知自性會身說預唱舉云故。自性會云先立說法之難不可有之乎。先重如答成。普見加持世界等釋意。見加持世界之現瑞推知自性會說法唱之云也。下文所問乘此而生也釋專顯此意也。次至云。自性會唱舉不可成。自性會說法起因者。凡說經大經金剛手見條末廣大推知自證宗本甚深事得彼自證事。以何爲因根究竟得之問也。以答此問爲今經也。對自證之極位。自性會條末故。次爲無量衆生等文對實行見事。自元答成意依加持說義故。約未來機事如常。次現章陀梵士

等釋約未來流傳成申意。彼未來行者依此經修行時。述海會現前相也。如云十九執金剛下釋若諸行人懃修習能令三業同於本尊等。十九執金剛豈加持世界聖衆乎。舉此未來海會現前益自性會各各成一種差別乘成所以也。故現佛身說種種乘等猶示海會現前相云。彼功歸自性土金剛手疑問直唱自性土也。次約第三重云事。大悲胎藏自證極位也。大悲胎藏爲自證事。具緣品大悲胎藏生曼茶羅釋分明也。現章陀梵志形等者。自證法門身現第三重羯磨身義也。自性會曼茶羅云。大悲胎藏生曼茶羅王此意也。此義行者精勤已下釋述未來機依教修行之義也。不述此義不顯自性會現身說法如來廣大應用也云義故。明未來流傳之相也。故聖曼仙等真言行者迄自性土也。行者精勤以下明未來流傳相也。如是現佛身已下釋明自證現四重壇之樣故。強不局第三重也。但別舉聖曼仙一事。爲明如來廣大應用故。且付應用勝舉聖曼仙也。次至發起言者。難勢意大悲曼茶羅指七日作壇之曼茶羅故。自性會曼茶羅也。諸佛菩薩等四重彼舉曼茶羅聖衆故非自性會乎。但至發起言者。金剛手疑問先立自性會說法預舉其身說故。發起自性會云也。故不違下文發起義也。次可有二重條末云事。金剛手疑問證見應用廣大推知宗本甚深起問也。自性會既許應用。舉如來廣大應用之時何漏之乎。

自證說前自元唱自性會云義不可有之也。加持說義尤二重條末可存也矣。

又據此指墨草任也所論尤不審故聖意先條退被書之

四重法界圓壇文。今此四重壇悉爲局自性會聖衆。將如何。答。可局自性會也。兩方。若云局者。於金剛手疑問有正釋復次二釋。而彼疑問見加持世界現瑞唱舉彼現身說法起三句問不可及異論。若爾者設探疑問深意兼問自性會。不可云局。自性會。故知大悲胎藏標且雖約自性會。指現身說法云四重壇故。可通加持世界云事。若一向局自性會。金剛手疑問依現瑞生起不可許歟。若又云爾者。今疏前後雖有三重四重不同。云圓壇悉指自性會見。爾者兩方如何。

答。可局自性會也。如難勢一邊。標此中間意發起大悲胎藏曼茶羅也。大悲胎藏曼茶羅不通加持世界者。云此中間意不可難加持世界。若爾者四重壇豈通加持世界乎。但至疑問生起者。若此難意唯可局加持世界。何難自性會乎。故知金剛手見加持世界現瑞預推知自性土身說故唱舉自性土也。可知正釋復次經文所存一邊一復次兼經文所存約自性作釋也。重難云。疑問生起既不遮依加持世界。設兼有指自性土之義。不可廢加持世界。故知復次釋合論自性加持云事。若一向約自性土。且如有人志求五通智道即從大悲胎

藏現章陀梵士形爲說羅曇仙等眞言行法等
文是指疑問現身說法一事。既對實行
現身說法也。豈非加持世界哉。但至云四
重壇者。今四重未必胎藏四重壇。以佛菩
薩二乘八部四類云。四重壇。見若爾以云四
重壇不可。定自性會。次大悲胎藏曼荼羅
事難者意不云無自性會。故加持世界邊
讓正釋。復次釋加顯處自性會故。約彼云
發起大悲胎藏也。

答。可局自性土存申意強不違難勢意。難
者意於金剛手疑問以表裏二樣存通自
性加持義。答者彼一意開爲正釋復次也。
所詮復次釋通加持世界見處下所舉現身
說法釋也。答者所存自元加持說義故。自
性會身說遠被未來機現之故。不異加持
世界義相也。自性會說法隨未來機種種性
欲現第三重喜見隨類身云。現章陀梵志
形。說自內證法門云。爲說羅曇仙等眞言行
法也。胎藏五仙眞言豈非是乎。行者精勤
等者明未來流傳益也。上疏釋十九執金
剛云。形色性類皆有表像各隨本緣性欲引
攝衆生者。自性會現身說法也。各隨本緣性
欲者非指未來機乎。次若諸行人懃懃修習
能令三業同於本尊等者明未來流傳益。同
今文行者精勤不久成此仙身文。彼從此一
門得入法界則是普入一切法界門也者同
今更轉方便即成毘盧遮那佛身文。彼十九
執金剛自性會衆事無異論上全同彼。今
文何強責加持世界乎。

一。付自性加持合論義。疏家處處釋。八葉
中臺爲自證。外三院爲加持。外三重爲度
人釋流現旨。第二十卷等疏釋分明也。若
爾者胎藏四重壇可有自性加持合論義。
安立無量乘

問。所謂安立無量乘文。爾者今此無量乘者
爲顯乘。將如何。答。可密乘。兩方若云。
密乘也者。思今此無量乘。加持世界受用
已下三身所說之法門也。若爾者加持世界
身爲實行迷入所現也。可非如義語說法
何直云說密乘乎。況又隨種種趣說種種性
欲等文。專逗機說法義故。可隨他意語說。
不可云隨自意語所說法門乎。若又依之
云爾者。案說文次第。如來應供正遍知得
一切智智彼得一切智智爲無量衆生廣演分
布等文。今無量乘者彼廣演分布法門也。從
大日如來一切智智所起無量乘說豈顯乘
乎。加之宣說一切智智文。一切智智無量乘
專顯顯詞也。見爾者兩方也。

答。可密乘也。疏中釋加持世界云。金剛
手等亦復如是普見加持世界唯說平等法
門即知如來將演遍一切乘自心成佛之
教故下文所問乘。此而生文。已加持世界云。
唯說平等法門。若說顯者何云平等法門乎。
又所例法華白毫所照萬八千土種種因緣
皆是開示佛慧不說三乘教者妙樂釋也。
彼釋既以一乘爲現瑞。此豈以顯爲現瑞
乎。依之加持世界所說之法門。變化身段
云宣說眞言道句法。等流身段云宣說眞言

道清淨句法。得益文隨舉眞言頓成之益是
等義相豈顯乘乎。又加持世界無量乘。而此
一切智道一味所謂如來解脫味文。專說融
會五乘義相簡顯乘不融諸乘。見是以疏中
述釋彼文時。一切衆生色心實相從本以來
常是毘盧遮那平等智身非是得菩提時強空
諸法使成法界也。是則一切智智無量乘
從寶王庫藏所運出無盡莊嚴故。眞以無
量乘爲使成法界之體。見既自宗源底法門
也。豈此義開顯乘乎。但至云加持世界實
行迷入所見聞故可非如義語說者。此一
段所可思也。應化佛說顯時猶如義語說也
者一傳也。況於說密乎。說又如義語不與
應化佛傳意應化佛說顯時事也。說密之
時可用如義語也。所詮應化佛說密。傳
說法身說故非應化自分法門。隨根本可
云如義說也。例如傳法人流傳兩部大經
之時傳法人設雖非見諦阿闍梨所流傳
之經不可云妄語所說。次至隨種種等文
者。釋自性會第三重之時云。現一切衆生
喜見隨類身。釋十九執金剛之時。云各隨
本緣性欲引攝衆生是等皆雖自性會也判
隨機緣之義。以云隨機不可云非密故
大師釋顯教密教逗機證滅文。密設雖隨機
緣。所說法門不改自性故。云隨自意語
說也。非如彼顯乘法門施設假立故云隨
他意語說也。

一。問。加持世界說許密者。遂云難問答
密大日說顯釋迦說如何。答。難問答云。又

釋迦說有密教者。或經釋迦言。此金剛城曼荼羅。毘盧舍那如來於天上中爲天主說。今於此我菩提樹下爲諸國王說。然則釋迦從大日尊爲所被機傳說此教。所以顯中有密故云顯密並說文。故知應化佛自分說皆顯教也。說密教事傳說大日教。故非自分說。以云釋迦說顯爲正義。爰知說雖應化佛也。說密言語可云如義語也。非應化自分所說故。唯有自性法身以如義真實言云又不違也。

一問。疏於異方便開顯密意。亦皆如是法乘不離云云。異方便者指何物乎。答。此文加持世界說密支證也。異方便者可指顯異對同詞也。於方便可有同異二種聞。故知異方便者可顯。若非顯者指何物乎。若爾加持世界所現可同方便。被得同自性會方便可說真言也。以之爲本別指異方便故。異方便非現瑞之相聞。然開顯密意者開會意也。

一義云。加持世界者大日所現應用也。三乘五乘教文則本悉無非大日之應用。先德釋三乘五乘悉思我教主尋實尋源皆是真言佛也。此意也。金剛手疑問見如來無盡應用條末推知自證宗本深廣生疑問。彼應用條末何無隨他方便乎。故知加持世界可通顯密也。異方便指示加持世界若不通顯者何用乎。況又釋迦所說教中有顯密者。宗家定判也。塵道世界說云局顯局密不足義也。

又樣第二重又樣
古百條樣

所謂安立無量乘文。今此無量乘可云顯乘也乎。答。可密乘也。兩方。若云密乘者。今此無量乘加持世界所說之法門也。而加持世界非法身之說。尤可顯乘。加之種種趣言顯顯教逗機之義。種種方便道句專示權乘之旨也。依之宗家引此文證如常義。若又云爾者。復次釋中述此無量乘之義。一本尊身語心印即是一種差別乘也。乃至隨類形聲悉是真言密印文。無爭密乘也云事。答。可密乘也。無量乘者即無盡莊嚴加持之境界也。無盡莊嚴豈非一家不共之名目乎。但至難勢者。於加持世界說顯乘云事所不共許中也。依之上疏。金剛手等亦復如是。普見加持世界唯說平等法門。即知如來將演遍一切乘自心成佛之教。故下文所問乘此而生也。此釋豈於加持世界非云說三平等句之密乘乎。次至性欲等云者。何必局顯乎。如十九執金剛云各隨本緣性欲也。次宗家釋未云顯教乎。依之住心論以此經文證深秘也。如此成申。不可相違矣。

五字能造

疏中以五喻發起五字義。爾者以五字直可爲能造五大乎。答。不爾也。兩方也。若云不能造五大者。開疏家釋。阿字門爲地乃至法字門爲空文。以五字直爲能造五大。事無異論者哉。加之宗家釋中或云六字即能造之體。或云能造阿等遍法

界相應。疏家宗家之釋義一授非示五字能造之義乎。若又依之云爾者。大師處處釋中以六大爲能造。以四曼三世間定所造。若爾者五字是四曼隨一之法曼荼羅也。爭直爲能造五大乎。

答。直不可云能造之體也。凡於六大有法位隨緣二種。隨緣六大即四曼所攝也。法位六大以爲諸法能造之體。而彼體堅濕煖動無礙了知也。自餘諸法悉可爲所造四曼也。何強以五字爲能造之體乎。既諸字悉四曼之所攝也。有何道理別以五字忽可爲能造之體乎。但至今出難釋文者。約爲五大種子義邊也。全直非爲其體也。重難云。於法位六大色形有無事古來未決。大事法門也。然唯以堅濕煖動無礙了知性。定法位六大事難思。六大諸法能造體性也。然堅濕煖動六境中觸境隨一也。阿強勝餘境獨成能造體乎。了知心法又何物乎。若心王心所悉取六大。中了知。色心相對法也。色法中觸境隨一取定六大體。心法何全取之乎。於色心有偏頗事尤難思。其上心法法曼荼羅所攝歟。諸佛內證四曼時以諸尊三摩地爲法曼所攝故。又於三摩耶曼荼羅有平等本誓除障驚覺四義。本誓豈非心法乎。凡以六大盡諸法之時。諸法體性悉六大也。以四曼盡諸法時。諸法別相悉四曼也。故如來發生偈於所生四曼立諸法名乎。心法既諸法體也。何一向爲能造六大乎。若於心法一種從義門能

造邊屬六大所造邊屬四曼。色法又隨可如是。若爾者於六字有能所造二分。所造邊雖爲法曼茶羅種子。能造邊直可爲六大也。故知今宗可立多具六大也。理無邊法門專依此道理也。故約色青黃赤白黑雜也。約形方圓三角半月團形也。約性堅濕煖動無礙了知也。如此多具六大和一塵一法乃至一剎那心成也。此能造隨一約詮門之時。我信了此六字有之也是則顯一切六大能詮字也。故此六字直可爲能造六大也。是以住心論歸敬六大四曼三密時。六大歸命我信了此最極大秘法界體文。歸四曼時出摩多體文字爲法曼茶羅。寶鑰中出五大字義。歸命金剛內外壽我離言垢過等空因文出字義之意爲取五字也。又卽身義釋六大無礙常瑜伽頌時。引大日金剛兩經說五字文證六大義。若五字局四曼更無爲六大之義者。何猥如此釋乎。直舉六大有何難儀乎。又開題釋。六字則能造之體。能造阿等遍法界而相應。所造依正比帝網而無礙文能造所造相對六大四曼之條勿論也。而云六字則能造之體。何以此六字爲四曼中法曼乎。又先德釋。四曼外立法界曼茶羅。四種法身外立法界身。彼法界身者直六大法身體也。見六大法身所具四曼云。法界曼茶羅也。爰知六字大日所具法門身直六大法身體也云事。六大法身存顯形色相故。可云大曼茶羅之條分明也。若爾者當之法

曼茶羅何無之乎。彼此異因不可得故答。凡分別六大四曼之時。文字既定四曼中法曼茶羅也。一家通滿之義相也。六大總體故貫通諸法。文字別相無貫通諸法義何成諸法能造之體乎。況又以十二摩多三十五體文爲四曼既定。此諸字中何強抽六字爲六大乎。若於字成六大義邊可有之者。諸字隨可同。別取六字之條尤不審也。無配當六大別取六字。此則以別爲總故。其義頗不符順歟。故知文字自元諸法能詮名字故。以法曼文字詮顯六大義門爲六大種子故。依此義邊六字云六大也。若六大能詮直云可六大者。法曼之文字大三等名定時。卽以文字可云大曼茶羅三摩耶曼茶羅等歟。能詮所詮義門各別故。能詮爲法曼所詮爲大三等。若爾者詮顯六大文字又不可云六大。以六字爲六大名字之義邊爲六大種子事大師釋分明也。故難問答云。何故以字爲火輪種子。答見此間火字卽如知火體。爲生覺之因故云種子文。故知種子者了因種子也。五字爲五大成了因種子事。五大名字詮顯五大故也。定知堅濕煖動性貫通一切諸法體故爲能造六大云事。若以方圓等之形爲六大。四曼三形。別樣如何。若六大方圓等能造故四曼方中具六種形圓形等又云爾也者。所具方形等又以慧分析。重可具方形等。如此重重致無窮失豈可然乎。餘青黃等多具六大例又可爾也。但至云觸境之

隨一也難者。是顯家未了所談也。自宗意諸法能造故不可云局觸境。故知堅等作顯處成身觸所知且爲觸境也。若如難勢者。以堅濕煖動遂可不爲六大乎。若乍許普遍之六大。猶云觸境攝也者。不足言事也。次至心法難者。心無形相故別難分六大四曼分。然當我等情所顯心四曼心也。有別相故。簡非情故。此心了知性六大也。可貫通非情。彼了知性當情難量。非情所具了知顯乘猶不許之。況於凡情乎。以之推餘。情所浮堅濕等作用觸境分可四曼所攝。直爲六大體堅濕煖動性非凡情所知之境。次六大引證諸文皆是以五字爲五大種子故。爲取五字所詮五大舉能顯之五字也。次理理無邊事一家意強局六大不可云理。四曼諸法無爲體故云理理無邊歟。故昨字義理理無邊釋下出山毫三密海滴四曼。豈以四曼三密非云理理無邊乎。宗意云有爲皆有爲也。云無爲皆無爲也。何法非理乎。設又以三大分別門六大且云理。隨四曼諸法能造六大各別也。宗意不談緣起故。不云以一法成諸法之義。如四曼別。能造六大各各別如云彼唯識論然諸法上各自有理內各別證。然諸法六大同相似故。六大云平等四曼云別相也。次至先德釋者。以能造六大見所造四曼之時。全體六大六大之外可云四曼之分無之。約此義邊六大位立四曼稱也。有處不改四曼別相合入一印大

日者此意也矣

更生分別

問。是分別之上更生分別義文。今此文釋何經文乎。答。釋第三句也。兩方。若云釋第三句者。上離一切分別梵云劫跋夜帝第一句釋也。次云無分別言無爭勝第二句云事。若爾者何云第三句釋乎。是以覺施釋云。離一切分別者遣能分別也言無分別者遣細分別也。此釋意爲第二句釋。見若云爾者。准下以無妄執分別故無分別亦無無分別釋。第一句總句次二句遣能細分別別句也。見若爾者。今文細分別釋故。是豈非第三句釋乎。若第二句釋。第三句釋何有之耶。

答。可第三句釋。如難勢一邊令出疏釋。第一句故置故字。非顯爲總句之義乎。若爲第二句釋者。第三句何用乎。又略第三句釋有何所以乎。依之智證釋。離一切句是總舉也。此釋豈以第一句非爲總句乎。但至云離文作釋。次第可第二句者。今以出能細二種分別梵語爲其專用釋也。出總句分別梵語之時。第二句能分別梵語不異之故。且闕之出第三句無分別梵語也。分別無分別相對故。無分別云次云也。不云次句故強不可成難。次覺施釋釋意難思。若爲第二句釋之時者。無分別無字不爲能遣無。以細分別云無分別故。以初離字被一切分別。無分別。可讀之也。然如覺施釋者。夜帝釋。更義故非無梵語。

爾者第二句無字可能遣無。能細二種俱云分別者。以何爲能細簡別起盡乎。其上第二句唯一重分別也。而出梵語之時云。可云劫跋夜帝。如此可有分別分別更也。經文既不爾。頗似自由釋義。又下以無妄執分別故等疏有異本。一本云。無分別亦無無分別也。云云。如抄釋者。初以無妄執分別故遣能分別句也。第二遣細分別亦無無分別句可遣。能遣句。初句故字因由難被細分別。無能分別細分別猶可存故。何況成遣能遣之因由乎。

重難云。初云離一切分別言指初句之條分明也。次云無分別文指第二句義豈有異論乎。初次相對分明故。若只對分別言云次。直可云初云分別。既云初云離一切分別。初句故云初事分明者歟。次云若非第二句指分別者。次言不相對初歟。綴文尤不審也。又舉能細二種分別者。尤云無分別可顯細分別也。細分別分別相隱可有云無分別義故。如彼大乘意雖許無色界細色細故云無色。又細故言無釋論人師釋也。智證釋專顯此意歟。故彼釋舉離一切三字云總舉分別二字除之。可知云釋初句分別能分別次句無分別細分別也事。又覺施意釋離一切分別遣能分別第二無分別遣細分別故。此釋意無分別無字有指細分別。夜帝以不釋無義第二句無字爲能遣不可得意。故知次無分別句釋云劫跋夜帝也。今經以無字替劫跋夜帝

四字故。唯云無分別也。是則義翻也。若正翻。第二句可翻分別更分別也。故抄釋妄不可難改經文。凡此經梵本無畏所傳流布唐朝。何作釋時不見梵本妄改經文乎。故知梵本經第二句云劫跋夜帝。今經翻無分別也。可知無分別者細分別也云事。或又抄釋。所以重言等者劫跋已下應長聲讀也。應云劫跋夜帝。若劫跋夜帝六字俱出第二句梵名者。不及云長聲讀之歟。勸長聲事有切文可讀之義之時事也。不爾者此指勸無用故。若一向第二句無可切文之樣。何成長聲指勸乎。故知初劫跋指第一句分別也。此釋推梵本可云離一切劫跋夜帝。離字爲被第二句云長聲讀之也。可知第二句無分別梵語劫跋夜帝也。初劫跋爲釋第二句舉加第一句劫跋也。若爾以梵語對經文第二句無分別直約所離云事分明者歟。次至云無分別釋者。當段釋以二重分別可難亂釋。能細二種分別。以顯其差異爲至要。尋伺六識二重例證專此意也。遣能細二種分別舉重云無無分別。可遣能遣之義極成故不及釋也。疏釋前後例不釋盡經文事不始乎今事也。設答者義釋所離能離釋無之乎。次下以無妄執分別等釋一本無分別亦無本。以無妄執分別句合釋第一第二句。無分別亦無第二句釋故無相違。若一本無分別亦無無分別本。無能分別故無細分別。又能遣心云無之也。其故第一句

這龜分別之處一切妄執分別悉遣盡心。第一句置離一切言。其上細分別無分別故除之。能遣心又能持故不可簡之歟省故。彼等猶說可遣義也。故後後文被簡異初分別龜分別也顯也。或又可為以遮龜分別細細分別之所由。虛空離一切分別故。龜細互相望可成離之所由也。故無細分別故可云無龜分別也。今且以龜分別為所由。釋論上下下因緣可引作證。又能遣無成所由事。能遣智必對所治妄有之故。無所治能遣隨無之也。如云始覺隨無也。一。虛空出三義。一畢竟淨故。二無邊際故。三無分別故云云。今經離一切分別無分別無分別者。三義中以無分別義說也。若爾者三義中以無分別義可存三句意。故第一句順為總句義矣。

生死所殖

疏文。此菩提心為後二句因若望生死中所殖善根即名為果。爾者顯乘極果可云生死所殖之善乎。答。可爾也。兩方。若云如講答者。思顯教極果離二種生死得二轉妙果。何云生死之人乎。定知但可約常沒凡夫也。依之下疏。判舟車神通至別一處。以如常八九住心合論初地淨菩提心見若又依之云爾者。第七卷疏中。於此真言體相不。如實覺故。名為生死中人。又顯教極佛既不知真言之體相。何不云生死之人乎。爾者兩方。

答。顯乘極果猶可攝生死中也。見今釋文。對初地淨菩提心地前云生死人也。然自

家初地判從初地則得入金剛寶藏。顯佛未開金剛寶藏。何不攝地前生死所殖之善乎。且下疏釋分明也。但至一邊者。於自乘雖談離生死望真言猶無明之邊域也。何非生死乎。是以經云我是凡夫。宗家判顯乘之佛滯斷常二行。次至到一處釋約能寄齊歟。

重難云。以諸教絕離為密藏本分。諸教絕離者顯教究竟至極之果也。密藏本分者無盡莊嚴表德實相也。若爾者顯教極佛既居諸教絕離之位。以彼為密藏本分豈非為初地淨菩提心乎。是以非青非黃等經文明淨菩提心上遮情無相義說文也。以彼文引證如常第八住心故實鑰中於第八住心上引非青非黃等之經文畢釋云。此明法身真如一道無為之理。於諸顯教即是究竟理智法身。若望真言門即是初門文。既引說淨菩提心之經文判顯教理智法身。是豈以顯教極佛非為密乘之初地乎。又橫統諸教文。如說如實知自心十緣生句。佛性一乘如來祕藏皆攝其中文。如實知自心又初地說文也。佛性一乘非指法華乎。又第九住心經中說極無自性心云。如是初心佛說成佛因故於業煩惱解脫而業煩惱具依文又疏釋成佛因因字云。此心望前二劫猶如蓮華盛敷若望後二心即是果復成種文。此心者極無自性心也。後二心者根究竟也。以極無自性心為因句。事釋文分明也。彼釋文殊全同今此菩提心為後二句因若望生死中所殖善根即名為果釋。豈以極無自性心可

屬生死中乎。但至云顯乘極果未開金剛密藏故可在地前者。約顯教談不談表德之實相故。不云開金剛寶藏密教見之。諸教絕離密藏本分故。可云開金剛寶藏也。所詮此論義疏家宗家釋意以顯乘之極佛判真言初地歟。否尋也。或又於真言初地有遮情表德之二門。約得遮情之理以如常八九極果為初地淨菩提心也。未必云開金剛寶藏歟。次至云或以顯佛云凡夫或滯斷常二行者。彼顯密對辨門故別通也。今云生死所殖文地前地上相對未必顯密對辨門。若爾者顯極佛何強云生死人乎。故上疏。即雖十地菩薩尚非其境界況餘生死中人文十地位雖無明未盡也不云生死人乎。可知生死人者對作證真如之法身菩薩未證凡位云生死人也。如彼肇論等未斷惑位云生滅人。次至到一處約能寄齊云會釋甚不可爾。彼釋歎真言行者超第三劫之功德對如常八九依漸行門超第三劫明之故舟車指八九神通指真言也。舟車專顯漸行之喻也。何為能寄齊真言行者乎。況又上舉餘乘菩薩何非舟車乎。答。凡定顯密差異事。以知真言體相為密人以不知為顯人。是大途界畔也。而第七疏。於此真言體相不如實覺故名為生死中人。知真言體相不可云顯佛。不知故雖極佛也尚稱顯何不云生死人乎。所詮如難者所存以未得法性人名生死人真言法性者無盡莊嚴本具也。未得之者依何不名生死人乎。不成法性常住體故是以金

界儀軌初夜成道佛遍空如來彈指覺云汝之所證處是一清淨金剛喻三昧及薩般若智尚未能證知又一道清淨天台之極理象攝花嚴此上授五相成身秘觀一道清淨佛在五相前何云開金剛寶藏乎又五相中通達心初地歟地前歟未決定何未授五相一道清淨佛返定初地之分齊乎若又云一道清淨佛第八住心也極無可在初地者此義甚不可爾初夜成道佛何局第八云非第九乎若云非第九者花嚴處舍那佛可云後夜成道之佛乎設於極無有自分勝進二位故勝進分雖非一道清淨之位起金剛座求五相秘觀之位故未至通達心也況如常第九極佛自分位故可攝一道清淨中也加之十住心論中引大日經第三劫說淨菩提心之文爲第十住心引證八九不置地前何強以說初地經文獨證第十乎但至諸教絕離爲密藏本分者開會意也開會顯極果屬密藏故今尋分顯密界畔云顯極果猶降地前歟爲初地歟淨也若約開會門者以四家人乘爲四行菩薩三摩地故論義不可來也次以非青非黃等經文釋顯教理智法身事或又開會意歟或約遮情義門且同顯歟但雖遮情之言同也顯密意大別也顯以無相之空理爲遮情理密無空理只表德有相理遠離妄情計執故遮執情計法爲表德理云非青非黃等也故被云非青非黃等理全表德理也非理空無青等諸相說非青非黃等顯教一心本源無一物相故直無諸相云

非青非黃等也故云遮情空理然以非青非黃等之義相同且顯極佛同初地遮情也次至橫統諸教文者彼又以諸教所說爲一切智智無量乘意也五種三昧道等共意同也非顯密界畔門故來不可成難大至云至到一處文約能寄齊云事不可然者凡案三劫說文初二劫以所寄齊爲表第三劫以能寄齊爲本也故第三劫標復次真言門修行菩薩文又第二劫結釋心中秘密種種不思議事從此已後方乃說之文依之於第三劫法華壽量長遠第八并華嚴善財詢求知識第九俱釋秘密合第二劫結釋心中秘密也若爾於第三劫雖有八九并是約能寄齊不爲如常顯行也然八九寄齊如常故對離待對第十尚以漸行義門喻舟車也所詮第三劫能越心爲八九能寄齊度第三劫之樣離待對眞言行者度第三劫之樣此兩邊義說喻舟車俱初地菩薩故云至到一處也上餘教菩薩者非今舟車菩薩文勢相連未必見舟行菩薩乎故一乘不許經劫義彼餘教菩薩爲第二劫菩薩也

大疏百條第三重第五

發心識體

經文。自心尋求菩提文爾者眞言行者最初發心之識體可云第八識也乎答。可第八識也兩方也若云第六識也者以

五點五智之次第案發心之識體尤可第八識是以心要釋中夫修行者初發信心以表菩提心即大圓鏡智陀哩娜野心文大圓鏡智第八識故發心之識體非第六云事誠以分明也若又依之云爾者最初發心尤可厭欣之心然厭欣是第六識行解也依之釋論中以意識中本覺智分熏意識中無明癡分厭生死苦樂求涅槃樂文爾者最初發心能求之心豈非第六識乎

答可第六識也龜識煩惱未斷之時難顯細識行解薄地凡夫爭可起深細之第八乎是以瑜伽論以卒爾尋求等之心第六識判今既云尋求菩提何云第八乎但至一邊難勢者轉識得智之時無漏之第八也是則地上行解也非最初發心也如此可成申矣於發心有二義一以厭求爲發心戒序云菩提心者此有二種一能求菩提心二所求菩提心能求菩提心者乃至求菩提之心亦復如是又如狂人解毒忽起歸宅之心遊客事畢乍發懷土之思求菩提之心亦復如是既知狂醉在三界之獄熟眠臥六道之藪何不驅神通之車速歸本覺莊嚴之床此則能求之心所求心者所謂無盡莊嚴金剛界身是也此釋以厭生死苦樂求涅槃心爲菩提心見又大日經因句菩提心以尋求心爲菩提心見故疏云菩提心名爲一向志求一切智智文又經云自心尋求菩提等云又菩提心論取名官財寶二喻以樂求心喻菩提心見二於自心成佛教起眞實之信爲菩提心故疏云菩提心

者白淨信心義也。又引智度論佛法大海信爲能入文。不言施戒多聞忍進禪惠人能得歡喜獨說信人。凡釋菩提心一段文於寶藏功德離疑惑之心爲發心行相之由。往往釋之。又定識體行解。厭求行相在第六識。故釋論第五以意識中本覺智分熏意識中無明癡分厭生死苦欣涅槃樂文。瑜伽論以卒爾尋求等五種行相定第六識不共業。又第六識不作唯心行解。故論第六心外見佛云第六識心內見佛云業識。又第四卷釋第六識云此識全緣事之境界。未以如理爲自境界文。又第八識緣心內境。凡外塵現相賴耶位初所現也。七轉識緣之作心外行解。第八識行相微細故緣心內所浮五塵俱現之境。故起信論釋現相云隨其五塵對至即現。無有前後任運而起。常在前故。又若境心外不可有任運而起。常在前故。義也以識行解對發心行相思之。若以厭求定發心可云六識發心。厭求心外行相非第八識行解。故若聞自心即佛之教。生真實信爲發心。心內信故可爲第八識。若爾者此論義厭求心內信以何云定自宗發心可尋歟。隨發心行相識體可定故。或義云第八識有厭求之心。第六識有唯心觀。此事不一。云云。私云第八識求立所何文乎。如釋論等性相者緣五塵俱現之境微細分位爭致厭求行相乎。第八有厭求云事尤難思。又慈行釋焰水虛乾如似實濕。第六不了妄計爲法焰水虛乾如似有濟舟之用。第六不了妄計爲人。厭求行解

源從實我實法實執起處也。第八既見焰水位未生實解何有厭求心乎。次第六識雖非真實證理識分作唯心行解不可遮之歟。

凡名義意識長境也。初聞唯心之教文於是生實信。於唯心名義轉故尤可意識之作能也。不可有第八識轉名義之義也。若爾至修惠之位離名義起自心是佛之深信之位。初地真淨菩提心也。是可第八識即大圓境智也。白淨信心者約是歟。最初仰信自心是佛之道理之位聞惠分齊歟。若爾轉名義之上故可第六識也。故此尋第八識之義以唯心之信定菩提心。任釋論第四判文唯心之行解一向不關第六義門可立之也。第六識之義以戒序能求之菩提心之釋爲立所設雖真言行者也。最初發心可入自厭求之心故可第六識設又定以唯心之信解發心之體。第六識何云不作此行解乎趣可立此義也。凡付此論義能可有用意也。六八行解不定。又發心之行相不定無其用意爲致難。答者彼方此方違行難致取定難也。

問經文自心尋求菩提文爾者真言行者最初發心識體可云第六識也乎。答依一義可爾也。兩方也。若云第六識也者疏中釋菩提心白淨信心義也。又聞自心是佛之教發決定信心可名菩提心。是則唯心信解故可第八識也。是以釋論中六八二識如次定心外心內行解加之釋第六識未以如理爲自境界信自心是佛之法

門豈非以如理爲所緣乎。是以不空釋云夫修行者初發信心以表菩提心即大圓鏡智文大圓鏡智第八識故非爲八識發心乎。若又依之云爾者設雖真言行者也。最初發心之位未除一毫之惑之時何起深細第八乎。是以釋論中地前四十心定意識熏之分齊況又大師戒序釋能求菩提心云狂醉在三界之獄等以厭求心爲能求菩提心。厭求行相豈非第六識乎。是以瑜伽中以卒爾尋求等五心定第六識不共業爾者兩方如何。

答可第六識存申意於自宗發心有二貌也。若以厭求爲發心專可第六識之義難勢一邊顯。又釋論第五以意識中本覺智分熏意識中無明癡分厭生死苦欣涅槃樂文厭求心意識分齊也云事論家定判乎。設雖真言行者也。不發棄背生死之心難入佛法故。最初發心尤可厭求心也。且菩提心論以名官財寶貪求心喻菩提心又此意也。於第八識緣心內虛幻境故難成厭求行相歟。設又以自心是佛之信解爲菩提心第六識何無其分乎。凡意識緣名義境故聞自心是佛之教信之初從名義可入之條勿論也。觀行純熟之後亡能所之相之位雖第八識也。初生信之時云第六識在何相違乎。是以南岳大師大乘止觀上云以何依止此心修習止觀也。答曰以意識依止此心修止觀也。此義云何謂以意識能知名義故聞說一切諸法自性空寂本來無相但以虛妄因緣故有諸法然虛妄

法有所即非有唯一真如亦無別真相可取。問此說已。方便修行知法本寂唯是一心。然此意誠如此解時。念念重於本識增益解性之力。解性增舉更起意識轉變明利。知法如實久熏一心故。解性圓明。自己照已體本唯真寂。意識即息。爾時本識轉成無分別智。亦名證智。以是因緣以意識依止真心修行止觀也。但至云意識以真理不為所緣者。意識遍緣之識也。何強以真如不為所緣境乎。性相意釋。因唯第六發心修行。斷惑證理悉定意識作能。設許釋論家第八識信惠相應作唯心觀解。於淺位第六識分作唯心解事何遮之乎。凡第八恒起識故。我等凡夫常恒雖非不起之更無證知分事。行解微細故也。若證知第八識。極睡眠位六識滅之時。第八尚不滅。何彼位無緣慮分乎。故知最初淺位之發心可非第八云事。又釋論三賢位雖許業識唯心之觀。於不信不許之。而或信真如三寶。或止輪門修行專修真如三昧。見是豈非意識乎。設又真如三昧觀行雖第八識也。發心信自心即佛之道理。最初心故。轉名義位云第六識有何怪乎。次二識見佛釋。心外自本第六識行解故。約位上下配當識龜細一往釋也。次至本以如理為自境界論釋者。是尤難會。古會通云。釋分別事識得名故如此釋。非遮此識真理為境。此會通難信用。若許理為境界。如分別事識名又可。有分別理識之名。出意識諸名之時既無其名。故知此識地體以理不為境之識故名分別事識。私會云。意識緣

名義故。約真如名義可許緣真理也。然名義尚是事法非真實理體故。真實理證智境界故。遮彼云。未以如理為自境界也。如彼相宗識變如屬依他。然識變如非。不名真如也。故釋百法時。於六無為各分識變依如二。故知釋論意。證真如無漏智與第八識相應起證發心三心中業識心是也。有漏智位有緣真理微細能所之相故。可第六識之分齊也。次至心要釋者。古會通云。彼釋阿闍佛之位故初地發心也。約無漏之第八故云大圓鏡智。今所論者凡夫薄地最初發心故可第六識也。最初發心問題。簡異地上發心之辭也。云或義云。所求菩提心也。故云訖理娜野心。若約能求心。可質多心。故釋未所觀義。故夫修行者初發信心者能求菩提心。即第六識也。以表菩提心已下所求菩提心所觀境也。當菩提心論圓明淨識云。私云。兩義俱不審也。初會通。夫修行者初發信心言取最初發心。若釋阿闍位不可云修行者故。次會釋又難思。以表菩提心詞可指初發信心。何其體別乎。其不願文勢。一義云。此文釋令初心行者同五方便位之義也。其中今文令同阿闍佛釋也。謂以行者初發信心表示五轉中菩提心。菩提心四智中大圓鏡智也。五佛中阿闍佛也。故釋終此表東方阿闍如來金剛部也。即大圓鏡智是結釋。行者信心能表阿闍圓鏡所表也。能表第六識。所表第八識也。若共第八識。何必為能所表乎。初發信心直云大圓鏡智者。表字尤難思。為何乎。又釋次當禮南方福德聚寶生如來乃至次

禮西方阿彌陀如來乃至。次禮北方不空成就如來也。乃至次入十六大菩薩三摩地位等文明。初心行者入三十七尊三摩地次第修行義。相以能修心為第六識不可有相違。若堅以所同體定能修心。不空成就前五識也。以前五識可為能修心乎。初心行者上曾不可有事也。又云大圓鏡智故云八識發心也者。今所論最初發心識體者地前薄地發心也。大圓鏡智無漏智故地前不可起。何以薄地之發心云大圓鏡智乎。可知彼阿闍位故。佛果上五轉發心歟。或初地發心歟。更不可為地前發心證。若地上等發心。非今所論。大圓鏡智。性相釋。釋大圓成事唯佛果起云。唯佛果初起也。若又自宗意。初地之位同金剛薩埵故。金薩大圓鏡智一分也。此義可云初地起也。一心地觀經於凡夫賢聖發心識體各出三種。凡夫二心者五同緣意識獨頭之意識也。可見經文。賢聖二心者正後二智也。凡夫發心可意識見。問。獨頭意識可爾。五同緣意識如何成發心體乎。五識既非發心識同緣意識與五識同一行相也。何為發心識乎。答。五同緣意識直不可成發心識。見聞覺知為前導引生獨頭意識發心故為發心識歟。問。若爾者五識可為發心識體乎。答。獨頭意識正發心識體也。同緣意識與彼同類而成加行故為發心識也。五識非同類故不為自悟心也。此經文六識發心之識證也。其故凡夫二心定意識至下凡夫所觀菩提心相猶如清淨圓滿月輪文同菩提心論之三摩地之菩提心以圓明之

淨識爲所觀。若爾者云：普賢大菩提心故。可第八識云事未一定也。此宗菩提心。何識可云普賢大菩提心也。問：此經會釋如何。答：心地觀經權多寶少經故明顯乘發心也。此義不爾。以月輪爲所觀事非顯法門歟。故先德引此文證心月輪義。

一、金剛界儀軌。煩惱習種子善惡皆山。心。心爲阿賴耶。修淨以爲因。六度熏習故彼心爲大心。以此文爲八識發心證。其故是五相成身修菩提心段明。菩提心之體文也。菩提心體觀清淨滿月輪之時。爲顯自心清淨義有此證文。意云：煩惱等種子依第八識之故。可云第八識不清淨之物。善惡皆由心之故。此第八又成淨業。因六度熏習之時。彼第八識成大菩提心也。所詮以藏識爲菩提心之旨分明也。具見儀軌文。引可見之。六識發心義會此文。五相成身修菩提心所觀善提心也。非能求心。所求菩提心雖第八識也。云能求心第六識也。故儀軌文修淨以爲因者。正能求菩提心也。因者菩提心爲因義故。是則第六識也。若第八識。以此修淨之力。令第八識成大心。見由第八力不可云令第八成大心。刀不剪刀眼不見。眼道理分明故。依第六識修淨因。可令第八識成大菩提心義。如大乘止觀云：依意識力。本識轉成無分別智。一、八識發心義。戒序能求菩提心云何可會之乎。答：第八有云：可有厭求心義。厭六趣果心。專以心外實執爲先。是龜強行相也。第八緣心內虛幻境。不可作心外實執故。不可起厭生死之心。故知八識發心義。

可會即順常途歟。其故彼文對平城嵯峨等帝皇所授文也。無厭俗塵之心者。難入真言上乘故。先勸此厭心。令信自心是佛之教也。於自心是佛教起深信。第八識也。以之可爲正發心也。

大悲爲根

就明三句。且可云：大悲爲根者。大悲即根之義也乎。答：可爾也。兩方也。若云如講答者。疏中猶如世間種子藉四大衆緣故得生根。文以四大爲根之能生。而下疏云：大悲境界等四大。即爲大悲。無淨大悲。根能生非直根也。是以疏中從大悲生根。又依之云：爾者。疏家解大悲爲根之義。猶如樹根執持莖葉花果使不傾拔也。文莖葉花果喻萬行。能執持之根可大悲。被爾者兩方。答：可大悲即根也。凡所修萬行大悲所發行故。萬行能生之根尤可大悲也。依之經文說此等悲爲根本。疏家釋以五字門爲緣生大悲根。經疏文相誠以分明也。但至今出難釋文者。大悲居中爲智門五義成。所生爲萬行。成能生也。故知四大衆緣者。智門五義非大悲也。次大悲境界等者。大悲能生五大故云：大悲境界等。依主釋也。不可有相違矣。

大悲生根義三句總釋云：藉四大衆緣故得生根。文以四大爲根能生緣事分明也。而至下云：大悲境界等。大悲虛空。以五大爲大悲。可知大悲爲根云事。問：第二句中有大悲與萬行。大悲爲根者。以萬行可云根歟。若爾達下疏。下疏云：根是能執持義。猶如樹根執持莖葉花果使不傾拔也。文以莖

實可喻方便究竟。若爾者芽莖枝葉非喻萬行乎。故疏爾時無量度門任運開發。由如芽莖枝葉次第莊嚴。文萬行既根所持也。可知根直非萬行云事。若爾者既大悲所生爲萬行之能執持。根當何法乎。又疏處處釋以第二句或爲大悲。或爲萬行。二義門見。此外無別法。可喻根法體尤不審也。如何。答：此事先達了簡未分明。加想推云：可喻萬行也。於萬行之上有上求下化二用。以下化衆生用喻根。以上求菩提用譬莖葉花果也。下化用向下喻根。上求用向上喻芽莖枝葉也。喻如世間種子殖大地之時。被五大養育。向下生根。向上生長。芽莖枝葉終得果實。三句法門又如此。菩提心種子落凡夫妄想之心地。以大悲心加此菩提心之時。起萬行。此萬行大悲心所生也。故專有下化衆生作用。積下化衆生行之時。菩提心次第生長。終得一切智果也。此菩提心生長又萬行體故。萬行通根與莖葉花果二喻也。問：若爾者以依大悲所生萬行二作用喻根。喻芽莖枝葉。何必以根爲莖葉花果之能執持乎。答：望大悲雖所生兩用也。二用相對之時。下化衆生用可成上求菩提行能持也。其故菩薩修萬行求菩提。爲成就下化衆生之用也。故知上求行可成下化衆生所持也。此根義近成萬行能執持故。望行雖名根。果實此根所成故。望第三句第二句云根也。故疏云：且如行者修供養時。若奉一花或塗香等。即以遍一切處淨菩提心。種子與供養云。善作佛事。萬行發起悲願。乃即是普於一切智地。乃無餘有情。

起悲願。乃即是普於一切智地。乃無餘有情。

界皆悉生根也。此釋於一切智地并無餘有情界所生之根。悲願所生廣作佛事也。故知以萬行為根體云事。此義迄遠文此等悲為根本并生大悲根等文也。悲為根本文悲為根本可訓也。與大悲為根本同事也。

生大悲根文大悲所生根故。云大悲根依主釋也。問。以大悲喻五大。智門五義其位同歟。答。不爾。智門五義菩提為因。因也。五義者五大也。五大者五智也。以本有五智為菩提心體故。住心品所住心菩提心也。以自心發菩提等之五轉釋心故。五轉即五智也。住本有五智云發菩提心也。大悲此菩提心上緣無餘衆生所發悲願心也。故直第二句攝也。根能生不可云屬因句也。此大悲心養育前大悲心令到一切智地之果事。如世間五大養育種子令得果實。故大悲喻五大也。若約法說者。五智上有大悲用。以悲門五智為大悲五大也。

問。大悲為根經文讀大悲為根訓甚不可爾。二句問得一切智智果事。問何為因何為根云何究竟也。答之云菩提為因大悲為根等。出根體非云大悲乎。況又菩提為因既因句體即菩提也。大悲又可同彼乎。

答。此事實難思。但大悲生根義勢。金剛手問以何為根可訓也。方便為究竟有向上向下讀文有異釋故。云方便為究竟訓釋在之。若爾大悲為根讀有何相違乎。次菩提為因可准之。故依本有菩提為修生因可意得也。故知金剛手問三句俱問能成因

也。此會釋猶不審也。問三句能作之體。自此問之前三句體聞。爾者此三句何法所成可問也。而上未無三句說。何則三句體越問能作之法乎。

大悲即根之義處處疏釋。第二句云大悲句故。可知大悲即根也云事。又釋第二句猶如樹根執持莖葉花果使不傾拔取喻畢。次舉法說釋梵音謂悲為迦盧拏。若非大悲即根者。法譬釋文不相順。又疏上舉發起悲願皆悉生根結成。若以悲不為根上下釋文不可符順。且第七卷生大悲根之釋分明歟。但至云大悲地界等文以大悲喻五大上以四大為根能生以大悲可為根能生者。見解釋鉤鎖隨行者以無住心所修萬行即由大悲地界等文五大所養育萬行也。若爾者何以彼文云大悲生根之義乎。故古文點云。大悲地界所執持等云云。云大悲即根故大悲被四大養育時萬行功德增長也。故以上所舉萬行直非為五大所養育也。隨所修萬行者。為釋萬行生長因由標萬行也。意云菩提心所起萬行大悲根蒙五大養育之時開榮增長為言。此義不審也。文勢所推萬行直可被五大之養育。見又五大各舉大悲。隨五大大悲體可各別。若一種大悲。一處舉之可足。每度舉之事顯文繁無用歟。一義云。大悲地界等讀依主可意得。五大非大悲施功能。又萬行施功能也。然五大大悲施功能作用展轉成萬行能生故。云大悲地界

也。意云。執持大悲地界持萬行。潤大悲水界潤萬行等也。問。五大者何物乎。答。智門之五義也。即本有五智也。故可當菩提心。菩提心所具五智功能發大悲。此大悲譬根故。為譬樹根能長養之世間五大。以智門之五義釋此義也。問。今云爾時無量度門任運開發由如芽莖枝葉次第莊嚴。上云執持莖葉花果不傾拔也。可云其體同也乎。答。其體可同也。上下俱萬行故。但上直大悲所生萬行故云根所執持莖葉花果也。今明所修萬行猶被五大養育之義。故其義聊異也。然置大悲之言又為顯根之所持之義也。其意同也。一義云。上執持莖葉花果者。萬行屬根方便究竟果喻莖葉花果也。故上下莖葉其體別也。云云。此義不爾。以三句喻種根果之時。芽莖枝葉可屬根也。以究竟果為方便究竟尤局果實不可譬芽莖等乎。又開三句為十心之時。因位皆為根句。芽莖等屬根之條分明也。何是屬果實乎。故於根有二義邊。一望芽莖枝葉云根義。一望果實云根義也。三句表望究竟云根故似局初義。為果實根事為芽莖枝葉根故也。故二義返一義也。問。此義從大悲生根釋云何可會之耶。答。古點云。大悲生根。云云。意根大悲故云大悲生根也。但此義生字甚無用也。為令知根體即大悲也。只可云大悲根。云生何用乎。若為顯第二句生起置生字可云從大悲生根云。大悲生根無爭大悲能生根所生

等也。意云。執持大悲地界持萬行。潤大悲水界潤萬行等也。問。五大者何物乎。答。智門之五義也。即本有五智也。故可當菩提心。菩提心所具五智功能發大悲。此大悲譬根故。為譬樹根能長養之世間五大。以智門之五義釋此義也。問。今云爾時無量度門任運開發由如芽莖枝葉次第莊嚴。上云執持莖葉花果不傾拔也。可云其體同也乎。答。其體可同也。上下俱萬行故。但上直大悲所生萬行故云根所執持莖葉花果也。今明所修萬行猶被五大養育之義。故其義聊異也。然置大悲之言又為顯根之所持之義也。其意同也。一義云。上執持莖葉花果者。萬行屬根方便究竟果喻莖葉花果也。故上下莖葉其體別也。云云。此義不爾。以三句喻種根果之時。芽莖枝葉可屬根也。以究竟果為方便究竟尤局果實不可譬芽莖等乎。又開三句為十心之時。因位皆為根句。芽莖等屬根之條分明也。何是屬果實乎。故於根有二義邊。一望芽莖枝葉云根義。一望果實云根義也。三句表望究竟云根故似局初義。為果實根事為芽莖枝葉根故也。故二義返一義也。問。此義從大悲生根釋云何可會之耶。答。古點云。大悲生根。云云。意根大悲故云大悲生根也。但此義生字甚無用也。為令知根體即大悲也。只可云大悲根。云生何用乎。若為顯第二句生起置生字可云從大悲生根云。大悲生根無爭大悲能生根所生

等也。意云。執持大悲地界持萬行。潤大悲水界潤萬行等也。問。五大者何物乎。答。智門之五義也。即本有五智也。故可當菩提心。菩提心所具五智功能發大悲。此大悲譬根故。為譬樹根能長養之世間五大。以智門之五義釋此義也。問。今云爾時無量度門任運開發由如芽莖枝葉次第莊嚴。上云執持莖葉花果不傾拔也。可云其體同也乎。答。其體可同也。上下俱萬行故。但上直大悲所生萬行故云根所執持莖葉花果也。今明所修萬行猶被五大養育之義。故其義聊異也。然置大悲之言又為顯根之所持之義也。其意同也。一義云。上執持莖葉花果者。萬行屬根方便究竟果喻莖葉花果也。故上下莖葉其體別也。云云。此義不爾。以三句喻種根果之時。芽莖枝葉可屬根也。以究竟果為方便究竟尤局果實不可譬芽莖等乎。又開三句為十心之時。因位皆為根句。芽莖等屬根之條分明也。何是屬果實乎。故於根有二義邊。一望芽莖枝葉云根義。一望果實云根義也。三句表望究竟云根故似局初義。為果實根事為芽莖枝葉根故也。故二義返一義也。問。此義從大悲生根釋云何可會之耶。答。古點云。大悲生根。云云。意根大悲故云大悲生根也。但此義生字甚無用也。為令知根體即大悲也。只可云大悲根。云生何用乎。若為顯第二句生起置生字可云從大悲生根云。大悲生根無爭大悲能生根所生

等也。意云。執持大悲地界持萬行。潤大悲水界潤萬行等也。問。五大者何物乎。答。智門之五義也。即本有五智也。故可當菩提心。菩提心所具五智功能發大悲。此大悲譬根故。為譬樹根能長養之世間五大。以智門之五義釋此義也。問。今云爾時無量度門任運開發由如芽莖枝葉次第莊嚴。上云執持莖葉花果不傾拔也。可云其體同也乎。答。其體可同也。上下俱萬行故。但上直大悲所生萬行故云根所執持莖葉花果也。今明所修萬行猶被五大養育之義。故其義聊異也。然置大悲之言又為顯根之所持之義也。其意同也。一義云。上執持莖葉花果者。萬行屬根方便究竟果喻莖葉花果也。故上下莖葉其體別也。云云。此義不爾。以三句喻種根果之時。芽莖枝葉可屬根也。以究竟果為方便究竟尤局果實不可譬芽莖等乎。又開三句為十心之時。因位皆為根句。芽莖等屬根之條分明也。何是屬果實乎。故於根有二義邊。一望芽莖枝葉云根義。一望果實云根義也。三句表望究竟云根故似局初義。為果實根事為芽莖枝葉根故也。故二義返一義也。問。此義從大悲生根釋云何可會之耶。答。古點云。大悲生根。云云。意根大悲故云大悲生根也。但此義生字甚無用也。為令知根體即大悲也。只可云大悲根。云生何用乎。若為顯第二句生起置生字可云從大悲生根云。大悲生根無爭大悲能生根所生

等也。意云。執持大悲地界持萬行。潤大悲水界潤萬行等也。問。五大者何物乎。答。智門之五義也。即本有五智也。故可當菩提心。菩提心所具五智功能發大悲。此大悲譬根故。為譬樹根能長養之世間五大。以智門之五義釋此義也。問。今云爾時無量度門任運開發由如芽莖枝葉次第莊嚴。上云執持莖葉花果不傾拔也。可云其體同也乎。答。其體可同也。上下俱萬行故。但上直大悲所生萬行故云根所執持莖葉花果也。今明所修萬行猶被五大養育之義。故其義聊異也。然置大悲之言又為顯根之所持之義也。其意同也。一義云。上執持莖葉花果者。萬行屬根方便究竟果喻莖葉花果也。故上下莖葉其體別也。云云。此義不爾。以三句喻種根果之時。芽莖枝葉可屬根也。以究竟果為方便究竟尤局果實不可譬芽莖等乎。又開三句為十心之時。因位皆為根句。芽莖等屬根之條分明也。何是屬果實乎。故於根有二義邊。一望芽莖枝葉云根義。一望果實云根義也。三句表望究竟云根故似局初義。為果實根事為芽莖枝葉根故也。故二義返一義也。問。此義從大悲生根釋云何可會之耶。答。古點云。大悲生根。云云。意根大悲故云大悲生根也。但此義生字甚無用也。為令知根體即大悲也。只可云大悲根。云生何用乎。若為顯第二句生起置生字可云從大悲生根云。大悲生根無爭大悲能生根所生

等也。意云。執持大悲地界持萬行。潤大悲水界潤萬行等也。問。五大者何物乎。答。智門之五義也。即本有五智也。故可當菩提心。菩提心所具五智功能發大悲。此大悲譬根故。為譬樹根能長養之世間五大。以智門之五義釋此義也。問。今云爾時無量度門任運開發由如芽莖枝葉次第莊嚴。上云執持莖葉花果不傾拔也。可云其體同也乎。答。其體可同也。上下俱萬行故。但上直大悲所生萬行故云根所執持莖葉花果也。今明所修萬行猶被五大養育之義。故其義聊異也。然置大悲之言又為顯根之所持之義也。其意同也。一義云。上執持莖葉花果者。萬行屬根方便究竟果喻莖葉花果也。故上下莖葉其體別也。云云。此義不爾。以三句喻種根果之時。芽莖枝葉可屬根也。以究竟果為方便究竟尤局果實不可譬芽莖等乎。又開三句為十心之時。因位皆為根句。芽莖等屬根之條分明也。何是屬果實乎。故於根有二義邊。一望芽莖枝葉云根義。一望果實云根義也。三句表望究竟云根故似局初義。為果實根事為芽莖枝葉根故也。故二義返一義也。問。此義從大悲生根釋云何可會之耶。答。古點云。大悲生根。云云。意根大悲故云大悲生根也。但此義生字甚無用也。為令知根體即大悲也。只可云大悲根。云生何用乎。若為顯第二句生起置生字可云從大悲生根云。大悲生根無爭大悲能生根所生

等也。意云。執持大悲地界持萬行。潤大悲水界潤萬行等也。問。五大者何物乎。答。智門之五義也。即本有五智也。故可當菩提心。菩提心所具五智功能發大悲。此大悲譬根故。為譬樹根能長養之世間五大。以智門之五義釋此義也。問。今云爾時無量度門任運開發由如芽莖枝葉次第莊嚴。上云執持莖葉花果不傾拔也。可云其體同也乎。答。其體可同也。上下俱萬行故。但上直大悲所生萬行故云根所執持莖葉花果也。今明所修萬行猶被五大養育之義。故其義聊異也。然置大悲之言又為顯根之所持之義也。其意同也。一義云。上執持莖葉花果者。萬行屬根方便究竟果喻莖葉花果也。故上下莖葉其體別也。云云。此義不爾。以三句喻種根果之時。芽莖枝葉可屬根也。以究竟果為方便究竟尤局果實不可譬芽莖等乎。又開三句為十心之時。因位皆為根句。芽莖等屬根之條分明也。何是屬果實乎。故於根有二義邊。一望芽莖枝葉云根義。一望果實云根義也。三句表望究竟云根故似局初義。為果實根事為芽莖枝葉根故也。故二義返一義也。問。此義從大悲生根釋云何可會之耶。答。古點云。大悲生根。云云。意根大悲故云大悲生根也。但此義生字甚無用也。為令知根體即大悲也。只可云大悲根。云生何用乎。若為顯第二句生起置生字可云從大悲生根云。大悲生根無爭大悲能生根所生

等也。意云。執持大悲地界持萬行。潤大悲水界潤萬行等也。問。五大者何物乎。答。智門之五義也。即本有五智也。故可當菩提心。菩提心所具五智功能發大悲。此大悲譬根故。為譬樹根能長養之世間五大。以智門之五義釋此義也。問。今云爾時無量度門任運開發由如芽莖枝葉次第莊嚴。上云執持莖葉花果不傾拔也。可云其體同也乎。答。其體可同也。上下俱萬行故。但上直大悲所生萬行故云根所執持莖葉花果也。今明所修萬行猶被五大養育之義。故其義聊異也。然置大悲之言又為顯根之所持之義也。其意同也。一義云。上執持莖葉花果者。萬行屬根方便究竟果喻莖葉花果也。故上下莖葉其體別也。云云。此義不爾。以三句喻種根果之時。芽莖枝葉可屬根也。以究竟果為方便究竟尤局果實不可譬芽莖等乎。又開三句為十心之時。因位皆為根句。芽莖等屬根之條分明也。何是屬果實乎。故於根有二義邊。一望芽莖枝葉云根義。一望果實云根義也。三句表望究竟云根故似局初義。為果實根事為芽莖枝葉根故也。故二義返一義也。問。此義從大悲生根釋云何可會之耶。答。古點云。大悲生根。云云。意根大悲故云大悲生根也。但此義生字甚無用也。為令知根體即大悲也。只可云大悲根。云生何用乎。若為顯第二句生起置生字可云從大悲生根云。大悲生根無爭大悲能生根所生

也云事。愚推一義云。從大悲生。根讀大悲即根可意得也。

一。根是能執持義。乃至皆悉生根一段文科簡事。大悲即根義。莖葉花果萬行菩薩萬行大悲起故。大悲能執持譬樹根莖葉花果執持也。梵言謂悲為迦盧擊者雖釋經大悲文。本大悲。根。法譬二故。今正明根法說兼為經大悲釋也。且如行者等者。為顯大悲為根之義舉萬行也。修供養時一花一香等即萬行體也。遍一切處淨菩提心者即因句也。萬行依因句生而大悲根執持也。譬莖葉花果種子生長而如被樹根執持也。樹根雖種子所生也。今且萬行望菩提心所生望大悲為顯為所執持之義。根種子所生邊不釋也。發起悲願迴向群生等已下正釋大悲為根之義也。此大悲心為上求下化修行成能生根也。迴向群生者。下化衆生行依三力加持上求菩提行也。發起悲願文可被下三力也。意發起悲願迴向群生之行蒙三力加持成佛果故。云所為妙業皆悉成就也。即是一切智地等者。依悲願所修行蒙三力之加持成佛果因。以悲為一切智地根之義也。發起悲願迴向群生於無餘有情界生根義也。故望兩邊成根義結成云。即是一切智地乃至無餘有情界皆悉生根也。大悲生根義料簡一段。大悲生根義萬行為根。爾所執持莖葉花果萬行。有二重義。一。萬行。根。萬行各別義根。願云云。依悲發願依願修萬行也。梵言謂悲等者。是非根法

說。只經大悲為根中根釋先舉。釋大悲文迄也。且如行者等者。約萬行明根事如先義。但根即云萬行義。若奉一花或塗香等供養直舉根體也。若根萬行別義。大途如成前大悲即根之義也。發起悲願迴向群生等者。迴向群生萬行也。蒙三力加持萬行也。此二種萬行即根故結皆悉生根。又此萬行云。發起悲願故。於萬行令有根用。悲願故云大悲生根也。

顯行事度

疏中爾時無量度門任運開發。云云。今此度門中有顯行之事六度乎。答。約行體可有也。兩方。若云有者。今此度門真言行者所修也。何用顯行事度乎。是以宗家釋中開得本有六度萬行功德更不勞事六度。不用事之六度。云事解釋誠分明也。若又依之云。爾者。真言教事理俱密之宗也。何強遮事六度乎。是以疏中如摩訶般若所明六度十八空皆入大悲句中。可知有顯行事度云事。爾者兩方也。答。自本所答申約行體可有也。凡真言行者普門方便之行業。一切智智之諸乘也。簡何行乎。是以菩提心論。乃至身命而不惜惜。且一邊其理顯但至難勢者。自本事六度者取所修行體也。非取顯乘用心也。次宗家釋已云不勞非遮事六度之詞。是以一處釋中。若且依此說偏棄捨六度等者無有是處也。又此即身成佛之深道也。此釋豈以事六度非為即身成佛之直道乎。不可有相違無失

可答申也。顯行事六度者常積戒等六度也。所謂檀度者財施法施無畏施等。戒度者五八十具戒等也。簡密行六度是云顯行事度也。密行六度者是又有事理六度。常事理供養是也。事六度者檀飲戒香忍辱花進燒定水惠燈明精進遍六置中間文。是密行事六度也。又五供印明為理六度。此事理六度對前顯行事六度皆云理六度也。雜問答云。此真言行人初發心時即住頓覺成佛神通乘於此生中速見無盡莊嚴界生無邊三昧總持門即於此中開得本有六度萬行功德更不勞事六度住於自性不生六根過故。此釋意顯緣起法門故。行事六度對治六根弊無六弊之處得六功德名六度功德也。此宗意無盡莊嚴本具德有六度功德故。以印明加持之時開顯本具之德故云不行事六度也。問。見真言行者祖師先蹤。往往行事六度。高祖龍猛為引生王太子與其首青龍和尚四分乘律。高祖大師絕穀漿顯精進道。又禪定智慧何祖師不學之。菩提心論云乃至身命而不惜惜。勝義深般若釋真言行者應觀彼等。又供養法卷若無勢力廣增益住法但觀菩提心文。是說檀度經也。文意若有錢穀等勢力之人直可行事度無勢力人以菩提心可充檀度。又於戒大師御道戒云。顯密諸戒以十戒為戒。出常十善戒。云祖師行迹云。經論釋文。真言行者行事度事不可及異義。何釋不行事度乎。答。雜問答云。何行六度稱劣惡人乃

聖稱劣惠人行度偏故暫得劣名深惠人之不行事耶兼能行事等云云此釋深惠人者真言行者也。劣人者顯行者也。顯人云行度偏知有相事一邊不知事理不二無相境界故云劣人。既云同行度真言行人行事度迄勿論也。付其以用心為顯密差別謂顯人依對治門行度故知事一邊不知事理不二度事。密人知六度之體性自性界具德事住事理不二觀解行故云密行也。是則用心不同所行六度體同也。問。既真言行者以三密加持力開得本有六度故不勞事六度云云事六度本有六度其旨別也聞而云兼能行事時不依本有六度用事六度歟爾者上下釋文似參差如何答。上且任宗正意釋不行事六度之處依印言加持開發本有具德之由是則自宗心內修行不見心外相意也。行事六度事以心外相為先謂檀度我外見有所施境致施行戒作止持犯多對他人又止身語過非為戒體身語過非在心外者也。自性界無身語過非故也。忍忍八風八風悉對他人也。所詮向對治門可云心外行相也。簡心外云非密行者不可許行事六度也故上以行六度定劣人而云兼能行事設雖真言行者也引他劣機之時可行事六度也。四攝法方便有勝劣重重化導故對所化之邊心外相故偏雖事六度也能行人知事理不二道理故不可云一向事度故成勝人所行也故釋云。

深惠於事覺理理即事即理不是理不非事無心取捨菩提淨故云問。兼能行事者深惠事度者事理不二故云兼能如何答。不爾深惠以心內行為本故行事不為正然為利他兼行事度故云兼能行事也。然兼所行事不同劣人所行即事理不二事也為言又五重結護舉事六度果。又是即身成佛深道也。引劣人化他方便云行事六度者何云即身成佛之深道乎答。凡真言行者以三種菩提心為至要行願菩提心以化真言行者強不為本。衆生愚昧不可強度真言行者方便引進者以化強剛難化人為真言行者用心見既為菩提心體何不云即身成佛之深道乎若於真言行中存傍正非真言正意故傍行也故云兼能行事而五重結護對一向可思可棄捨事度之人顯為真言行者所行之旨云即身成佛深道也不行事六度非云不可即身成佛矣

方便究竟

經文方便為究竟今此方便究竟為局佛果將如何答。依實義可局佛果也。兩方也若云如講答者疏中解觀察三心之文雖有長短二釋未見局佛果之說何云局果位乎是以疏第八地以去皆名方便地又依之云爾者疏中釋究竟之句或云萬行所成一切智智之果說名方便或述醍醐妙果三密之源非局佛果乎爾者兩方

答。可局佛果也。三句是因行果之次第也。若爾究竟之句既當果德何不局佛果乎。是以宗家釋中從凡位修行六度圓滿成佛故曰以方便為究竟成佛以後以大悲濟度衆生故曰方便為究竟。向上向下讀文有異文雖出向上向下之二義究竟之句但名果位見且一片令出疏家釋分明也。但至一邊難者依八地已上純無漏相續義暫同果位也。引八地已上境界皆同之文專顯此意也。凡於三句有長短廢立短三句於十地地地具三句又於十地分別長三句之時初地為因七地已前為根八地已上為究竟此等廢立不同也。若爾者何唯可尋方便究竟局佛果歟乎。又於方便究竟有向上向下二義向上之時方便與究竟其位別也。若爾者云方便究竟唯局佛果歟問約究竟之邊歟若約方便邊第三句通因也故旁此問題大樣也謂受今題答不局佛果難者長三句之時以八地已上為第三句故答通因意得難唯可局佛果答者若通因果諸位分別三句之時可局果。短三句廢立一地皆有三句故云答通因者如何可加重難乎又設長三句佛果為究竟尋方便究竟句通因歟。向上方便前方便在因故答通因究竟句答通因意得重難論義可相連也。問。爾者問題如何答。尋通因果二位長分別三句之時究竟句唯為局佛果乎問題不可有相達矣

一。三句是因行果次第故。於因果諸位長分別之時。唯以佛果可爲第三句也。故疏家處處釋以究竟至極果爲第三句之旨分明也。豈非局佛果乎。故疏云。方便爲究竟者。謂萬行圓極無可復增。應物之權究盡能事。即醍醐妙果三密之源也。又云。即彼萬行所成一切智智之果說名方便。第二卷云。又知有勝法無上心稍進引入第二第三皆是大悲句也。次成佛果入中胎即是方便句也。然此八葉及中胎五佛四菩薩豈異身乎。即一毘盧遮那耳爲欲分別如來內證之德表示于外。故於一法界中作八葉分別說耳。此等說文悉第三句非局佛果乎。但至以八地已上爲方便究竟句者。彼信解行地觀察三心文釋故。約十地且分別三句之時。八地已上純無相觀不同。七地已前有相無相間雜故。八地已上爲究竟句也。彼文不開佛果故。不可成通。因之證也。十地佛果並立而以八地已上爲究竟之句時。可成通。因證文也。問。第三疏云。復次初入淨菩提心門見法明道如識種子歌羅羅時。前七地已來爲大悲萬行之所含養。如居胎藏無功用已去漸學。如來方便如嬰童已生習諸伎藝至如來一切智地如伎藝已成施于從政故名大悲胎藏生。文此釋雖存佛果八地已上爲第三句。見如何。

答。此釋三句開四句釋。謂無功用八地已去爲方便。如來一切智地爲究竟。若爾者向上方便義。八地已上有親成佛果因之義。故別爲方便因也。以八地已上爲方便故。七地已來爲大悲句也。實十地皆大悲句。且八地已上爲方便句也。是一往說也。實向上方便之時。大悲句方便其體可同也。故大師釋云。從凡位修行六度圓滿成佛故曰以方便爲究竟。文因位行悉爲方便。豈非大悲句乎。若第三釋八地已上混爲方便究竟。至如來一切智地已下釋無用歟。又喻意無功用以去云。習諸伎藝。一切智地云。伎藝已成施于從政。究竟與未究竟其重分明也。何以無功用以去爲究竟句證乎。問。八地已上境界皆同釋何云。不開佛果乎。故至下就前三句義中更開佛地爲上方便心。八地已上言非收佛果乎。答。如佛果開合論義委細記之。

云何菩提

問。云何菩提。謂如實知自心。今此菩提者。可云問能求乎。答云云。兩方。若云問能求者。上疏釋菩提心。以寶藏爲所求。於寶藏功德離疑惑心爲能求菩提心。菩提心者即是白淨信心義也。此意也。而疏釋如實知自心。即是開示如來功德寶處。文答。說既約所求問。若能求非問答乖角乎。若又云。爾者。如來答說粗舉三句畢。其上付因句重徵釋云。云何菩提。見若爾何非能求乎。爾者兩方也。

答。可問能求也。上云菩提心爲因徵釋云。何菩提。豈非問能求乎。若問所求。可問云何究竟也。究竟之果所求故。但至疏

釋者。可有二義。一云。答說能求也。自心實雖舉寶藏所在。知字指能求菩提心也。以知寶藏所在之心可爲菩提心故。但至疏釋者。答說自元學所求顯能求菩提心故。云開示寶處也。一云。問雖能求也。答以所求答也。無相違。

付之有二義。一雖云知自心。以自心爲答至要也。故疏先總標開示如來功德寶所。開示開說義也。此文云。說功德寶處也。而寶處者指自心之條無異論者歟。加之人聞寶藏發意雖動求。不知其所在。無由進趣。云云。今文示寶藏說文也。云事誠分明也。若爾者答說非約所求乎。是則問者且思能求所求各別也。故雖問能求之心。答者爲顯心自證心之旨。答汝所問能求菩提心即所求果也能求心外別不可求所求也。此文若能求心即非云所求果。下菩提心名爲一向志求一切智智若一切智智即是菩提心者此中誰爲能求誰爲所求等云云。若一切智智即是菩提心者。顯云云何菩提謂如實知自心。不爾爲指何文。故知今文能求菩提心即所求一切智智果也。云文意也。云事。一可所求。大途起盡如前。但以知字即爲所求一切智智也。此答說見所求事源起從下疏一切智智即是菩提心者釋。然自心寶藏之所在也。知之能知心可云一切智智也。其故上釋菩提心以白淨信心爲體義。引智論我第一甚深法微妙無量無數不可思議不動不倚不著無所得法非一

切智人則不能解故以信力爲初文證之。此
 中信能求菩提心第一甚深之法。所求實藏。
 一切智人實藏能證人也。故實藏一切智能
 知所知雖有不同。俱望菩提心在所求果
 也。疏如實知自心位爲佛果之旨分明也。故
 知以知字可云一切智智也。依之具緣品
 橫統諸教文。如實知自心名一切種智云云彼
 釋豈非以知字云一切種智乎。又當段疏
 卽是行者自心耳者釋經自心。若能如實觀
 察者釋如實字。了了證知是名成菩提者知
 字釋也。以知一字爲一切智智之條分明
 者乎。此義如先義違問直非爲答所求
 如實知爲菩提心。如實知位佛果故。佛果所
 求果故。自成答所求也。若問所求非違
 因句徵釋。又深達下疏若一切智卽是菩
 提心者牒文。問所求答所求無能求卽爲
 所求之說文故。又菩提心者依主釋故。菩提
 二字所求也。今略心字故問所求云事不
 可爾。設依主釋。菩提心三字俱爲因句名
 徵。彼菩提之時何非因句云徵所求邊乎。
 凡六種釋皆得名釋也。依主爲能依名也。分
 之不可爲二名乎。又心字起盡強不可
 一定故菩提心論引此經文之時。菩提爲因
 等云云。無心字。是豈非菩提直爲因乎
 重難云。先付問能求答能求之義難思。
 以功德實處爲所求既共許處。以今文既
 定。示功德實所之文。豈非所求乎。以此
 文約所求顯能求成申事。意趣難量。答說
 若所求。何云顯能求乎。若知字能求故舉。

所求自心爲取能求知字。答至要在知字。
 疏家釋專可釋知字。然卽是開示乃至故復
 指言釋一向實藏釋也。何云以能知爲所
 用乎。又卽是開示者知字釋云事常義歟。此
 義甚不可然。開示者云今此經文開說實
 藏文也。意若以行者開曉云開示者。此上
 可有說字也。謂可云說開示實藏功德
 也。其上開字有開解開曉等義。故雖可名
 能知心。示字不可名行者開悟。是知識教
 示義故。若爾開示者開說之義可非開悟義
 非詞不足。背示字起盡。故知今文說所
 求實藏文證也云事。加之問答俱約能求
 達下疏釋。其故下疏一切智卽是菩提心
 者指此文歟。彼文意牒能求卽爲所求
 其上構難也。此文若問能求答能求。一切
 智卽菩提心者。諸何文言乎。次付問能
 求答所求云義難思。問答尤可相順。問答
 乖角豈非大難乎。其上如實知自心文綴
 文起盡以知字可爲至要。故知可云如實
 知自心者名菩提心也。見問所求時云
 知自心。爲取所知自心舉。能知無相違
 者也。其故菩提心者求菩提心也。而爲顯
 其所求體問云何菩提之時。如實知自心
 云菩提心故。爲顯所求是自心也。答如實
 知自心也。若問既能求答如實知自心之
 時。可取能知之義極成故。全非答所求
 也。問既所求時雖舉能知意爲取所求也
 顯者也。故疏家釋知字不爲本付所求實
 藏釋。全無相違。次以能知名一切智故

答所求成申事又不可爾。此義意所求既
 定實藏。一切智是實藏能知心也。何云所
 求乎。又上釋菩提心之時。菩提心云白淨
 信心。所求實藏云第一甚深法。一切智爲彼
 能證體三種既區別也。此中能求白淨信心
 所求第一甚深法條。疏家釋義分明也。若以
 一切智答之。非能求非所求爲付何答
 乎。又如實知自心有十重淺深。何必定一切
 智乎。而是定一切智而以所求答成申。甚
 不順道理乎。
 答。先付云答能求之義。此義知字正答能
 求菩提心文也。但至開示功德實處之難
 者。以開示二字見知字釋事。古來一義也。
 云說字不足也難。如此解釋文廣略常事
 也。殊今疏未再治草本故。文句不首尾事惟
 多。蘊古智嚴再治專此意也。又示字事行者
 開悟可云開示歟。開示悟入四佛知見。因
 行證人配之。示字既當行。未必教示乎。
 次釋文偏釋所求實藏知字釋無之云事不
 可爾。了了證知是名成菩提已下釋豈非知
 字釋乎。但釋實藏結釋故復指言事。自元
 所成申。問者意以欣求實藏名菩提心迄
 領解未知此實藏所在故。失進趣之方便。
 故重徵云何菩提也。徵意云。徵所求法知
 在何處可發菩提心也。徵問既雖微菩提
 心。不審專在所在之處故。答殊物立所在
 釋也。故復指言結釋此意也。然正答在知字
 故。已下諸文皆約知字成釋也。設又開示
 雖開說義也。不可有相違。約功德實處

成答故。且開知字釋先云開說實處也。實處爲本答之旨以前往往顯畢。次至云問答俱約能求達下疏者。謂如實知自心文。菩提心爲一切智智之旨末顯。此挫云是阿耨多羅三藐三菩提等故。云一切智智即是菩提心等也。委如上成。次付以所求答初義。至問答乖角難者。以相違問爲此答肝要。不可准常例。其故問者意能求所求定思。可有一物故。求何法物名菩提心微問。爲顯自心自覺深義。答以所求體直爲能求心。顯不行而行之軌則。示不到而到之得果。成自心即佛之旨也。故違問爲答巧妙也。故了了證知是名成菩提等釋。悉明自心即佛之道理也。下一切智智即是菩提心者所顯事此故也。但至知字者此義前依云何菩提微答謂自心可順此義。加如實知三字以知字可爲本故。以精句言。爲一段肝要。因明。若爾可云以能求答。何云乍置知字。自心爲要耶。難只云。自心。其義可不定。一切衆生無不具心。悉不云發心人故。如實知自心體性之時。其自心可云一切智果體也。故加如實知三字顯自心即所求體之旨也。文意云。顯如實知自心自心之外無所求之果也。或又讀文點云。如實知自心云。如實知之時。此自心即被云寶藏之所在也。若如實不知者。雖聞自心言豈有得寶藏期乎。了了證知已下釋明。如實知時自心即道之旨也。次以能知名一切智義難。此義專任橫統諸教文也。

但至云一切智直非所求者。如上成於所求有三物。謂所證寶藏能證一切智也。發求寶藏意之時。不得一切智不到寶藏故。一切智爲所求也。若一切智不可云所求。何下疏云菩提心名爲一向志求一切智。智即是菩提心者此中誰爲能求誰爲所求乎。上云聞寶藏發意欣求。下云菩提心名爲一向志求一切智。所求果通菩提心一切智事無異論者乎。但至云如實知自心有十重淺深者。約所寄齊且釋淺深也。於能寄齊不可有淺深。若不到極底者。何云如實乎。故知以真言行者一念如實知自心從所離妄執之淺深寄齊如常判有十重淺深云事。爭是知一念乎。云三大僧祇越於一念。其字是如實知自心位也。付云何菩提微答謂如實知自心問答有重重義。一云問所求答所求如常此義以所知自心爲答證也。自心寶藏所在也。寶藏既所求體也。教彼所在以所求答也。問答不可乖角故問問所求也。付此義雖問所求所問菩提心也。初地淨菩提心望生死之善所求果故。雖問三句中因句約爲所求之邊問之也。云此義不爾。上釋菩提心之時釋於寶藏功德離疑惑之心爲菩提心菩提心者即自淨信心義也。畢今又忽以菩提心爲寶藏體乎。故知言問所求直可云問一切智果也。一云問問能求答以所求答。顯自心之外無一法之義。返明能求所求一體之旨也。此義答證自心也。故疏云。如

人雖聞寶藏發意勤求若不知其所在無由進趣故復指言文故復次言者如實知自心文也。釋意上明菩提心開寶藏功德發意進趣也。而不知彼寶藏所在。菩提心向何進趣。故云示其所在也。所在者自心也。以自心爲答證之條分明也。此義文點或如實知。自心讀。或如實知。自心讀也。所詮爲取自心也。若此文問能求菩提即非答所求果者。下疏菩提心名爲一向志求一切智。若一切智智即是菩提心等云云此釋誰尋求一切智智等經文也。上有一切智智。即爲菩提心云云文云誰尋求等問起也。說一切智智即菩提心也。文何乎。非今問答文無可指之處也。故知問能求菩提心之時即答所求果也云事。一云問答俱約能求答又以知字可爲本故。如實知自心者爲菩提心故。問此義此疏釋如何得意乎。答。此有二義。一云云謂如實知自心雖明能求菩提心。挫此文云是阿耨多羅三藐三菩提等故。菩提心即云爲一切智智果也。問經何如此說乎。答。爲顯初地即極之義歟。一云答如實知自心爲菩提心之時。如實知自心之外無佛果故。自成菩提心。即爲一切智智果義也。故疏如實證知名成菩提文又問即心是道者何故衆生輪迴生死不得成佛答以不知如實知故。如實知自心即爲佛果之旨分明也。故指此文云一切智智即是菩提也。故疏第三具緣品橫統諸教文如說如實知自心名一

切種智文。如實知自心名一切種智之條分。明歟。有此意故經此位云阿耨多羅三藐三菩提也。問。能求菩提心云。如實知自心。而此坪云。成佛分證成道。何直云一切智智果乎。若約究竟果答。非理不盡乎。答。一家意本覺門法門故。云因云果我等介爾汎汎所起妄想等心念之外全以云無其體爲規模。故云如實知自心強非謂究竟佛果。只云菩提心者如實知自心也。然如此知自心之外無佛果覺故。卽是爲一切智智果也。三句五轉自元橫德故也。品號釋自心發菩提乃見心正等覺者五轉皆云自心也。自心言甚有味。問。自心外有何法喻寶藏自心云。示彼所在乎。答。實無二體。寶藏者無盡莊嚴具德也。此萬德備自心故自心且爲所在也。自心行者安心寶藏佛果德相故。且約此義邊喻寶藏所在之二也。題論其體何有二物乎。一雖有重重義。云問所求義不得其理。達下疏若一切智卽是菩提心者文故。又若問所求。展轉此文有諸法無相謂虛空相文。以彼文宗家證第八住心。以第八住心可爲真言究竟果乎。乃至至末結上諸文。我說諸法如是令彼諸菩薩衆菩提心清淨知識其心文。以略心字之起盡云問所求者。結成文菩提心清淨置心字。如何可意得乎。故疏釋彼文。佛已開示淨菩提心三句中因句之條更無異論者乎。又被諸文不可云不鉤鎖云何菩提問答。鉤鎖相連

次第疏釋分明也。謂誰尋求菩提等三問依菩提心卽爲一切智智起見。彼所徵云何菩提等之文事不可及異論。又自下諸文答三問次第轉微釋下故。云問所求義只一往義也。不可爲始終所立義。又知自心文或讀知或讀知自心。共不順文章。大師釋如實知自心有十重淺深。無爭如實知自心可讀也。已上大意。又樣百條樣。云何菩提問如實知自心文。今此菩提可云問所求菩提乎。答。可爾也。兩方也。若云所求之菩提者。思疑問生起依三句中菩提句見。彼既因句故可求菩提心。今所問何忽所求乎。若又依之云爾者。卽是開示如來功德寶處也。又寶所言豈非指所求乎。答。可所求也。是以疏釋如入難聞寶藏功德發意勤求若不知其所在無由進趣。若約能求作問此釋如何消乎。但至一片難者可有一意。一上云菩提心爲因故。心字能求也。今唯云云何菩提略心字故可所求也。一於初地菩提心有因果二義。望地上根究竟能求因也。望生死之善卽究竟果故。今約所求邊致問也。如此成申不可有相違。裏書云。私云云何菩提問能求心也。躡因句故如實知自心答約所求也。問能求心答所求一切智也。自心本具果德爲令知別不可求之道理也。故下疏。菩提心名爲一向

志求一切智智。若一切智卽是菩提心者等文。此釋非指今云何菩提問如實知自心是阿耨多羅三藐三菩提。若爾問問能求答答所求義分明者歟。又一義云。問所求也。答行者自心也。所求一切智智果則本有金剛寶藏也。行者能求自心全所求果也。至此義實順疏上下者乎。初地卽極。卽是初發心時便成正覺。爾者今此正覺可云究竟大牟尼之位也乎。答。依實義可爾也。兩方。若云究竟之位也者。今此文釋菩提心爲因之句。設雖自宗也。立十地次位。何無初後明昧乎。無爭初地分證成佛也云事。是以下疏解初地位。然非究竟大牟尼位。若又依之云爾者。問不得成佛之言必不見分證。答便成正覺何非究竟乎。況又上菩提心位阿耨多羅三藐三菩提文非分證云事誠以分明也。答。可究竟正覺也。凡自宗意。遮那總德且約功德品數開爲十地也。佛德無隔礙。行者同於本尊之時。何契一德有隔餘德乎。爰知十地橫平等位一成一切成義決定云事。依之宗家釋中以橫歷十地判顯密之差異。但至一邊者。以初地爲分證云事所不共許也。問。初發心時便成正覺。爾者今此正覺可云究竟大牟尼位乎。付此題聊有不審。住心論云。是因是心望前顯教極果於後祕心初心初發心時便成正覺宜其然也。此釋

意。密初發心位顯佛果故云初發心時便成正覺。若爾今分證究竟尋於密中所論也。今便成正覺顯正覺故。不可云分證究竟若思違論義者。答究竟成佛也。初地故難可分證。約密爾也。而今成佛指顯圓滿正覺位故。云答究竟成佛者。論義可違也。且置此事。自宗意付云。初地位分證究竟歟之義。第二重如百條

重難云。自宗意。開舍那果德爲十地次位事所不。靜申也。然約行者修顯之門。非無智品明昧。故於十地可有二種。開佛德爲十地所同德體也。是名本有無垢十地。行者入證之地位能同智品也。是爲修生顯得之行位。喻月十六分明增加。若爾何無初後明昧乎。是以疏中或釋四十二地階次不同。或以十地位述。逾廣逾深等。判等覺位云。更有一轉法性生補于佛處。或云於常寂之體如在羅穀。如此諸文一部之間彌綸。若非宗實義。往往設此釋何用乎。但至云。問成佛不見分證者。對生死云成佛何非分證乎。例如因勾云。若望生死中所殖善根則名爲果。望根究竟是因勾故。可分證之條勿論也。次至指菩提心云。阿耨多羅三藐三菩提者。祕密最上菩提心故云。無上菩提心。有何相違。次至以橫豎十地爲顯密差異者。凡於一家於諸法門有橫平等堅差別二門。堅差別義同顯故。非密乘規模。橫平等義一家不共之談故。實此一邊云密教橫義也。是則以本有無垢十地爲

正十地體故。密教云橫義也。不同顯教一向於能證智立十地故。局堅差別一門。故知以本有無垢十地定十地實體。奪能證智之時。雖非無初地即極之義。約行者實行門無始間隔頓難除故。可存十地明昧也。次一斷一切斷等事。是花嚴宗事。事圓融法門也。一家未見此釋。若以之爲宗規模。花嚴宗可云不劣密乘歟。

答。今宗意釋從初地即得入金剛寶藏。金剛寶藏者自心本具無盡花嚴藏也。以是爲究竟至極之理。若一迷殘。何到究竟實際之理地乎。又約能證智云者。得一智之時可圓滿五智。各具五智無際智者此意也。不覺即已。覺必可得無際智。況又宗意人法一體也。故十地即十六大生也。一門即普門道理。疏家處處判文分明也。若爾者約人之時既有一得一切得義。約法地位何強遮一或一切成之旨乎。又當段文鈎鎖尤可。初地即極之義也。其故釋除蓋障三昧文。見八萬四千煩惱實相成八萬四千寶聚門。又計煩惱種類不過八萬四千。彼悉見寶聚門之上有何所殘云。初地不極乎。且疏家宗家釋。三劫見地前初地即極起盡也。其故三劫成佛之義顯密同之。顯約時分故經遠劫成佛。密約妄執故一念度三妄即頓成佛。釋若一生度此三妄執即一生成佛。何論時分耶。專此意也。凡一生二生成佛約究竟成佛云事。更所不及異論也。而云度三妄一生成佛。又三妄斷位初地見是

豈以初地非爲究竟成佛乎。但至疏家處處釋立地位淺深者。可初地即極道理分明。雖有諸文悉可云即順常途也。又於今經第三劫無量無數百千俱胝那由他劫乃至皆悉成就文疏家作二釋。一餘乘菩薩於無數阿僧祇劫所集功德真言行者於初地位云頓具足之釋。一云真言行者於二地已上經無數阿僧祇劫所集功德智慧於初地位悉成就之釋。付此後釋取輪王太子喻。既云不行二地已上普賢衆行其功德智慧初地悉得之。豈以初地非爲自證圓極位乎。故知二地已上普賢衆行者果後方便也云事。又三妄上立微細妄執。是則十地所斷也。超三妄雖得初地。微細妄執尚殘故。初地不極也。就中以三妄斷位寄齊如常。十地獨云出過待對。若於三妄斷盡初地得究竟果。以顯乘極佛直可云真言佛乎。若爾不可有顯密淺深歟云事。三妄外立微細妄執事。祕藏記過此修上方便斷微細妄執至佛果故釋也。彼以佛果一障爲微細妄執。今所論付地前三劫義沙汰也。十地所斷云微細妄執事不分明。又云三妄外立微細妄執歟事一箇尋也。治定不可成難。但一義云。顯密自本本始二覺義門也。一家先達盛成此義。若爾者於同妄執情有邊云三妄執爲顯人之所斷。云真言行者所斷寄齊門之意也。理無所斷邊云微細妄執故。約真言行者云三妄斷。微細妄執開三重寄齊如常三妄也。微細妄執

外無所斷惑故。三妄斷盡位究竟果也。然非情有三妄故。顯乘極佛與密佛其位遙異也。法門廢立區故。三劫斷位寄齊如常之時。以微細妄執爲地上所斷。顯在地前。地上密行位故。極無自性心云。於業煩惱解脫而業煩惱具依此意也。初業煩惱三妄後業煩惱微細妄執也。以顯極果爲初地。又此意也。或寄齊如常時分三祇談妄執三劫之時。後二劫置地上故。第二第三妄執爲十地所斷。佛果一障爲微細妄執。祕藏記釋也是以顯爲因。以密爲果判文。又以天台花嚴爲十地等覺釋文等此意也。或以微細妄執名三妄不依寄齊門直爲真言行者所斷。云三大僧祇越於一念阿字。或云頓越三妄入心真等。初地即極見判文悉是也。次祕藏記料簡不可爾。既以橫豎二義判顯密差異。何云密中有豎義乎。總密教中雖有橫豎二義。祕藏記釋簡豎義故不爲密乘義也。其故若密中豎差別。十地功德品數差別云豎差別故。全不背橫平等之義。而祕藏記橫豎二義。以初地即極爲橫義。以不極爲豎義。故二義相違背難一混者也。又行者實行之時初地不極故。乍存豎差別義立橫平等之義云初地與十地無高下意如何。十地佛德故。約德體以無淺深云爲橫平等之義。祕藏記釋不爾。彼釋源自云十念往生起。謂問西方初地菩薩所生土也以十念爲十波羅蜜十波羅蜜即十地也若爾者一念當初地故可云一

念往生何云十念往生乎。答之以橫義會意。十地自元無高下故。得初地位即十地滿足故。十念具足生初地所生土無相違爲若爾者專約行者實行釋。實行前非成初地即極之義乎矣。

尋求菩提

問。自心尋求菩提及一切智文今此文爲前三問悉答之。將如何。答。具答之也。兩方若云具答者。見前三問尋求成覺發智也。今此答說唯初尋求答說未及第二第三答說見。若答三三問。尤可安成覺發起言既不然。何云三問具答乎。若又依之云爾者。鍾谷應何局一種乎。爾者兩方答可具答也。道理如一邊但至一邊難勢者。尋求菩提一切智三種答說也。問言雖重重也。案其肝要。第一疑尋求第二疑菩提第三疑一切智智也。以自心答爲彼三種三問悉被遮故。不可有相違。若如難勢。自心尋求菩提分可成第一答。菩提所求故。若爾者及一切智智文非無用乎。

重難云。凡思三問三問悉互能所。答尋求菩提等。何能所俱會之乎。加之尋求問答。自心尋求誰爲能求分難被答。誰爲所求問不被答。第二問問能覺人所覺體也。而以菩提一言可爲何答乎。況又菩提言名能求所求第二問全非能求所求義邊。何設菩提答乎。第三問問起源以自心爲一切智故。依之生起三問也。而答自心即一切智智。豈散問者疑殆乎。可知可局第一答

云事。但至云一切智智文無用也者。第一問既互能求所求之兩邊故。自心尋求菩提答能求邊。自心一切智智答所求邊故。讀自心尋求菩提及一切智智。能求所求俱自心也。顯爲第一問答。更無相違也。爾者如何矣。

答。如難勢尤治。定三問可得此答義也。第一問先立既顯畢。第二問問能覺智所覺法也。經誰爲菩提者能覺智也。菩提智故以自心爲能覺以一切智可爲所覺法。自心即一切智。無能覺之法。問以何爲能覺之菩提體也。又問所覺法爲能覺所覺也能覺既無何爲所覺也。是第二問意也。雖疑能所之兩邊以疑能覺爲本故。以菩提言答之也。但問誰爲覺者者。強非疑人。理智相對判入法之時。以智爲人故。菩提云覺者也。第三問經疏意頗似異。經直問發起一切智。疏云誰發起此心。令至妙果故。發起言不被一切智若從疏見經。發起言含兩邊謂發起心發起一切智也。若爾經疏影略互顯歟。所詮第三問以疑果爲本。問意云一切智果以心修行所可得果體也。而以自心爲一切智。無能到心故。問不可有所到果也。答意云。能到心自心也。所到果自心也。心自證心道理故。是則經當知真言果悉離於因果者此意也。然第三問疑在所到果邊故。答自心即一切智智也。但至云自心依云一切智智生疑問。又用問辭何爲彼答乎者。成問答事不可依同

辭。例如長水子璿以首楞嚴本性湛然云何忽生山河大地文問。瑯琊覺朗聲答云。本性湛然云何忽生山河大地。云云。此時子璿大悟。是豈非問答同辭證據乎。但此例證禪機緣故不可爲教相問答例證。所詮領解自心即一切智智之旨。云不可有所得之果疑不可生也。而不達彼旨生疑殆故。再舉自心一切智辭示之也。

此論義先治定。前三箇問意可定。悉答歟否也。問答先達異義多端也。且任疏顯文存一義云。疏釋三問云。菩提心名爲一向志求一切智智若一切智智即是菩提心者此中誰爲能求誰爲所求。一問。誰爲可覺誰爲覺者。二問。又復離心之外都無一法誰能發起此心令至妙果者。三問。釋文。三問悉有能所。第一能所分明也。第二可覺所覺也。覺者能覺也。第三發起此心能發起令至妙果所發起也。三問各雖互能所。第一第二問難在能邊。第三問難在所邊。疑能對是所故所有疑難所對是能故能有疑。故三問皆互能所也。付之第一問問者意以自心爲能求。以一切智智果爲所求處。問說自心即一切智智可爲能求。云自心所求一切智智故成無可爲能求之法。故問誰爲能求也。能求既無對何有所求果。故問誰爲所求也。雖有兩問能求方正問也。第二問問者意思自心是能覺之心一切智智是所覺法也。問說自心即一切智智也。自心已所覺法也。以何物爲能覺心。故云誰爲覺

者。所覺之法爲能覺心。成所覺者也。能覺既無之。何有所覺法。故云誰爲可覺也。是問正有能覺邊能所難准。前此義經誰爲菩提成正覺者菩提可爲能覺之智也。菩提智故誰爲菩提。成正覺者。可訓也。第三問發起菩提心思可至一切智智果之處說自心即一切智智也。故。所到一切智智果既自心。所不發起此心可到妙果。何強用發起菩提心乎。此問正疑在果也。謂思妙果發起菩提心終可至處。聞自心即所到果故。成無所到果。故云令至妙果。若無所到果者。望何發起菩提心。故云誰能發起此心。此義經誰發起彼一切智智文可讀誰發起彼一切智智。歟。其故疏誰能發起此心釋經誰發起。疏令至妙果釋經彼一切智智故如是訓合疏釋也。如經見文。可讀誰發起。彼一切智智。如是讀違疏發起此心釋也。疏此心云發起經一切智云發起故。又疏令至妙果句釋何經乎。故經文微隱。如是讀合疏釋也。或又發起言可互心妙果二發起果者即得果義也。經曰。元第三問問果故唯云發起彼一切智也。疏三問齊爲顯通能所加誰能發起此心釋也。令至妙果句正經文釋也。

一。三問具答者。自心尋求也菩提也及一切智智也。第一問可爲能求之自心云所求果故。問誰爲能求故。爲所求果自心返答爲能求菩提心也。如是答顯密教意無

能所能所義也。第二問難自心即一切智無能覺智故。又答云。爲所覺之一切智自心返爲能覺之菩提故。云自心菩提也。自心兩字三次讀之。自心尋求自心菩提自心一切智可意得也。第三問聞自心即一切智智果故。難一切智果發起菩提心所可到也。然此心直爲一切智智果誰發菩提心到妙果乎。故不可有妙果故。答以能起菩提心直爲所起一切智智果也。如是答。不行而行不到而到之旨顯也。下經當知真言果悉離於因果者專此意也。所詮問者依如常顯乘謂情。三問悉酬因感果義門爲定量難也。答者依宗實義以真言果非修因所得之義答也。

又樣第二重古

經文自心尋求菩提及一切智文。今此文可云三問悉答之乎。答。可爾也。兩方也。若云悉答者。思前三問。尋求成覺發智也。今文自心尋求菩提及一切智。可讀也。若爾但答尋求一問。不通餘兩問。覺若又依之云爾者問既三種也。答說豈局一種乎。答。可三問具答也。案疑問來由。問菩提心即依爲一切智智果能求所求義亡成覺得果理不可有也。故今答答尋求成覺等悉行者一心上義門也。欲顯自心本具覺智。讀之爲三問答事。更不可有相違矣。

地前信行

疏中即生諸信如說而行文。今此信行可喻生死所殖善乎。答。爾也。兩方。若云。如講答者。今文菩提爲因之譬說也。何云地前行乎。是以下疏初地菩薩得此虛空無垢菩提心乃至即是菩提心爲因文。菩提心初地也。云事無異論者乎。若又依之云。爾者。開發金剛寶藏初地之位也。今文開寶藏功德懸信位也。何云初地乎。可知生死之信行非登地行相云事。

答。自元所答成可地前行也。凡雖自宗也非無地前行。是以或云然此信力本從真言門供養儀軌行法如說修行得至淨菩提心。或述若不以三種祕密方便供養行門消融百六十心鑛石之垢。何以得此淨菩提心。此等豈非地前行乎。若爾今文寶藏開發以前也。可地前事誠以分明也。但至一邊者。於三句可有兼正。正雖有地上不遮兼通地前事也。故一花一番等徵行爲根句。見如此成中不可有相違。信行爲地前義。上菩提心望生死所殖之善釋云。爲果義畢。述其由觀佛法前相故云。以見佛法前相定菩提心。事分明也。其上取寶藏喻釋即生諸信如說而行。其次乃至施功不已漸見前相。漸見前相位當以前以觀佛法前相之法說。若爾漸見前相既初地之位也。即生諸信如說而行。自此前。何非地前行乎。但至云。諸信言當自淨信心如說而行。指根句大悲萬行者。凡於信行可有重重。有以初地淨菩提心爲自淨信心。

以二地已上大悲萬行爲修行事。又有於地前分信。知識言教修行生死所殖之行事。所詮信行可當因根二句。今疏意於三句有地前地上二廢立歟。地上三句處處釋文是也。地前三句地前行爲因根二句以初地爲究竟句也。故疏云。且如行者修供養時若奉一花或塗香等。即以遍一切處淨菩提心與供養雲。普作佛事等云云。此釋因根二句在地前之旨也。若地上行。不可云一花一番等。此判今時我等所修一座行法爲三句所攝之旨也。又第三卷具緣品大悲胎藏生大曼荼羅釋。地前地上三句之旨見歟。凡一家意。全開佛果之功德爲十地行位。以十地行位爲真言行者最初始行行體也。故大疏釋釋真言行者超越十地之義云。越所行也。非越所得果云云。是豈以初心行者所行非云超越十地乎。因根義若通地前即生諸信如說而行何必地前簡之乎。即生諸信爲初地義。一段上下文悉以信定初地淨菩提心體也。故上今行者觀心實相亦復如是。乃至得深信力乃至萬行功德從此增長。故曰菩提心爲因也。文深信力者菩提心也。萬行功德者指大悲爲根。見次取喻畢釋菩提心即是自淨信心義也。引佛法大海信爲能入智論文證之。乃至釋根句生起爲令如是淨信心堅牢增長文。以信悉判初地淨菩提心之釋段。即生諸信文。何忽違前後云地前行乎。但至佛法前相之文起盡者。是尤難會。但設會釋。即生諸信初地如說

而行地上行也。乃至言立歸地前明生死所殖行云。施功不已。漸見前相者。即生諸信位也。故爾時於寶藏功德離疑惑心者釋。上即生諸信義。堪能發起殊勝加行。文釋上如說而行句也。故菩提心即是自淨信心義也者。終結釋以信爲初地淨菩提心之旨也。乃至施功不已文立歸明地前行事。善知識言應自勤修方便而開發之。文開發之位淨菩提心也。故下疏即是開示如來功德實所。文勤修方便地前行故。彼思云。施功不已也。又九句答說云。然此信力本從真言門供養儀軌行法如說修行得至淨菩提心。依地前行。生信心爲初地淨菩提心事。處處釋文分明也。何局此一處以信降地前乎。但地前三句云事所不共許中。也。於地上三句配位分明也。何處有以因根二句置地前分明釋文乎。

無相至極

疏文即是無相菩提心亦名一切智智。文爾者自宗意可云。以無相爲極乎。答。可爾也。兩方。若云。無相爲極者。凡留無相爲顯家極理。開有相定表德實義。依之六大四曼悉遮那內證境界。字印形像併性德輪圓法門也。若爾何云。以無相爲極乎。若又云。爾者。第七卷經說。甚深無相法。劣惠所不堪。當卷疏述。凡有相者皆是虛妄。以無相非爲極乎。爾者兩方。如何。答。以無相可爲極也。凡如來內證之境界。絕言語域。超心行處。何云有相法乎。是以

經中稟金剛手佛法離諸相法住於法位何故大精進而說此有相不順法然道問答於當來世時劣惠諸衆生乃至爲度彼等故隨順說是法無相實義也云事誠以分明也但至難勢者有相無相重重故爲下機明顯乘無相爲上根說表德之有相是向預機領解施設也如來內證智之境界五言十心不及處離言心之相且云無相也宗家釋五居足斷十慮手亡顯此意也如此成申不可有相達

先於自宗云有相無相法門重數有二義一自證說學者義無相遮情法門即淺略重也。有相表德法門即法佛自內證法門故深祕也。六六四曼五相三密等之諸法門皆是表德有相之重也。住自證極位說兩部大經其所說法門者此表德有相法門也。此位非被機法門故無淺深重故。宗意以無相爲淺以有相爲至極也。二加持說學者於宗法門存四重先大分二遮情表德也。表德中有三重初二重被機法門第三重自證極位法佛內證法門不被機之位也。故初重遮情第三重被劣惠有相第三重被勝惠無相第四重不被勝劣二機法住法位自證法門也。此中第三重雖云無相舉足下足皆成密印開口發聲悉是真言意之所念妙三摩地之三密體故非無相之空理又有爲勝惠機情施設之相故猶是有相也。故大師釋若入阿字門悉離一切相離相之相無相不具文是第三重釋也。第四重自證

極位爲無相事。凡相者形貌也。於法法爲他所緣之時有他領解之形是名相。法法自性不落他領解之處無他可領解之貌之故云無相謂假令約水云他人所知有濕潤性圓白相灌濯用是人知水之相也是則水上一相也不盡水體其故水者六大無礙故。一水大處備六大色形隨有六大作用。是住自位水體也。又諸法能造故十界依正悉收此一水。如此具無盡無盡水是住自位水也。法佛證知水大之時遍智作用無涯畔故。一念中證知無盡無盡水而爲機說此水大之時應機情之局見故終說水一邊相不契水自體是云相也。他宗俱會釋住自位云性他緣邊云相此意也。又立第四重無相學者擬花嚴因果二分法門案立此義云至相釋云理圓言偏言生理事法無想相思則亂生是釋果性不可說義釋也。非謂無果分可說之法法圓滿也。所說一片也以圓滿法爲果分故云果性不可說也。今又如。六六四曼等各各自體一處具足一切是爲自證極位之法爲機說時施設一相故。不云自證法也。然非說非自證之法故異顯乘四重證文初重遮情淨菩提心非青非黃等說也。第二重證文具緣品所明擇地造壇眞言手印諸尊儀軌等也。故經說七日作壇曼荼羅之時金剛手舉疑問云佛法離諸相法住於法位所說無比類無相無爲作何故大精進而說此有相及與眞言行不順法然道云佛答之云於當

來世時劣惠諸衆生以癡愛自弊盲冥樂求果爲度彼等故隨順說是法文略抄是以第二重劣惠有相對自證無相說也。又第四重自證云無相說文也。又第三重證文供養法經云甚深無相法劣惠所不堪爲度彼等故兼存有相說文甚深無相法者簡劣惠故被勝惠法門聞。然成機所解故不及第四重。故爲第三重也。此文並證第二第三二重甚深無相法第三重兼存有相說第二重也。第四重證文祕經云我本無有言但爲利益說文簡利益說云我本無有言故自證極位聞不見機故而此位云無有言自證位無說法見又有言可有相既云無言知無相也云事問言相可一徹云事有證文乎答釋論云既絕言說豈得有相無言文此經文自證後三重但爲利益說中可有勝劣二機之利益故。先透相傳云兩部大經大途說第二重有相法門問交無相祕經被勝惠第三重也。故祕經所說法悉爲深祕兩部所說法多分淺略也。問疏第四云若若相之人而輒爾爲說甚深空義即令怖畏疑惑增其不信若利根深智而輒授以淺略法門即以爲不順無爲正道而生輕慢等云云此淺深二重何重乎答是即同第七卷經甚深空義者甚深無相法也。下淺略法門以簡利根深智見甚深空義者利根所解也被得淺略法門授著相人故當劣惠有相又問彼疏釋擇地造壇問答文也。彼問答自證位云無相劣惠法門云有相若爾甚深空

義者指自證位。又若以第七卷爲本。被勝惠之法門故。金剛手問佛法離諸相之位第三重無相。答。如前成金剛手問答以第四重自證對第二重劣惠有相也。故疏釋爲度彼等故隨順方便說文。若我捨方便直爲衆生說。如是自證之法。彼等云何悟解文自證之法釋分明故。法然道者第四重也。又甚深空義者。著相人利根深智二機相對甚深空義授利根教門。淺略有相法門授著相人教文。見空同供養法經。可知甚深空義者第三重無相也云事。是空者無鈍根所解有相故云空。非豁虎無物空。又二教論上云。初重二諦與常談。同次二諦有八種人。爲不知名字相等四人。說真諦中無佛無衆生。爲後四人。故說真諦中有佛有衆生。文有相至極義云。二重真諦中。初真諦顯真諦。顯無相爲極故。云說真諦中無佛無衆生也。後真諦密之真諦也。密以有相爲極故。云說真諦中有佛有衆生也。佛生者云十界依正歷然真諦中具也。誠顯法性離一切諸相故云無相空理。又云一心本源。而無明妄起。此一心之時。一心和合無明成。色心諸法。此位成十界也。佛界至極覺智故居無相一心應化色相尙隨染業幻故。云十界悉無明緣起也。或又對九界立佛界故。云無明緣起也。釋論等意也。一人覺真還源之時。漸漸空緣起色心終至佛果歸一心本源之時。色心萬差相悉盡只證顯無相空理也。是真覺悟境界故爲真諦。故以無

相爲至極也。自宗意。顯所談一心本源六大四曼三密法相歷然備。是云無盡莊嚴藏。又云金剛寶藏。又云恒沙已有也。是則舍那內證之境界故。以之爲真諦。無過之位。故以有相爲至極也。此位非凡夫妄計相。又非四言假說之相故。可云無相。故大目經說此位佛法離諸相乃至無相無爲作文。然對顯乘之一心無相之極理。無佛無衆生。具無盡莊嚴有佛有衆生故。云有相至極也。問。此義於自宗唯有真諦無俗諦法乎。答。二義。一以遮情爲俗諦以表德爲真諦故。俗諦無相真諦有相也。遠異顯一顯也。以顯爲俗諦以密爲真諦。又有一義爲勝劣二機所說有相無相法門也。以有相爲俗諦以無相爲真諦。雖云無相不同二心無相。法法自爾無方便相故云無相也。

無相至極學者義。說真諦中無佛無衆生如先。述顯真諦無相之義也。說真諦中有佛有衆生者。真諦言尙呼前顯真諦也。意顯無相真諦說有佛有衆生。成密俗諦法門也。此有佛有衆生重可有被勝劣二機有相無相之二重也。此二重於密尙俗諦故。此上五居足斷十慮手亡至極無相爲真諦也。彼位又可云無佛無衆生也。此義顯真諦密俗諦合云此二諦也。先義顯密各真諦取云二諦也。真真二諦也矣。

續子人執

問。五衆和合有人法文。今此有人法計直可

云人執品煩惱也乎。答。不可爾矣。兩方也。若云不爾者。思此宗計。立五法藏時三世法外云不可說藏有人。豈非人執品惑乎。是以西明釋是我執故煩惱障攝嘉祥判出於俗諦別有人體。若又依之云爾者二十部異計雖不同也。齊斷三界惑同證羅漢之聖果。若不盡入執惑。爭有此等義乎。無爭所計我法我也云事。是以處處釋同薩婆多舉之。彼既不計人我。此豈非法我乎。爾者兩方也。

答。可法執也。既五衆和合有人法文。許和合等云人實乎。是以宗家釋中。唯蘊無我句中攝諸部小乘盡文。續子已諸部隨一也。何不攝唯蘊無我乎。加之慈恩大師釋乃至成佛此我常在。滿洲大師述實是法執。但至一片難勢者。約凡位情解云人論所計實體法我也。是以滿洲釋或云唯有學凡作如是計。或釋今據情解妄謂爲我。專顯此意也矣。重難云。凡思續子所計。即蘊離蘊非即非離三類外道中同。計非即非離我之續子外道。故得續子部名。外道所計非即非離我可人我之條。不可及異論。同彼續子部何法我乎。況又入法二我迷從計執相可判之。以執諸法體實爲法執。而非即非離計以我爲實故。全非法體實計。何是云法執乎。加之此計源嫌外道以我計即蘊離蘊云可。我非即非離宗計也。雖有即非離非不同。我體返可一物。得即蘊離蘊我既非

法我非即非離我何忽相違乎。抑以續子我定法我。續子外道所計可云法執乎。彼此異因不可得故。且西明煩惱障攝釋全非自義。舉三藏解。見淵洲實是法執釋頗非。背祖師解釋乎。但至云計五衆和合有人法故可非實人執者。云五衆和合上非即非離有此人也。若以和合體直爲人。即蘊計云何別乎。彼即蘊計中計五蘊總我。以五蘊和合離計人尙爲人執。不可定執和合故可非人執。其上下非即非離計故。和合處直可非云人也。次至云二十部離異俱斷三界惑證應果故可非人執者。西明釋未成羅漢時解。淵洲釋唯有學凡作如是計羅漢位不帶此計故非難也。次至乃至成佛此我常在慈恩釋者。是又約有學位情解也。於有學位設證羅漢。思可有此我也。然實到羅漢位時我執斷盡故。不可起此計矣。

答。凡思二十部宗計根本上座大衆二部也。此二部餘流有三明六通大阿羅漢各作異計之時。二十部分者也。若續子部於應果位不作此計。何強爲一部計乎。故知續子大阿羅漢計非即非離之我云事若爾如難勢雖分二十部。俱斷盡界內惑得無餘涅槃。迄所共許之上。於應果位不可作此計之條治定。以此計不可爲人執之段又勿論也。又於有學位作此計云事不可爾。設雖未斷。入佛法初達人無我教信其理。豈褒賞非即非離我爲所存實義乎。

此計若人我執計我故可。我見歟。若不爾者辭執故可邪見歟。是俱見道所斷也。於有學位何存此見乎。未成羅漢釋尤難思處也。就中釋續子計。諸師釋義雖不同。多分存法我義歟。淵洲實是法執釋。嘉祥出於俗諦釋。僧伽假名釋。此三釋可法執。嘉祥釋入真觀之時既得人無我理畢。而出俗諦之時誤猶思有我計相離似人我。實所是可法實計。入我已斷故。俗智誤以法我思入我也。又僧伽假名釋所計我定名字故。可法執也。名字法數隨一故。是當情計相離似人我。以我執已斷道理執我名字計我。釋非計實我故可爲法實執也。但至云外道所計非即非離我人我續子我可入我者。外道所計人我之條無異論。續子所計同彼故。約計相可云人我也。然我執已斷人所計故。實按法執也。例如云二乘斷惑本宗不知第八識故雖不知種子斷之義大乘見之得煩惱永不生事可依種子斷故斷種子。又寂然界一重法例并成實所談法空。是等本教雖談法空。實不許之也。初劫人無我分齊也。知我蘊兩倒者約情解。實云人我空分齊也。又成實法空小乘教可人空分齊故實人空也。是等皆不依情解。以道理定二空之分齊也。今亦如是情解人執。以道理定法執也。次至云計有五蘊和合之上非即非離之我者。任智度論文見五蘊和合之處。直計非即非離之我。其故我若離蘊五蘊和合之處不

可云有我。既依五蘊有故。我若即蘊者依和合不可有。云依和合有意。不五蘊和合之時無我。故知五蘊體直非我也。依之以和合計我云非即非離我也。故知和合之處云有我不可非實我。和合假故。而是執實。下地法體實。所計我見成思實我也。按實處在法體實故云實是法執也。實是法執釋實言所顯計相且許人執被得。次凡夫五蘊總我事。凡我者常一主宰義故。全合多物不思爲一我也。凡夫妄認自身思實有一物是我身也。是云五蘊總我自集教判之判彼計一身之物五蘊體和合妄思一物也。故云五蘊總我也。全當計執無五蘊思也。今以四大和合有眼法之例云五蘊和合有人法故計和合之條分明也。若許和合非實人我之條。又無異論者乎。次慈恩乃至成佛釋約學位見云事不可爾。釋次第直述續子計相見無云舉學位見辭。何枉云約學位乎。次至云西明述三藏解者。慈恩大乘付囑正嫡也。淵洲又慈恩付囑正統也。法相三祖定判。慈恩淵洲撲揚三師釋爲定判。而淵洲設實是法執釋若爾云西明三藏解釋恐難信用乎。若又非玄奘別三藏一。淵洲釋未必二釋歟。約情解人執也。云其體實法執也歟。情解迷至阿羅漢位不可有之。於有學凡作此情解釋唯有學凡也矣。古題云兩部計爲屬人執云云此尋起。續子

部立五法藏時。以非即非離我爲第五不可說藏。唯識論意即蘊離非即非離之三類我俱爲外道所計我故。人我之段勿論也。同彼第三我故云人我執歟尋也。薩婆多說一切雖立三世無爲無立不可說藏。又攝二十部異計爲六宗之時。犢子云我法俱有宗。薩婆多云法有我無宗。薩婆多不計人執云事更所無異論也。若爾合二部計不及有人我歟尋事也。若爾者別局犢子可作問題也。問。邊見聲聞中別出此二部。非其宗計同乎。又下三十事中補特伽羅下出犢子有部兩計同。有數取趣者。文二部俱非云計人我乎。答。當段舉實有執迄也。諸部中此二部殊談有事增勝故。計相別也見。故犢子。如四大和合有眼法如是五衆和合有人法是人法在不可說藏中文又釋薩婆多云。神人一切法門中求不可得陰界入實有自性云。犢子舉人法實有執。薩婆多舉陰界入實有執。人法計執不同。俱帶實有偏執故。邊見聲聞舉之也。既有部宗計云神人一切法門中求不可得。遮犢子計。何是尋計人我乎。又同數取趣者計事。如計有神我從今世趣後世之外道計。犢子薩婆多兩部計。三世法實有。故人法三世不同。以三世實有義邊同。彼外道也。全非二部宗計云人我也。犢子計不可說藏云人我義。三世法藏云人我義更無之也。犢子所計五法藏者。三世無爲不可說藏也。

三世法藏如薩婆多三世法實有故。分三世爲三。其體七十五法中除三無爲餘七十二法也。無爲者三無爲也。此外佛法說無我遮即蘊我離蘊我。此二種所斷迷也。於五蘊非即非離我佛法不遮之。此我不說爲即蘊不說爲離蘊故云不可說藏。佛在世有云犢子外道一類外道。計非即非離我。同彼所計故云犢子部是薩婆多分也。於此非即非離我諸師解釋區也。一西明述三藏解。煩惱障攝云。故於有學位有此計云。無學無之也。犢子部斷盡三界見修之惑證阿羅漢入無餘涅槃。若實人我執何如此乎。成此計犢子大阿羅漢三明六通大阿羅漢也。問。宗計者各宗極所計。斷惑未究竟之位所起迷執何爲宗計乎。答。餘部有學位無許我意。入佛法初信無我道理故。而此一部有學位計有此我。故爲宗計也。凡立宗名事強不約無學究竟覺隨應得名。故此一宗約因位計立其名也。二溜洲釋云。實是法執文計非即非離人我樣。人我分即蘊離蘊二種盡。非即非離處不可有實人。故法體實謂我也。約犢子計入我相。校所執實體只法我分也。此釋慈恩釋犢子計。計乃至成佛此我常在故。成佛者阿羅漢也。阿羅漢位不可有人我故。設實是法執釋也。三又溜洲釋。有學凡成此計云。此釋所計我爲人我歟。若法我。阿羅漢不嫌之。何強云有學凡乎。此釋有學凡二位歟。若此我爲人我執。於有學可云成此

計如西明未成羅漢釋。若此我爲我見。凡位有此見故云凡。我見見道所斷故。於聖位無之也。若此釋讀有學凡。有學中凡位起此見爲問。俱舍分別三學之時。學無學俱於無漏分之。何學位通凡乎。答。可尋之。問。此第三義。慈恩乃至成佛此我常在之釋如何消乎。答。是約凡位所見謂。於凡位先計有非即非離我。此我成佛計可有之有也。此我不思過失故也。四嘉祥釋云。入真觀故即見我空出於俗諦別有人體。此釋不云有學無學。入空觀之時知我空人我執自元所斷放出觀後緣俗諦時思有非即非離我也。是俗智有迷亂故。思已斷人我尙可有也。是即謬見也。問。有學位煩惱未盡故可有謬見起。於無學位何迷亂智生乎。答。唯識論云。阿羅漢尙有赤塩迷云云。又光釋云。暫迷亂故率爾於境欲貪現前。小乘意。阿羅漢位俗緣智有漏心故有暫時迷亂也。然以真諦觀可爲定。故不可云人我未斷也。五智論僧伽記云。犢子但計假名異。於外道不妨是羅漢。此釋意當于犢子計無思計假名人執已斷人作此計故。只計人我名字云無當執之實體也。計名字之分非實人執故。云不妨羅漢也。問。此計名字法執歟。如何。答。於名字作實計可云法執歟。名字法數故。或又無覆無記心歟。爾可似工巧心等攝。

大疏百條第三重第六

即心之印

然後爲說即心之印。今此即心之印者可云。指眞言教乎。答。爾也。兩方也。若云指眞言者。今經即不如是。簡異尤可。顯經加之案文相之次第。上諸蘊和合中。我不可得者。小乘教也。次諸法從緣生。都無自性者。指大乘權教。但爲薄福。已下文尤可。顯一乘。得況又薄福。不信等文。全同法華之說。即心之印。豈非爲說實相印乎。文義既全同也。可知即心之印者。顯一乘理。非眞言云事。若又云爾者。上釋諸法實相者。今經心實相也。畢。開會釋次云。即心之印。眞言教也。云事。爾者兩方。

答。可。眞言也。即心之印者。心實相義故。但至難勢者。先至簡異釋。迂迴直往。簡異也。上鈍機直難教眞言故。先於餘教調練其機。根熟後說眞言也。今經爲自性所成眷屬。直開心實相。故簡異之也。次以法華說事。機根調熟後說之事。同法華故。是以出生義云。起化城以攝之。由糞除以誘之。及乎大種姓人。法緣已熟。三祕密教說時。乃至。遂却住。自受用身。據色究竟天宮。入不空王三昧等文。金剛頂經說。擬法華釋之也。今文可。准彼乎矣。此論義。即心之印。指密歟。可。問。指今經歟。不被問歟。不順。今經即不如是。簡異釋故。

謂上說今經之樣。往往釋畢。不可云。今經即不如是之故。定知上舉他經說。可。簡異。今經即不如是云事。所詮於即心印。可有二義。一指法華說也。不能自信。作佛等之文。全同法華說之故。四十餘年。機根調熟。終說法華一乘云。然後爲說即心之印也。印言專同法華爲說實相印文也。故疏上。然後如來以印實相等云云。彼又指法華也。問。今一段文意。顯云。漸開密云。直約。爲顯密差異。見今在中問。舉法華說爲屬何乎。答。是猶可。述顯漸開義。先漸開直約相對。直不說心實相。或說我不可得。或說緣生無性。述遮情說。開會彼所顯理。今經心實相也。故此云。漸次。直不說云。漸次也。今經諸法體。雖直說心實相。故云。直約也。此漸開直約相對之上。又兼有頓悟漸次之義也。漸開對劣機之故。持漸悟之義也。直約對勝機。說故有頓悟之義也。故疏標直約諸法義云。頓覺成佛。入心實相門也。故上先釋漸開義畢。次漸開對劣機法門故。釋調練機根旨也。直約諸法。令識其心者。正對漸次開實相兼對漸悟故。總簡異上文云。今經即不如是等也。直言含兩邊歟。問。此義諸法從緣生。故都無自性。句中攝法華所說歟。答。可。爾也。上總舉顯大小乘教云。漸次開實相故。其中付勝舉法華說顯漸悟旨也。問。即心之印者。開會法華云。密心實相意歟。答。此事尤可。思文勢。即心之印者。直心實相義也。見釋文。鈎鎖上開會

諸經令歸此經心實相畢。此心實相旨尤難領解之故。種種調練機。而後說之。見若爾者。即心之印者。直心實相上下鈎鎖符順。若猶顯分。釋文不下也。一義云。即心印者。強非開會也。只法華當分爲說實相印分也。此望祕密法。猶漸次開實相說。說之調練機。根不能直授也。今經直開心實相。不借調練方便。此超絕諸教之義。相故云。爲祕要藏也。二指密也。以密可。指金剛頂部歟。今經今經即不如是。處始可。舉之。以前非今經說。見若上云。說今經畢。不被云。今經即不如是也。又機根調熟後說。即心印。於今經會無此義。金剛頂經出生義云。我能仁如來。憫三有六趣之惑常由。蘊界入等。受生死妄報。空華無而空計。衣珠有不知。於是乎收跡。跡都史天宮下。生中印土。起化城以攝之。由糞除以誘之。及乎大種姓人。法緣已熟。三祕密教說時。乃至。遂却住。自受用身。據色究竟天宮。入不空王三昧。普集諸聖賢。削地位。漸階開等妙頓旨。文此釋意。釋尊一代間說三乘一乘法調熟機根。所化機成。可受眞言祕教之位之時。却自受用宮。住大自在宮。說金剛頂經也。今疏釋似彼義相。可知即心印者。可。指眞言密教云事。問。舉金剛頂經說爲簡異。今經歟。如何。答。又有二義。一云。爲簡異也。俱雖密經也。爲歟。今經說相。且簡金剛頂經。借機調熟而後說也。若爾直約諸法言。含不借機調熟之義歟。謂不

借調熟直說爲言一云。成上漸次義也。其故諸經直不能開漸次開之事。依劣機難信。自心作佛之旨故也。直約諸法專明。自心作佛之義之故。自心作佛義難信故。種種調練其機。機純熟後說心實相門也。故今經即不如是者對漸次開實相之詞也。對然後爲說即心之印文。非云今經即不如是也。

又樣第二重古百條樣此據不可然云云

然後爲說即心之印文。今此即心印爲今經將如何。答。直非今經可答申也。兩方。若直云非今經者。即心之印言顯直約諸法義。何非今經乎。是以見文相次第上舉。顯經所說開會即今經心實相也畢。次爲薄福不信淨諸垢障將護其心者。上來所明遮情門也。然後爲說即心之印者。可指其緣品已下表德法門也。若又云爾者。不能信作佛乃至即心之印釋。專順法華不自信作佛菩薩爲說實相印之文。況又今經即不如是者非簡異即心之印乎。

答。自元所答申直非今經也。今經即不如是簡別言專顯異上之義故。但至難勢者。今文段示迂迴直往二機之別也。故上淨諸垢障等先依顯教調練機義也。然後爲說即心之印者。顯家極位人授菩提心義也。故即心之印直非顯教。迂迴人終所與密教也。今經等者爲直往上根人說今經義相也。如此成申不可有相違。無過可答申也。

直約諸法

直約諸法令識其心文。可云自宗不共之談也乎。答。爾也。兩方。若云自宗不共之談也者。直約諸法者指非青非黃等遮情法門。見顯家盛談遮情無相義。何云自宗不共乎。是以疏中或云如摩訶般若以無量門入諸法實相。或云即是摩訶般若等中歷法廣明者是也。全以今經文讓般若經非不共之說云事誠以分明也。若又依之云爾也者。標今經即不如是釋直約諸法。無爭不共之談也云事。爾者兩方也。如何。答。可不共之談也。直約諸法是即事而真之義。令識其心又現覺諸法之謂也。不共之談也云事無異論者哉。且一邊令出文起盡分明也。但至二邊者。非青非黃等顯文雖似共顯其意顯異也。此初地淨菩提心上遮情故。全表德上義門也。顯直以無相爲極理故。更不知有表德。青實相不壞故而亦非非青釋專顯此意。次讓般若等且約遮情之一邊也。無相違矣。

此論義構兩方事不可爾。標今經即不如是述直約諸法令識其心。餘教曾無此法門。且淨何處爲兩方乎。是構兩方事。非青非黃等經文見說遮情一片文思。同大般若等空無相說故兩方也。若如是今經即不如是簡異何處乎。又直約諸法直言對漸次開實相之詞也。大般若等說專漸次開實相之處在之。簡異彼云直約諸法返云同彼乎。故知今經取諸法當體直教淨菩提心。

故異諸教之說。爲言是解釋治定處見經文。一向遮外道之執計等說。非青非黃等故。見不超。大般若等說故。此不審起也。故知可定判論義。

問。非青非黃等經文既釋破外道計執之故。更非直取諸法爲淨菩提心之說文。若爾何云直約諸法等乎。答。此段古來難義也。宗義落居大可在此事。能可尋明匠矣。

私一義云。說非青非黃等之經文破計執。顯淨菩提心表德實義之條勿論也。而宗意破計執終顯得處不可云表德實相也。彼分從密見顯之形也。自宗意云非青詞。即有是青之意也。此是青之意云非云不顯言深意。只非青言上遮計執之義表實德之義並存也。故宗意無是青意者。強不可云非青等也。故疏釋非青文先述遮外道之計執之義畢。青實相不壞故而亦非非青文非青句釋青實相不壞也。在初釋之後後皆顯之也。凡宗意遮情法門者全表德法門也。唯局遮情一邊是顯家義相也。故宗家處處釋顯云遮情密云表德也。問。遮情遮迷執所計表德表自家實德義門大別也。何云自宗遮情直表德法門也乎。答。非云遮情表德說相不別。於自宗表德理外無云遮情理物也。云非青時。先下地存淨菩提心。青此青云非情計青之故。遮他顯自教文云遮情法門也。顯不知表德故。遮情理者無相空理也。故有可云遮情理。

之物。於自家。彼於云。空之理。開六大四曼之表德實相故。可云遮情。物直表德之實義也。

問。爾云非青言非。妄計青表德青可所

意。含。何非青言直云有是青義哉。答。

於非青言直有是青義云事。事依今經即不如是直約諸法令識其心釋所安立也。非

青等言若是青之義不顯。何云今經即不如是等乎。其義往往上成畢。經初標云何菩提

謂如實知自心乃至彼法少分無有可得。淨菩提心外微塵許法說無之旨處。定一切

諸法悉心實相也畢。其後重徵云何自知心。謂若分段乃至一切分段中求不可得文。所遮

諸相悉淨菩提心如實相也云事。經文鈎鎖分明也。例諸字字相字義思之字相。世童子

所用字義法佛內證文字也。且付五大云之。字言說不可得者言說字相也。不可得

字義也。若字相唯成所遮返不成。此字字義諸字不同在字相之邊字義邊皆一箇不

可得故。可無諸字差別乎。而自宗意。言字言說不可得。以言說不可得言說字意

得。以因業不可得因業字意得。諸字皆得。以此故。字義邊諸字皆分。是即云言說不可

得言上。即言語意得義。云因業不可得言上。即因業意得義也。宗家釋若入異字門悉

離一切相離相之相無相不具深成此旨也。或云顯智。密遮情法門者證顯空理也。六大

四曼法門其體空有不二故不可云一向有故。有徹底性空義也。為遮他情計此徹底

性空之理。物立說遮情法門也。若以表德欲遣情計。悉情計所執相故。可成以血洗血。故說遮情空對治之。自宗聲字實相故說空之教門。聲字必可有所詮空理。實相若不詮顯空理者。聲字實相各別。遮情教門可非自宗教相。自宗意說空能詮之言即為所詮理故。聲字實相相違釋宗家判。非密義。問。徹底性空者如何。答。空有不二體見有舉體全有見空舉體全空。有不礙空空不礙有。互融無礙空邊云徹底性空也。徹底者徹有底也。徹底性空華嚴宗名目也。五教章中卷在此詞矣。

又樣。兩方攝不棄放後

直約諸法令識其心文。爾者可云今宗不共之談也乎。答。爾也。今付之不明。夫思直約諸法釋文。指淨菩提心非青非黃等說也。而彼說文云。摩訶般若中歷法廣明者是也。同般若經說。見若爾者何云自宗不共說乎。答。可。自宗不共談也。上舉諸經說釋皆是漸次開示實相門畢。標今經即不如是釋直約諸法令識其心。無爭自宗不共之談也云事。但至非青非黃等說文者。案說文次第。初云何菩提謂如實知自心者。直示寶藏所在故。標表德實相也。次是阿耨多羅三藐三菩提。乃至彼法少分無有可得者。微塵許法。淨菩提心外。無別法釋故。直述表德實相也。其下往往付凡夫著所明諸法實相。故云非青非黃等。下存是青是黃義也。云青實相不壞故而亦非非青專此意也。但同

摩訶般若事同經諸法邊也。若全同何云今經即不如是乎。次至云非青非黃等遮情觀門也者。凡今乘之遮情觀門者全顯表德觀門也。離表德之實相別不可有遮情觀門。非情假青黃等實相非青非黃等故。云非青非黃也。若遮一向。更無表分。顯乘空觀何異耶。

頓覺成佛

頓覺成佛入心實相門文。可云今此頓覺成佛自宗不共之談也乎。答。爾也。今付之凡頓覺成佛義一乘規模之所談實教通滿之軌則也。若爾何於顯一乘不許此義乎。是以處胎經說。魔梵釋女一生成佛之義。法華明龍女無垢之成道。加之觀卒天子三重頓圓益。善財童子一生即身之說。諸文披煥然。何強稱不共之說乎。答。頓覺成佛即身頓證之義。直修直滿之談也。何非不共之說乎。是以會三乘一乘之諸說。結直約諸法令識其心。無爭不通顯乘云事。加之菩提心論述。唯真言法中即身成佛。宗家引二經一論之文。成秘密不共之義。但至難勢者。諸教中頓成或約理性一味之談。或述初後圓融之義。況又龍女成道會。初住分證。妙樂釋。善財三生判。果隔因故。香象釋。本宗自設會通不足。備難端歟。一。凡付此題有二樣。一即身成佛自宗不共歟云事。二顯一乘許頓悟歟云事也。古來即身成佛論義為定判難勢可一片也。頓悟論義。兩方論義也。有此異事。即身成

佛義廣。即身義約體相用釋。即身義。其中約體相之時。父母所生身即體大覺位之意也。即宗家釋。不轉肉身得無漏法。又此意也。此義曾不通顯之義也。約用即身顯成也。故即身義。如常即時即日。云云。又顯三密加持速疾顯云云。此義有通顯一乘之義。宗家釋中顯一乘許顯成見。釋往往有之故。又以顯成經劫為顯密差異之釋惟多。故顯成兩方也。一乘頓悟論義此一邊義故。兩方。今題云頓覺成佛故似顯成論義。然非即身成佛論義也。然此題即身成佛自宗不共之論義意得來。其故今頓覺成佛言指處。簡諸教漸次開。心實相門釋。今經即不如是直約諸法令識其心。指此坪云說頓覺成佛入心實相門。故餘教無此義聞。又直約諸法云頓成。可知以不轉肉身云頓成云事。問。即身成佛餘教許之見。故別本即身義。除教此教即身成佛相對理成故同也。智成故異也。云云。是豈即身成佛非許餘教乎。又以非全同不許之。頓悟義又可爾。顯頓悟非三密加持速疾顯頓悟故。答。於法門縱奪之義重也。餘教即身成佛者。餘教以頓成妄名即身成佛且許詞也。於自宗假不許之也。其故以即身成佛為一家超絕規模故。菩提心論。唯真言法中即身成佛故。豈云通餘教乎。又即身義諸經論中皆說三劫成佛今建立即身成佛義等文局。一家云事分明也。問。如即身義問答。頓成義餘教不可許。以頓成為即身成佛。見如何

答。於頓成有二義中局。自宗義潤色也。若頓成許餘教義。自元即身義廣兼頓成之義故。以頓成義邊對遠劫餘教三乘教問答可意得也。私云。頓成義自宗不共覺。即身義顯密對辨明。密家超絕之義之時。以頓成遠劫為其差異立即身成佛義故。若頓成義許顯。以一家不共即身成佛互顯義不可釋成。故又諸經論之言何除華嚴法華等一乘經乎。又殊當段頓覺成佛入心實相門以直約諸法義。云頓覺成佛故。全不通顯也。就中然後為說即心之印等釋。指法華說事分明也。簡彼云今經即不如是處標頓覺成佛故。凡不轉肉身道理頓覺成佛義門更非別義也。若自宗意。立過患功德二際有可改過患之際者頓不可改之。其故此過患無始曠劫之間所積習也。爭頓翻之乎。顯宗立過患際故尤可借遠劫修行也。而一家意。自身全體舍那已體故。一點不添一點不除。故翻一念之迷得此覺悟也。無別所作故。一生成佛也。問。若爾何云三密加持速疾顯乎。非云。借修行功成佛乎。答。三密加持者。一切衆生本來圓滿三身果德。然三業各有迷。是云無始間隔。釋論云根本無明。此迷隱本有三身不顯云。凡夫三密加持者無別樣。本有三身作業也。身密佛部諸尊作業。語密蓮華部諸尊作業也。意密金剛部諸尊作業也。作行者新起作業。自微本有三部諸尊。此時三業上無始間隔又自

消融也。無始間隔者無其體性。即迷情假有物也。行者作業不實之時。此間隔大施作用。是云有用成事。行者作業真實時此間隔無居所不對治自去。是云無體即空。問。三密加持者何義乎。答。加持者入我我入義也。自宗觀法以之為至要。古德云。正念誦本尊加持字輪觀皆入我我入之義也。云云。加持之義實本尊行者互雖有其義。今且本尊加行者云。加。行者持之云。持。初心始行之時間隔雖未除。修力用微。本尊本尊作用又來加行者。頓機一念轉迷成本尊身。漸機間隔猶不盡。故數數修行數數加持。間隔又數數微薄也。如此次第積功終間隔盡。行者相隨亡。成本尊全體也。問。行者三業本來三部諸尊也。何為本尊乎。答。常淺略義以為已。成如來淨土佛身為本尊。召請撥遣等作法皆此意也。若依深祕。本尊行者全非二物。只於我等一身被見。迷義邊內證悟彼見義邊有之。被見迷義邊云。行者被見悟義邊云。本尊。故終亡行者邊成本尊也。故五相成身第三金剛心觀本尊三摩耶形。第四金剛身轉行者自身。成本尊三摩耶形。第五佛身圓滿三形轉成羯磨身。此第四位亡行者也。故金剛界八卷次第云。益信作為表。本述之義作加持歸依觀云云。以本尊為本身。以行者為述身也。矣。一乘經劫如餘遠離方便諸菩薩乃至心之影像。今此

薩中爲有顯一乘之菩薩。將如何。答。可有也。兩方若云。有者。思一乘菩薩盛談頓成之旨。何可屬無量劫之菩薩乎。依之華嚴經說初發心時便成正覺。高祖大師判頓教之中有顯有密。若又云。爾者。五祕密經云。若於顯教修行者久經三大無數劫。宗家告成三大爲限。判設雖一乘也可。經三祇劫數。爾者兩方。

答。凡以時分妄執爲顯密差異。而以一乘教定第三劫。若一乘教不歷三祇。何以爲第三劫乎。是以第三劫疏釋。舟車神通至到一處專顯第三劫能所寄齊。況又今文對直觀自心實相真言行者云。遠離方便諸菩薩。若三乘若一乘不可殘顯乘菩薩。被得且一片難其理顯。但至一邊者約事理融通之義。非實修實行之談。次宗家釋。顯教許頓成理成之義邊也。事成故不許之。故更不成難也。不可相違。

付此題有邊邊尋。一談心影像三乘教分齊也。故疏第七卷五重不生文釋第二劫。約心之影像本不生。故明種種法門。文云。又釋第五無畏。於心外有無影像。智都無所得。文凡影像者。以一切諸法觀自心所變故。諸法悉以自心爲本質。所觀云影像也。義也。一乘教。諸法悉理內法門。強不談心所變故。天台立性具三千義。華嚴述性起稱性之旨。此等義門以諸法不爲心所變也。故第三劫說八九住心。無境界之經文影像不出常寂滅光。故云無境界。云云。以境

界爲影像。而以遮境界爲第三劫。故一乘不許影像之義。見二觀入法二空。云云。人法二執第二劫分齊也。極細妄執二執外微細之妄執也。故第二劫終超度人法有無二障。云云。第三劫猶二執分齊。何云超度乎。又第二劫釋。今以如幻等門照有空不二。而人法二空之相亦不當心。如此釋第二劫處處文。約入法二空釋之。釋第三劫之時。何處有約二空釋乎。又釋論疏釋二障二礙復有何別文。三細惑非三乘教所斷。見二執六龜分齊故。一乘教惑在一執外。見三疏家處處釋以極無置初地。而今菩薩所簡異淨菩提心菩薩也。可知非一乘菩薩云事。一乘教同淨菩提心故。四經無量阿僧祇。云云。宗家釋以顯一乘屬頓悟。見故或云。頓教之中有顯有密。或云。餘教頓悟根熟待時。餘教頓悟者非指一乘教乎。爾者今此遠離方便菩薩者三乘教之分齊非一乘云事分明也。

答。先標如餘遠離方便諸菩薩。此方便者三密方便也。遠離之菩薩若一乘若三乘豈漏顯乘分齊乎。又餘者非對真言今之詞乎。對真言云餘。何必局三乘教乎。若強云對三乘教者。真言非倍顯一乘之法門乎。此道理分明。影像二執遠劫。通一乘可意得也。先影像事緣起性德顯密差異也。許緣起者以諸法可云影像也。故第三劫釋雖云不出常寂滅光。許影像之分齊。經無境界者心外云。無境界意也。於第二劫有

影像釋事。初劫存心外實有之法故。簡彼殊爲成心所變之義。有影像釋也。次人法二執事。是釋論第八識法執相應等可顯事也。故覺苑釋。後二劫中唯斷法執文或二執俱有通第三劫之義。可見界趣輪迴之論。義次以極無同初地事是又別尋也。設同初地或齊遮情分歟。或以爲第三劫能越之邊且同初地歟。又以顯極密因之義開會爲初地者。密菩薩故不可爲顯。今以顯一乘置經劫菩薩中歟否尋也。次經劫事且付此一段可明此論義也。凡以一心三密爲顯密差異。一心者諸法本源爲一心。隨無明妄熏成諸法之義也。無始迷故還本源事不能頓。故知一心宗旨必可經僧祇也。況又至佛果之時得一切諸法清淨本源。安熏所成諸法故。諸法垢染悉對治可還清淨本源也。故起信論云。以垢無量無邊遍一切法。故修一切善行以爲對治。遍在一切諸法垢染非僧祇行者何對治之乎。是併談一心緣起故也。故大師釋云。既一心利刀顯教也。揮三密金剛密藏也。遊心於顯教。三僧祇渺焉。入身於密藏。十六生甚促。文所詮一乘云不經劫者。可云一乘教不談一心緣起之旨歟。設自教存其義。顯密對辨日自宗意曾不可許此義事也。此義既決定。一乘經劫之段無疑。是以五祕密經。若於顯教修行者等文。又大日經開題。上標佛華法華牛啼顯關未入。下釋時歷三大。佛華法華一乘經三大云事豈

非定制釋乎。又住心論第一。上云牛羊等車遂紆曲而徐進必經三。大無數劫。下釋所以如來與大小二牛。經三大牛羊等中有大小二牛。見彼大牛豈非一乘教乎。宗家御釋旁以分明也。但至頓教之中有顯有密釋者。本宗約相即圓融之義門談頓成之義故且同彼釋也。非始終之御所存歟。又第三劫疏云。如餘教中菩薩行於方便對治道次第漸除心垢經無量阿僧祇劫或有得至菩提或不至者。今此教諸菩薩即不如是。直以真言為乘超入淨菩提心門。若見此心明道時。諸菩薩無數劫中所修福慧自然具足。譬如有人以舟車跋涉險難惡道得達五百由旬。更有一人直乘神通飛空而度。其所經過及至到處雖即無異而所乘法有殊文。此釋大意歟。真言行者超第三劫所得功德文也。頓漸相對歟之。其意餘教菩薩經無數阿僧祇劫所得功德。真言行者越第三劫一生一身中得之。經劫菩薩譬舟車。真言行者譬神通。所乘法顯密異故雖有遲速之不同。所到之處俱淨菩提心故云無異也。若餘教菩薩非一乘教。至到處不可云無異。三乘教菩薩留第二劫不至第三劫。何云至到之處無異乎。又所經過者指三妄執也。而三乘教菩薩極細妄執未經過。何云所經過無異乎。故知於同越第三劫顯一乘真言以修行遲速為差異云事。若爾者經無量僧祇菩薩者。無爭指顯一乘云事。又智度論釋大

品羊馬神之三菩薩之時。羊馬經劫神通一生也。顯一乘不可云屬神通。疏家宗家釋以彼神通證密故。以羊馬菩薩不可云有頓成之義。羊馬菩薩大論釋經無量僧祇故。定知三乘一乘菩薩俱羊馬分齊可經僧祇云事。次至餘教頓悟根熟待時之釋者。彼且任本宗釋。許初後相即之旨。前猶釋宿生結緣經遠劫之旨也。法華三周聲聞今生開初住分證之覺約初後相即之義且許頓悟。尋宿生結緣以大通智勝佛時覆講法華之結緣為下種五百塵點劫之間熟之。至法華會上得初住覺。故異真言初心凡夫不待宿生結緣直證悟為言。故知餘教頓悟者初住分證之覺也。而天台初住已上斷四十二品無明證四十二品中道。列不斷後位之無明。爭開究竟妙覺之悟乎。元品無明斷位猶等妙二覺彼宗大謬也。況於初住許斷彼無明乎。故知頓悟者且約相即義門一往談也云事。況又妙樂大師釋中述圓教意有有長有短之釋。妙樂釋云。定何短為勝文。彼宗偏定釋頓成之義乎。又花嚴宗以行布圓融之二門判修行之位次。約圓融之門雖云初發心時便成正覺。次第行布門存四十二位之階級。何不送三祇之劫數乎。故香象大師判圓教時分云。若依圓教一切時分皆悉不定也。乃至或一念或無量劫等不違時法也。又僧祇劫數強非所遮乎。重難云。天台華嚴兩宗以相即圓融為宗義。相即圓融之法門舉一全收道理也。若爾

者得一位處可得一切位之條勿論也。既一處得二切。依何更云經時劫乎。故香象釋云。所斷惑一斷一切斷。所得法一得一切得。所成位一成一切成云云。又五教章中云。由此緣起妙理始終皆齊得始即得終窮終方原始又依一多緣起道理談一即一切之義。依何不許頓悟之義乎。所詮彼宗意。一切諸法舉一全收故。一處收一切故。能障惑一障具一切障。斷此一障之時一切障皆盡。被障何有所覺殘之法乎。天台相即其意惟同歟。若爾者頓成之條勿論也。故香象釋。不成即已成即舊來如斯文。舊來如斯覺既不異自宗凡身即佛之義。於悟證之門何強存頓漸乎。漸悟前舊來如斯覺不可許乎。但以緣起性德之不同成頓漸之義事不可爾。先一乘教雖談緣起非無明緣起歟。華嚴宗十玄緣起之法門云。一多緣起更不云無明緣起。若非無明緣起。難勢之旨更不可共許申。設又自宗意雖為無明緣起緣起法門上得一即一切道理開。始終皆齊之覺者。何不許頓悟乎。自宗談即事而真。非無真事二分。然挫事見真。頓悟覺開也。若有真事二分。事者非妄緣起之事乎。次起信論生滅門法相終教前談也。可非圓教之意。次至請來表者。一心利刀者一心緣起義也。一心緣起旨權宗所談非一乘談。廣云顯教雖通一乘三乘。西天流布三乘教分齊一乘宗支那始故。約天竺流布且以三乘教指顯教也。五祕密經又此

意也。次至開題釋者。佛華法華牛一乘教。羊車鹿車之屬。小乘教也。若爾者。不舉權大乘。歟。故知下時歷三大等者。舉權大乘。上下影響也。大師處處御釋以五位三大為他緣覺心之法門。故。若不爾者。顯密對辨釋終可漏三乘教乎。次至住心論釋者。下大小二牛釋上牛羊等車有寬狹也。如小乘雖有羊鹿二車。舉羊顯鹿。故大乘又雖有大小二牛。舉小牛顯大牛。歟。或又牛中雖有大牛。久經三大釋。且約小牛歟。如上雖舉牛。羊不出羊車時也。次至第三劫疏釋者。居第三劫指餘教可第二劫菩薩也。故欲明超第三劫之心。先歎其功德。第三劫能越心悉可攝歎。歎句中。何強除一道極無乎。但直以真言為乘者。且據勝為論意歟。若爾可對第二劫之菩薩之條勿論也。又五百由旬寶處他緣覺心之二心。作法華釋之時。以五百由旬之寶處為自宗極果也。不可云局一乘所到之處。但至云不可云第二劫菩薩極細未斷所經過同也者。於法門有寬論細論二門。對小乘唯斷人執者。大乘諸宗皆一執共斷故。約此義門且云所經過同也。若約細論門。於第三劫三箇住心所斷可有淺深。背暗向明次第故。御答意猶論門義也。或又大乘皆以佛地為究竟果故。以五十一位等之行位可云所經過歟。設雖有淺深經五位可到佛地之義皆同故。云所經過及至到之處無異也。故第七住心引智論入佛道初門

文證之。是豈以彼佛果非同淨菩提心乎。

答。凡於即身成佛者。雖有當體速疾二義。即身義初諸經論中皆說三劫成佛等問答。以顯三劫成佛疑密即身頓成也。故知以頓成義專為即身成佛至要云事。而菩提心論唯真言法中即身成佛故是說三摩地法於諸教中闕而不書文。即身成佛義。唯局密不通諸顯教云事。論藏決判更不及異論乎。若爾者。顯一乘許頓成云事深非背論家宗家意乎。加之諸法不如現量。顯一乘若存即身頓成旨者。四宗宗匠豈於清涼殿及顯密雄雌爭論乎。所詮此法門以緣起性德可落居事也。不談性德之旨。實有無始之迷。爭輒可除之乎。但至云天台華嚴相即圓融之法門舉一全收故可有一斷一切斷等義者。全理之事故雖談事事融融。非無理事二分。彼事者無明緣起事故。無始熏習之無明頓不可除之條勿論也。圓融義門雖頓悟之旨也。頓頓修行送三祇遠劫也。慈行大師述一乘義念念頓悟念念漸修乃至頓悟漸修大要門云云。此意也。又圭峯釋。先最初斷根本無明。後次第除枝末惑云云。迴轉身眩目人。知轉身故也。斷無明也。然迴轉勢力不盡之程。眩目未息故。見大地迴轉。是如枝末惑未斷也。端坐數數欽念慮。眩目漸止見諸法如本性。喻取成頓悟漸修之義也。又經理即頓悟乘悟並銷事非頓除因次第盡文。頓悟皆深教法門也。

然非不存漸修之義。是則以事法為無明熏成之法故。借對治門除之有漸修之義也。以顯定方便對治道此意也。若一乘實許頓悟。不可云修對治道歟。自宗意。事法本來無盡莊嚴本具故。更非妄熏所成法。翻一念之迷之時恒沙已有一時顯故。不借方便對治道。即身頓成之義專此所以也。取捨如反掌深義深可思之。若一乘教如自宗性德不許無明緣起事。違香象釋圓融之義。彼釋云。若唯理性即唯一味無可即入。唯約事相即互相礙無可即入。今約事理融通具斯無礙。文事若不依無明本有之德。依何互相礙乎。事事圓融既定。理性德用互相礙。定知無明差別義門也云事。若爾者。事事融即專非歸理性之談乎。故釋云。全理之事事亦銘融。次至云即事而真之法門無明緣起之義也。者不足言事也。是殊顯性德義門也。顯密對辨。顯事云妄緣起法。不知直真。自宗意為云事當體直真也云。即事而真也。即字有此意。緣謝即滅機興。即生如來金剛幻也。豈云妄緣起法乎。次至云第三劫疏指第二劫菩薩者。此料簡甚不叶經文。經說歎淨菩提心功德諸菩薩無數劫間所積集功德智慧初發淨菩提心之位頓得之。齊所得功德以頓漸前異計也。至到一處之喻又此意也。若第二劫菩薩所得功德遙異也。何齊之及遲速之對辨乎。殊今文顯密對辨釋也。未至第三劫。顯對第三劫密行判優劣事是可。有乎。

顯密相對時。以顯乘佛果。或齊真言初地。或爲未證凡夫。於顯乘總至第二劫菩薩對第三劫真言行者。事非論限乎。若又二教對辨門。以各各宗極望真言之義在之。今三劫觀門心續生之次第也。設雖顯一乘也。返對辨第二劫。不可有齊所得事。況真言行者乎。又細妄執斷人極細妄執斷人至到一處也。云事何邊乎。經過是路今三劫法門故。以所超劫可爲其路也。第二第三劫所超云無異乎。旁以難思。定知於第三劫有三箇住心中。對一道極無二心歎。真言行者德云事。但至云細論之日三箇住心之所得可有淺深者實爾也。今三劫廢立故俱爲第三劫能越心方云至到一處也。故即是欲明超第三劫文一道極無既置第三劫爲極細能越之心之條豈有異論乎

所執捨不捨

今疏中釋法明道取毒蛇喻見爾者得法明道之時可云改迷情所執乎。答。可爾也。兩方也。若云改所執。今宗以即事而真談爲一家規模。以直約諸法說爲超絕謂云即事云直約。專以凡情所執法直非爲舍那內證乎。若又云爾者。自宗意談成佛之旨。若無轉迷開悟之分者。何必存成佛義乎。爾者兩方也。

答。所執捨不捨古來未決也。然任相承傳改所執成佛義可存申也。凡尋佛教顯密雖異無非迷方指南若於凡情一轉無所改者。說教本意爲何乎。今文又暗中爲利

寶被破迷人思。毒蛇以明燈照之時。毒蛇只是迷情所執也。體用都無只有利寶。全不見蛇相。以之合法暗中生死長夜也。利寶依他諸法也。迷人凡夫也。毒蛇相遍計所執也。明燈法明道也。若不改所執者。以明燈照之時。猶可見毒蛇相。既不見此相。無爭改所執云事。誠夫遍計所執者當迷情所現心外實境也。體用都無故是喻空華。覺悟前見如是無法事所難思也。依之疏釋當知真言果悉離於因果文。若於如是緣起法中而言有因有果即是遍計所執墮於斷常一異不入中道。又若提心論真言行人既破人法上執。或爲無始間隔。未能證於如來一切智智。故欲求妙道修持次第。不改無始間隔。不得一切智智果云事論釋分明者乎。無始間隔者遍計所執異名也。可改所執云事旁以分明也。如何

重難云。凡今宗以凡身當體。直爲舍那已體爲宗規模。故知凡夫位所具足法更以無所改爲宗義。見先德釋。不動九界迷情。悉日等流法身云云。迷情設染分依他故許其體不壞。所執必迷情上俱轉。若改所執何云不動迷情乎。凡夫迷情帶所執佛果悟情無所執故。又慈氏儀軌云。或起於一念我身是凡夫。同謗三世佛。法中結重罪。文案此文意。我身者領帶遍計分別凡身也。若思可改所執。是則我身是凡夫意也。既深誠之。定知不改所執云事。抑遍計所執者當迷情所現心外實有境也。迷情分既

心數諸尊內證三摩地故。是不可除條共計之處歟。有能迷情。此情上可現所執實境云事豈及異論乎。如答成乍存能執情云無所執存境歟。此段尤難思。又若約性宗義者。不局心外實境。又以無明爲所執歟。釋論空無明釋遍計所執。若爾者緣慮八識其體全本覺。和合無明時成緣慮分別心。故知分別計度心偏無明所作也云事。若息無明。分別心悉留成。本覺靈明不生真智也。而今宗挫分別計度三性諸心直爲諸尊內證三摩地。無明不捨條分明也。無明若存。不見心外實境事又以勿論也。云不改所執事旁以分明者乎。但至云教迷方指南者。自宗意不可遮此義。衆生迷自心本源。諸佛說教爲示此本源也。爰顯機其根劣故直不能示本源。且順凡情分迷悟說轉迷開悟旨。彼如小教順凡情說法體恒有真言直示本源故。以迷妄當體爲舍那已體也。彼如顯大乘挫情所謂有談徹底性空。雖空有異也。准例等之也。故知迷悟只知不知也。別非有不知體。寧不知體全是知體也。知短爲不知。何別有令不知者乎。次至當段釋文者。爲顯迷悟異。且設即順常途釋。與疏文又以爾也。所詮於自宗有遮情表德之一門。遮情邊且遮迷情。表德邊返取所遮情。談其德也。故宗家先德釋。遮情爲顯義。以表德爲密義也。密中遮情法門即順常途意也。說初地淨菩提心之時云非青非黃等。見疏釋。所遮青黃等外道情

計也是豈非遍計所執乎。而青實相不壞故而亦非青者顯表德釋也。以外道所計所執相直非云實相乎。

答可捨所執存中意。存轉迷開悟之義故也。所詮此法門一家意計開悟義歟。否依之可定也。若許開悟義者可有改迷不變迷者。何云開悟乎。所改迷者諸法上隔歷相也。窮此隔歷源根本無明也。無明傍本覺真心時被云妄心也。是則八識緣慮體也。起此緣慮心必變現心外境。遍計所執者正所變現心外境名也。根本無明又非真心所變現迷境還當無明也。本末似異其位還一也。以息迷見為覺悟。所執若有迷見何息乎。故知以息所執相可為覺悟也。但迷見者全不遮無盡莊嚴具德。此見上以有間隔不融之相可為迷見。間隔不融事者帶所執故也。覺悟後者貪瞋等諸法和融信進慚等融通無礙故。起一念處三性諸心齊等顯現。此時何變心外實境乎。故知所執相開悟前不存云事。重意云。迷時起貪時。染著可愛境不染餘境。是則境思心外實有法故有此隔歷情。見此心外境事依心迷也。即心迷為無明。心外境為所執。隔歷相為無始間隔。似三種異其物返一也。然染著心全非可簡法。以愛染慈悲鉤召衆生佛果大用故。今此愛染上有不融相分隔悟也。餘煩惱等可准例之。此隔歷相迷時似有其物。依之起惡業擾惱身心感非愛果受大苦惱故。然真實知見

前見此隔歷相融通無礙法性具德外更無一法。又具德上無成隔歷用。虛假不實不思議因緣也。其體都無。覺悟前更不存之以之云捨遍計所執也。行者觀心前強無簡所執觀相。挫凡身當體直觀舍那已體故。所執似觀佛體。所執無實體故自漏所觀佛體也。例如唯識觀中邊論三性等觀唯識或除遍計依圓二性觀唯識有兩論異說。故自身即佛觀解前可云不捨所執。然得覺悟時所執不存故。捨所執云成佛也是則教門所判也。非行者觀心抑不改所執云成佛學者所存尤不審也。隔歷相不云所執。見心外實境名佛智歟。若爾者常沒凡夫有何不足垂佛化度之乎。不可云真言教為機不施設故無濟度義。真言經軌文悉云為最上乘者事。豈一向虛說乎。況又西天祖師凌觀深忘身命。高祖大師淨觀波棄生涯事為何乎。若許利生分云有轉迷義事不可待言。

一問。今宗意可云遍計所執能遍計情上所變現也。喻如向繩依思蛇迷心所現蛇相。若爾者不改能迷情者。不可息所執相。捨所執義可云止能迷心歟。答。是有二義。一義云。緣慮心上無起所執。彼相宗於法會無實我實法相。計有實我法名所執。今宗實我實法又法性實德也。故執之無誤也。所詮相宗意。法性直不成妄執境故對之不起。所執依他假有實無也。執此假為實之時。其實相體用都無故云所

執也。今宗無非山河大地卉木叢林人畜等悉法性實德。更無似有假法也。故諸法執實契法性實德心念也。何依此心云變現所執乎。即迷時心無始以來有無明。對此無明境界上有隔歷相。是名所執。正隔歷相。當心隔歷相只法上堅差別義也。

迷心見彼堅差別義全不思隔歷。帶隔歷相無明非念慮故。知變現所執迷心更無之也。當境當念未必取心外相然即無明心故。後時想像彼念時思有心外分別也。例如相宗五八識非能遍計識云。我法分別熏習力故諸識生時變似我法。今又爾。無始無明熏習故生心時。似有心外分別實非計隔歷相心也。三密行滿得淨菩提心時。即心無明去故。境上隔歷相隨亡也。故釋法明道以明燈照之時。蛇毒相去云得玩好具也。二義云。心上迷相依心現也。設當情所對諸法雖無盡莊嚴具德也。情念是上分別隔歷相。此相豈不依分別心乎。迷界中三性心俱雖帶遍計分別。善心順真故強不遮之。此心殊分別強盛發業引果。若不息此分心。何有改所執期乎。假令貪瞋等煩惱云自身外有他人。依隔歷之相所起也。若心不帶隔歷相。全不可起貪瞋等。故知制伏貪瞋等可除所執也。改所執畢心得自在位發利益衆生大用時。以貪染心引他令入佛道以瞋恚心調伏難化衆生。染污諸心悉無云不成佛果大用。此時貪瞋等豈帶隔歷相乎。殊住

自他融通觀解所起從無緣大悲心品也。故知行者意樂貪嗔強不思妄法迷時依之起遍計分別故且制伏之。覺悟之後返起貪嗔等爲佛果大用也。若上上根智人修行位以染污心成化他大用。強不可遮之。

一儀軌本經等盛依三密行。滅三業衆罪斷煩惱惑障義。捨所執義。可云對治煩惱等上所執相。如云被其有病說大般若約遍計所執明諸法空。斷煩惱者以煩惱云成寶聚門也。故知正斷坪有遍計所執也。問。不捨義。此經軌等說如何可見乎。答。依真言加持煩惱等即成具德云斷也。是對顯乘說也。顯思過患依三密加持成功德。過患相息云斷也。本覺對治次第門。問。若爾云何斷義成耶。答。以斷煩惱心。學者此文得云。染淨始覺煩惱斷思過患心。無明不捨故無斷義云云。可准彼歟。

一性宗意許有體無體二種遍計。無體遍計如相宗。故五教章中卷三性義云。所執性中者。雖復當情稱執現。有然於道理畢竟是無。以於無處橫計有故。如於木石橫見有鬼然鬼於木畢竟無等。此釋不違相宗。以心外實境爲所執也。又無明爲所執故。清涼釋云。無明名所執。豈局遍計存境乎。云云。正釋。問。無明爲所執可云有體遍計歟。答。不爾。香象釋根本無明云。有用成事無體即空。起信論如人迷故謂東爲西文。迷東爲無明思。西爲業識。故知緣

慮分悉本覺緣起作用也。依迷真性生緣慮分別。迷分爲無明故。無明邊無緣慮也。非緣慮不可有其體。故云無體即空。有成緣慮妄心作用。故云有用成事也。問。此無明心境中可攝何乎。答。即心迷相其體非心故。猶可攝外境也。心上現迷相故。准相宗意得。無明當遍計能取。外境當遍計所取。能取所取俱云遍計存境故。無明可屬境也。問。性宗意可計依他內境乎。答。是有二義。自受用色論義也。但眼識所現境可遍計妄境。性宗意以本覺真心爲心。非本覺法外境也。二有體遍計者。

五教章中引阿毘達磨經云。世尊說。法有三種。一染污分。二清淨分。三染污清淨分。依何義說此三分。於依他性中分別性爲染污分。眞實性爲清淨分。依他性爲染污清淨分。依此義故說三分。釋曰。阿毘達磨修多羅中說。分別性以煩惱爲性。眞實性以清淨品爲性。依他性由具兩分。以二性爲性。故說法有三種。此釋分別性者遍計所執也。舊譯所執云分別性也。既以煩惱爲分別性。是則染分依他故云有體遍計也。問。有體遍計無體遍計其體別乎。答。未

必爾歟。既於依他性中分眞妄二分爲遍計圓成二性。妄邊或云染污分。或云煩惱。彼妄者剋性無明也。煩惱者三細六塵妄心故。眞妄和合體也是則依他性也。而此妄一邊名煩惱故實其體觀無。問。爾者何云有體遍計乎。答。擬始教詞也。始教意以煩

惱爲有體法。彼煩惱今云所執。故且云有體也。實煩惱體本覺和合無明之時無明爲表故云所執也。喻如風水和合名波。故濕性動相二分具足。然風用爲本。故云波動。不云波濕。煩惱中隱眞邊妄邊。物立云一向分別性也。凡性宗。無體遍計望相宗見猶近有法也。故少分存有義。是則圓成上直起所執故似依他分。是以談三性一際義之時。眞該妄未妄徹眞源性和通用無障無礙。文所執偏無。豈徹眞源乎。又所執不可云眞隨緣。三本三末相融遍計偏不云無。但其有情有有故。若紕實體其體全無也。

問。性宗三性重位如何。答。有一歌。心源上人白。露乃越能禮。寶色波楚禮。奈賀羅紅葉仁遠計。波紅乃玉。華嚴宗師歌也。白露圓成眞性也。紅葉遍計所執也。紅玉依他也。合法能可思案之也。上人弟子觀上人。觀上人弟子明人也。

住無爲戒

不從師得住無爲戒。今此無爲戒可云佛性三昧耶戒乎。答。其體可同也。兩方也。若云三昧耶戒者。凡思三昧耶戒。達現前阿闍梨作法受得戒也。何云不從師得乎。是以疏中。開本戒制戒之二種。性戒長時所持戒沒栗多。有時願戒。而覺苑師判今持明者戒沒栗多也。無爭有時願制戒云三昧耶戒。故非本性尸羅事。若又云爾者。既云佛性三昧耶戒。非顯本性無爲戒乎。是以宗家祕密釋中以尸羅清涼義釋三摩耶戒。

爾者如何

答。自元所答申三昧耶戒其體可同也。凡一家意。諸法悉性然法故。三業上防非止惡功能本性。歷然名佛性三昧耶戒也。今得初地之時。雖非作法受得之義。其體更非別物也。是以高祖釋中三昧耶戒或云。無為戒。或云。菩提心戒。專顯此意也。況又如五秘密經。受三昧耶戒時得初地之功德。見若爾今初地所具戒故。全非別法也。

又樣

問。不從師得住無為戒文。今此無為戒者可云佛性三摩耶戒也乎。答。可爾也。兩方也。若云三摩耶戒也者。既云無為戒。以淨菩提心上離諸過義邊為防非止惡之義。為今戒見故云。心之本性即是尸羅。此意也。非作法受得之戒故云。不從師得。而三摩耶戒對現前阿闍梨作羯磨受戒之軌則。既非自然之尸羅。豈以今戒云三摩耶戒乎。若又云爾者。云佛性三摩耶戒。佛性之言。非顯本性戒義乎。又秘密釋以三摩耶戒名菩提心戒。今淨菩提心上所具戒體故。非菩提心戒乎。爾者兩方。

答。可三摩耶戒也。凡於戒顯密戒體分。以真言行者所受戒名三摩耶戒故。今所明戒淨菩提心上所具戒體也。豈非真言行者戒乎。若爾者可三摩耶戒之義勿論也。況又持明禁戒品疏分尸羅沒栗多二種戒。沒栗多為律因事制戒。尸羅釋本性戒。下引涅槃釋性自能持戒是也。彼為真言行者

所持戒。事同今心之本性即是尸羅釋。但

至云三摩耶戒作法受得戒故。非無為戒義者。今所簡聲聞戒對現前十師以。一白三羯磨等眾緣所受得戒體也。彼戒非自元身中具足。以堅固信心對現前十師受之時。至第三羯磨竟身中初發得七支無表。以之為戒體故。有為戒體也。佛性三摩耶戒雖有作法之軌則。以阿闍梨加持方便顯行者所具佛性上本來所具足三業上防非止惡之功德也。全初非身中來在戒體故名佛性戒。是以對不現前十師授之。羯磨軌則又不同。如常秘密故略之。不從師得所簡。既白四羯磨聲聞戒也。全不遮現前阿闍梨。何云三摩耶戒作法受得之故。非今無為戒乎。第五卷疏以三摩耶戒名三世無障礙智戒。三世無障礙言專非顯無為理乎。有為隨三世故有三世障礙。三世無障礙者顯不隨三世之義也。豈非云無為戒乎。又無為戒者學處品疏十八云。有為戒者此是修行方便故云有為戒也。而無為戒者即是本性戒。非是修成。對此有所行之方便故言有為。然深觀同無為戒也。以不離阿字門故。爰知三摩耶戒所受四重十重依受戒軌則成行者所持之邊。且有有為戒之義。此戒體菩提心所具德故。即是無為戒也。云深觀同無為此意也。

重難云。以三摩耶戒為今無為戒事難思。今釋經成就住無為戒釋也。此真言行者得初地淨菩提心之時自然所具戒也。或得語

言陀羅尼。或得五神通等。其旨既同也。彼

五神通等對師不學之自然所得功德也。今住無為戒又以可爾。例如定道二戒別無作法受得之儀。若有漏定若無漏道發之時七支過非自息云定道二戒也。今又真言行者得淨菩提心之時一切過非自不轉云住無為戒被得。三摩耶戒設雖佛性戒也。有師授方便。行者又有護戒之意。其意大別也。何云三摩耶戒乎。但以禁戒品釋為三摩耶戒證文事云何。覺苑釋。今持明者戒沒栗多。全非取尸羅本性戒乎。如律因事制者既云如是例同也。直非云聲聞戒。故以沒栗多釋別後服風等。是指下舉五大觀中風大觀時第四月在風輪中。乃至此一月。但飲風而住不食餘一切食也。此飲風亦是。以字出人息為食。非如外道飲氣而生文也。彼既真言行者深密禁戒法也。沒栗多何云聲聞戒乎。若爾者對之尸羅本性戒故可不假受持戒。尸羅言既同也。今心之本性即是尸羅戒。非三摩耶戒事誠以分明也。次無為戒者三摩耶戒彼有為戒也。以真言十重為有為戒故。然非如聲聞戒顯心本性故。深觀云同無為戒也。同字起盡非顯異。今住無為戒哉。次三世無障礙智戒者。戒體常住事所不遮中也。以假師授不假師授為今等證也。故現前不現前十師等更不違難者所存也。

答。凡三摩耶戒者。依阿闍梨加持方便受

此戒之時獲得初地義相也。故五秘密儀軌云。應時集得身中一大阿僧祇劫福智資糧從此已後堪受廣大供養。文可見二教論主釋得一大阿僧祇劫福智者指初地位事。處處經軌等文全同也。今淨菩提心上所得戒體可三摩耶戒之義勿論也。所詮今宗依阿闍梨加持顯無盡莊嚴已有也。戒體又無盡莊嚴功德中有之。假阿闍梨加持雖似作法受得之義相。於其戒體本有具德故。又可云不依師授。阿闍梨加持又非適今。全代補大日如來。大日如來應用互三世而常恒也。何於受戒論舊客異乎。現前阿闍梨顯戒體方便也。戒體無三世相。若得戒舊來如斯也。何以三摩耶戒擬常途授戒構難勢乎。但至禁戒品釋者彼釋於戒先分二種尸羅沒栗多也。尸羅本性戒故正真言戒也。沒栗多定期限戒故當聲聞戒。然一向不可云非真言行者所持。上策下故真言行者又持聲聞戒也。故如律因事制者指事如也。然成真言行者所持故又云別後服風等也。彼定一月二月等期限故云沒栗多也。既五大深密觀也。何直云聲聞戒乎。故知若聲聞戒若真言戒定期限制三業云沒栗多也。是以覺苑云持明者所持。然此非三摩耶戒義相。以尸羅本性戒可云三摩耶戒也。又尸羅戒不可云一向本性功德無行者受持之義。所詮彼疏釋有爛脫故。文勢不鉤鎖故。讀文云戒西方音有二一者尸羅。此是修行戒也謂淨身

故須行之。二者沒栗多。戒有二謂本性戒及制戒也。本性戒謂淨諸根。今沒栗多須成就故制之也。尸羅長時所持之戒沒栗多是時願之戒等云云尸羅戒既云謂淨身故須行之。若無行者受持之分何云如此乎。然又云本性戒非顯本性具德事乎。又御遺誠文顯密戒以十善戒為體云云密戒者非三摩耶戒乎。故學處品疏。於十重禁出二重先舉三摩耶戒所授四重十重畢。後往往舉聲聞十重具足慧方便持之。明不異前十重之旨。又有所行之方便故言有為。然深觀即同無為戒也。即同無為戒者同前三摩耶戒所授十重見三摩耶戒云無為戒事分明也。今成就住無為戒可三摩耶戒事無異論者哉。疏十七卷云學處品菩薩戒略有二種一在家。二出家。此二種中復有二種一自性修行二制戒。今此十戒是菩薩修行戒也。以此善性故一切菩薩應行之即涅槃所謂性自能持戒戒云自性戒也。又云。自弟子師問物詞也。四師教三問詞也。羯磨翻云事業。

金剛寶藏

行者最初開發金剛寶藏。爾者開金剛寶藏為真言不共之談。將如何答。依一義可爾也。兩方也。若如講答者。金剛寶藏名菩提心若爾發菩提心義顯乘盛談何云。自宗不共談乎。況又金剛寶藏名稱源出涅槃經而彼經真金藏者即佛性也。佛性之義何不許顯乘乎。若又依之云爾者。宗家釋中顯藥拂塵真言開庫。開寶藏偏在一。家見。答。凡一家意以無盡莊嚴為寶藏之體。若爾者性德輪圓法門專可。自宗不共之所談。依之宗家釋。金剛一宮開內庫授寶文。但至難勢者於菩提心有遮情表德二義。顯乘菩提心遮情故。寶藏義偏可。名表德菩提心。次至涅槃經說者。可權多實少經。不可有相違矣。此尋源從涅槃經貪女伏藏起。彼伏藏喻涅槃佛性理。而涅槃經顯經故。所說佛性可指顯教極理也。若爾者金剛寶藏云顯許之歟也。但涅槃經雖名真金藏。正名金剛寶藏名字無之歟。今疏處處以淨菩提心名金剛寶藏。謂釋九句問大乘有七義。彼第四性大義金剛寶藏云。彼真言大乘故不可通顯。又今文越百六十心生廣大功德釋也。是初地淨菩提心故不可通顯。下疏十地段。然此經宗從初地即得入金剛寶藏。既云。然此經宗。專顯顯之詞也。金剛寶藏何與顯乎。正名金剛寶藏許顯處一處無之歟。然釋三句中因句之時。取貪女伏藏之喻明。淨菩提心。彼喻專依涅槃經歟。若爾淨菩提心名金剛寶藏。事依涅槃經貪女伏藏說也。故有此疑也。會之古來存二意。一涅槃經權多實少經也。說伏藏之處述密義也。彼伏藏既喻佛性。若約顯佛性可無相空理。而涅槃伏藏收真金之藏也。專顯表德之義覺。況又涅槃經於涅槃立常樂我淨四德。表德之義分明也。不可云如常遮情之

理一隨宜轉用也。涅槃所說雖顯理也是喻伏藏故。其旨同。無盡莊嚴藏。故轉用喻淨菩提心也。又一義云。顯乘究竟理開會即其言理故。諸教絕離密藏本分義。以彼伏藏爲真言理也。或又一道極無齊自宗初地故。以至到一處之義。彼寶藏爲淨菩提心也。云雖巧拙難易不同。獲寶無異路。此意也。宗云。寶者皆金剛寶藏故。又一義云。今金剛寶藏者何強共許涅槃伏藏設種種會通乎。取喻事隨宜。其上金剛名。自宗不共之義。名金剛乘教。或立金剛名號等。以金剛爲簡顯之詞。既收金剛寶藏也。何許顯乎。問。或抄述涅槃經義云。金剛寶藏吾所有三點四德我所成云云。涅槃伏藏直名金剛寶藏之說在之歟。可尋明匠矣。

續生文段

以下答心相續義也。爾者以下唯爲至離於斷常文。將如何。答。可爾也。兩方也。若如講答者。凡思心續生之義。廣通十住心。若局離於斷常之文。但世間三種住心可漏出世淨心乎。是以住心論解今文。從此已下十種住心佛答心相續義也。文明知云。至三劫文事。若又云爾者。上牒離於斷常已上文畢。次第配釋時。云已下答心相續。無爭不通餘文云事。依之十心終以心續生文結成。見兩方難思。如何。

答。不可通三劫文也。六十心心相之答說非續生答。若以下言通三劫可。問起六十心乎。故知住牒文可局十心云事。但至

宗家釋者。十心顯文雖似局世間。其義廣該橫豎重重十心故。以十住心爲十心義其中可含也。約彼釋十種住心佛答心相續也。若十心但局世間者。三乘一一地云有十心。何處十心乎。無爭今十心云通出世事無相違矣。

重難云。十心文含十住心之義故。宗家御釋云約彼事。其義雖似巧。不叶經疏起盡之故。難依用其故。經十心文以持齋爲第一。以施心爲次。五第七護戒生天。第八所歸天中撰勝田也。若開十心之時以空定爲第九。以空法作證爲第十。此等義門豈通出世淨心乎。又第一住心釋一向行惡行不修微少善。豈持齋心乎。若以十心如次許爲十住心義。住心引證經文尤可引之。而唯爲第二第三住心證文第四已上證文引三劫文。定知宗家意以十心文直不爲十住心云事。但上牒離於斷常已上文。次第配釋九句答說之時。指以下詞至云不可通所牒之外。彼釋論廣大末那文雖云此中有一門。散說門廣通後段。指牒文中云此中猶該後段。況今文云已下通所牒外文有何怪乎。慈行意此中言定局常唱。准釋若云此下可通後段。今云已下故。該後段有何相違乎。是以三劫終此經從淺至深廣明心相。皆爲開示淨菩提心本末因緣。若但依常途法相。則不得言諸佛大祕密我今悉開衍文。三劫文若非心續生答說者。何引歎續生之文結成之乎。次十

心終引心續生文事。凡十心之義廣通十住心。事不遮申。今說文可局世間三種住心分齊申也。故彼釋因十心釋明其義廣旨畢合續生之文故。意不違三劫終結成也。故疏云。未至自心實際大金剛輪中間更無往處。雖果復成種展轉滋長。然互不出其字門故。云最上大乘句心續生之相諸佛大祕密外道不能知。自心實際大金剛輪者第十住心也。是以前皆云心續生故廣可互三劫之旨分明也。又彼疏下釋第十決定心畢。從此即發聲聞菩提初種子心皆應准例前文廣分別說。乃至三乘一地皆具十心。迄第十地具種子芽苞葉華果等。有求佛地智生觀果竟空得至金剛際也。十心義廣雖互世出世。今說文局世間之條分明也。若不爾者何云准例前文廣分別說乎。故十心說文直非十住心。宗家釋以十住心爲續生說云事決定。已下言不至三劫文。此兩邊如何會通乎。次至云問越六十心者。六十心自元三劫攝屬文故何云問越乎。若云六十心非續生答說者。三十外道說文又不可云續生答說。然以彼文爲續生答說事所共許也。六十心可准彼。其故爲明淨心最初生起由說愚童凡夫達理心故。以三十外道文屬世間八心爲續生之答說也。六十心又如此爲明能越淨心。先說所越妄心之故。屬能越心可成續生答說也。

答。凡續生答說通局事。宗家疏家釋義闡菊。

先哲異義多端也。且任依憑相承一義存十心說文即十住心義申也。疏家釋牒文作釋次第續生答說局十心云事分明也。而宗家判善無畏三藏云從此已下十種住心佛答心相續義也。十住心續生答說也云事又無異論若以十心文直不意得十住心。疏家釋如何和會乎。殊云善無畏三藏曰不採疏家意直任解釋之旨分明也。但已下言不局所牒文云事甚不可爾。其故上舉九句問答文畢先釋九句問。次於偈頌配釋九句答說。至長行初云以下答心續生以下言簡異前諸句詞也。若不局所牒文者何爲其分齊乎。釋論例難不可爾。彼指此中抄意指所牒文故全不該後文。如今已下言不該後段也。而至子段雙標雙微因後段故預該後段也。餘師云此中言該後段此中者直不指牒文總指因緣段云。此中也。故當唱乍指此中通後段之義無之也。又抄若云此下可通後段者牒文初云此下可該後段也。今非牒文初次第配釋畢至下云以下之故。異抄釋可通後段之意也。次六十心文續生答說也云事不可爾。若爲明能越淨心且舉所越妄心者。全屬三劫說文不可爲別文段。而六十心文別牒釋釋此答前問中諸心相句也。全不爲三劫所屬文也。況又三劫所斷妄執云一二三四五再數凡百六十心其說文雖別有牒屬三劫若如難勢以六十心全云舉三劫所斷之妄執者一二三四五再數等文可有

重言無用之過乎。次十心結文合心續生文會釋甚不可爾。招立已成過歟。其故以自心實際大金剛輪文定第十住心。以其已前爲心續生是豈非十住心乎。若十心文不在此義者豈於十心結文作此釋乎。疏家釋既十心義不局世間三種住心之旨分明也。許有世間出世等長短無盡十心者。其中以十住心十箇續生爲十心之義何強簡之乎。次至三劫終合心續生文云事彼未必合心續生說爲云菩提心本末因緣諸佛大秘密也。此經演說之引合彼文也。故彼文略心續生之相句只不得言諸佛大秘密我今悉開符合也。若顯以三劫文爲續生答說之義者尤可舉心續生之相句何略之乎。次至八心說文不見通世出世者。種子芽地葉等名字廣合說世出世一切十心也。解義所謂持齋等文也且舉世間顯出世歟或又准觀畢竟空至金剛際之釋者空法作證義在等覺因滿持齋等言廣該出世何過。若爾疏家釋且約世間釋之舉初顯後也。故疏釋第十心畢云從此已後即發聲聞菩提初種子心是還非釋種子心乎。准例前文釋其旨分明者乎。若定今十心局世間出世心云有十心乃至以十地配十心等不依今文爲依何文乎。故知今十心其意廣之條不及異論者歟。已上疏依舊顯房豈私加講

自然外道

謂有一類外道計一切法皆自然而有文可

云今此自然而有義佛家遮之乎。答爾也。今付之自然本有之義自宗規模之實談諸教超絕之義門也。何強遮之乎。依之以遠離因果法然具顯成即身成佛之義述菩提實義說當知眞言果悉離於因果加之菩提心論云法爾應住普賢大菩提心。釋大衍論立非作非造自然意。誠遮顯家劣相降緣起因分歟。自宗實義稱性德輪圓此等文理豈以自然而有之義非爲規摸至要乎。爾者一旦難思如何。答實於佛家非無自然而有之義。是則不忘因緣生自然也。而外道不知因緣生義妄認有爲事相執本性如然之法。故遮之也。自本自然外道執見遮著相偏執若融通無礙之觀智之上約一相之義門所立法相三十見計併可非所簡。依之他宗釋判迷情四句四句皆非悟情四句四句皆是此意也。不可有相違矣。重難云。如答成有爲事相非因緣不成故非自然有之法。無爲理性本性如然故云不簡自然之義歟。是相宗分別依圓三性依他事法必定衆緣所成也義門也。若性宗意云有爲法實相即是無爲故。若有爲諸法至實全以無爲理性。事相前因緣虛假不實也。無爲自然有法故無爲定至實體可云自然有法也。喻如以風動緣生浪之時似有異水之一物尋波至實性全水故水非風所成浪必非風所成云自然本有水也。而水外云有浪別體時此浪非風力不成故。

必待因緣可云因緣所成也。況一家意。草木叢林悉如來三摩耶身故。卽法性具德輪圓妙體也。蓮華鮮潔刺利端法性具德待何因緣乎。但至云我所立不忘因緣上自然也。外道宗計不知因緣成自然也者。外道何一向云不知因緣成乎。故嘉祥大師以震旦三玄中莊子同自然外道載莊周辭云。魍魎問影。影由形有。形因造化。造化卽無所由。本既自有。卽末不因他。是故無因而有果。文。魍魎者影外微陰也。鄭玄注也。如此釋雖知因緣成之義。根源自然故枝末因緣無其力實云無因也。是豈異真如緣起諸法因緣生義歸真如見云自然有乎。釋論非作非造自然意立四法重生上。非此意乎。

答。凡因緣佛家大宗故。更不可有遮之義。故慈行大師釋儒宗五常道宗自然佛家因緣文設談自然因緣自然相對互不壞之故。因緣自然因緣。自然因緣自然也。取一不可廢。一而外道留自然邊路忘因緣正道故尤可破之也。但以性宗法性緣起。例同之事甚不可爾。彼自然更不及法性位。以有爲淺近事相談。自然有故。更不可成例難約水波言之。如云不知波全水高下。龜細波相必不假風力自然有。波自然有見水時事也。見水時不依波相故不云自然波也。於水上且許有異水波時。必可依因緣力也。無自然波故。所詮莊周辭造化若當法性位一分可有同性宗之義。而彼所立造化六識分齊未及三細。況法性乎。

六識緣起前談自然。佛家更非所許。況真言自然義盡八識緣起事相畢法性無相位所立諸法也。顯家佛智猶未至。豈比外道小見作對論乎。況又一家所立諸法一向非實自然。一家諸法言有爲皆有爲言無爲皆無爲也。有爲邊盛談因緣生義。無爲邊又存自然本有之旨。因是法界緣是法界因緣所生法亦是法界故因緣不壞自然自然不壞因緣之旨解釋分明也。

梵王我見

謂是梵天王乃生於異見。爾者可云外道等於梵王起我見乎。答。依一義不可起我見也。兩方也。若云不起者。開經文標執著我名我有結如是等我分。中間所舉三十異見悉可。我見被得。若爾於梵王何云不起我見乎。依之俱舍論執大白在生主或餘時等爲世間因生世間者必先計度彼體是常一我作者。文若又依之云爾者。案性相意。身邊二見非上緣惑。欲界人何於梵王起我見卒。爾者如何。

答。不起我見存申意。大小乘性相意。十一遍使惑中除身邊二見。餘九定上緣之惑。故但至難勢者。三十異見多分我見故。約大途云爾歟。次俱舍論文光法師釋之。邪行相智文邪行相智者不染無知故非我見也。重難云。凡我見者名有身見。執自身實體計有異他一物之意也。而計梵王爲我。成劫初世界一有情無之。梵王最初生獨爲世界主。後分身成六道有情計故。六趣

有情皆是梵王化身也。以梵王爲眞實本身故。梵王計自身實體。豈非有身見義乎。故疏舉劫初梵王畢計爲最初有我者。從是以來謂是梵天王能造世間。文梵王云起我見事分明也。但至云身邊二見非上緣惑者。約世間多分見歟。不緣他地法爲自身故。何遮一類外道緣他地爲自。五見自元僻見故不可順道理。設雖他地法也。執爲自體何云非我見乎。例如非壇惑不順理起。況又身邊二見非上緣者。有部一途宗計故。是以淨影大師出成實義。十使皆緣上皆緣。下云有部意貪瞋等定非上緣惑。而唯識論第六下地煩惱互緣上地。瑜伽等說欲界繫貪求上地生味上定故。既說瞋恚增嫉。滅道亦應增嫉離欲地故。乃餘五。無明。瞋。邪見。見。緣。上其理極成。而有處言。貪。瞋。慢。等不緣上者。依龜相說或依別緣。文上緣惑既不局九。何強遮我見乎。抑光釋邪行相智。不許計梵王爲我歟。若雖計我我見依不起他地之法。令誣會邪智。是則枉會通也。煩惱體尤任其行相可定。既不異計自地法爲我之見。設緣他地何云非身見乎。

答。身邊二見不緣上地云事任性相所判。凡我見者執自之心也。何於他地起此見乎。他地非自故。欲界內他身雖非自。界繫法自地愛攝受故。有非他道理故。於一身中具足五趣業煩惱。於何身可起身見也。望他地之時無此道理故。不可起身

見條其理必然也。但至難勢者。設雖計梵王爲自身實體。其計不當梵王之義分明。不可云身邊故。以彼計釋計梵王名字。所計名字欲界繫法故。不可云計色界梵王。又於名字不可起身見故。以其見云。邪智也。次至義章釋者。成論義強非大小乘性相所依用。次於疏釋者。於梵王起。我見行相雖似身見。可非身見道理分明。不可依云起我見。例如云。若信邪法是不信攝。邪法非所信境故。如雖有忍許義。以其心不爲信。梵王異地法非我見境故。雖謂我非我見也。又如於佛果。雖起貪愛。佛果以非染污境。即善心欲非染污貪。次貪瞋等煩惱上緣事。貪瞋實具俱舍等所制。歟。於身邊二見。猶有子細故。唯識論云。總緣諸行執我我所斷常慢者得緣上故。文總緣時雖有緣上地之義。別緣時唯局自地也。若緣梵王爲我者。即別緣故非我見也。故述記第六云。總緣現身爲我。即通有色界法。此我見是總緣故得緣他地。若別計一色等爲我。即無他地緣文。此釋已離欲人以色界我見緣現身爲我之時。現身欲界依身故。所得色界法欲界依身二界法相合爲一身。緣此身爲我故。所執我有他地法也。他地者欲界也。別計欲界一法起我見。不可有之。今總緣諸行釋又可准之。謂未離欲人計欲界依身爲我之時。所執我有二界法故。總緣時下地我見有緣上地。若別計上地一法爲我。可非身見也。

問。有三界法者何等乎。答。述記云。和雜計爲我。即上界種子等法也。又不計現行故。乃至乃以三界合緣爲我。除此不得緣別生故。文解釋實分明也。光釋云。諸外道等執大自在天梵王生主或餘時等爲世間因生世間者。於大自在等能苦果處。必先計度彼體是常。常謂常見。一我作者。我謂我見。即由斯理身邊二見唯是見苦斷。計我常已方於我常起世因執。因執謂戒禁取。纔見苦諦時。於自在等常執我執永斷無餘故。彼我常所生戒禁因執亦斷。此釋於梵天王生身邊二見見其故是釋戒禁取見見苦斷所由也。先於大梵等果處計我常展轉起因執。我常見見苦諦之時被斷故。依彼轉起戒禁取見隨斷。成見苦斷也。而我常見釋我謂我見常謂常見故。緣大梵等起身邊見之條勿論也。若又此我常見云邪智歟。光釋不爾。云即由斯理身邊二見唯見苦斷故。又以依邪智之起。不可爲見苦斷之所由。故會之云。光身邊二見非上緣惑云事論家定制也。何肯之乎。故知釋所存。先時於欲界法以起我常見梵天等。執我常依此執展轉起戒禁取見起。身邊見斷畢。於梵天能果執我常念息。因執隨不起。故以展轉相因義見見苦所斷爲此釋證。戒禁取見因執故可云見集所斷。爲釋見苦所斷事也。根本從身邊見展轉起故云見苦斷也。問。見光釋云。於自在等能苦果處必先計度彼體是常等。

直於自在等果處起常我見。見此常我釋身邊二見故。不見展轉生起乎。答。臨釋文。實雖難見。九上緣定判決定上以展轉生起道理可校此釋也。故光同卷下釋云。對法者言。此有情常非身邊見。是邪智攝也。言邪智者。謂無明相應邪智也。於欲界中先起二見執我執常。次復即起獨頭無明緣彼大梵謂爲我常。行相朦昧不能決執。所以非見文。正理論云。生欲界中若緣大梵起有情常見。爲何見攝耶。理實應言此二非見是身邊見所引邪智文。一身邊二見非上緣惑事。光第十九引婆沙十八云。問。何故此二不緣他界耶。答。准爾所緣境力故。復次此二見准於能果報轉故。謂此二見唯於能顯現見諸蘊執我我所及計斷常。若生欲界於色無色界微細諸蘊不能現見故不執爲我我所等。光十九云。又解。疑相應智名爲邪智。謂隨身邊次後起疑。緣彼大梵爲常無常爲我非我不決執故。亦是非見文。光釋云十九又解。身邊見後引起欲界無覆無記但緣欲界說梵王名謂爲我常。名爲邪智。非緣彼體。無覆無記非緣上故。此文開梵王名字法故云。執我名字欲界繫證文也。

大疏百條第三重第七

觀空智慧

世尊欲對明出世間觀空智慧。今此觀空智慧。可云唯蘊無我心也乎。答。爾也。兩方也。若云唯蘊無我心也者。疏中釋觀空之智。觀自性空故不生有見。又自性空之言。中道畢竟空義故。不順小乘單空之義乎。況又下了知緣起之空文。以一乘偏空不可云緣起之空乎。若又依之云。爾者。住心續生之次第。尤對第四住心可判勝劣也。如何。本裏付云。對斷常空云。緣起。顯中道義也。若爾小乘偏空非中道空。不可云緣起空乎。

答。可唯蘊無我心也。觀空者偏空之義。是則入空智有相故。但至難勢者。自性空言何必簡小乘乎。依之三論宗立四種之性空時。以二乘空爲一種。次緣起空者。談因緣生事。佛家大宗。緣起法上空故云。緣起空也。是即遮外道自然法上空詞也。次對斷常事。中道重事故。依之天台於三藏教立離斷常中道見。

重難云。凡教淺深順。凡情建立爲淺教。以遠。凡情爲深教。而凡情著有故。順之設見有得道之小教也。今破外道觀空時。尤以遠。凡情大乘之空可破之也。小乘單空順外道空故。不可爲能破乎。若以小乘空破之。專可釋入我空之旨。四種性空中

陰上無人空小乘人我空故。以無許入我之義。偏遮遺之。故是單空義也。而今見能破空。並遣有無見解。正因緣故。非空非有之觀門也。全非偏空義乎。況又見非有非無俱非分別無分別之經文。外道非有非無觀尙遮之所立空故。正是不可得空義相也。若爾寂然觀門猶不可及。況小乘乎。但觀空者單空義也。云事所不共許申也。十二門論大分深義所謂空也者。豈偏空乎。釋具足六波羅蜜無所障礙故。以云空不可定偏空。次至云自性空者。四種性空中有小乘者。彼陰上無人空歟。若指彼全非。自性空義。陰上無人空者。五陰法體上云無人我也。今自性空對以知因緣有故。即離無見云。自性空。直因緣有法。指歸云。自性空見。若爾因緣生五蘊法體。自性空義。見全不見。陰上無人無性義乎。次緣起空事。可緣生無性義門條勿論也。云緣起法上空會釋不。叶文義乎。次住心續生次第事。淺深相對不可。一准以八心最初種子心。直對眞言作釋乎。付中如前云。第四住心尙濫外道故。尤可對大乘道理分明。續生次第難不可來者也。

答。可。第四住心也。既云出世間觀空智慧。故。可。第四住心也。凡出世間義廣雖通。第四已上住心。如是得名。約初立之事。聖教常習也。如無云天等。若第六住心等。頗不及云。出世間歟。直可云大乘觀空智慧等也。猶如云。第二劫今大乘不可得空空相亦不

可得也。思今對明說內外相望。簡濫說文也。小乘隨分雖立。離斷常中道。偏空觀門。猶濫外道故。爲分別第三。第四住心觀空智慧相濫。有此說文也。大乘不可得空。何及簡濫乎。證寂然界偏眞觀門。望第二劫緣生中道觀作對明。既約鱗次。今又可爾乎。但至云。以小乘不可爲能破者。今簡濫對明說故。強非能破義歟。設又雖明能所破義。以小乘無我空觀。遮外道分別空見。有何奇乎。次至云。非有非無之觀。非陰上無人義者。所遮有無者。斷常二見也。故了知斷常。人我見雖無量也。不出六十二見。而六十二見以斷常二見爲根本故。非有非無觀。專可入我空義也。既對斷常空觀順。離斷常中道義故。可三藏教觀門義決定。次至非有非無等經文者。外道分雖作非有非無觀。不出斷常分域。故了知緣起空。離於斷常文。觀空智慧所離斷常故。不可云。不對斷常甚深觀也。次至云。自性空非陰上無人空者。此難實難會。然因緣有五蘊法體有也。自性空者。人我無性義也。例如彼相宗後二。無性有依圓有無變化無。似有無性別。合二性有無立中道。今例爾也。法體有故。離無見入我空故。離有見立中道也。次緣起空者。成人我空義時。尤可知緣起道理也。自本執人我事。不知法緣起。故依執自然實有諸法。法上計常一主宰實我也。而法有借他因緣力。知無自然性時。法體猶知無自然性。何

了有主宰實我用手。故人我空義尤可云緣起空也。

貪瞋俱起

付明六十心且可許貪瞋俱起之義乎

答。不可俱起也。兩方也。若云不俱起者。六十心判與善種種難起之心。三性各別善心猶俱起。同染汚性貪瞋何不並生乎。依之下釋或一時難起。若依之云爾者。唯識論。貪與瞋疑定不俱起。愛憎二境必不同。故云不俱起。云事分明也。如何

答。不俱起也。凡論一念相應心所事。必可五義平等也。而貪瞋所緣行相全別也。等有知緣相同之義乎。依之慈恩釋。貪瞋不俱境既不同行相亦別以相違故。且唯識論文分明乎。但至一邊者。善難起者。前後問難起爲非。云同時俱起也。次一時難起者。六十心中約並起心品也。故次或次第而生。不可有相違無過可答申也。

重難云。實俱舍法相性相不許貪瞋並生之義歟。今疏未必以性相爲本事多之。與善種種難起之釋。前後問難義云事不可然。或一時難起文既一念並起云難起。上難起何忽相違乎。且又見六十心行相可云善心行相多之。所謂如農夫心歌詠心等是也。然有漏妄心計度分別故。猶屬見惑遮之。既屬見惑心故。設雖有漏善心也。可有染汚心俱生義故。釋與善種種難起之心。覺貪瞋設雖行相相違俱染汚性故。不可比善染汚相違。爰知依行相相違不許

並生。權門一途性相也。是即被對龜顯行相不知有微細相通之義故也。假令爲降愛子非起瞋心爲誑怨家成夫婦等。豈貪瞋不並生乎。次相違行相心品不並生云事非一定義歟。唯識論中。貪瞋俱五受相應文而貪對順境故。歎行轉煩惱也。憂苦逼迫受故。成行轉心品也。歎成行相大相違。猶許相應。何強責貪瞋乎。瞋樂喜受相應又以同。瞋成行轉樂喜歎行轉故。又依釋論意。根本無明薰真心時。於此時中具起四相。四相品既盡。一切諸惑而云具起四相。一切諸惑一念同時並起。云事論家性相也。若爾何必分行相順違論境界差別乎。

答。相違心品不可並生道理。釋文如前。前若許並生。諸心雜亂作用難分歟。但至與善種種難起之心文者。爲誠初心行者。令簡別善染汚心也。初心行者善惡交難無間。問起故。簡去染汚心爲令擇取善心。作此釋也。若一念並起無釋證者歟。故疏第四云。毛髮謂六十心等。與善種種八心共體而生。及以覺察則宜除剪。未得出世間心以來。難起紛亂難可條緒。故名毛髮。文釋意與善種種八心難起心品名六十心。是條緒云可除剪也。若一念並生。豈停善有除剪染汚之義乎。若爾前後難起不同。何過。次六十心中有善心云事所不共許也。行相似。善心從染汚心起時非善心也。如慈心云愛見心垢之慈智心釋世智辨聰也。次相違行相相應云事實相違法。不可有相

應義唯識論云。猶明與闇。定不俱生。如秤兩頭低昂時等。諸相違法理必應然。決判無異論者乎。但貪憂苦相應事慈恩釋云。愛道二境得俱起。故行相不違故。貪憂苦相應時可有成行轉義歟。貪定歎行轉煩惱事。俱舍一途性相也。故彼不許憂苦相應。大乘意異彼歟。次至釋論具起四相釋者。若彼釋許一切諸惑同時俱起。本覺緣起前不存三世相一途義門也。今於妄緣起法中。貪瞋等相對論俱不俱義門故。不可同彼義。若四相具起爲法量。何及此等乎。若彼論釋約貪等一煩惱時。此一惑上存十法同時義之義。未必釋貪瞋等並生義歟。嘉祥釋云。緣起一念心遊道外故名外道。此文意云。心無分別能契道。而若一念分別起。是心道外令遊也。故是云外道也。爲言。

五見末惑

所以不說五見者以屬見煩惱多在六十心中也。爾者今此文爲。述以五見爲末惑之所由。將如何

答。可爾也。兩方也。若云述所由者。凡大小乘性相雖有六煩惱十隨眠之不同。俱以五見定本惑。何今忽云爲末惑乎。是以下疏。根本六煩惱文若又依之云。爾者。思惑品廢立無過三妄執。而三妄根本已局五鈍。無爭五見再數末惑也。云事。如何。答明末惑之所由也。今文意以在六十心

中爲不說五見之所由。而彼六十心爲再數未惑。在初劫所度見惑。若以五見爲本惑。讓六十心其意難得者乎。且一邊難勢其理分明也。但至一片者。今宗意異。顯家所談也。次下疏文即順常途意歟。無相違。此論義重與濟運異義也。朝譽義以五見爲再數未惑故。本惑唯局五鈍使也。濟運義五鈍五利俱成。本惑成兩箇再數。五鈍爲本惑。再數成修惑百六十心。五見爲本惑。再數成見惑百六十心。修惑百六十心云屬愛煩惱。見惑百六十心云屬見煩惱。依朝譽意料箇一段文。此文通妨釋也。大小乘性相以五見爲本惑。而今再數本惑唯舉五鈍。不出五見。故設此通妨也。先五見再數未惑故。非本惑。不舉之。所以知再數未惑者。見初劫所度六十心。多分五見類也。以五見在六十心中。知爲未惑事。故爲所以以在六十心中。不根本煩惱也。問。屬見煩惱者云。五見煩惱事歟。又多在六十心者。屬見惑多分在六十心中。小分不爾云事歟。答。見言五見也。屬者云屬五見類惑事也。意見六十心。多分五見類惑也。小分不爾。在貪瞋等故。故屬見者直非云。五見之詞。然五見部類惑故。成五見不說之由也。問。設見雖五見也。今云屬見故。以屬五見之惑云。在六十心故。不聞五見直在六十心乎。答。今屬見者未必以伴屬主之義。煩惱總開二類。智度論屬愛屬見者。彼屬見者五見種類無盡也。合五見故以無盡種類云。

屬見煩惱也。故二類攝屬義。非伴屬主之義。假令可云。六十心中身見開多種。皆攝云。屬身見之惑。乃戒取有多種。皆攝屬戒取之惑等也。次多在者。六十心中多分屬見類可云。多在也。屬見惑無量也。何彼無量屬見惑云。多分在六十心中乎。故知文便聊以多言。雖似被屬見。意可被六十心也。文章錯綜之體。其例多之。問。五鈍再數五見成。未惑樣如何。答。如教相抄。至第三破時引生五見也。問。至第三破時定引生五見歟。答。不可爲一定。五重皆五鈍可有再數事。又至第四第五破時可有引生五見事。今約大途也。問。以引生他類惑何強爲未惑乎。凡引生義不定也。染污心有引生善心事。以善心可爲未惑乎。又以五見可有引生貪等事。其時五見爲本惑。貪等可爲未惑歟。答。今引生者非謂成別惑。貪等五見相應起時。以所相應法云。引生約自性體。猶可。五鈍惑既至第三破時。貪我所色起。我見云。見貪我所色心。貪見二相應。謂執我所我見也。染著此貪也。自性體貪。相應體我見也。今且爲顯引生五見爲未惑之由。至第三破云。引生我見也。所詮以成相應體爲未惑也。問。依成相應體爲未惑。五見爲自性體貪等爲相應體時。貪等可成未惑歟。答。不爾。相對五見五鈍時。五鈍所緣廣故。成未惑。五見所緣狹故。成未惑也。所緣狹即至再數破可。生道理也。故教相抄第三云。貪

等五種所緣尤廣故云。未。五見煩惱所緣稍狹故云。未。五鈍使所緣廣。五見所緣狹。由廣釋之。引可見之。五鈍使中慢境尤狹。五見中我見尤廣。而我見相應慢云。我慢。是七慢隨一也。餘六慢不與我相應。可知我見狹慢廣云事。一問。所緣寬狹者。五鈍使所緣通。漏無漏故。廣身見等所緣局。有漏故狹。若爾者。邪見之境通漏無漏。何以邪見不爲本惑乎。答。邪見雖境廣。非數起之惑。故非本惑。所詮以其二義爲本惑也。一所緣廣。二數起也。五鈍二義共具。身見雖數起之惑。所緣狹也。邪見雖所緣廣。非數起。邊見見取戒禁取之三。義共缺。故五見非本惑。問。數起之惑何必成。本惑之由乎。答。數起之惑常隨逐有情。依之引起諸惑。故成。本惑也。又數起勢力強勝故。源深流遠道理也。又問。性相意鈍使之中。除疑無明。餘三非無漏親迷之惑。何五鈍皆云。緣漏無漏乎。答。今宗意也。可見教相抄。又問。所緣寬狹何成。本末之由乎。答。狹攝廣中。能攝本所攝末常義也。所詮本惑者。行解微細也。未惑者。行解粗強也。龜強惑分別增故。其境惟狹。微細之惑分別劣故。其境惟廣也。依濟運義。五見不根本煩惱通妨如前。但六十心定見惑。故以云在六十心中。今五鈍再數修惑。故云無此中通妨也。屬見煩惱者。云屬見惑。云屬五見。兩義有之。此師准修惑云。屬愛類見惑云。屬見類。

可云屬見惑之義歟。然多在六十心中多字六十心中在不屬見煩惱開。六十心既悉見惑也。何有多小之義乎。故知云屬五見類惑。六十心中在不屬五見之惑。故順多在言也。私記以見修二惑云屬見屬愛事。先以五鈍爲愛以五見爲見也。以愛類五鈍再數成修惑。以見類五利再數成見惑故。愛見即云見修也。問。五鈍既通見修故。六十心中在五鈍惑。何五鈍爲本惑再數云成修惑乎。答。先大主見修事五鈍五利也。然鈍使通見惑事性相所定也。而彼未云本末。今五見再數未惑存鈍使。案其道理。以性相鈍使爲見惑時。爲重迷惑不云親迷惑。重迷可親迷眷屬故爲五見再數末惑也。問。大小乘性相疑唯見惑也。何今爲修惑根本乎。答。私記有問答。所詮密教意。疑通見修故異性相云云。私云。何必云密教意。大乘義章於疑開疑事疑理二。見修本迷事理惑故。疑可通見修也。但此師五見局見惑雖同小乘性相五鈍悉云通見修。異性相所判。凡性宗通滿義。花嚴終教意釋。但一切煩惱有龜有細見道斷龜修道斷細故。一切煩惱通見修。又大乘義章。大乘所說一切煩惱無不迷理於中龜者判爲見惑細爲修惑。又不同大小乘性相。又不順性宗通滿之義。於圓密兩教立各別性相。事尤不審也。問。以五鈍爲五見再數末惑。約引生歟。約相應歟。答。是可約相應也。五見再數

百六十心百六十心皆可五見類。故知末惑貪等五見相應惑也云事。若非相應。依五見引生可云未惑歟。引生義不定事如前成。故知末惑者約本惑種類可談也。問。五鈍自本通見修。設非五見種類。謂見惑何過乎。答。今五見爲再數末惑云在五鈍故。可云約種類也。橫並十使異爲見惑。今以五見爲本惑再數成見惑百六十心故也。問。今文起五見爲通妨不爲本惑事也。今文分成通妨樣如何。又以六十心定見惑事如何。又五鈍再數百六十心定修惑事依憑何乎。答。先通妨樣疑者云。五見爲根本煩惱五鈍等。何今舉再數本惑時除五見乎。通妨云。屬五見煩惱在六十心中。故今不舉也。意六十心定見惑。五鈍再數定修惑故云在六十心中爲未惑事聞也。爲見惑故今云不舉之。今所舉爲修惑事聞也。見修類別故今不舉通妨也。大六十心定見惑事。明初劫見惑斷處。度世間六十心又疏上。未得出世心以來與善種種難起之心。最初出世心見道故見道所斷得未得出世心者。得出世心後不可起見惑。又第四卷疏文隨同之。殊彼明治地處故。明不地行者心授傳法灌頂之旨。住金剛薩埵三摩地位初地見道故。所治毛髮等尤可見惑也。次五鈍再數定修惑事。六十心所讓五見見惑。今煩惱依類別不舉之。故可修惑條勿論也。若不爾者。以在六十心中今爲不舉所由事何故乎。

三劫地前

付明龜細極細之三妄。爾者可云三妄悉地前斷之乎。答。爾也。兩方也。若云地前所斷者。凡地前初劫地上二劫諸宗一同定判也。設雖自宗何背通滿之義相乎。是以宗家釋中。越三妄執越三阿僧祇劫。是則十地究竟也。過此修上方便心斷微細妄執至佛果故。三妄斷位云十地究竟。無爭地上經二劫云事。若又依之云爾者。疏中。若以淨菩提心爲出世間心。即是超越三劫。祇行文淨菩提心初地故。地前三劫義無異論者乎。爾者如何。

答。凡三劫顯密寄齊之分域。十地待對出過之行地也。可知三劫地前云事。若後二劫地上。顯教大乘又可開無盡莊嚴藏乎。判從初地即得入金剛寶藏故。且一片難勢令出疏釋分明也。但至一邊者。顯密釋異事不。限此一事歟。次至宗家釋者。十地究竟者。即云初地究竟意也。自宗橫十地故。爲顯初地與十地無高下之義云。十地究竟也。若不爾者可違宗家處處釋之故無相違矣。

本裏付云。私一義云。此釋。大日經舉益勸修文也。故經云。復越一劫昇住此地者。說越三妄得十地益事。此四分之一度於信解者。明越微細妄執得佛果益事也。故知越三劫正所得初地也。而今明二重益故云十地究竟也。於十地中不遮有十重轉勝也。

問。演密抄意地上二劫見釋如何。答。抄第

三云：若就第二阿僧祇劫乃當別教分齊，乃以幻焰影響旋輪乾城六喻拂前空相，雙排有無故名中道。即從初地至八地也。問：第三劫滿得成佛否？答：若越三妄執，即得成佛。故疏云：復越一重極細妄執得至佛惠也。

一、若以淨菩提心爲出世間心等文一段料簡事。演密抄意：於經出世間心生有一淨菩提心、二佛惠初心也。故置不定。若言淨菩提心爲出世間心時，地前三劫義也。佛惠初心爲出世間心時，地上二劫義也。古義云：此師於疏雖有地前三劫、地上二劫二釋，地前三劫釋局此一處，自餘諸文悉地上二劫義也。云云。私云：此釋始終存兩義歟。抄第四釋十六重玄時有二釋：初釋以第六無畏同初地十六重爲一行者次第證入次位後釋六重與十重二箇配立俱爲從因至果之次位。初釋意六無畏既有地前三劫六無畏其位同故成地前三劫義也。以是見疏前後極無心或云虛空無垢菩提心或云淨菩提心皆極無可爲初地之義。若淨菩提心言不必局初地，今文何定初地乎？又虛空無垢菩提心抄處處釋定初地，若此師極無思在八地已上，可會釋名淨菩提心并虛空無垢菩提心文也，而不會之。無爭如是諸文存地前三劫義云事。問：見若以淨菩提心等文勢，隨出世間心意得樣可定三妄執體，而三妄執不替出世間心許意得替，不順文勢也。故知初劫有三種

三妄故。對彼置不定若言云事。答：此難實爾也。私云：准抄下云論時釋約時分三劫地前三劫也。時分顯行也。不可及十地密行故。約妄執三劫地上二劫也。故淨菩提心爲出世間心時，所越三劫可時分。以佛惠初心爲出世間心時，所越三劫可妄執。顯不定云若也。即是超越三劫瑜祇行者云三祇時分意也。

問：經文既云越世間三妄執，非時分何置時分妄執不定言釋經乎？答：容有釋也。常教三劫者，約時分故寄彼見經出世間心。若以淨菩提心爲出世間心，可云超越三僧祇時分也。今以佛惠初心爲出世間心，故云越三妄執也。爲言故次作常途秘密二釋示其差異也。問：爾經時分三祇顯行云在地前者，釋第二劫別教第三劫圓教豈顯行在地上非云斷後二妄執乎？答：經三祇時分非無所斷妄執，故顯第二僧祇間所斷妄執比真言行者細妄執斷位齊七地以前當別教分齊。第三僧祇間所斷妄執比真言行者八地以上極細妄執斷位配圓教。是以時分三祇寄齊妄執三祇義門也。實真言行者從初地入大空三昧故，不可比顯乘智觀。故知顯三祇間所斷妄執今龜妄執分齊也云事。

陀羅尼義云：得至佛惠初心者，真言佛惠初心也。約顯宗當圓滿正覺位也。又雜問答云：問經云真言門菩薩無量無數劫積習無量功德智慧皆悉成就者，是何位菩薩乎。

答：是初心菩薩也。問：抑今此無數劫者三劫之中何劫乎？答：是第三劫也。問：第三僧祇是八地以上，而何言初心菩薩乎？答：真言教意異餘教故爾耳。依此兩文，佛惠初心者初地位也。故上下釋一同成地前三劫義也。問：爾何置不定若言乎？答：以下三種三妄釋案之隨妄執可出世間心不定，謂若以聲聞見道爲出世間心，以我倒所生三毒爲三妄，若以三果爲出世間心，以根境界迷爲三妄，若以無學果爲出世間心，以業煩惱株杌及無明種子爲三妄，故難問答云：問經云越世間三妄執出世間心生者，彼三妄執者何？答：於妄執有多種，問何等乎？答：一者百六十心三重度故云三妄執，二者度世間心離我倒所生三妄名越三妄執，三者六根六塵六識制伏此三故云越三妄執，四者斷業煩惱無明故云度三妄執。文越世間三妄執文既存四種三妄故置若不定言也。問：地上二劫義陀羅尼義與雜問答會釋如何？答：陀羅尼義以第三劫云初心菩薩故可八地以上。若約顯教當佛果爲第三劫有一道極無二心，約一道心初越第三劫故當第八地一道心三劫未盡位故。一道心佛果也。極無第三劫深位故可當九十地。又於極無三劫盡位故當佛果。於真言門猶因位帶後位妄執故云初心菩薩也。所詮八九十三地爲因句，金剛心爲根句，佛果爲究竟句，因句故云初心也。如是初心佛說成佛因此意也。金剛界儀軌

驚覺文又此意也。守護經此位云：我是凡夫，何不云：初心乎？問：設以八地已上在爲因句之義，今三劫配立也。何以第三劫云：初心乎？答：後二劫雖真言十地也，前二劫顯行爲面故。第三劫始在真言門言，於真言第三劫初故。云：初心也。次雜問答第三劫云：八地已上定餘教義，對此云：初心菩薩故。定知初地也。故異陀羅尼義釋。今宗以顯極密因義爲規模故。顯第三劫位明爲真言初地之義也。故今第三劫者非真言行者第三劫。指顯時分第三劫也。案雜問答釋起。釋第三劫經無量無數劫，百千俱胝那由他劫文云：第三劫也。彼無數劫疏釋顯教所經時分也。故非密第三劫。所詮有於三劫經文顯相與密意二途。顯相通從初地至第七地，真言行者斷細妄執寄齊如常第二劫菩薩。於真言八九十地斷極細妄執位寄齊如常第三劫也。三劫六無畏擬儀外迹者此意也。若依密意顯三僧祇在地前，密後二劫十地出過待對今第三劫能越心釋。初心菩薩事爲顯顯極密因義，且以第三劫隨所寄齊顯判也。故疏或云：超入淨菩提心或云：舟車神通至到一處此意也。

一。此心望前二劫文科簡。此文地前三劫證文也。極無心既第三劫也。而此心定因句望根究竟二心。又初地爲因。一地已上爲根。八地已上爲究竟。疏家定判也。第三劫能越極無心云：因故所越三劫有地前云事

無異論者歟。地上二劫義抄第四云：此心屬八心中第五花種心第六成果心。後二心者第七名受用種子第八嬰童心也。又解。此心即是三心中菩提心望前來三劫。論時當第三劫。如蓮花盛敷。望後二心即根與究竟。此菩提心却爲因。故云：如是初心成佛因故也。又此釋意先初釋三劫約八心見也。初劫種心第一劫可配芽苞葉三心。歟於第三劫中有八九十三地。八九地爲第五花種心。第十地爲第六成果心。歟。此師於第三劫中不開二道極無二心故。以極無可盡第三劫故。花種成果可配當三地也。第十地因位究竟故爲成果心也。第七受用心金剛心以佛果爲第八嬰童心也。故第三劫望金剛心及與佛果猶成果心分齊故云。果復成種也。花種果前相故。屬果猶云成種也。十心雖異配當十地之義。八心自本隨位可有重重配當之旨疏釋分明故。今約三劫配立八心義門也。後釋約三句。如宗家釋也。但因句者八地以上。根究竟等妙二覺。是又三句配立不定故。初地望生死所殞善雖極果也。望二地以上根究竟如却爲因句。八地已上第三劫望前二劫雖如盛敷蓮。望金剛心并佛果根究竟却成因句也。又私義云：此師非不存地前三劫義後釋釋彼義歟。云：望前來三劫論時釋爲何乎。釋意約時三劫。云當第三劫也。簡異約妄執第三劫是約時三劫顯行故。顯行可有地前故。能越心可初地。故知十地

因根究竟配當疏家釋分明故。約三句欲釋因句可初地故。如是釋也。謂約時見第三劫極無心可初地。若爾今此心者可因句。後二心者云：可。一地已上根究竟也。抄上下見二途釋依此兩義也。若約所寄齊顯判三劫。極無心初地也。若約能寄齊密行判三劫。極無心可有八地已上也。

一。舉益勸修一段文科簡。地前三劫義。昇住比地者初地也。疏釋即是初入此信解地故。信解地名局十地歟。通佛果歟。雖有異義。初入信解言可名初地也。信解地初故。若佛果信解。何云初入信解乎。又設雖佛果有信解名。名信解地說處無之。信解行地觀察三心文疏判淨菩提心以上十住地皆是信解中行。是正信解地說處也。彼中不可云有佛果。釋更開佛地爲上方便心意。觀察三心文約十地。見故知今文二重舉益勸修也。上說三劫十地畢。爲彼三劫初地爲得益爲十地佛果爲得益。勸三劫十地修行文也。故經當思惟此一切智信解地者。先並舉二重得益。謂一切智與信解地也。復越一劫并住此地者。信解地爲得益邊別說也。疏雖釋初入且約初釋也。實可通十地也。信解地稱無所局故。此四分之一度於信解者。一切智邊別說也。四分之一者。指一切智。度於信解者。至佛果時云：超度信解地也。是即釋信解地局因起盡也。古此信解依祕藏記釋有云：能度之義。此義甚非也。不合疏釋故。四分之一既能度

也疏釋上方便心故。若爾信解豈非所度乎。地上二劫義。一段文可見。佛果十地說文也。其故隣十地說有此舉益勸修。可局佛果條勿論歟。故一切智信解地者。一切智信解地可讀也。信解地言通因果故。爲簡異因信解加一切智言也。此義也。度於信解文越因信解可意得也。其故上信解行地者。佛果攝十地說文也。故信解地言前雖明十地。意含佛果故。所含佛果信解地。取出爲所得果也。此文如是見事。依就前三句義中更開佛地文也。彼三句約十地也。從彼三句中開出佛地故。佛地猶帶信解稱也。然爲顯非前所舉因信解云度於信解也。若昇住此地句非佛果。此分之一文不流便歟。問。見一段文。極無自性心者當昇住此地位。極無心既非佛果。何以昇住此地云佛地乎。答。此義意。以第三劫爲八地已上故。且約能越心舉。極無自性也。昇住此地所得果故。其意聊異也。問。信解言既通。因若爾者初入信解可初地。何云佛果乎。答。雖信解言廣。今且局佛果云。初入佛果意也。故疏。即是初入此信解地。又此言所顯。信解又有所局聞。況又此字移經此一切智此字見。彼既指佛果。此信解豈非佛果乎。

一。疏第六釋八地三昧道文與今行者初觀空性等釋全同也。定知極無心在八地已上云事。地前三劫義會之。第六疏云。如上

所說一生補處及八地三昧。是約教道法門作如是說耳。然秘密乘人於世諦中。即能通達第一義諦者。從初發心時。即具行大空三昧。其謂不然。則於一生之中。不能頓滿諸地也。文當段行者初觀空性時等文與第六卷菩薩明度第七地位文全同也。而第六卷能驚覺八地三昧道也。當段蒙驚轉生心極無心也。故知極無心在八地已上云事。初觀空性時等者當第三劫所謂空性等文。彼釋沒心實際。今文釋心之實際。亦不可得其釋又全同也。可知沈空心第八住心也云事。彼沈空心云菩薩度第七地之位。故。猶可第八地攝故。爲地上二劫證文也。會之云。疏自八地三昧道釋教道法門。依實義從初地得大空三昧。云云。故知今文實義意可初地乎。若爾還可成極無初地證文也。所越第三劫豈非地前乎。依地上二劫義者。釋大空三昧從初地可得。極無隨在初地不見。故知當段依教道法門於八地已上釋沈空之義也。所詮大空三昧與極無心不可云全同也。若全同。疏第六云。佛地雖同名大空定。文極無心可云至佛地乎。尋常八地三昧道者云沈空心也大誤也。既以八地三昧道爲能驚。故云如幻三昧。何所驚沈空心乎。

一。祕藏記云。越三妄執越三僧祇乃度於信解。又以此文爲地上二劫堅證文。云越三妄執十地究竟故也。會此文。依舉益勸修二重得益義可會之也。越三妄執是即十地究

竟也者。以十地爲三劫得益意也。過此修上方便心已下。以佛果爲十地得益意也。問。爾者可云初地究竟。越三劫所得可初地故。何云十地究竟乎。答。三劫得益爲十地時有遠近不同。十地悉成得益也。故云十地究竟。況又宗家釋十地云。密教所謂橫義也。初地與十地無高下故。今卿所難顯教地遷登之義也。故所得初地云十地究竟也。殊彼文成證文事難。西方說十念往生云。極樂是初地菩薩所生處也。而以十念爲十波羅蜜。十波羅蜜配十地。言何云十念。往有彼釋得初地即云得十地釋文也。此釋既經文見二重之條分明也。過此修已下釋此四分之一度於信解經明佛果。合經分明故。越三妄執等釋復越一劫昇住此地文條勿論歟。爾者昇住此地爲十地故。不見佛果也。若此釋地上二劫義。可見因滿果滿二重得益歟。明越三劫所得益之時。尤可局佛果。因滿猶三劫分齊也。何爲所得益乎。若因滿爲三劫能越心舉之。云非得益者。復越一劫昇住此地文意。此地指得益條分明者歟。故知三劫益見果初地無此等難故順解釋云事。

一。十六重深行阿闍梨事。疏第三卷明十六重玄有二段。一釋漸次證入大悲胎藏發生三摩地文時。出十六重行位。六重六無畏也。十重離垢地以去云云。從第二地至佛果十重歟。或離垢地爲初地有後十重即

爲十地之義。演密抄釋二地以去。二釋經曼荼羅位初阿闍梨文傳教灌頂阿闍梨爲初。第二第四無畏。寂然界第三第五無畏。第六無畏。從心。從此復有十重深行等云云。是意十六重玄也。初傳法灌頂阿闍梨攝六無畏中初三歟。或且舉無畏爲傳教灌頂阿闍梨略第二第三歟。復有十重。從前兩義可見。付初漸次證入十六重玄。地前三劫義。極無自性心初地離垢地以去二地已上故。十六皆次第證入之位也。故地前三劫義分明也。既云以行位分之。作十六重深淺不同云云。十六重大第證入次位條無異論者歟。且經漸次證入文又分明也。若爾爲第三劫極無自性心既有離垢地前。何第三劫云有八地已上乎。此文尤的據也。以地上二劫義會之。明漸次證入位有二箇配立。一約六無畏從因至果明漸次證入。二約地上從因至果明漸次證入。六無畏其位廣通地前故。十重其位狹局地上故。雖云十六重。十重與六重也。爲示配立不同明二箇證入也。故抄第四云。漸次證入而有二種。初約六無畏從因至果以爲漸次後約十地從因至果以爲漸次。二門併彰總有十六。非次第修行經十六位也。但抄有二釋。初釋以十六爲次第證入位。見釋離垢地爲第七重玄發光地爲第八重玄乃至如來地第十六重玄。依此釋存地前三劫義歟。次深行阿闍梨文三劫地前義如前漸次證入文別無委曲

地上二劫義。光明山重舉述義云。從傳教灌頂阿闍梨至極無自性阿闍梨從下至上明阿闍梨位從此復有十重深行已下。從上至下明阿闍梨位。故從下至上時。從上至下明第十地故。極無在八地已上。從上至下時。從第十地向下明其位也。乃至於解三密人中等者。從初地向下明阿闍梨位時可有二重。一寂然界。二傳教阿闍梨也。略寂然界故云乃至也。於解三密等者爲明傳法灌頂阿闍梨先舉金剛薩埵與毘盧遮那也。其意最初傳教灌頂位初作阿闍梨事業時。觀自身同金剛薩埵及毘盧遮那。受彼加持力爲作事業及住師位也。謂觀同薩埵事爲作灌頂事業。觀同遮那事爲住師位也。故抄云。至臨事時即觀自身復爲金剛薩埵。遮那不應自作事故。故下疏云。次觀自身作毘盧遮那。所以然者。以大日如來是此大悲胎藏阿闍梨故。是故行者若行阿闍梨事時。即應以自身而作本尊。若作曼荼羅諸作務時。即以自身作金剛薩埵也。又問。今深行阿闍梨同漸次證入十六重玄。若爾從淺至深可明之。復有十重已下文何從上至下云明之乎。又從上至下所表何事乎。答。位分齊雖同。上十六重玄其意異也。上約漸次證入次位。今明阿闍梨位故。其文何全同乎。次上下不同。從淺至深義約修生顯得之旨。從深至淺次第真言行位本覺門軌則。爲顯異如常。明從果向因義。誠真言阿闍梨

同曼荼羅尊位作傳法軌則故。所同尊位既從果向因故。明能同阿闍梨行位時。從上向下釋之也。或又從上向下約解脫門所現知識歟。又文起盡復有十重深行次云。乃至於解三密人中等。明初傳教灌頂阿闍梨事分明也。十重若從淺至深。傳教灌頂阿闍梨釋何用乎。定知前傳教阿闍梨爲初極無阿闍梨爲終。後十重爲初傳教阿闍梨爲終。故二種順逆次第分明故。又釋論本覺行位可引作證。問。此二次第抄釋有起盡乎。答。抄先釋六重阿闍梨畢。如是次第從下至上皆得名爲阿闍梨也。其次明十重阿闍梨故。十重從上至下可意得也。若不爾者。簡異何六重阿闍梨下設從下至上釋乎。問。地前三劫義以十六重大第證入位。即爲深行阿闍梨。若爾乃至於解三密入中等釋爲何乎。答。出前十六重中出六無畏與十重各終阿闍梨也。十六重中此二殊勝。其故於阿闍梨有二種義。一爲受者成師範。紹襲如來位令不斷佛惠義。二作阿闍梨事業調支分具足道儀義。毘盧遮那具第一義。金剛薩埵具第二義。故舉此二顯具阿闍梨二種義也。故疏舉金剛薩埵毘盧遮那畢。是故作最初阿闍梨事業時。即須觀照自身同於金剛薩埵毘盧遮那。上來雖出三劫地前地上兩義。宗家御意可三劫地前義。其故三劫待對如常分位九種住心分齊也。十地待對出過位可有第十住心。故引第三劫真言門菩薩等經文

謂第十住心意從初地爲顯。不共顯之義也。又於極無自性心雖有地前地上二義。宗家意全不謂云。八地已上之義。且又疏釋分明也。第六無畏釋。虛空無垢菩提心。初地菩薩得至。虛空無垢菩提心。疏家定制故。第六無畏初地也。云事分明也。又淨菩提心定初地。經云。此菩薩淨菩提心。門名初法明道。疏云。淨菩提心已上十住地故。但淨菩提心名初地事。疏家處處釋不遑毛舉。而以淨菩提心定第三劫。又疏家處處釋也。且第三劫超入淨菩提心文分明也。又疏第三。復次初人淨菩提心門見法明道。如識種子歌羅羅時。前七地以來爲大悲萬行之所含養等文。又以十地名不思議地。舉益勸修疏。極無自性心名不思議地。又從初地即得入金剛寶藏。金剛寶藏密乘不共云事所不待言也。第二劫極無猶顯分齊故。殆不可云開初地金剛寶藏。又此心望前二劫等疏文。宗家釋云。前二劫者他緣一道二劫也。後二心者後真言門根究竟一心也。又以極無定因句爲初地條無異論者歟。又寶鑰云。頓越二妄入心真文。此等諸文一揆也。宗家御釋不可及異求事也。良以三劫六無畏淺略行位。十地深祕行位也。故疏第三云。初劫智惠猶與二乘共行。非深般若。二劫智惠尙與二乘共聞。亦非其深般若。第三劫等虛空心無邊智惠一切二乘不能思議。乃名其深般若。堪作祕密行阿闍梨也。就祕密中又漸次轉深乃至佛爲十地說。

般若。即九地非其境界。唯大毘盧遮那得名究竟阿闍梨也。是十六重深行阿闍梨末釋也。此釋三劫爲淺略阿闍梨。此上以十地爲深祕阿闍梨。且極無堪作祕密阿闍梨者。非直云祕密阿闍梨。又三劫上續十地之旨分明也。

般若。即九地非其境界。唯大毘盧遮那得名究竟阿闍梨也。是十六重深行阿闍梨末釋也。此釋三劫爲淺略阿闍梨。此上以十地爲深祕阿闍梨。且極無堪作祕密阿闍梨者。非直云祕密阿闍梨。又三劫上續十地之旨分明也。

一宗意約實證初地即極也。其旨如常。若爾者實證門地前三劫勿論也。於地上無行位故云。地前三劫歟。地上二劫歟。許地上行位門來故。教門前論義也。三劫依疏家宗家等所判云。如何可見乎。尋也。故地上二劫義。地前三劫見文云。約實證門會釋不可爾歟。故地上二劫義。地前三劫見文。一可會釋之也。若云約實證門者。云地前三劫義人見地上二劫文可會教門前歟。爾者何成問答相違乎。地前三劫實義。地上二劫教門故。故知俱教門前論義也。但有地上位實修實行前悉云。經之學者歟。彼前付實行可有此論義也。經十地行位時斷後二妄執歟。地上先於地前三劫盡三妄於地上者斷微細妄執歟。地前三劫如論初地即極論義。三妄外別云。立微細妄執歟。論義成此二論義。三劫地前地上可成側也。謂許立四妄執義與初地不極義。可有二劫地前地上等故也。

一儀軌中尊勝儀軌初發心時云。度三劫故。地前三劫文也。五祕密經與觀智儀軌俱得初地時云。集得一大阿僧祇劫福智故。地上二劫文也。慈氏儀軌云。越三無數劫

得一生補處三摩地故。又地上二劫義也。問。此論義教門前論說文。更云無說地上二劫文。而慈氏儀軌。會即順常途豈非許教門地上二劫義乎。答。即順常途與自宗教道其意聊異也。宗無十地次第行位。且爲開功德品數立十地次第。是教道法門也。然無云。遂三祇時分。若於此十地云。經三祇。一向即順常途也。宗更無此義故。但慈氏儀軌本三祇時明妄執斷之旨歟。時爲本說故。越三祇云。至一生補處也。順常途故。若唯約妄執。可云至初地也。問。教門實證則順常途三重別如何。答。且指一事云。從初地得大空三昧實證。至八地始云得之者教門。大空三昧密乘不共三昧故。不關顯乘。不可云即順常途。若於第八地云。沈空者。可即順常途。八地沈空顯乘法門密乘更無此義故也。問。教門大空三昧云。得八地何意乎。答。諸教八地已上云。無相無功用故。且順彼云。八地三昧道也。問。爾者非即順常途乎。答。云。得八地計順餘教。所得大空三昧餘教無之故。一向不同餘教。不云即順常途也。

一舉益勸修文。地上二劫義爲二重益。以昇住此地文爲佛地故。抄意如是。但宗家釋。設地上二劫義也。可云二重益也。釋云。越三妄執十地究竟。釋復越一劫。云斷微細妄執至佛果故。釋此四分之二。二重舉益分明也。所詮明斷三劫所得益故。一重舉益。細論從第三劫中開出佛果一障斷。三劫得極

無故釋。是即十地究竟也。斷佛果一障至佛果故。云斷微細妄執至佛果。細論門意爲二重學益也。此義初入此信解地者指極無心也。信解名雖通十地。爲第三劫能越邊云初入也。度於信解文。度因信解可意得也。問。依宗家意第三劫能越心有。一道極無。何今局極無爲能越乎。初入言尤可。一道心乎。答。此又有龜論細論。龜論門。不爾。細論曰。一道心第三劫未斷盡。故實爲第三劫能越。物可局極無。第三劫極無自性心生經疏說相分明也。第三劫所得唯見極無心故。問。細論意於第三劫有一道極無真言三箇住心。何除真言乎。真言能越可。真言故。答。三劫配立誠可。爾。今開出佛果一障故。因分齊極無可極也。此義真言因位分齊寄齊顯故。極無至第十地佛果獨離寄齊。真言不共位也。故佛果一障顯乘智行所不及也。以真言爲果地法門專此意也。又謂。因位人等四種言說皆不能及者。指四家大乘。四家大乘爲因位真言爲果之旨分明也。又如。是絕離并約。因位談。非謂果人也。又其證也。可知存顯密合論次位云事

三種三妄
凡有三種三妄執也。今此三種三妄可。云上所舉龜細極細三妄中於龜妄開之乎。答。可爾也。兩方也。若云開龜妄者。宗家釋中。以四種三妄配斷人時。龜細極細三妄爲真言行者所斷。今三種如次爲大乘人

三果無學之所度。斷人已各別也。無爭於龜妄不開之云事。若又依之云。爾者。上以龜細極細三妄爲三重。云然就第一重內開三種三妄。無爭龜妄開之云事。爾者兩方也。如何

答。龜妄中開之也。既初劫中三種三妄也。開龜妄云事不及。與求歟。且一片令出第一重內起盡分明乎。但至難問答者。三劫自元顯密共斷惑故。正雖舉真言行者所斷兼約所寄齊顯人顯密斷位故。配釋四人也。全非云各別之惑也。仍無過

重難云。見難問答釋。開四種三妄事。依斷人不同立重重三妄。見。既以斷人不同爲四種三妄由。無爭非云開龜妄云事。若開龜妄唯真言行者所斷故。不可成斷人不同由。就中四種三妄中三種既斷人不同顯。真言行者聲聞三果獨覺無學故。隨一三妄豈不配別人乎。故知然就第一重內者。上開時分妄執二重故。返其時分約顯人開重重三妄故。指龜妄執非云第一重云事。若全指彼龜妄。三果無學等者真言行者歟。夫豈不爾乎。又云以三乘上中下出世間心合論。一阿僧祇劫結釋初劫顯文偏約所寄齊三乘說之故。直不明密人所斷龜妄之旨分明也。終非不判龜妄斷位。所證明真言行者龜妄斷位以顯三乘所斷三種三妄寄齊明之。故說文偏約時分初僧祇明之云事。但至云初重重三妄聲聞見道所斷故大乘人者。一往配釋也。見釋文次第。第二

重三妄云三果所斷。第三重三妄云無學所斷。於初重重三妄釋我。倒所生三毒根本等。不出斷人。至下云學摩訶衍人初得出世初心與小乘見道適齊等。無爭出初重重三妄斷人釋也。然彼行者并然亦稍離等二段文重委釋前三果無學所斷也。若三段俱大乘人釋。相連湛寂文。湛寂說文可云局大乘乎。故知經文顯相雖約小乘見道。密意含大乘人故。所含大乘人。物立。見修無學三道。且約三乘分配三妄。結釋故成立多種妄執之由也

答。上雖有時分妄執釋。無第一二重判文。何云然就第一重內乎。尤可云然就時分釋中也。於三妄既一重二重等釋文分明也。三重妄執釋畢云然就第一重內指龜妄云事豈及異論乎。况又於劫跋開時分妄執二義配釋常途秘密義畢往往所明妄執斷義豈猶云述時分義乎。於初劫舉重重妄執畢結是超越一劫瑜祇行。瑜祇行既密行也。所越一劫者何物乎。非上所明妄執乎。但至宗家釋者。實釋意難思。既以斷人不同爲立多種妄執之由。唯蘊無我句唯可云局大乘歟。而疏釋唯蘊無我一句中攝盡諸部小乘。宗家以彼文爲第四住心名字。若局大乘。豈如是乎。殆可云局小乘不可云局大乘。故知初劫文自本合說三乘故。唯蘊無我句可有二乘見道。而約斷人開多種妄執時。三人所斷說文分明故。且以通大小見道。配當大乘人二往釋文

學聖人者緣覺云無學。習氣緣覺所斷故問。緣覺斷習氣者。正使外別起。斷道歟。答。不爾。只斷正使時。聲聞習用淺故。不反。習氣。緣覺習用深故。習氣不殘也。拭垢穢時。如弱拭有餘殘。健拭無餘殘。問。爾緣覺斷習位可有學。何云三果學人乎。答。付之四果可無學。何云三果學人乎。答。付之古來重義。一聲緣俱有學無學之二位。聲聞學位緣覺學無學互顯也。重聲義。但此義異前義勢。三果前三果故。又於緣覺無學位存斷道歟。尤不審也。一二乘相對聲聞學無學俱云有學。緣覺學無學俱云無學。但此義勢。緣覺可學位。斷惑故。緣覺學位對聲聞且云無學也。前三果有聲聞無學。非約斷位無相違也。故上云淹留修行。今云拔業煩惱等。文勢別也。一對無學聖人云三果學人。無爭前三果也。故聲聞四果相對云學無學也。然此文為緣覺說。文事明轉向餘乘之義也。聲聞無學迴心中乘拔株杌種子。即緣覺學位也。雖無學聖人意緣覺學位故為緣覺說文也。又拔株杌種子。畢即得無學果故。此文有緣覺學無學之二位也。此義無學聖人但斷習氣計也。正使已前斷盡故。問。聲聞無學有迴心中乘證文乎。答。住心論云。以離漢等迴心亦成獨覺故文問。此義前三果者舉修惑斷位歟。若爾預流果見惑斷果也。何為修惑斷位乎。又果道斷惑俱舍等不許之。如何。答。三果人進斷修惑故。云三果

學人也。雖舉三果意取後後向道也。向果相攝時。後後向道攝前前果道也。謂阿羅漢向攝。不還果。不還向攝。一來果。一來向攝。預流果也。超越證人至第十六心時。不得後後向道得前前果道。可思之。緣覺不斷習義。嘉祥法花義疏中乘斷習經論無文。但取智優劣。三車不同。又此釋諸經論中云。無緣覺斷習之說文故。又天台七異三同。淨影五同六異中。無斷障異故。又宗家釋判。住心之淺深時。四五住心淺深約斷障不同。不見故。又疏第七云。聲聞緣覺三昧分異漏盡即同故。故知今文無學聖人者。二乘無學並舉也。業煩惱株杌無明種子者。非想地第九品惑也。二乘無學俱先起。金剛喻定斷非想地第九品惑得無學故。云無學聖人所斷也。如云斷六一來果斷九不還果等也。三果學人者。前三果也。後後向道屬前前果道義如前。或又明修惑留滯之義故。直舉三果無相違歟。謂預流果欲界六品惑留滯。斷之捨預流果得一來果故。後後可准之。所詮留滯者。久住前前果道不移。後後果事。依分修惑不修行速疾故也。問。且約欲惑六品斷人云者。留滯六品惑頓不進。是一來向人也。何云預流果乎。答。捨預流果事。六品惑斷盡移一來果時事也。其以前住預流果也。預流果人斷六品惑邊一來果方便故名一來向。下地預流果人也。只預流果人為此振舞可意得也。後後可准之。問。依有學無

學何對云不斷習者。可局聲聞無學。何對聲聞前三果云無學處。可存緣覺無學乎。宗家釋。拔業因種一句中攝。譬支佛乘盡云云局緣覺通聲聞不見乎。又唯蘊無我稱設通二乘。拔業因種稱偏可局緣覺。勝前可為後住心名稱故。例如他緣大乘名不簡。四家大乘付始名法相。覺心不生名簡。異前故獨在第七。答。湛寂在三乘故。實此位有菩薩。然猶二乘為面。於二乘中猶聲聞為面說故。三果無學相對聲聞為本也。然彼無學處存緣覺也。故云生十二因緣等舉緣覺所觀也。所詮三劫配立一行者。次第昇進次位寄齊餘乘顯故。真言行者修惑斷位如聲聞三果人。非想地惑斷盡位云。如二乘無學也。文顯相對前三果故。聲聞無學為面。能所寄齊事不可忘緣覺也。次宗家釋雖通二乘。聲聞於第五住心無所用故。且判攝譬支佛乘。需也。緣覺不共義門不釋故。何作難乎。次至云住心立名後後可倍前前者。是實難也。但四五住心自本依三昧異立二種住心故。依四諦觀拔業煩惱株杌聲聞。觀十二因緣實相拔業煩惱株杌緣覺也。故拔業煩惱句下在三昧分異之義。故取緣覺邊為第五別稱也。故此句望上臨下二乘義門顯也。對前見修道云。無學聖人。聲聞無學為本望。後生十二因緣句。此句緣覺觀門顯也。故湛寂釋下三乘俱有見設菩薩為寄齊雖舉之二乘俱有段勿論也。彼湛寂者指業煩惱株杌無明種子

之文也。若云局緣覺義。湛寂二乘如何可。意得之乎。

一。大師御釋緣覺斷習義見乎。答。第五住心引同性緣覺十地文。彼第十地習氣漸薄地也。引證既分明也。何不存其義乎。故嘉祥引此文成緣覺斷習義。又第五住心初上學緣覺觀門畢。業惱株杭猶此而拔無明種子因之而斷文。猶此者指緣覺觀門也。全非聲聞觀。故知株杭種子依緣覺觀門拔故。非聲聞分開。此字起盡可思之。又十住心釋背聞向明求上次第。於背聞有十重。四五背聞可有不同條勿論也。聲聞不可云入執未斷盡。諸教無其說故。緣覺不可有法執斷之義。又諸教不許故。若不約習氣。以何第五住心背聞為所倍第四乎。或人云。世間三種住心未斷惑位故。雖無背聞之不同。如為二重。二乘又可准之乎。爾背聞向明約大途說歟。云此義非也。世間雖無斷惑。分非無背聞之義。第一淨心由漸故。不及沙汰。第二持五戒。除五種過非。是背聞也。第三若約欲天。持十善戒。除十種過非。故背聞倍第二色。無色天以有漏智斷惑故。何云無背聞之義乎。若爾局四五住心無背聞之不同云事。尤背宗家解釋。

一。湛寂位有聲聞。見拔業煩惱中可攝。聲聞聲道理也。其故指拔業煩惱株杭無明種子云。如是湛寂故。湛寂位與拔業煩惱株杭位可一。而湛寂位取三獸渡河譬。此中

有三乘人。若爾聲聞既在湛寂位。拔業煩惱中何除之乎。或會之云。湛寂義廣可。且見修無學三道也。以人執不生名湛寂故。見道約見惑不生云。湛寂三果約修惑不生云。湛寂無學約習氣不生云。湛寂故三獸既等雖入湛寂之澤。隨足迹所至處有淺深。見湛寂有淺深事不可遮之也。若爾初二重聲聞湛寂。拔業煩惱等緣覺湛寂。故以湛寂云有。二乘。拔業煩惱位不可云有聲聞云云。此義不可爾。疏釋湛寂時。五根本煩惱及百六十隨煩惱等皆畢竟不生故名。為湛寂。人執惑斷盡處云。湛寂條勿論也。三獸

淺深同斷。人執得人空不生之理。智有淺深故。釋所得理隨有淺深之由。今人執未斷盡位非云。入湛寂澤也。未斷惑品不可云畢竟不生故。加之見釋文起盡三乘同到一所時。猶有三乘淺深。聲聞可取無學一果也。不可通前三果乎。若於聲聞中猶立重重湛寂。三獸譬尤不足歟。又湛寂位。一切外道所不能知。拔業煩惱重。離建立宗等。外道不知義上下既同也。所不知位阿寬狹別乎。私云。重重湛寂義難勢尤難遮故。三果中無學與拔業煩惱緣覺合此兩種可指湛寂也。故踏人執斷盡義云。如是未必指文也。但至上下外道不知同者。說文雖似其意別歟。下外道釋內外外道。內外道二乘歟。湛寂之源底菩薩獨到故。別為歎菩薩所入云。一切外道所不能知也。上云離建立宗等。但局外外道。故上下別也。

況又外道通力等聲聞不及緣覺。故離建立宗等者專可局緣覺也。其上彼建立宗等所被謂。十二因緣甚深理有佛無佛性相常爾處也。是豈非局緣覺乎。

一。緣覺不斷習義第五住心引同性緣習氣漸薄地文。如何可會之乎。答。天台意。藏通二教各有二乘。藏教二乘俱不斷習。通緣覺十地中第十地習氣漸薄地也。彼通教緣覺也。故有斷習義。今十住心所立第五住心藏教二乘也。故無斷習義。故天台於藏教二乘立七異三同時。以斷障同為一。釋通教二乘時。習盡不等故果小異。又問爾何第五住心引同性乎。答。雖非正證明緣覺義便引之也。如此例聖教多之。問以何第五住心知非通教二乘乎。答。第五住心小乘也。十住心四對時定小乘故。通教天台釋四教時云。初一小乘後三大乘。故通教三乘俱大乘也。

一。習氣斷義。淨影五同六異時立斷障同。如何會之乎。且又諸經論二乘斷惑不云有。不同乎。答。緣覺習氣斷者。斷正使時智慧深利故。不殘習氣斷也。故為習氣別不起斷道也。只同斷人執聲聞留正使緣覺兼習氣也。所斷惑品其體不別。能斷智品不起別斷道故。不云斷障異也。然細論門時。云習氣斷不可有二乘不同也。

一。梁攝論明二乘斷惑云。以法無我未淨。故人無我亦不清淨。之。又智度論云。一乘雖

●(離)十這？

破三毒亦不了盡。如盛香器餘氣故在。文二乘俱不斷習氣。見如何。答。可有二會釋。一二乘言言總也。實局聲聞也。故智度論往往出舍利弗等大阿羅漢三毒殘習。緣覺不出。但此會釋未盡歟。攝論以法無我未淨故之由。緣覺不可除故。一習氣重重也。真實盡諸煩惱習氣事。但可在佛果。故釋論云。如來地中四相都無究竟清淨。無際釋。倘若所斷微念云。並前殘習。故緣覺不可盡習氣。然二乘相望時。聲聞所不及習氣一分斷。此規模云。緣覺斷習也。習氣漸薄地漸言顯此義也。

一。習氣者不染無知歟。不染無知俱含釋亦名習氣。數習煩惱之氣分故。故。若爾不染無知有二無知。定障根障無知也。聲聞斷之。斷習義何局緣覺乎。答。習氣即不染無知事未定。光釋於不染無知體出十一師義時。煩惱習氣義在之。然俱舍正義云。不染無知劣惠為體三性門中善無記攝。不用煩惱習氣之義。可知二無知體劣惠非煩惱餘習云事。問。爾何云。亦名習氣等乎。答。令智劣惠事依煩惱殘習故。有財隣近等釋意云。習氣也。

學摩訶衍人

學摩訶衍人。文可云。真言行者也乎。答。顯大乘人也。兩方也。若云。顯乘之人也者。凡論能所寄齊事。專以密人可對顯人也。而今云。與小乘見道適齊。寄齊之旨分明也。以顯人對顯人。無其詮者乎。加之次下淨

菩提心少分增明。文淨菩提心非密乘不共之名目乎。若又依之云。爾者。見疏前後問。舉密人時。或云。真言行者。或云。瑜伽行人。今云。大乘人。可指顯人也。是以宗家釋中。判四種三妄時。以第三妄執云。大乘人。非依今文乎。

答。可顯人。凡於經初劫三妄文有二重釋。初約小乘。次學摩訶衍人。以下文約顯大乘。是則湛寂之中三乘人也。若爾同共一法行者故。尤可顯人也。但至能所寄齊者。今文強非顯寄齊旨。同共一法人與小乘齊顯。所以不隨小乘。迄也。全以小乘非寄齊顯大乘之義也。是以覺苑判通教菩薩。但至淨菩提心者。開會之意也。世間八心種子心。如云。淨菩提心少分增明也。無相違矣。

付學摩訶衍人為顯人。古雖有重重篇目。多分湛寂三乘中菩薩定學摩訶衍人。湛寂菩薩見顯人故。學摩訶衍人。成可顯人。此會有二義。一學摩訶衍人。即湛寂菩薩也。云事所不共許也。彼所寄齊有三乘中菩薩也。此能寄齊真言行者也。故其體別也。一學摩訶衍人。即湛寂菩薩。可共許也。彼湛寂菩薩得無量寶王菩薩也。無量寶王豈非無盡莊嚴藏乎。湛寂理者人空理也。此理約顯人無相之空理也。約真言人表德寶也。真言行者斷龜妄執得表德寶。大香象到源底也。又疏一切外道所不能知。文釋內外道。宗家以內外道判九種住心。無爭

譬大香象王菩薩真言行者也云事。若爾同共一法中等者同。龜妄斷義也。問。爾湛寂菩薩進到證寂然界。見而證寂然界菩薩六無畏能所寄齊時。為所寄齊顯人。見湛寂菩薩豈非顯人乎。答。此事實難思。且會之於湛寂重實所寄齊有三乘。然初劫小乘為表故。菩薩隱以一乘寄齊真言行者也。證寂然界勝進時。顯彼菩薩釋生起也。或又此中有三乘人者。所寄齊三乘也。故非。合前三獸譬也。三獸中二乘譬。更菩薩可喻。馬歟。或又三獸譬。且約初劫顯相所寄齊為二乘。云。此中有三乘時。探密意開菩薩也。

一。學摩訶衍人為顯人。以難問答釋為規模。依根機非一開。四種三妄時。三果無學真言行者既移疏釋。以三毒為大乘人所斷。豈不依學摩訶衍人釋乎。彼大乘人既顯人也。學摩訶衍人豈密人乎。若學摩訶衍人定密人。宗家大乘人釋依憑何乎。實此難難會。凡宗家以初重三妄判大乘人所斷事甚難思。疏中於餘三種三妄雖舉斷人。初重三妄不舉斷人故。宗家加釋歟。初重三妄必非可局大乘人。餘三種有各別配當故。所殘被配大乘人也。如是釋大小顯密人悉所以被舉盡也。所詮大乘人通可舉三種三妄能斷人也。而第二三妄付顯相為三果所度。第三三妄對三果。定無學所度。初重強無別配當義門故。於是舉菩薩顯通三重之旨也。若爾以根機非一之由。建立四種三妄事。一往義門也。非再往實

義歟。又移學摩訶衍人云事不可爾。彼學摩訶衍人具三種三妄舉之。然彼行者等者第二三妄。然亦稍離等者第三三妄也。此三

重俱學摩訶衍人故。若爾何但局初重乎。若依義被釋大乘人時無相違。三人配當外大乘人殘故。若移文任文可移之。而文既學摩訶衍人通三重何局一重移之乎。其上以根機非一爲立四種三妄之由。依學大乘人通斷三種三妄之文時。根機非一之由不立也。或云。學大乘人唯見惑斷人舉之。釋初重三妄時斷人未見故舉之也。次然彼行者并然亦稍離等二段文。返重委釋前三果無學事也。故疏家釋既學大乘人。事但局初重三妄故。成根機非一之由也。云云。此義甚非也。先付見道云與小乘見道適齊意。小乘爲本大乘人寄齊見何以此釋初重三妄但成局大乘人之義乎。又然彼行等二段釋還前段釋云事甚不順文勢。若非學摩訶衍人相連釋釋文不足歟。又云修禪定道品諸度菩薩所修六度修行也。豈三果學人所行乎

一。與小乘見道適齊文。能所寄齊必可顯密相對云事。顯大乘人義如何可會之乎。答。今適齊者強非能所寄齊義。從本於初劫三三妄有大小乘人。先約小乘釋三三三妄畢。付大乘人又釋有此三三之事。時大小同斷見惑得人空不生。爲釋菩薩不成小乘之由云適齊也。小乘見道適齊云不墮聲聞正位意也。若明寄齊然

彼以下釋文可明寄齊。更不見寄齊義乎。故知三三皆釋大乘人斷三三三妄樣。故非寄齊門釋也

一。答先淨菩提心者開會意也。顯密不同。云大乘心密一分淨心顯現也。凡開會有重。起一切一分淨心無非真言淨菩提心一分。此淨菩提心全開。真言行者也。一分起顯人也。故八心最初種子。一分淨心顯現云云。若爾小乘見道無非淨菩提心一分。曼茶聖衆列小乘義專此意也。然今大小相對時。大乘親真言故嫌小乘云淨菩提心少分增明也。凡疏家處處釋以真言爲大乘對如常也。今從大乘中顯大乘分出爲初劫三乘。有屬真言之邊故云淨菩提心也。次行者者是以真言人名行者也。三劫釋文下地明真言行者也。然寄如常顯釋之時。動舉下地真言行者處有之。初劫終行者未過此劫等釋。真言行者豈名極無言說處乎。極滅言語言三昧小乘三昧故。故證寂然界顯菩薩云行者也。若彼行者密人以三乘上中下出世間心合論一阿僧祇劫文真言行者事新足云合論乎。或又行者言未必局真言歟

見惑寬狹

學大乘人出世初心斷見惑見爾者可云二執見惑悉斷之乎。答。可局人執也。兩方也。若云局人執者。經唯蘊無我句含三乘見道之中。今明大乘人見道。若爾大乘見道二障分別起俱斷之。何於見惑有所殘

乎。是以疏度無量見網文無量言無所簡乎。若又依之云爾者。既與小乘見道適齊文可局人執品分齊豈如何

答。可局人執品也。凡思學摩訶衍人。湛寂位未及證寂然界。何斷法執乎。依之經云。彼出世間心住蘊中。疏宜然未度法障未名真淨菩提心。但至難勢者。深教意見道必不斷一切見惑歟。依之或釋中。但一煩惱有能。有細見道斷能修道斷細文。能細俱可有分別俱生故。不可有相違

重難云。開疏家釋案菩薩次第勝進之義相湛寂位雖有三乘。菩薩進登寂然界。此寂然界菩薩進至第二劫見釋三乘徑路始分顯此意也。若爾他緣乘既法相大乘故。以此見道位於唯蘊無我之位。釋與小乘見道適齊見故約菩薩見道尤任法相大乘所判可存見道義也。而他緣乘意。於見道斷二障分別起。於修道位斷法執俱生。至金剛心位斷人執俱生也。故知學摩訶衍人見道可通二執見惑云事。但至云湛寂位不斷法執者。若約菩薩時。實未斷物法執俱生也。人執俱生雖未斷也。菩薩強以是不思所斷惑。故留惑故。故菩薩雖可約法執俱生判未斷義。同二乘見道說故。且人法相對見修相對義門隱之也。湛寂重雖有三乘具二乘爲表故。見道說唯蘊無我也。若別說菩薩見道。不可云唯蘊無我。三乘合說故。二乘爲本雖云唯蘊無我。菩薩邊唯蘊言約修惑可意得也。設約小乘。見

道云唯蘊無我時。可有見修相對之義也。無我者見惑也。對此唯蘊可。根境界淹留修行義故。故學摩訶衍人寄齊三果時。然彼行者有法執當心。彼明修惑留滯之義。文也。然菩薩二障見惑既斷。留滯法執俱生云。有法執也。人執俱生未斷。彼無留滯義故。但云法執當心也。故知唯蘊無我句含總別二意也。唯蘊無我一句攝諸部小乘諸者總義也。大小相對義故。唯蘊法執無我人執也。文處以此句爲見道別義也。唯蘊留修惑無我遮見惑也。故約大乘人時可見修相對義門也。次至經疏文者。彼又約菩薩強不可云法障初劫小乘爲表故。設大乘寄齊小乘明故云法障也。同共一法中而昇沈有異者專此意也。次至終教斷惑者。初劫菩薩不見終教大乘菩薩。勝進至他緣乘菩薩故。又寂然界證偏眞理。法相十地釋四五六地寄同羅漢故。於地上猶有偏眞義。終教大乘無漏智現行上假。不可云證偏眞理也。

答。凡案三劫配立。眞言行者斷三妄勝進心續半位也。爲顯此觀行寄大小權實諸教斷三妄之分位說之故。強不可盡一教始終也。以寂然界一重法倒文并第二劫第二重法無我性文見。初劫三妄可局人執品。設大乘見道也。取斷入執見惑邊。可爲初劫三乘也。湛寂三乘既同得入空理。若通三三三三河豈可。不齊故共上五根本煩惱等畢竟不生云。若約法執。豈畢

竟不生乎。湛寂既入空理。三三三妄何通法執乎。彼三妄斷盡位云湛寂故。又大乘諸宗斷惑義不一。難勢唯法相一宗樣也。天台立四教判二代宗教之時。通別圓大乘何先斷入執見惑。次斷入執修惑事。不異小乘斷道。初劫大乘有寄。天台依之。覺苑初劫菩薩判通教菩薩。又淨影意釋三賢斷入執地上斷法執。釋論一師意又爾也。故大乘最初不可定二障合斷。但至云初劫菩薩勝進第二劫故初劫時可。法相大乘菩薩者。所不共許也。三乘係路始分者。設別菩薩也。判菩薩智品時云初劫菩薩共二乘第二劫菩薩不共二乘。有何相違乎。次見修分別事。凡唯蘊無我觀門大小簡異名目故人法相對義勿論。且同見修相對之義云者。是又可同小乘見修故。以云見修相對不可爲通二障潤色。次法執當心有古。修惑云法執時無子細。設實法執也。人執修惑起因學之也。上來問答學摩訶衍人定顯人所設會釋也。若爲密人。御難如何故問題可有其用意歟。

一。初劫菩薩爲法相大乘。初劫即可爲地上乎。見道初地故。於三劫有地前三劫地上二劫異義。地上三劫義無之乎。答。今三劫若約時分一乘所經三劫賦。若他緣乘三劫。第二劫分可盡三劫也。不至第三劫故。故知約他緣乘三劫意得。今初劫彼第二劫從初地至七地也。今第二劫彼第三劫八九十地也。彼初劫未斷惑位故可有二劫

前也。問。爾者三果無學等寄齊豈地上乎。又證寂然界豈第二劫滿乎。其上疏常途諸論所明。經一阿僧祇證寂然界云。豈第二劫菩薩乎。答。如先云相宗十地四五六地云寄同羅漢故。有同共一法義也。又人執斷修惑位同。法執修惑斷位也。次寂然界第二劫滿事。寂然界菩薩同支佛。第六地既同聲聞羅漢故。第七地尤可同支佛也。左。初劫小乘爲本明故登地菩薩。同小故義門淺近也。次一阿僧祇事。自本今三劫配立約一乘教故。三乘教第二僧祇可當一乘教初僧祇也。例如釋論抄云性相兩宗相去較一僧祇也。

法執當心

然彼行者有法執當心。今此法執可云。人法二執中法執也乎。答。可人執修惑也。兩方也。若云人執也者。既云法執。何云人執乎。是以次下。不起我倒文。可人我倒不起之義。若爾對彼云法執當心。尤可常法執被得。若又依之云。爾者所寄齊已云三果學人。是則修惑斷位也。能寄齊法執可指修惑。答。指修惑可云法執也。今淹留修行者明漸斷之義。而第三重業煩惱猶人執品也。進第二重斷法執乎。且一片難勢其理分明也。但至一邊者。修惑迷事惑故。爲顯迷法自相之義云法執也。次不起我倒者。指見惑云我倒也。故上我倒所生三毒根本。若爾對見惑云法執。可修惑義勿論也。仍

無失

法執當心者可入執品修惑道理分明也。先

三果學人所留滯入執品修惑之義無異。論

今設約學摩訶衍人釋。所斷惑何忽相違

乎。況第二重業煩惱株等不通法執。返淺

位明法執斷之義乎。又釋第三重時。然亦

稍離下地三執文。彼爲第三重之來由。指第

二重云下地三執也。於下地三執有數義。

云法執義會無之乎。若法執約何云下

地三執乎。又所留滯入執修惑。法執者云

果所依義不可然。見文相之次第。依法

執當心留滯六度修行。法執留滯義故非

明修惑漸斷之旨。若爾者。有文大旨乎。前

三果學人以留滯惑爲所斷。今何不爾乎。

若法執所依所留滯云入執修惑也者。尤

可舉修惑體假令以法執當心。修禪定道

品之時修惑起可云稽留淹滯也。既無修

惑言。可知直依法執稽留淹滯云事。若爾

背文相之大旨也。又入執已斷後可云法

執當心。修惑未斷之位何進云法執當心

乎。龜惑未斷位細惑行解不顯。不可云當

心也。故知今法執可指入執修惑云事。但

不起我倒者。於我倒言有二樣。一對法執

人執云我倒云我蘊兩倒二種業煩惱網是

也。一見修相對見惑云我倒。唯蘊無我位

云我倒所生三毒根本是也。今依後樣指

見惑云不起我倒也。問。於我倒有寬狹

事如何。答。我倒者我見也。我見見惑故

見惑云我倒事無子細。二執相對人執云

我倒事。人者我義也。常一主宰見上所起諸

惑云人執。故總云我倒也。凡凡夫所起煩

惱從我見無云不平等起事。故唯識論二障

諸煩惱同薩伽耶見而爲上首文云人法二

我此意也。其中人執品惑迷用惑故主宰義

勝猶得我名云我法二執時云我執也。又

其中分別見修之時。我見見惑故。麤性云

我倒也。見惑不局。我見四見從我見展轉

起故。舉本攝末見惑云我倒也。問。人執

修惑云法執有其例乎。答。可尋之。常

釋論中五種人見者。執如來藏故法執。如

云人執也。今又修惑迷事法故。人執云法

執何過云云。又淨影釋。以執取相云法執

釋論人師准計名字相爲見惑執取相爲修

惑。淨影意人執修惑名法執歟。但常義。淨

影以執取相云法執故異釋論意云云。能

能可尋之。彼師執取計名云地前三輪惑。

智相相續云地上二輪惑二輪者見修惑。若

爾執取相可入執修惑歟

一。法執義了簡文段前條見惑論義以盡二

障見惑之義可成也。大乘人見修道寄齊二

乘明。故見道斷二障見惑。修道斷法執俱

生也。故修諸度時稽留淹滯者。二地以上

菩薩明法執修惑漸斷之義也。按業煩惱者

小地菩薩明人執習氣斷之義。所詮大乘菩

薩於地上見道斷二障見惑於修道漸除

法執俱生并與二障習氣。是寄齊小乘三

道明故。修惑斷邊寄菩薩斷法執修惑緣

覺習氣斷邊寄菩薩修道習氣斷也。故下地

三執者。假令初劫寄同法相大乘第二劫

六地第七地可同緣覺習氣斷也。若爾者指

前六地可云下地。六地間所斷法執俱生

云下地三執也。三執者根境界迷也。小乘

迷根境界起人執修惑大乘迷根境界起

法執修惑。所詮法執義。法執名字依難名

人執也。二執名字諸教同名目也。今疏何

猥可改其名目乎。又舉起因義。難勢前顯

畢。法執當心正舉今所斷見若爾明菩薩

法執斷位之條勿論歟

下地三執

然亦稍離下地三執文指何地云下地乎

答。可尋聞地也。兩方也。若云聲聞地者

緣覺於凡位預斷下八地惑起無漏智斷

非想地之惑故。尤指下八地可云下地也

是以覺苑法師釋稍離下之八地三妄執故

以聲聞云下地證據何在乎。若又依之云

爾者。下地三執者可指前三果所度三妄

也。若爾彼不盡九地之修惑。何但下八地

乎

答。可尋聞地也。今文以大乘菩薩斷位齊

二乘斷位明之時。同緣覺斷位釋也。若爾

大乘菩薩無凡位斷何舉下八地凡位斷義

乎。況又株杭種子顯緣覺斷惑勝聲聞之

義也。若非想地惑二乘俱斷。不可爲緣

覺不共之稱。故知學大乘人斷聲聞下地所

斷九地見修三果畢明進斷緣覺所斷業惱

株杭義故云然亦稍離等也。但至聲聞云

下地者。三乘共十地時對支佛地第八地指

已辨地等^{第七地}云下地也

重難云。今文明學摩訶衍人寄齊云事。所

不共許中也。於初劫開三種三妄之時。初

重見惑學大乘人所斷也。第二重聲聞所斷

第三重緣覺之所斷也。故云然彼行者等并

明前三果無學斷位也。故云然亦稍離乃至

生十二因緣等委消釋第三重經文。若爾直

明緣覺斷位故。尤約凡位斷之義可釋之

也。凡一切緣覺必先凡位^{順解脫}以有漏道

合斷下八地五部惑。五部者四諦修道即見

修二惑也。其後時劫滿時從漏善根不起

于座次第修之。依第四禪起無漏道經

見道十六心時。緣上界忍位斷非想地之

見惑。次以九無間九解脫道斷非想地九

品修惑。是云三十四心斷結。又菩薩三十四

心緣覺有云百六十心之釋。正理意也。下

八地惑凡位斷故。於聖位不斷之故。今明

緣覺斷位故。凡位斷邊云然亦稍離下地三

執也。拔業煩惱株杭等者可指聖位所斷

之非想地惑也。無學聖人者顯此意也。若

爾者下地者可下八地之條勿論也。若非凡

位斷者何云稍離乎。三界煩惱有云一惑

龜細之義邊故。非想地惑。緣覺種子也。

但爲緣覺不共說文事。雖斷非想地惑事

同聲聞兼除習氣之義邊故。成緣覺不共

說文又存習氣斷義也。十二因緣文專顯

此意也。故第七疏云。聲聞以極觀察智雖

知諸法實相。不能分拆推求十二因緣實

相。辟支佛智慧深利故。以總別之相知之

云云。十二因緣觀門不通聲聞。今拔業惱株

杭事依十二因緣觀門見故。緣覺不共之

義分明歟。設又以大乘人寄齊緣覺。作能

所寄齊時所寄齊爲本可明故。大乘人雖

無凡位斷之義。比緣覺凡位斷之位云然

亦稍離故。下地者可下八地也。次約三乘

共十地聲聞地云下地事不可爾。三乘共

十地約常三乘非建立歟。故天台判通教

三乘爲大乘三乘。

答。見文段大旨。明初劫三三妄有二重

釋。學摩訶衍人已下文約大乘人并釋三種

三妄之條無異論者歟。若爾者然亦稍離等

文可。大乘人釋何直緣覺說文乎。況又第二

重修禪定道品種種諸度文約菩薩所行六

度明淹留修行之義。若直三果人。何云

修種種諸度乎。諸緣度三乘各別所行故。若

又再返三果無學作釋。加顯何乎。頗重言

無用歟。次下八地義依覺苑釋歟。彼師下地

雖有二釋。拔業煩惱株杭文釋非想地第九

品惑。若爾者下地云下八地義。有不

非想地前八品斷位之過。下地云欲界義。

上八地中但明非想一品有不明餘之過。

凡云株杭云種子顯餘殘詞也。若非想地

正使。其不順株杭種子之言乎。但至云三

界惑一惑龜細故於非想地惑有餘殘之義。

者。其意不審也。九地煩惱界際既別也。何云

一惑乎。於欲界煩惱具三惑惑故斷欲惑

之時上地惑可云餘殘。起地地各別斷道

之時分所斷各別也。何強非想地惑云株

杭等乎。可知三界惑正使既斷後猶帶餘殘

習氣故。約彼云株杭等事。若爾者云然亦

稍離之處可盡三界正使也。何局下八地

乎。次十二因緣文明緣覺斷位云事。凡明

寄齊習以所寄齊爲本故無相違。上無學

聖人文且略之歟。或又三種三妄文自元合

說三乘故。今菩薩邊釋文也。生十二因緣等

觀門直菩薩觀門故。不可有相違。演密抄

此意也。故以拔業煩惱株杭等文爲證寂然

界菩薩。次聲聞地云下地事。三乘共十地

云通教事。天台一家意歟。諸宗未必立通

教。爾者同性經十地。三乘共十地。可云常

三乘歟。或又二乘有地名望緣覺聲聞云

下地何過。勝鬘經此三地彼三種意生身者

以三乘爲三地。若爾者既云聲聞地支佛

地也。三乘又上中下故。聲聞云下地不可

有苦

一。拔業煩惱等文。明緣覺斷習之義故非

正使斷。故下地者非下八地云事不可然

設此文明緣覺斷習之義。正使斷上可存

習氣斷之義也。但局習氣云明斷位者。緣

覺三十四心斷結外又起斷道云有習氣斷

位歟。曾不可有此義。只三十四心無漏上

緣覺智慧深利。兼有斷習氣之分也。若

爾者倍聲聞明緣覺斷習之義。其斷位只可

舉斷非想地惑之位也。下八地凡位斷位

以有漏道不可除習氣故。若爾者拔業煩

惱株杭文緣覺斷習說文可明斷非想地惑

之旨也。如何。答。習氣斷義實爾也。然心續

生次第以倍前前之處爲後後住心齊前
前之處讓前前後後略之也。若爾者正使
斷分二乘無勝劣。九地斷惑偏讓聲聞明
聲聞智分所不及習氣斷計可爲緣覺斷
惑故。今業惱株杭約地可通九地。九地
惑皆可餘殘習氣故。何獨局非想地乎。
若又前無學聖人聲聞無學明轉向餘乘之
義別可起習氣斷道也。其時聲聞無學依
惑餘殘習氣不明了故。再修四諦觀之時
漸漸煩惱習氣可盡也。行法智除欲界餘
殘行煩惱除上界煩惱餘殘可未必見修
各別歟。於上八地地地煩惱習氣各別可起之
歟。

一拔業煩惱株杭義可局小乘也。見入執
品分齊株杭種子故。菩薩以入執分不可
云株杭種子。拔株杭種子者顯諸惑斷盡
之義故。故菩薩釋第三重微細百六十心煩
惱業壽種除斷第三劫之時明拔種子之
義。如何。答。三重三妄自元二乘爲本故。
約小乘云拔株杭種子也。菩薩斷位同彼
故云拔業煩惱等有何相違。所證此文明
緣覺習氣斷義。菩薩又斷習氣寄同彼事
不可有相違也。

演密抄第三云。言即是無學至最難斷處者。
即非想地第九品煩惱最微細。名爲難斷
處。

大疏百條第三重第八

兩種外道

今疏中舉內外兩種之外道。見爾者內外道
中可有顯教修行之菩薩乎。答。約文顯
相不可有菩薩也。兩方也。若云無菩
薩者。既云此宗中說有兩種外道。此宗言所
顯顯教悉可屬外道。依之所不知之法無
量寶王。此豈非金剛寶藏乎。是以宗家釋
中釋顯教隨機而說故云內外合今兩種
外道文。若又依之云爾者。經中歎湛寂之
理云。一切外道所不能知。二乘猶得此理。
菩薩何不知之人乎。

答。自本所答申約文顯相者菩薩不可有
之也。湛寂之理三乘同所證也。其中二乘不
到源底故且云內外道屬不知之人。菩薩
喻大香象王云盡其源底。何返云外道乎。
又此菩薩不可云密人。同共一法菩薩故。
但無量寶王者歟。入空理且云寶王也。大
宗家釋疏意兼於此菩薩存能寄齊真言行
者故。搜索意爾判也。如此成申不可有
相違矣。

裏書云

演密。內外道附佛法外道云云。即種子部
也。故常二乘非不知人也。無量寶王私
記云。彼愚法人不能知自所得二乘菩薩
終可迴入佛大寶王之位云云。

此論義內外道中可有顯乘菩薩也。凡
三劫說擬儀外述顯修證之深淺故。何處

作淺深之對辨之時。多分顯顯淺密深之

旨也。今列人空不生之理之時。學清潭與

寶王二喻清潭遮情無相之理也。故二乘同

入之寶王人空上表德理也。無盡莊嚴藏故

云。無量寶王。若俱約顯理者。顯同遮情理

也。取二喻何用乎。只清潭底岸分事可足。

何強別取寶王喻乎。又非表德不順無量

寶王言歟。無量寶王既表德理見不知之

內外道中可有顯乘菩薩之條勿論也。就

此顯乘菩薩有二義。一今於初劫顯密對

辨故。初劫菩薩也。不通九種住心。初劫所

寄齊二乘爲本。見寂然界生起之說。湛寂位

有顯菩薩。見即三乘共行菩薩也。以彼菩薩

可屬內外道也。若今無量寶王顯乘理內外

道云局二乘者。雜問答釋云何消之乎。故

雜問答云。經云諸佛大秘密外道不能識。其

外道者是何外道。答。於外道有二種。問。何

等耶。答。一外外道。二內外道也。問。何云外

內外。答。外外者內外故云外外。內外者

於內有二道。依之言內內外耳。問。其意云

何。答。於教大論有深祕淺略二道。即祕言

內內。淺言內外。問。何故云之耶。答。真言教

諸佛自內證教故云內內。顯教隨機而說故

云內外。問。經文既云外道不能知。不說內

云云對眞言內證顯教云內外二局二乘之條分明也。以今兩種外道所不知之無量寶王同諸佛大祕密之文。無爭無量寶王祕密理顯乘菩薩尚不知故云外道不能識事。宗家殊合今文事。外道言通菩薩證據也。其故若局二乘云外道者。彼文處外道不能識文。疏判凡夫二乘兩種外道。不可求餘處證文。而諸佛大祕密外道不能識之義不可局凡夫二乘故。立內外兩種之外道廣云通顯教。其證文引今文。今內外道不局二乘云事無異論者乎。問。此義前三獸渡河大香象王爲密菩薩歟。如何。答。先達義云道指房顯同前大香象王菩薩顯菩薩也。今無量寶王者密理也云云。實上香象云到其源底未云得寶王可知窮人執遮情理不得表德理也。水喻遮情寶王喻表德到其源底窮水分故顯菩薩也。凡舉湛寂理不知人有二重。初離建立宗等者外外道不知之義也。故疏如前所說建立淨不建立無淨等種種宗計皆不相應文。是湛寂理專二乘所證故。遮外之外道計也。次三獸渡河喻意。歎菩薩所得湛寂理故二乘爲不知人也。故疏獨有大香象王漸次深入到其源底文。兔馬不到源底故。於湛寂理尚有不知之分。第三重一切外道所不能知文此湛寂理爲表德理明內外道不知之義也。故三重釋聊異也。二顯密對辨之意。顯可通九種住心。設湛寂理也。見表德理之時九種住心不可及故今於初劫對辨內外道可通第

三劫也。例如第二劫終顯密對辨文第三劫一道極無攝上來中。今不云上來。相攝之義殊無相違。私云。前大香象王可眞言行者。大香象王釋過窮湛寂理之旨也。以眞言行者寄齊顯之時。於顯教不可許窮源底。又於所寄齊中強歎德菩薩何用乎。共上一切外道所不能知文。既祕密理云內外外道不知其所不知處指湛寂文之條勿論也。湛寂理若非密理。何云不知處可存祕密乎。文鉤鎖甚不符順者歟。故知云離建立宗等迄約顯相舉二乘湛寂云如是。湛寂文於人空理存遮情表德二義就表德邊有歎德說也。況又清淨寶王俱一具喻也。而此寶王爲有何處一定可有源底也。例如海底有寶珠故大香象王言到源底尙云不得寶王事尤不審也。問。爾者此中有三乘人同以無言說道等云云。三乘中菩薩即眞言菩薩歟。答。此事能可思案之可有顯密二義也。若密菩薩義。上舉三獸喻顯三乘人也。其下云此中有三乘人等。無爭前三獸法說也云事。同以無言說道等者。且約所寄齊作此釋也。故云淨心漸現。淨菩提心可密人故。若顯菩薩義。能安執斷所寄齊三乘具有之。三獸釋且隨義轉用香象喻密人。此中有三乘已下文約說文本意舉所寄齊三乘也。此中者云此湛寂中事也。既云無言說道。何攝密人乎。無言說無相偏眞之觀門故。眞言行者跂步之時。表德有相懸眼行故。不可云依無言說道

又不可云同共一法。寄齊只同斷證分齊造也。一。此中有三乘人者可顯菩薩。見文之相違此菩薩勝進到寂然界見疏云。以行者於瑜伽中湛寂之心雖已明顯然涉事時根塵識等尙當心乃至發起其心修離著方便。於五種譬喻觀察無性空文證寂然界顯菩薩事定。其故六無畏所寄齊菩薩故。若三乘人中菩薩密寂然界生起菩薩何來乎。一。問。一切外道所不能知者。內外外道不知祕密理云事歟。若爾者湛寂之說文以小乘爲本。經文不相連乎。如何。答。外道不知文可存重重不知義歟。如前離建立宗等外外道不知二乘所證湛寂理也。二乘又不得菩薩所得湛寂之理故。二乘云內外外道不知也。此湛寂理約表德菩薩猶不知故。內外中又存菩薩也。湛寂理依言淺深不知人存重重故。非不取二乘所得湛寂。問。約人空理於菩薩二乘何有知不知不同乎。答。二乘得偏眞之湛寂。菩薩得中道湛寂故有不同也。一。內外道不通菩薩義。初劫湛寂有三乘人釋之時先約二乘釋。後約菩薩釋。是初劫通滿之義相也。故上見修無學三道釋先約小乘見修無學三道釋。次付學摩訶衍人又辨三道。後釋湛寂重之時。離建立宗等者約二乘故唯遮外道。次三獸渡河釋并內外不知釋又歎得湛寂之理之菩薩遮二乘也。故內外道者可局二乘也。宗家顯

教云內外合今文事。只外道有內外之兩種。迄證文也。張非。全體所證無量寶王密理見。不知人尤可通顯大乘。而得此寶王菩薩或作偏真之觀門。或修同共一法行。或進登寂然界。此等之義相悉非密菩薩行相。以知無量寶王者對小乘趣寂以佛果功德涅槃四德等云無量寶王云事。故濟蓮私記。彼愚法人不能知自所得二乘菩薩終可通入佛大寶王之位。又此中有三乘人。文密菩薩合二乘云三乘。例有之乎。如涅槃四乘菩薩。合密云四乘。例有之。云三乘例未勘及。定知三乘俱顯分齊也云事。又三獸渡河說源深聚智度優婆塞經等之說也。故喻顯三乘。是以天台三獸渡河喻判。通教三乘。何今違本說。以彼菩薩云密菩薩乎。此事難義故。先達多云三獸菩薩顯菩薩也。無量寶王密理也。成上下意別之旨。一相續文說同湛寂理之時。上下忽相違事尤不應道理。故知內外兩種外道二乘外道分歟。菩薩所證湛寂理云事。

五喻體空

疏文於五種譬喻觀察無性空。今此無性空可云體法空也乎。答。不然歟。兩方也。若云非體法空者。凡以緣生無性之觀門為體法空。然五喻觀門專明從緣所生之義。又云無性空無非拆空云事。若又依之云爾者。釋第二劫之六喻中不舉泡沫芭蕉之三喻事。云猶帶拆法明無性空。簡唯識無境體法難解之空。定知初劫五喻拆法

空也云事。爾者如何。

答可拆法空歟。凡體法空本性空寂之觀門也。故以諸法或為真如隨緣之所作。三論等或為唯識所變之法體。法用故其體空道理有之。而初劫觀解同小乘未及唯心談爭許。畢竟空觀乎。是以猶約偏真之理作此平等觀。偏真觀門專拆法成空之故也。況所同成實拆法空乎。但至緣生無性等者。設難緣生也可拆法空也。故成論觀苦無常等互相緣集而成拆法空故。如此成申者不可有相違矣。

重難云。凡思拆體二空之差異者。聚集和合法思有實物別體。為遮此執破拆和合名拆法空。故拆法空觀前必存法體。若一法體空破拆之作何物乎。異之名體法空事。無所殘法體悉空之名體法空。而思寂然界即空觀門者。偏真之觀故諸法見單空者也。於法體既無所殘。何非體法空觀乎。又此寂然界菩薩當通教菩薩三獸渡河菩薩進到寂然界故。若爾者天台藏通二教對辨時。三藏教云拙度拆空。通教云巧度體空。是以演密鈔謂。前劫中有通教菩薩從無性門達諸法即空。此即體法空。加之疏釋。五喻觀門。一一約緣生無性之義釋之。凡緣生無性者以能生緣空所生之法義也。此豈拆法空義乎。但至泡沫芭蕉之三喻者。彼三喻有緣生無性義者。何不為體法空之喻乎。故彼緣生無性三喻。下一一皆有緣生無性辭。此三喻中殊破拆之義見芭

蕉之喻也。而云至於隣虛亦不可得終歸不可得。無所留芭蕉之體豈非體空乎。故合說文。無不從衆緣生。緣生無性是行本不生也。文全無破拆之辭乎。猶帶拆法者。為顯觀門施淺不及難解空。取帶拆法喻。為言直非云拆法也。若直拆法。何云帶乎。其上取幻焰二喻事如何。所詮寂然界判度一重法到許法空之觀。空法體之條勿論也。乍空法體猶云非體空事其道理難思乎。但至云成論雖許法空拆法空者。彼論雖有二空釋。定小乘半字教故實可入執分齊歟。可攝唯蘊無我句中故。例如舍利弗阿毘曇難說二空為薩婆多部本論屬法有我無宗。次至云談體空事可依法性緣起唯識所變道理。寂然界未及此觀門爭作畢竟空觀乎者。如前云體法空者法體空義也。何觀有法體之分。云體法空有何相違乎。所詮真理離一切之相故。契達此無相理之時有相諸法一向空也。觀解立名偏真之觀也。例如唯識論正智證如之位判一切境相皆不現前。寂然界觀門淺近故不能出有門觀俗事。住空寂理故諸法思單空也。此觀門豈非體空乎。大對體法難解之空。無性空故。可拆法空云事不可爾。既置難解之簡別之言。體法空上非分難易乎。

答。問處處釋文。初劫智惠定二乘分齊。設寂然界雖度一重之法倒。尚可有同二乘之觀門之分也。所觀人法俱空云成實諸宗

未甚懸絕。尤准成論法空可得之也。成論既拆法空也。是豈不爾乎。至第二劫三乘徑路分。寂然界未與二乘異路。爭成體法空之觀乎。寂然觀門既或云偏真或云單空。若非拆空何有偏空義乎。凡成觀門事其加行位尤可觀察道理。非唯心唯識義。又非破拆聚集義。依何道理成偏空觀乎。設證真理時不見事故偏住空理。出觀後見事諸法之時。此法空以何道理可觀之乎。若無其道理一向思寂。或撥無因果邪見歟。或空見外道所見歟。爭以此觀可空法執乎。故知不知中道義門空法時。不依破拆義空道理難立。此破拆空非中道故。或云即空或云偏真也。若寂然界體空觀以何義分簡異第二劫可屬初劫乎。只可第二劫觀門淺深分故。乍定大乘行者齊辟支佛不置第二劫。定知觀門遙別也云事。若非拆體以何爲觀門別乎。但至云拆空觀不空法體者。三藏教拆空義也。成論以拆空作法空觀故拆空觀不空法體云事不可共許。又成論法空拆空觀故。何云可屬入空觀者。判成實諸宗未甚懸絕故。誰知寂然界有入空分齊。是又一箇尋也。強定法空不可致難勢。又成論法空大乘諸宗所許之也。何云局入空乎。次云通教菩薩事。相似分有不可云全同。彼菩薩入空分齊也。故藏通俱斷入執時云有拆體不同也。今斷法執故異彼歟。次五喻俱緣生無性觀云事。衆緣和合法故。以衆緣

折此法故。不可依云從緣生。明成論拆極微之義。苦無常等互相緣集。若對理論一切皆假。意苦無常等諸緣和合生。極微故極微無實有體。爲言次取幻焰喻事既云聲聞經中有五喻。五喻齊非拆空觀乎。幻土木和合成一幻事。破拆土木等諸緣無所成幻事。陽焰又日光風塵等諸緣和合成法也。見日光風塵也時何陽焰乎。破拆空之義皆以同也。

證寂然界

宗家所立十住心中。以證寂然界可云立別住心乎。答。不立別住心也。今付之思寂然界者。大乘菩薩以即空之觀門度一重之法倒。既云漸過二乘境界故。不可攝第五住心。又初劫偏真觀解未及體法難解空。難屬第六住心。設以二乘爲一種住心寂然界開可立一種住心也。依之六無畏中爲法無畏十六重玄爲一種阿闍梨。爾者宗家立教一旦難思。

答。自元所答申任高祖之定判。凡立十住心事。依大日經菩提心論而論中不開寂然界。任經論共許之所立除寂然界也。況大日經中六無畏開雖爲一種之無畏。三劫文明攝二乘之旨也。其故或云與辟支佛位齊。或述成實諸宗未甚懸絕。依之寶珠喻不立寂然界也。但至度法倒者。成實宗雖談二空。攝小教乎。漸過二乘者細論門意也。

重難云。宗家住心之建立舉十綱攝衆毛。

故。聊其義異。可立別住心。從義門相順十綱內攝之也。例如淨影宗攝三論地論攝論兩宗攝法相宗然寂然界望大乘之時望小乘之時俱難攝道理。大都先重難勢顯。若爾何不立一箇住心乎。不可屬小乘事。小乘以湛寂爲至極。故疏釋湛寂云。湛是甚深義寂是不生義。謂五根本煩惱及百六十隨煩惱等皆畢竟不生故。爲寂云人執品惑此位斷盡云事畢竟不生釋分明者歟。而釋寂然界。雖行者湛寂心明顯也。乃至證此寂然界時漸過二乘境界。如蓮華雖未開敷而稍出清流之上。越二乘分域云事解釋實分明也。況又經說寂然界云。彼離違順八心相續業煩惱網。疏釋違世八心云。若三乘初發道意。迄至拔業煩惱根本無明種子生十二因緣名違世八心。拔業煩惱第五住心也。而以之爲所離。何以能離寂然界返攝所離第五乎。又大小二乘其歧大別也。故智論以一代教大分二之時以大小乘爲其二三論家立二藏教專依彼論文。故知設合小乘中二乘。又四家大乘合一菩薩藏。大小二乘合爲一種住心事更不可有之乎。而寂然界大乘菩薩定故疏釋寂然界大乘行者了達諸蘊性空等文。以寂然界非定大乘行者乎。又云。依常途解釋是一大阿僧祇劫方證如是寂然界文。若小乘菩薩。盡三僧祇可云證寂然界。既云一僧祇豈非大乘菩薩乎。依之疏家處處判階位重數時。於餘住心雖有開

家處處判階位重數時。於餘住心雖有開

合不同。以寂然界爲一種位。所謂六無畏
深行阿闍梨十六重玄五重不生文兼當段初
劫三重說文也。又不可屬第六住心。案經
疏說相約三重妄執大分三劫不同。既屬
初劫。妄執能斷寂然界。不可攝第二劫
爲細妄執能斷人。是以疏判寂然界第二劫
觀門差異云。謂行者初劫修觀行時心沒
蘊中故。五種無性空門。觀法無我。然猶望
圓成中道。猶屬對治。乃至今大乘空相空相
亦不可得也。文既寂然界屬四悉檀中對治悉
檀觀門也。何屬圓成中道第一義悉檀乎。
又釋初劫五喻第二劫六喻不同云。前劫五
喻有泡沫芭蕉。此中所以不論者。此三事
猶帶拆法明。無性空。此中幻焰等喻。意明唯
識無境對法難解。空能相轉融。故不論也。文
龜相轉融不同非難。一混釋所顯寂然界觀
門拆法空也。法相學者設云。初心淺位也。
唯識所變理懸眼可住。體法空觀。拆法空是
小乘遮入我觀門也。何以此觀門屬第二
劫乎。

答。宗家住心安立事非私義立。專任大日經
菩提心論。而經中雖開寂然界。論無之。故
知約經論共許住心建立十住心云事。加之
以寂然界爲一箇住心。可爲一種大乘。歟。
而四家大乘四行菩薩三摩地。若立寂然界。
四行外可何菩薩三摩地乎。況又四箇大乘
是以世流布大乘教。定十綱體。如寂然界。
大乘宗三國間何潮流布乎。故知所攝毛目
非能攝大綱云事。付其第五住心攝屬義

可存申也。大都三劫配立。初劫小乘第二劫
三乘第三劫一乘見。故疏中初劫智慧二乘。
共行。第二劫智慧三乘共聞。文共行二乘言初
劫分齊不超二乘行。故疏五重不生釋云。
復次若了知唯蘊無我。乃至證寂然界時當
約我人衆生壽者本不生。故明種種法門。
寂然界觀門人執斷分齊也云事。釋文分明
乎。又疏或云。行者未過此劫與辟支佛位齊。
或成實諸宗未甚懸絕。文第五住心所攝云事
旁以分明也。又云。至第二劫乃異二乘。云云
初劫二乘同也云事。無異論者乎。但至難令
出說文者。寂然界菩薩也。不可云二乘全
同。且顯三乘不同釋文也。明寂然界細論
門意。屬十綱龜論門意也。以細論門釋。不
可備龜論難。故一本義釋。證寂然界菩薩
判深利緣覺。次至云度一重法例。故異二
乘者。成實雖談二空。猶爲小乘攝屬。舍利
弗阿毘曇雖說二空。爲有部本論。其上寂
然界觀門雖云度法例。猶可入執分齊也。
其故凡法空觀門知諸法體空也。而非唯識
所緣義。又非法性緣起之旨。爭覺諸法體空
道理乎。故知以破拆觀雖空。諸法實被遮
處。可入執分齊也。且五重不生釋分明者乎。
彼成實宗猶釋苦無常等互相緣集若對理
論一切皆假。云空隣虛細塵以破拆觀猶
屬小乘。今寂然界觀門全同彼乎。未甚懸
絕言深可思之。次以大乘不可攝小乘
云事。相攝義門不定也。以劣攝勝義。何以
小無攝大義乎。或又小乘菩薩三乘相望

且與大乘名歟。次至云。階位不同中以寂
然界爲一種位者。六無畏深行阿闍梨十六
重玄三種配立同事也。以六無畏爲本建立
故。以寶珠譬喻。統論三劫始終時不出寂
然界。故知位開合未必一定云事。

復次大乘行

本經文。復次大乘行發無緣乘心法無我性文
宗家御意。今此文唯可云局第六住心乎
答。可局第六也。兩方也。若云局者。今此
文第二劫標句也。何有所殘乎。況又大乘行
文不簡第七。無緣乘義何局第六乎。法無
我性之文尤可通二箇住心也。依之六無
畏中法無我無畏中存他緣覺心兩種見。若
又依之云爾者。大師以此文唯證第六住
心如何。

答。可局第六也。他緣大乘心之立名專依
發無緣乘心之文。何以通二箇總名爲局。
一種別稱乎。但大乘行言實雖無簡別。約
始殊標此號。如無雲天。依之菩提心論。又
有衆生發大乘心文。簡小乘云。大乘故。尤
約大乘之初教可有此簡別之稱也。次法
無我性者第七住心。彼如是捨無我文。此豈非
云。捨今法無我乎。次至立一種之無畏
者。經文且雖局第六。疏家探意加釋第七
也。住心之開合隨宜第二一劫如攝二箇住
心也。不可有相違。

重難云。凡案三劫配立。細論門時雖存出
世七心。以三劫爲表故。標結文強不可存
二心簡別也。故知復次大乘行乃法無我性

句總標第二劫簡異初劫。依何以故微別說時。有他緣覺心二心說也。如是知自心性句又約三劫門總結第二劫也。知自心性言專結觀察蘊阿羅耶知自心性句。見若爾者結文既通他緣標句豈除覺心乎。但至云彼如是捨無我文捨前法無我性者甚不可然。見六無畏名字。無我無畏法無我無畏二心既別。何云捨無我捨法無我意得乎。定知捨初劫人無我觀觀第二劫心本不生義故彼如是捨無我心主自在等云事。但彼言至云可指他者。居今文段指總標句云彼也。發無緣乘心法無我性文捨初劫人無我觀義故指彼云彼如是捨無我也。次至住心引證者。總標句屬前段總結句屬後段聖教常習也。何強以彼局第六爲的據乎。次至云釋無緣乘時觀察阿陀那深細識云解了三界唯心等。阿陀那深細識者指解深密經阿陀那識甚深細一切種子如瀑流文也第八識含持諸法種子義法相不共談者。凡大乘諸宗通會一代立我宗故滿字諸經何文成宗違害乎。於三論宗觀察阿陀那深細識事何無之乎。淨影義章阿陀那翻無垢順第八佛性真識之義。但可見次至云解了三界唯心者。法相五重唯識義也者。三界唯心法門大乘通滿義相也。其中約事心。相宗意約真心性宗義也。今云無緣乘法無我性故。專約真性述三界唯心義。豈返云相宗不共義乎。次至釋法無我性句。合楞伽解深等經者。如先云以楞伽

解深密等不可云非性宗所依。良夫正法千年中論猶以爲四依論藏故。性相兩宗互爲所依。若違害宗文會譯者謬也。況於大乘經。況又八識三性三無性者三無性指諸部般若說故事當三論宗義。以彼不可爲法相不共法門也。故相宗成三性顯了無性隱密義三無性法門思三論宗法門。既云三性三無性。存兩宗旨分明也。返難者潤色者乎。又義私云。合楞伽解深密等非總句釋。釋經如彼往昔如是修行者觀察蘊阿賴耶等文也。釋中既爲欲淨除智障故隨順古昔諸菩薩修學觀察蘊阿羅耶等文是豈非觀察蘊阿羅耶等之釋乎。別句釋故合楞伽解深密等八識三性三無性之法相法門有何相違乎。但至相連法無我性之釋者。自以行者初劫造于須離有離無道觀法無我性總句法無我性之釋文。爲欲淨除智障以下文如彼往昔已下別句釋也。以疏釋配當經文。其旨分明也。何上下悉總句之法無我性釋意得致以三性三無性配當二箇住心了箇乎。次於第二劫中有二重標徵釋。至云是六七各別文段也者。雖有二重義相大別也。全非相對標徵釋。如前成申總標別釋總結三段見其中於別說段爲示性相兩宗異。有祕密主彼如是捨無我等別標別徵等文也。前後標異事。上標簡異初劫表第二劫大乘心生起由也。下標云覺自心本不生粗出觀門微何以故心前後際不可得旨委細述也。文句相對別不可云二

乘各別標也。爾者如何答。自本所答申任大師引證。依大日經菩提心論立十住心時。以復次大乘行以下文爲第六住心證文。豈難難別住心乎。付中第六立名既依大乘行發無緣乘心文。若通二箇住心。豈爲第六別稱乎。十住心中何住心以通餘名爲一箇別名乎。以之思設計餘文通義。於此標句可局第六旨分明也。彼第三劫所謂空性等文有八九并說義。極無自性心生一句局第九故。以不共說文爲第九立名乎。但以如是知自心性文爲通二心總結返以之標句可通三性義成申事甚不可然。其故疏釋彼結文之時。上述心本不生義畢。覺此心本不生即是漸入阿字門。爾時復離百六十心等塵沙上煩惱一重微細妄執名第二阿僧祇劫。故經云知自心性是超越二劫瑜祇行也。云覺心本不生云知自心性旨分明也。何以知自心性結爲通他緣乘起盡乎。結文既局第七可云標句定可第六也。況又初劫結文彼離違順八心相續業煩惱網是超越一劫瑜祇行文也。彼文既局證寂然界不通洪寂等不可云初劫總結文乎。又第三劫雖有三箇住心。總標復次真言門乃皆悉成就文唯局第十不通八九。標結起盡更不成道理者也。次阿陀那深細義可通性宗成申事不可然。凡云諸法生起。法性緣起爲性宗義以種子生爲相宗義事。性相大異轍也。而阿陀那深細識者爲取一切

種子如瀑流經文。何爲通性宗義乎。但至云兩宗俱滿字諸經可爲通依者。如撲揚大師釋會起信論云。眞如緣起。成諸法忍。譯者誤。性宗意阿陀那識佛性眞誠也。受熏持種譯者誤。而以彼文爲依憑。述相宗義條勿論也。加之釋總標句畢云。楞伽解深密等八識三性三無性等。釋總結句無爲生死緣因生壞等之義如勝鬘寶性佛性論中廣明云。既兩宗所依經論各別舉之。何上下俱云通二箇住心乎。次彼如是捨無我料簡不可然。彼言指第二劫行者詞。何云指上文段乎。不順如是言。若指上文段者。可云彼捨無我也。若爾者上正有捨無我言。可云有此說也。故知覺心乘行者住心本不生觀時捨他緣法無我觀故云。彼如是捨無我云事。但至云可無我法無我別者。如是名目有通局義故。約云人法二我。法無我只可云無我也。如是言指後也。指後云如是其例多之歟。如諸經初如是我聞等。或又爲顯心續生旨。第六住心行者捨初劫無我上覺心本不生時超第二劫。爲覺心乘爲第三次三無性指三論宗云事。三無性隱密顯了事彼宗大沙汰也。故撲揚釋如云。以顯了言說三無性。三無性第三時法門故。全非三論宗。若又隱密義也。居第三時指第二時故。猶第三時法門攝屬也。以三無性直不可爲三論宗也。

一問。六無畏第五法無我無畏釋。即是無緣乘心觀。察法無我性乃至。心王自在覺。本不

生得離法之扼縛。於法無我得蘇息處。文以心王自在等觀全爲法無我何無緣乘法無我性云。局他緣乎。答。三劫六無畏開合不同故。第五無畏第二劫。第六無畏第三劫也。故於第二劫雖有二箇心。經文且約他緣心說之也。然意廣含覺心故。疏家添心王自在等釋解之也。第六無畏第三劫故雖可有二箇住心。且約極無自性心說之也。故疏此空智生即是時極無自性心生也。然第六無畏不可云無第八等心。釋文出沒不始于今事也。故寶珠譬喻。指第二劫一向云他緣心。十六重深行阿闍梨。指第五無畏一向云覺心不生阿闍梨。是等豈第二劫無覺心乘第五無畏云無他緣乘乎。立名隱顯於焉露矣。

一。住心立名事大乘行發無緣乘心之文。若通二箇住心總句。不可爲第六別證。以通餘住心之文不爲住心立名故云云。此事不爾。所謂空性等文通八九經文也。而第八住心有空性無境心名。是豈以通二箇住心文非爲第八別稱乎。又唯蘊無我一句中攝諸部小乘盡云云。諸部小乘有緣覺。若爾以通第五之文非爲第四別稱乎。又宗家釋云。如實知自心之一句有十重淺深云云。而爲第八別稱。以通餘心文爲一箇住心別稱其例多之。如何。答。會此難云。所謂空性等文古來有多義。一義意通二箇住心云云。一義云。所謂空性乃至離眼耳鼻舌身意之文第八說文也。以極無自性心之

一句爲第九住心也。然所謂空性之文引第九住心事。爲極無自性心之來由引之也。但先德秘釋。妙執金剛通第九證文引所謂空性等文。彼既一種金剛含二箇住心。例彼故一文含說二箇住心也。若爾可設別會通。謂住心立名約正名。空性無境等異名故。通餘住心無和違。次唯蘊無我句此一句自狹之寬有三重義。一約文聲聞見道。二就義盡聲聞三道第四住心立名是也。三又就義通二乘云攝諸部小乘盡釋是也。其中以約見道說文爲第四住心立名也。唯蘊無我義無我唯諸蘊聲聞觀門故雖通無學道。且約初爲見道說文也。但此義通名約初立名故還成總句證文歟。次如實知自心云何菩提謂如實知自心之文也。彼說初地說文也。以第八住心釋初地也。彼明道故爲第八名也。然云通十住心釋能寄齊住心也。初地淨菩提心之無盡功德寄齊諸教顯故。所寄齊雖有地前能寄齊初地故。爲第八別名也。

三界唯心

解了三界唯心文今此唯心者真心心中何乎。答可通也。兩方也。若云通者慈恩法師依經論之文立五重唯識引花嚴三界唯心文證第二捨滯留純誠。而前四重事唯識故。今此唯心尤可事心也。況又云觀察蘊阿羅耶。蘊阿羅耶豈眞理乎。若又依之云爾者。法無我性既法空理也。知自性言豈局事心乎。

答。可通真事二心也。其故知自性言通三性。依圓二性即可真事二心故。依之往往引莊嚴論三性文證阿羅耶三義。但至五重唯識判文者。第二唯識強不限事歟。正雖約心王心所兼不遮通理也。依之唯識義中釋第二唯識。雖觀事理皆不離識文此豈非通事理乎

注云。三界唯心言雖似第二重證文。其意頗異歟。彼第二重恐濫外境捨心所變相分。今心外更云無一法遮心外法。所遮既別也。唯心言不可全同。爰知第二劫唯識觀門望初劫心外存法云唯心故可通五法事理云事

本裏云

唯識云。一遣虛存實識觀遍計所執唯虛妄起都無體用。應正遣空。情有理無故。觀依他圓成諸法體實二智境界。應正存。有。理有情無故。二捨濫留純識雖觀事理皆不離識。然此內識有境有心。心起必託內境生故。但識言唯不言唯境。乃至花嚴等說三界唯心云

重難云。凡他緣乘釋專可任。本宗說也。楞伽解深密八識三性三無性等釋專此意也。若爾者本宗既以三界唯心文證第二唯識。第二又事唯識也。何忽肯本宗釋義以三界唯心文云通五法事理乎。凡思三界唯心言卷三界諸法歸心義也。性宗意談法性緣起故有以所歸心為真義。相宗雖有以真性為諸法體義。卷歸真性義全

無之也。故心所變諸法歸能緣心可云三界唯心故。所歸唯心可局唯事心也。是以違相證性識云云違相不云相歸性也。唯心言若指真理者。背相宗義者也。但至云觀

阿羅耶知自性句通三性故云。始能觀察阿陀那深細之識可通。依圓二性者。以六喻觀羅耶自性故。以依他可為本也。唯識論等中以幻焰等八喻喻。依他故。若於幻分假實二意中邊論可通依遍二性。全以幻焰等不為圓成喻也。若爾者既云知自性如幻陽焰等。云不通圓成事勿論也。但

然阿羅耶有三種義者。以幻焰等觀羅耶緣生無性義時。遍計實執所遮處圓成理顯羅耶真實性圓成真理也。被證悟。故六喻觀有顯圓成理謂也。阿羅耶言無偏頗不可云通三性。殊云觀察蘊阿羅耶蘊言所顯顯正所觀依他也。詞也。故疏諸蘊果屈故以

為名文執持含藏五蘊種子故云諸蘊果屈也。真如理性豈有含持種子義乎。次至云云心外更無一法故非第二唯識者。凡唯識者識外不許法名也。付其所歸識重重故。所遮法又隨重重也。第一唯識遮所執依圓識體定故。心外法者可指所執實境也。第二唯識留能緣心且恐濫遍計捨心內境也。云此境心內也。望能緣心非心故。猶云心外也。乃至第五唯識以性為唯心故。依他諸法非真。真可云心外也。以心外言不可定唯遍計存境也。若云心外故云遮遍計義也者。可局第一唯識歟。以此

道理何云通五重乎。況又始能觀察阿陀那深細之識者。依深密經說見彼經云。阿陀那識甚深細。一切種子如瀑流。我於凡愚不開演。恐彼分別執為我。文觀第八識含持種子云。始能觀察等。見觀第八識依他邊條勿論也。大至法無我性文者。若以彼為道理可云唯局真性歟。既不爾。可知非固道理也。如前成觀唯識所變道理。遍計實執除本法無我理故。云即是法無我性也。故知無緣乘心法無我性者。唯識觀心云。無緣乘心。此觀心法無我行相故。云法無我性也。性者體性義未必真性歟

答。依宗家御意。當段述相宗義條勿論也。三界唯心言相宗所立舉唯識觀行相故。廣可通五重唯識義也。何強局第二乎。凡唯識宗大綱以第一遣虛存實識為本。不知諸法唯識所變道理事。依封著外境也。心外實境遣虛。知諸法自心所變也。處所歸自心體廣論。依圓二性也。是第一唯識義也。此自心次第攝略觀入其實體時。或證知心境相對境所變非實心能變法實體也。為第二唯識也。於心中於此能變心有體有用。用體所起猶非實體故。獨留實體觀唯識為第三唯識。於此實體心有。心王心所心所依。心王勢力生其體獨不立。證知自心真實本只心王也。為第四唯識。此心王猶因緣生法故假有實無也。不可云心實體。此心性所不被眾緣造作真實性。人法二執去處顯為真實心性。是第五道相證

410

性唯識也。此後四重第一唯識上次第推入其實體觀故離第一非有別觀門也。故心外更無一法釋雖似局第一唯識三界唯心言含五重淺深無相違者也。但至云三界唯心言卷二界諸法歸事心義故當第二唯識於真理無此義者。凡三界言呼諸法言也。見三界諸法云心外無法云三界唯心故。不可云偏卷諸法歸心。設雖真性云諸法真性真理也。何不云三界唯心乎。所詮唯心唯識眼目異名也。唯識言既互五法事理。唯心詞豈云可局一向事心乎。次至本宗證第二唯識者。彼指花嚴所說三界唯心文也。而花嚴經無此文賦。小島私記引新舊兩經數文。可見彼抄花嚴說雖說卷諸法歸心義。三界唯心言局其義不可必定云諸法唯識時。乍許互五法事理云三界唯心時。云可局唯事

事。彼此異因不可得者歟。次知自性會釋不可然。云然阿羅耶有三種義引莊嚴論三性文證之意。知自性言三種自性也云事勿論也。但至幻焰等喻者。如彼諸幻事譬說二種迷者。以幻事喻遍計。此幻即譬諸蘊者。以幻事喻依他。彼事無體故即得真實境者。以幻事無體喻圓成也。既引以幻事喻三性莊嚴論證之。幻等六喻喻顯三性云事勿論也。若爾者何云觀依他一邊乎。次至云觀蘊阿羅耶別緣起者。廣觀阿羅耶時云具三性義。定其體時八識心王體故。先可云依他也。故簡異性宗約生滅一分緣

起云別緣起也。次法無我性事既云即是名第二重觀法無我性。法無我性為所觀見豈非法無我理乎。凡二無我者真理異名故。第二重所觀云互事理且約勝云觀法無我理也。是即簡異初劫人無我觀云觀法無我性也。次阿陀那深細識依解深密經云事不遮中處也。凡觀唯識義事依二道理也。一四分安立二種子熏習也。此中今約種子熏習義為成唯識義。依深密經文也。依種子熏習道理所觀唯識有五重不同故。以云阿陀那深細識不可定第二唯識也

般若方便第二重

問。若失般若方便文。今此般若方便可云第二劫緣生中道觀也乎。答。不爾也。兩方也。若云非中道觀者。案文相次第以寂然界偏真觀望第二劫中道觀判勝劣釋文也。若爾者般若方便者尤可指緣生中道觀也。若於寂然界位許般若方便者。寂然智品不可有墮斷滅。以何為寂然智劣相乎。可知寂然智若不進第二劫作緣生中道觀久滯偏真觀云墮斷滅也。是以愚苑釋。若失般若無所得方便文。無所得言所顯指第二劫觀。其故疏釋第二劫觀門。今大乘不可得空空相亦不可得文。指彼非云無所得乎。若又云爾者。初劫末釋寂然位。若失方便多墮二乘地證小涅槃。然以菩提心勢力還能發起悲願。從此已後三乘還路始分文。彼釋全同今文。彼方便在寂然位被得其故方便為菩提心勢力。寂然菩薩既大

乘人也。何不具菩提心勢力乎。又不留湛寂。既進證寂然界。是豈非具方便乎。若爾者今般若方便可在寂然位。何指第二劫乎。爾者兩方如何。

答。自元成申意非第二劫也。凡失者翻得言也。初劫智未得第二劫之智。何云失之乎。但至云以偏真觀對中道觀判勝劣者。疏家判文故。自元所不遮中也。寂然智沈偏真理故。可墮斷滅智品也。然不證空異二乘事。具般若方便助故也。般若方便者無所得心也。疏與卷所具。惠方便者是也。大乘行者跋步時住無所得觀解。是云菩提心勢力也。然智品淺劣故。始住法體空觀拂法著相時。依觀門微劣滯偏真行相也。所存自元攝無所得意樂故不墮斷滅也。是則寂然智品劣相也。第二劫智空有行解均等強不實空故。無墮斷滅之恐。寂然界若五種無性空觀門。計不具惠方便。可墮斷滅故。是非大勝劣乎。所詮答成肝要寂然界位未起第二劫觀門。何以緣生觀門扶助寂然界乎。若中道觀門既起非寂然位。何為以之不令寂然墮於斷滅之由乎。進退俱不得其理。定知般若方便直可存寂然位云事。次至覺苑釋者。無所得方便者。設雖寂然位也。依菩提心勢力不墮斷滅。可云無所得方便也。以無所得言不可定第二劫也。若又指第二劫不應道理故不可依用。爾者不可有相違。

重難云。今釋專爲褒美第二劫中道觀門下。寂然智釋文也。若爾者般若方便所。褒美故尤可。指第二劫智。是以他緣心釋末。行者解諸蘊乃至今以如幻等門照有空不二等文彼釋不依第二劫觀門者。初劫分不免過見今何於初劫分釋。免失由乎。設於初劫云分有其義。對第二劫時可成。不免失由也。但以般若方便同。初劫若失方便文事不可然。彼方便然以菩提心勢力還能發起悲願。以救有有迷界悲願。爲方便。見今般若方便云無所得方便故。彼此方便意既別。何同之乎。故知今方便可。指緣生中道觀門云事。次至失字起盡者。失退。其義同也。而於退有三種退中。未得退者未得法云退也。若爾者設未得法也。云失何過。次第二劫智設無般若方便助。不墮斷滅云事甚不可然。如答成。般若方便者以無所得觀心爲其體。第二劫智住中道正觀。鎮照有空不二。是豈云不具無所得方便乎。何必以寂然智云具此方便乎。依具惠方便不墮斷滅。初劫第二劫觀門更可無前別。次至云進退俱有難者。此釋寂然智付過故。約寂然位作此釋也。但般若方便者扶助寂然智不可意得。若遂不得第二劫中道正觀留偏真觀門。云墮斷滅也。自元未得云失意得故。不可有相違。既寂然位判成實諸宗未甚懸絕。定小乘分齊。故知約當分智時云可證小涅槃云事。至第二劫乃異二乘釋。專顯此意也。又失般若

方便之過名惡趣空者。蓋方廣道人云。方廣道人覺苑判清辨論師。對清辨論師云。般若方便。尤可。指法相觀門也。故初劫云即墮於斷滅證小涅槃。異今失。定知初劫居初劫判故云證小涅槃等。今對第二劫觀門判故云蓋方廣道人。以彼此相對異可推彼此方便異也。或又初劫文判湛寂位也。與辟支佛位齊時名爲極無言絕處者。指湛寂位也。爾時心滯無爲法相者。當上釋云。由厭怖有爲故著無爲法。文。若失方便者。指五種無性空觀門。故知此菩薩若留湛寂位失寂然五喻觀門。證小涅槃云事也。彼居湛寂云失寂然觀門。是居寂然位云失第二劫觀門。其義既全同也。以今文可准據上也。

答。案若失般若方便即墮於斷滅文意。證寂然界位未墮斷滅。第二劫中道觀故。設觀空以不可得空。無墮空見事。而寂然位偏真觀故。觀空時依忘有可墮空見故。云墮於斷滅也。而依大乘行者偏真觀上具足惠方便故。云不墮斷滅也。此惠方便第二劫觀門。可墮斷滅入直可第二劫若薩。於初劫位具第二劫方便乎。故知初劫五喻觀第二劫六喻觀雖行相相似。偏真中道觀門別故顯勝劣文故。以第二劫觀不可云般若方便也。是以下釋證寂然界位云。行者解諸蘊唯心。即是知法自性。未了如是自性時。畏墮有所得故。不能盡理觀有。畏墮斷滅故不能盡理觀空。非

但見有不明。亦復見空未盡。今以如幻等門照有空不二。而人法二空之相亦不當心。乃名真入法空。悟唯識性故。文。二重觀門分界大別。何寂然智被助第二劫云不墮斷滅乎。況又寂然位既恐墮斷滅故盡理云不能觀空。不依第二劫觀門不墮斷滅。見何必失第二劫觀門云墮斷滅乎。又於未得法可云失成申事不可然。俱舍釋權成就。異未得今獲已得不失。文。不失付已得法可論之也。故知退失其意頗異。寂然界未得第二劫智。何於未得智云失之乎。其上文勢所顯。寂然界位依不失般若方便。不墮斷滅。置不定若言專顯此意也。但至云所墮處云方廣道人故般若方便可第二劫者。方廣道人者大乘內空見類也。寂然界雖偏真智也。大乘人故云可成方廣道人何失乎。所詮大乘教學教成迷空見類云方廣道人故。學何教可有此失也。次至初劫結文者。彼上釋寂然界位畢云行者未過此劫等故。重述寂然位也。若失方便者指寂然位所具菩提心勢力也。意云。寂然觀門偏真觀故。墮二乘地雖可證小涅槃。依有大乘開重菩提心勢力前動偏真觀上依具無所得惠方便。云不墮二乘地也。當段文勢既全同彼也。定知般若方便者寂然界智品所具無所得方便也云事。若望湛寂位寂然界指方便者。失字起盡如前難也矣。

今段舉幻焰等六喻見可云以今此六喻三性俱顯之乎。答。可爾也。兩方也。若云三性俱顯者。六喻皆是非有似有之義。唯可喻顯依他。不顯遍計偏有圓成真有乎。是以唯識論中以幻等八喻唯喻依他。見若又依之云爾者。云然阿賴耶有三種義引莊嚴論幻喻成三性之義。無爭三性俱喻之云事。爾者兩方。

答三性俱可顯之也。經文知自性如幻等文而自性之言通三種自性。且一片令出疏文分明也。況又所引莊嚴論文如云此幻即譬諸蘊乃至如彼諸幻事譬說二種迷者。以幻譬依遍二性分明也。如彼無體故得入第一義者。以幻事無體譬圓成第一義諦。且但至難勢者。取譬隨宜不定也。何必局定乎。次至唯識論文者。彼一往義門也。不可有相違故中邊論以幻等八喻喻遍計見。

重難云。經文觀察蘊阿羅耶文。加蘊言之起盡殊顯依他之義。見其故疏釋蘊言云。諸蘊果顯云。是即第八識含持五蘊種子故非云蘊阿羅耶乎。設於第八雖具三性之義。真理不持諸法種子。又遍計無法故更無因緣生之義。何云蘊阿羅耶乎。且始能觀察阿陀那深細之識釋專顯此意者乎。既以六喻觀察蘊阿羅耶。可知唯局依他云事。又至云引莊嚴論故可通三性者。莊嚴論雖有三性之說。取譬事別也。彼論云。離二及迷依無說無戲論三應及二淨二淨三

譬顯文二淨者圓成實性也。既云三譬顯。三譬者空金水故。全非幻事乎。又云。如彼起幻師譬說虛分別如彼諸幻事譬說二種迷文。此顯幻師譬依他幻事喻遍計之故。以六喻不可云喻顯依他歟。又此幻即譬諸蘊者。全非莊嚴論文。疏家所加也。何以彼文為莊嚴論依他譬幻事之證文乎。故知引莊嚴論事取三性之義迄。幻事譬不為要歟。但至標然阿羅耶有三種義出。六喻觀者。經觀察蘊阿羅耶等之文唯雖局依他。觀依他之如幻之時。遍計實執自遣遍計之處圓成真性自顯故。云有三種義也。全以幻等六喻非云直譬三性也。六喻皆是雙辨有無明蘊阿羅耶別緣起釋深存此意也。雙辨有無者非有似有之義也。三性皆雖中道觀門也。遍計情有為表圓成真有為本故。有邊猶增。有無均等唯局依他。雙辨有無者非顯此意乎。又別緣起者。對性宗之真妄共分之緣起。顯相宗生滅一分緣起。云別緣起也。若爾者別緣起之言專顯依他詞也。次至云知自性之言。三種自性者。云知依他之自性何過乎。故三十頌中云依他起自性分別緣所生。唯依他與自性之名遍計圓成無自性之言乎。次中邊論以幻事譬遍計云事。取譬事不一准。今所引莊嚴論又以幻事譬所執。然今經幻等之六喻喻顯依他。有何怪乎。次以幻事無體譬圓成云事不可然。圓成依無體所顯法也。云空為門故入於真性此意也。爾

者無體幻事當遍計。何云圓成之譬乎。答。凡三性之法門法相一家大宗中宗規模法門也。今以三劫之說橫統論諸教時。以第二劫之文顯法相一宗法門。何不盡彼宗所為規模之三性法門乎。大意釋八識三性三無性皆是此意文可思之。但至蘊言起盡者。凡顯三性事專依唯識所變之道理也。而立唯識道理有二由。種子熏習。四分安立也。其中為顯種子熏習義云蘊阿羅耶也。此種子熏習義雖有依他上。一切諸法依他見唯識所變之時。心外隔歷迷遍計自遮顯諸法實性。即成之故。唯識道理立三性義自成也。故為顯為三性根源唯識轉變之義云蘊阿羅耶也。然顯三性為所存之故。釋然阿羅耶有三種義也。若一向觀依他之邊不觀遍計圓成。釋然阿羅耶有三種義往往引莊嚴論三性文何要乎。攝義多含釋文頗似無用乎。三性中為顯依他之一邊非置蘊言三性之法門唯識轉變之上所成之故。為顯唯識所變之義置蘊言也。次引莊嚴論事。幻事譬不為要。只為顯三性之義也云事。甚不可爾。疏中引莊嚴論畢。彼論明觀察蘊阿羅耶知自性如幻最與此經符合文以幻譬合今經事。釋文實分明也。若如難勢。今六喻唯可云顯遍計義乎。次至云莊嚴論如彼起幻師譬說虛分別文以幻師譬依他者。經文實雖似見惡。見始終論文幻事譬依他之條分明也。若爾者幻事上非有似有之義。顯見幻師

所起處之故舉幻師也。全取幻師體非爲譬。故長行釋。變木石等以爲迷因。正成迷因。物在變字也。幻師能變。直非迷因也。見幻師不思幻像金等之故。迷因依他故。直以幻師不譬依他之條勿論也。幻事譬遍計事實事幻也。如中邊論所說於幻事見幻師所現之幻事也。因緣生之義顯虛假義成故。成依他之譬也。迷人見此幻事不知幻術由思實金等成。遍計譬也。次此幻即譬諸繇釋非莊嚴論之文云事。設彼文雖非莊嚴論。莊嚴論意以幻事思譬虛妄分別之故。作此釋。何一向定莊嚴論幻事不喻依他乎。其上上舉莊嚴論幻事有而非有非而有文畢。云此幻即譬諸繇疏家意以彼論幻事爲依他之條分明也。次莊嚴論於圓成取別譬云事。彼以圓成爲二淨。二淨義以三喻顯也。三性相對非顯圓成之義邊。凡三性一法之上三重義門故。明其譬時尤於一譬顯三重義可喻顯三性也。故彼事無體故。即得其實境如是轉依故。即得其實義一顯顯圓成譬也。彼其實義疏釋。真實性義。譬其實境。疏判木等實境以幻事上木等實境譬圓成之條無異論者乎。但至云幻事無體非圓成者。實依相宗意非幻事無體直爲圓成。圓成依無體所顯也。然取譬事邊邊也。依無體以顯圓成之義邊爲圓成之譬也。約譬意得。幻事無體者實事幻無也。實事幻相止時。只此幻師所起之幻像金等木等實境外自本其體

無知故。木等幻事真實體知得也。故木等全非幻事外物。既幻事實體豈不爲幻譬攝屬乎。次三十頌自性之言局依他云事不屬乎。然遍計顯云。此遍計所執自性無所有豈非遍計所執之自性乎。加之即依此三性立彼三無性。唯識論釋。即依此前三種自性。自性言不局依他之條不及異論者乎。若爾者今知自性何強簡遍計圓成乎

三性俱真實第二重異百條

所引莊嚴論文。故應知三性俱真實。爾者三性各別可在真實之義乎。答。演密抄有二釋。一三性各別義。變計分別故真實也。依他因緣故真實也。圓成真實故真實也。二三性無礙義。依變當分無真實義。歸圓成故云三性俱真實也

難云。付三性各別之義。變計情實故云真實。凡真實者簡虛辭也。變計既最劣法也。對何虛云真實乎。立彼四重二諦時。於初重俗諦如無異諦之義。是以慈恩釋五重唯識第一立遺虛存實識。釋變計所執唯虛妄起都無體用。應正遣空情有理無執。觀依他圓成諸法體實一智境界。應正存有理有情無故。實依他法因緣生故虛假不實。因緣和合勢力不虛猶成聖智境界。故有實義。在實稱專依之。變計既體用都無也。何許真實之義乎。況又莊嚴論求真實文求圓成實可起正體智。求依他實可起後得智。求變計實更何用有乎。可知可非三性各別真實云事。次三性無礙義難思。無

礙義依花嚴三性一際中三本同之義歟。莊嚴論法相所依論藏也。何說終教之義乎。又於相宗可有二性無礙之義乎。又三性無礙故云真實。明三性真實之時。變計依他真實可說。歸圓成之義。而變計真實云能取所取畢竟無故。依他真實云。由此起諸分別故。出變計依他當體全不見歸圓成之義乎

答。先三性各別義。付變計實可有二義。一以凡情所執心外實境云變計所執故。約凡情云變計實也。此義執雖未必對虛。任情實執云實也。實必可對虛。以變計增益損減之執。隨執者見增益爲實人。損減思虛。損減爲實人。增益思虛。故虛實義不定歟。或又古義云。對理無虛云實云云。一變計理無云實也。凡所執唯虛妄起法故。尋其實體只是都無法也。故以理無爲變計實體也。莊嚴論釋變計實。能取所取畢竟無故。文能取所取所執也。畢竟無者非顯真實義乎。若以情實爲變計真實者。畢竟無釋無用者歟。次三性無礙義。凡莊嚴論者慈恩所說九部論隨一也。降下伊舍那講堂述。一代教意何強說相宗一義乎。凡四依論藏性相兩宗俱爲所依者也。若爾者設雖莊嚴論也何局性相一途之義乎。或又唯識論問。答三性同異云。此三爲異爲不異耶。應說俱非無別體故。妄執緣起真實別故。文既云無別體故。可云變計依他圓成爲體歟。若爾者三性無礙之義不違相宗義歟。但密抄

引花嚴抄成義。不思相宗義歟。但至云。本論不見無礙之義者。說求真實譬喻下。偈云。如彼無體故得入第一義。如彼可得。故通達世諦實文。如彼無體故。長行釋云。譬依他分別二相亦無實體。依依變無體得。入第一義者。顯依變以圓成爲體之義也。以譬意案之。木石等圓成也。以幻師術力變。木石依他也。金等像顯變計也。迷人實思。有金體。而悟人金像依術力假似金實體。只木石也。證悟此時幻像金體。術力所變體。木石外知無其體之時。依變性歸圓成之旨分明也。

重難云。付三性各別成申二義中。以情實爲真實義不可爾。凡立法門事爲轉迷開悟也。凡夫迷倒專偏依情實執也。而齊圓成實性爲真實。凡夫彌可增迷見。何成轉迷指南乎。其上實言誠雖通迷悟之所見。真字專非名真理乎。又達論能取所取畢。竟無故之釋乎。非述所執情實義故。次以理無爲真實之義。又不可然。見理無時全非所執。何以之云變計真實乎。凡真實者名其體不虛。變計見虛妄起之時。所執理無義顯也。以虛妄爲真實事豈非成。錯楮乎。又於三性各有無二義。依他真實約似有義。云由此起諸分別故。依非有之邊不生分別故。若爾者明三性事義門可一雙。依他真實約有。變計真實約無乎。但至畢竟無論釋者。明所執真實因示體用都無之義迄也。未必成真實之義。凡於

莊嚴論釋三性真實之義時。先舉三性體後說求真實之譬喻也。當段舉三性體故不及真實之釋歟。求真實譬喻。如彼無體故得入第一義者。圓成真實。如彼可得故通達世諦實者依變真實也。正明依他變計真實時。云世諦實故。非取理無邊。變計理無勝義諸非世諦故。次付無礙有二義。約花嚴三性一際之儀成真實義事不可然。依三本同義變計理無歸真如凝然。是即變計上勝義諦義門也。而莊嚴論依變真實約世俗諦云事如先成。若爾何寄三本同之義成三性無礙之義爲變計真實乎。又莊嚴論可成性宗所依云事全不共許之。性宗諸師何人師引九部論立宗義乎。其上無著菩薩等察當來護法清辨等起。招請慈尊問其說法所記也。依之立宗義。祖祖相承號法相宗三性殊一宗大經法門也。何述性宗之義乎。又抄演三性無礙之義。情有即理無緣生即無性云云。全依三本同義非變計理無歸圓成之義。彼釋約體同成。本末同之義歟。次約相宗成體同之義事不可爾。抄釋既無礙義讓花嚴抄。何依相宗義乎。爾者旁有疑如何。

答。先以變計情實爲真實義。凡求真實偈委述三性之意。三性自性體有。任爲令知也。若爾者所執執情前所現實境也。尤以之可云變計真實也。但至云可增實執。非迷方指南者。云當情實有相現。其體都無義自顯也。其體自元真實不當情時可現

故。故知變計當情實求得。自成轉迷觀門也。中論有於凡實空於聖實文。是變計有非云真實乎。次至真字者。今疏上外道所計我云真我。是豈真理乎。次變計理無爲真實義。疏引論云。離二及迷依無說無戲論故。應知三性俱真實。離二文釋云。能取所取畢竟無故。離二者顯變計理無義詞見。而云故應知三性俱真實。於三性名字各顯。真實義間豈變計約理無非云真實乎。此文出三性體迄未及求真實釋云事不可然。既標求真實偈所引頌也。何不示求真實義乎。故應知指勸專此意也。故初一頌求真實法說。次一頌求真實譬喻。次二頌求真實合說也。但依變真實約世俗諦故。以變計理無至云非爲真實者。如彼無體故句正明變計真實義也。空爲門故入於真性義故。通達世諦實者局依他也。故釋譬虛妄分別亦爾。由此道理即得通達世諦之實文既云虛妄分別。唯局依他云世諦實事分明也。凡彼相宗於二諦雖立四重不同。大都以圓成爲勝義諦。以依他爲世俗諦也。次付三性無礙義依花嚴宗義事。不可過第二重答。中邊論又九部論隨一也。而清辨釋彼論。是豈依相宗義釋乎。又天親菩薩所造十地論花嚴宗所依。法花論爲天台宗所依。莊嚴論聞慈尊說。無著天親師子覺所記也。天親所造論豈局相宗一義乎。次付相宗義約三性一體義。所執圓成爲體故。以圓成爲所執真實事自元不依覺苑

意於相宗云可有此義也。所詮三性中得真實名物圓成也。若爾者變計真實正被云真實之處可圓成也。故彼事無體故即得真實境如是轉依故即得真實義釋。廣通三性可顯真實義標說求真實變喻釋顯呼正真實處顯見故。若唯云明圓成真實者說依變上真實文何乎。而此真實義者圓成實性也。釋云即得真實性故。故知了變計無體之時。圓成真理顯處遍計依他等其真實體。圓成實性外無別物悟入也。以之爲三性真實義。勸如是尋入義說求真實也。

無體非無體第二重義

所引頌。無體非無體乃是故說是幻文爾者此文可云顯遍計有無義乎。答。不爾歟。兩方也。若云不爾者。上正舉三性喻之時。如彼起幻師譬說虛分別如彼諸幻事譬說二種迷文。既幻師喻依他幻事喻所執分明也。今幻事喻豈忽相違乎。可知以所執情有理無有而非有等云事。若又云爾者。天下舉幻事喻法說。此幻即譬諸蘊等文。今幻事依他喻也云事。不及異論者乎。爾者兩方也。

答。自元所答申非遍計喻也。凡莊嚴論文以幻事喻依變二性也。故上文。如彼無體故得入第一義如彼可得故通達世諦實文長行釋此文如彼無體故文。云此譬依他分別二相亦無實體。如彼可得故文此譬虛妄分別亦爾文幻事喻通依他事既分明也。彼文

展轉相承有今釋上可云通依變二性。莊嚴論次上文有二頌。迷因無體故無迷自在行倒因無體故無倒自在轉文。迷因倒因者依他也。上釋。變木石等以爲迷因如是虛分別依他性亦爾起種種分別爲顛倒因。既說依他文相承有此頌。定知舉依他譬說云事付中是事彼處有等二頌譬說也。莊嚴論次有二頌法說。今疏舉彼長行釋不引頌也。法說文明五蘊有而非有而有義故。依他條勿論也。若爾者彼譬說豈說遍計乎。但至云以幻師幻事如次喻依變二性者。彼文全以幻師直非喻依他。爲取幻師術力也。術力有幻事上故。猶屬幻事也。故彼處釋云。如幻師呪術力變木石等以爲迷因如是虛分別依他性亦爾文。以變木石等爲迷因是依他喻也。全非取幻師也。重難云。莊嚴論意。幻事喻通依他云事難思。上彼事無體故即得真實境如是轉依故即得真實義。彼事無體故者喻所執無體見彼文明空爲門故入於真性旨故。故釋法說時。諸菩薩了彼二迷無體時云云。二迷無體者指所執故。而本論雖此中間有一頌。今疏略彼引是事彼處有等文意非爲顯變計義乎。但至迷因無體故等一頌者。莊嚴論文依變釋文交雜隱顯義門不定也。因明所執爲顯彼迷因雖舉依他。幻事喻本意所執故。今疏略彼顯專有起盡乎。況上文幻像金等爲變計喻。幻像言尤名變計所也。而今是事彼處有文釋謂幻像事彼處

顯現。無體非無體文。像顯現故。以幻像釋之意非爲遍計乎。次至如彼可得故通達世諦實文以依他喻幻事者。依他迷因故依遍計可得依他迷因義成也。意云。於幻事有有體無體二義。知幻事無體時。只木石等體全無迷因義。成迷因事幻事有體前事也。故幻事可得迷因義立云世諦實也。非幻事直喻虛妄分別。難者意直以幻師非喻依他。幻師所起術力爲迷因故喻依他。然術力幻師能故。屬幻師云如彼起幻師等也。次至云法說既依他也譬說可非所執者。自元莊嚴論意依變二性交雜明故。何文隱顯有二性義也。故法譬影略依變互顯也。然今顯文約所執故可云所執釋也。故此幻即譬諸蘊釋文默可讀。此幻即譬諸蘊云云。喻遍計事可爲本體也。或又上明遍計有而非有而有義。下說有二種光等二頌依他上明二義也。上下未必法譬二段也。故下頌說有二種光等云云不用幻事喻用二光喻見。答。自元所答成譬依他也。有而非有非有而有等而字起盡有無互顯無障礙之義也。所執情有理無故雖有有無義。有無義門各別互不融也。情有前不知理無道理。理無前不許情有之義故。二義互不融者不會而字起盡也。然依他有自本假有有故。不遮無義。無又實無故有許假有之意。以有無二義相融故會而字起盡也。且下虛妄分別有而非有而有之二義既依他也。

以二同文句此文云遍計也乎。又次上述因無體故等一頌說依他云事既所共許也。若爾者今文豈間越彼述別義乎。釋文不鈞鎖。非太過乎。其上文偏不可云說遍計其道理如先成釋彼事無體故即得真實境次云迷因無體故等上無體專可依他無體之義被得無體之言同故。但至云二迷無體者自元彼文局依他不申也。彼事無體故以下之文通依遍二性釋之中迷因無體故以下之文且局依他作釋也。上幻事通依遍二性之中約依他之邊作釋云是事彼處有等也。總一段文幻事不可云不譬依他。既云此幻即譬諸蘊若一向幻事譬云局遍計者此釋如何消乎。又譬如強幻王令餘幻王退等文。彼可云所執譬也乎。所治幻王雖所執也。能治強幻王不可云所執。釋念處等諸法故。此幻即譬諸蘊之文點甚不可然。若上定遍計可云更有譬依他之義者。可云此幻亦譬諸蘊。文點大不契即字也。次至幻像之言者。幻像者與幻事同辭也。幻事言既不簡依他者。幻像何強局遍計乎。次幻事譬依他事為顯成迷因之義也。直非譬依他云事甚不可然。何義邊以幻事為依他譬何堅云非依他之譬乎。次說有二種光等取別譬云事不可然。二光者何法可意得乎。論下能取所取光云云以能取所取云二光見若爾者二光全非譬說也。

謂真實性真實文今此真實性者唯可局真如乎。答。不局也。兩方也。若云不局者依他緣生假有之法也。不可云真實性。是或云如彼無體故得入第一義。或述法界與世間未會有少異。此等釋無爭限。真理云事若又依之云爾者。頌中三應及二淨二淨三譬顯文二淨豈非理智二法乎。答。凡於圓成實性有二門廢立。常無常門與漏無漏門也。常無常門之圓成雖限真理。漏無漏門之圓成通無漏有為智也。是以唯識論。二空所顯圓滿成就諸法體實名圓成實。無漏有為離倒究竟勝用周遍亦得此名文。且一邊令出頌文分明乎。但至一片者。第一義之稱可通智歟。是以起信論。唯是法身智相之身第一義諦無有世諦境界文。次法界等者舉理顯智也。如此存申不可有相違矣。

重難云。既以三重譬顯三性。無漏有為法雖有得圓成名。其體是依他也。何依他外取別譬乎。以知空金水三喻共譬真理云事。是以唯識論真理譬大空攝論以金譬真理。見但至云三淨言顯理智者。淨者本來清淨離垢清淨也。在纏出纏真如云。淨有何怪乎。以二淨為理智之意。本淨真理離垢淨云智歟。何教以理智如此判乎。於真理不可有離垢之義歟。六度經法寶自性恒清淨等一頌明本淨。無垢法寶衆德備等一頌明離垢淨。見此說理法寶文也。於理有二淨之條分明也。四智心品。法爾無漏種子煩惱在纏位可云本來清淨。現行位離垢清淨也。智一向不可定離垢。以上義無用云。就中莊嚴論取三性譬時以圓成譬本等實境見譬意。木石等上加術力可成迷因之相依他也。迷人見之執幻像金等所執也。悟人見之時以術力現似金相。知非實金之時得本木石等實體譬圓成也。若爾者幻像念息時所得實體可譬真理也。空為門故入於真性之義故。法說了二迷無體時得真實性義者是也。依他設雖四智心品也。尚是可屬術力分。衆緣生法故。何云木石等實境乎。故知莊嚴論始終以理為圓成云事。次第一義諦通智云事不可爾。和宗意以廢證談旨諸名。第一義諦。第三證得勝義尚局理。二空所顯理故。況第四乎。故慈恩釋。聖智內證體妙難言等云。四智心品可屬第二道理勝義。道理勝義者四諦也。道諦無漏有為智故。又論中釋。若無而棄有頌云。如如有法文如言偏名理稱也。金光明經理法身云。唯有如如故。若莊嚴論意以無漏有為法為圓成實性。下強幻王者可譬圓成歟。以圓成實性不可譬幻事。幻事虛妄不實譬也。圓成云諸法實性義故。答。自元所答中莊嚴論真實性可通理智也。其故以三應為三性。依他應斷圓成應淨也。若以無漏有為四智心品屬依他者。何一向定應斷乎。凡斷者不出自性斷緣縛斷二種。自性斷者諸煩惱并煩惱相應心縛斷二種。緣縛斷諸餘有漏善無記心心所

并色不相應等法也。無漏法非此二斷攝。何屬應斷依他乎。定知應淨圓成中理智二法共可存云事。又莊嚴論明三性時。不可漏無漏有為法若不屬圓成者。置何處乎。但至以無漏有為法屬圓成者。其體依他故別云不可取空金水譬者。凡明圓成事以無為法可為本。云有無漏有為法。屬彼廢立也。若不取別譬者。圓成可除。無為法乎。次唯識論以大空譬理。攝論以金譬理故。至云空金水譬偏可顯理者。凡取譬事義邊不定也。攝論金土染淨譬以金不變譬理不變。唯識論太空譬以空無相譬理無相也。今取空金水譬意。此三喻俱具本來清淨離垢清淨二義故。譬理智二淨義也。付是本淨譬理新淨譬智事理。無在纏出纏之不同故。本來清淨之義顯也。智無漏現行在纏位無之。出纏之位有之故。有在纏出纏之不同。以離垢清淨之義為本也。或又理智共通二淨意得無相違。次至云莊嚴論三性以木石譬圓成者。凡於莊嚴論三性說圓成時。有隱顯義多分約勝約本以理為圓成。然以三應定三性之體之時。依他既局有漏故。無漏之法依屬圓成。後後明圓成之時。設表雖約理。裏可存通智之義也。若爾者或云如有法或云第一義諦且約本意得不可有相違。或又金光明經說如如智。如如言何強局理乎。就中著無乘有之文意者。著無者遍計所執也。對之有尤可通依圓何獨局圓成乎。遣

虛存實識之義故。故知且約勝雖云如如有法廣可通依圓道理決定不可定可局理。次至第一義諦者。起信論唯是法身智相之身第一義諦無有世諦境界。文理智共非云第一義諦乎。

一問。譬如強幻王令餘幻王退等之一頌意。非明漏無漏門圓成義乎。其故能治清淨法無漏有為智也。所治染法者染分依他也。既為能治所治非示依圓二性各別義乎。又唯識論釋漏無漏門圓成云。無漏有為離倒究竟勝用周遍亦得此名。文能令染法盡者非離倒究竟義乎。答。此文專以無漏有為法屬依他起盡也。其故上云此幻即譬諸蘊。定以幻事譬依他。約鎖彼文。陷云依他如幻之文。問諸法同如幻何一為能治一為所治有此答說。定知能治強幻王所治餘幻王俱於依他中論之云事。其上設雖無漏有為法也。得圓成名之時。作用周遍以不虛妄義可為圓成名。而今以幻事不實義作能所治釋。更不順圓成實性義也。

般若方便古百條

若失般若方便文。今此般若方便可云第二劫緣生中道之觀也乎。答。爾也。兩方也。若云中道觀者。案文起盡。初劫湛寂之觀門望第二劫付過也。故心沒蘊中文若爾以證寂然智可云般若方便也。依之上文。行者未過此劫與辟支佛位齊時名為極無言說處湛寂位。爾時心滯無為法相湛寂位。若失方便五門多墮二乘地。今此文全同彼乎。若又依

之云爾者。覺般若失般若無所得方便文指緣生中道觀見如何。

答。指第二劫中道之觀也。所墮之處既名惡取空。蓋方廣道人。方廣道人者指學教成迷之大乘人辭也。是以演密釋。方廣道人者即清辨論師等也。文般若方便寂然界所墮之處可湛寂二乘。何以小乘人云方廣道人乎。故知文意於法無我之觀。初劫二劫相望判勝劣云事。但至初劫釋者。彼方便又指第二劫歟。設又指寂然界。彼以寂然方便不留湛寂。今明以中道方便不留偏真之義成。心續生之旨也。如此成申者不可有相違矣。

三性俱真實古百條

所引莊嚴論文。故應知三性俱真實。三性各別可存真實之義乎。答。可爾也。兩方也。若云有真實之義者。凡實必對虛。若三性悉真實。對何虛乎。可知遍計虛妄起之法故不可云真實。但可局依圓云事。依之慈恩大師釋。遣虛存實識。遍計所執唯虛妄起都無體用。應正遣空。情有理無故。觀依他圓成諸法體實。二智境界應正存有。理有情無故。文若又依之云爾者。既云俱真實。俱字所顯可通三性見。

答。三性齊可云真實也。今文求真實偈也。求真實法門時。舉三性示之。爰知真實之義三性無偏頗乎。但至難勢者。偏計真實可有二義。一情實之故云真實。對理無之虛也。猶如中論云有於凡實也。一遍計理

無即真實也。凡夫迷倒執遍計爲實我實法。聖者覺理無是則得遍計實體義也。即如中論云空於聖實也。不可有相違矣。

無體非無體古百餘之樣

所引頌文。無體非無體文今此文可顯遍計之有無之義乎。答爾也。兩方也。若云遍計者。凡幻事譬非有似有之義。尤可譬依他法。是以疏中。彼論明觀察蘊阿羅耶了知自性如幻最與此經符會文蘊阿羅耶豈非依他乎。況又疏解今頌。此幻即譬諸蘊是故當知虛妄分別等文。虛妄分別依他故非遍計云事分明也。若又依之云爾者。上以幻師幻事如次譬依他遍計畢。次第述成幻事譬。無爭以遍計情有理無云。無體非無體等云事。爾者兩方也。

答。明遍計有無之義也。文相次第分明故。但至一邊難勢者。於幻事之喻有通別別臂依他。如依他八喻也。通又譬遍計今依通門也。但至此幻即譬諸蘊者。於本論此幻以下十字無之。疏家加釋也。故論學說有二種光等一頌有虛妄分別等之長行釋。然疏元以幻喻欲顯三性故。釋此幻即譬諸蘊也。故文點可讀。此幻即譬諸蘊。爲首不遮喻遍計也。不可有相違矣。

大疏百條第三重第九

三性前後說

疏文八識三性三無性文。爾者可云三性三無性如次前後說也乎。答。淄州大師存三義釋。且依第二釋。三性前說無性後說之義可存申也。兩方也。若云如次前後說也者。凡以三時之次第案三性三無性之前後。三無性般若皆空之義。當第二時教。三性第三時中道顯了教故。無性前說三性後說。依之義燈。無性前陳三性後說文若又依之云爾者。天親本頌云即依此三性立彼三無性。護法釋論。即依此前所說三性立彼後說。三種無性文。三性前說無性後說之義誠以分明也。

答本自所答申三性前說無性後說也。深密經第一卷說八識第二卷初法相品說。無性大無自性品說三無性。即以之爲三性三無性。故前後之義分明歟。但至難勢者。於三無性有顯了隱密之二義歟。隱密之義。全當第二時之教。然云後說事。義燈有二釋。一云。經辨三時非約前後。但以類相從文一云。又據漸悟一類菩薩說此三時。非望頓悟文若又顯了義。第二時總說無性故說諸法皆空也。三無性三性上空義邊搜出說無性。第二時無性開會即三性上無自性義也。故三性後說無性也。如此成申不可有相違。

本裏付云

隱密義。唯識疏云。總密意說三種無性文顯了義義林章云。以顯了言說三無性。非空非有中道教故文。

重難云。凡三無性者指第二時之般若皆空之說云事。唯識論之文分明也。故論第九釋三無性故。佛密意說一切法皆無自性。非性全無。說密意言顯非了義文。是豈非指第二時般若總說無性爲三無性教乎。若爾者約三時次第。無性第二時之說也。三性第三時之說也。可無性先陳之義勿論也。但至云慈恩釋云以顯了言說三無性故非三無性第二時者。此義林章釋也。彼師唯識論疏云。總密意說三種無性。非無後二性。但無計所執文。此釋既云總密意說三種無性。三無性隱密之說也云事分明也。一師釋不可成辭。故知義林之釋。第二時之無性教開會第三時之三性之上無性義也。成顯了之說故。云以顯了言說三無性也。凡無性後說之義。指深密經無自性品所說三無性云無性後說歟。若爾者於一時一會所說之經何必論前後乎。前說後說義專於說時各別之經可論之也。故義燈云。又准深密同座一經非前後說故之難專叶道理者乎。次至云天親本頌并唯識釋依三性云說無性故可三性前說無性後說者。凡相宗意依解深密經勝義生菩薩之問判一代依爲三時教爲立教之大宗。初時有教第二時空教第三時中道教也。今此三無性

者示三性之上空義故當第二時之空教之條勿論也。若以是云說三性之後一代說教可云有四時乎。若爾者大背如來答說判爲三時。若又云第三時之攝屬也者。三性教與無性教其旨大別也。何合爲一時之教乎。又義燈加一難云。說三性之教可爲第二時。在空前故云。故知解深密經無自性品雖在二性之後。意說第二時諸法空。印述此三性之上無自性之義也。故所指無性教全指第二時也。次至云唯識論即依此前三種自性立彼後說三種無性之釋。三性前無性後之旨分明也者。不可設私會通。義燈云此兼二。依此論前及依經前說三自性觀生意樂。密意趣故後說無性。今此爲會顯不相違也。此釋意前後者非相對之前後歟。前二有前論前者指唯識論第八卷說三性之文。今三無性之釋第九卷故。經前者指深密經之法相品也。說三種自性之故。對無自性品云前也。後說無性者。依勝義生菩薩之問有前說空。後說無自性空義故云後說也。故知前者若論若經對後段之文前段云前。後說者約三時教之次第對初時之有教第二時之空教云後說也。此釋意思若唯識論前後說無性之後。無性第三時之說故。不可云隱密之說。而釋觀生意樂密意趣故後說無性云。既云隱密說。又云觀生意樂之意。無爭指第二時之空教爲後說無性云事。若爾者先說三性後說無性全非相對之前

後故。不可爲無性後說之證文。彼師此釋殊第二三性前說無性後說之下釋也。後說無性尤可云指深密經無自性品所說三無性。釋指第二時空教意以唯識論文全不爲三性無性前後證文也。故唯識論之文意。依前所明三性初時之有教之後說第二時之空教也可意得也。答。本自答申處可三性前說無性後說也。付此法門。淄州大師設三釋。第一無性先陳三性後說。第二三性先說無性後說。第三三性無性之前後未必一定。隨在何義無性教指空教。見此三義中自判。然第二勝云。故知以三性前無性後之義可爲證也。是以顯揚論云。當知無性不離自性是故前說三種自性。又說無性事依三性故。三性先說無性後可說。道理分明也。但至云三時次第無性有第二三性在第三者。是燈問答也。有二會釋。一云。經辨三時非約前後但以類相從文一云。又據漸悟一類菩薩說此三時非望頓悟之初釋意。深密經判一代教爲三時事。未必說時次第。以法門有空中從淺至深次第爲三時也。若約正說時說三性事先有。說三無性在後也。依三性可說三無性之旨分明故。故最初說。花嚴經爲第三時之教。最後說遺教經爲初時之教也。不約說時之前後之條分明也。第二釋意。約漸悟一類機立三時教。約頓悟機先說三性教也。花嚴經是也。故三性前說花嚴經。無性後說第二時之般若也。次云三無

性教密意之說故。可無性前說云事。付之有縱奪二義。縱義自元答成意以第二時般若爲三無性教故。無性教隱密說也。然有三性教後云事。如先出成義燈釋。奪義云。無性教之時第二時之隱密說也。云三無性之時開會第二時云三性上無性之義也。故顯了之說也。即當深密經無自性品所說三無性也。故知只云無性教可云無性前陳若云三無性教可云無性後說也。次至同座一經非前後故之釋者。前於後說無性出顯密顯了之二義之中。依隱密之義同座一經之義無相違。自元深密經無性不云無性教故。若依顯了之義設雖一經中何不云前後之說乎。可有說時前後之故。次本頗并唯識論會釋不可然。先經前論先者對何後乎。論先者對第九卷三無性之說指第八卷三性說云前也。是豈非一雙前後相對乎。又經前者對深密經無自性品指法相品所說三性云前也。是又非一雙相對乎。若爾者後說無性指第二時云事其不可然。但至云密意趣故後說無性者。深密經無自性品顯了說也。所指第二時隱密說故。云密意趣故也。意云至法相品顯三性之旨畢。立歸見第二時之空教全述。此三性之上無自性之義見也。故判三無自性之詞顯了之言。所指無性教指第二時之故。或云隱密或云顯了。俱無相違也。次至無性教有三性之後云可。四時教難者。於無性教存中兩義中。依顯了之義。本三

時教者第三時中道教也。三性顯中道之旨。三無性顯中道之旨故。全不可云別時教。俱第三時之教。攝屬。有何相違乎。

一。私云。三無性顯了義云。無性後說者。深密經無自性品所說三無性為無性後說也。對法相品所說三性云後說也。三無性隱密義。三性前說者指花嚴經也。謂為頓悟先說花嚴三性。後為漸悟說第二時無性教故。三性前說無性後說也。此兩義中燈意以三無性隱密義為所存歟。或釋觀生意樂密意趣故後說無性。或難說三性教可為第二時。有空前故云云。以三無性教定空教事分明也。若此釋難詞故云非所存。答之作三釋時尤可判非空教旨。然肯空教義設二會釋故。此師意以三無性隱密義為所存耳。

後二無性

付明三無性。且可云後二無性於依圓當體直立無性之名乎。答。此事南北兩寺之異義也。然且依一義。依圓當體立無性之名可申也。兩方。若於當體云立無性之名者。凡思。依圓二性正後二智之境界。其體非全無。何直云無性乎。定知後二無性依圓上遍計實執不相應故云無性也云事。是以慈恩釋。非無後二性但無計所執文。若又依之云爾者。對三種自性云三種無性。三性無偏顯當體立無性稱。見若後二無性又遮礙計。立二無性無其餘者歟。一切所執初相無性遮之故。爾者兩方也。

答。凡三性三無性相對法門也。三性既於當體立此稱。無性何遮他法乎。故知依圓之常體立無性之稱云事。是以唯識論假說無性非性全無文若遮遍計云無性者。是則實說也。豈云假說乎。但至難勢者。後二無性為遮愚夫實有之執且說依圓空。雖然依圓中道法非可被遮之法。故為真實所遮者即遍計所執也。依之唯識論謂後二無性雖體非無。而有愚夫於彼增益妄執實有。我法自性。此即名為遍計所執為除此執故。佛世尊於有及無總說無性文。意樂為除執立無性時直云依圓空也。不可有相違。

裏書云

南寺執空。但南寺之護命僧正體空義也。北寺體空也。

問。依圓之當體有空義。當體立無性之稱歟。如何。答云。爾也。可見覺夢抄矣。重難云。無性者空義也。遍計所執實從妄情迷執所起體用卻無法故。可無性道理勿論也。依他諸法因緣生之義。雖虛假之性也。假有之分非無故。後得智緣之起大悲心。圓成實性諸法至實性故。其體堅實非虛妄。依何依圓性云空乎。若當體有可空道理云空。此即可實說。然唯識論後二無性。俱假說無性文。定知於當體無空義云事。雖無空義為遮執假云說空。所空處定可非依圓當體非遮所執者是何物乎。若又依圓當體無可云空之義為遮執云說無

自性。所無定可。所執義又勿論也。若猶誣且云為遮執非依圓之當體無假云無者。三無性之法門可虛妄說。凡相宗意設雖方便之說也。云無虛妄之說也。若佛說有虛妄之分。何云無。客無淨之教乎。是以唯識論定三性之體之時。我法非有空識非無。我法者所執也。空識者。空圓成識依他也。定依圓二性。既非無。何云是無性乎。定知後二無性所遮自性可遍計所執云事。但至云遮所執始相無性盡。空一切所執立相無性故其上立後二無性可非所執者。誠後二無性所無剋其體雖所執也。初無性總遮愚夫迷執。後二無性別遮依圓上迷執故。總別義門異非重言也。所詮遮愚夫迷執之時。我法之執實凡情迷謬故。雖可遮之。依圓二性聖智之境界思其體真實。執著之故於依圓上別說無性法門也。是即遮學教成迷之執也。例如三論家初方言遮性實之迷第二方言遮學教成迷之執也。次至云非體空不可云假說若執空此即實說也何云假說乎者。雖遮所執對執者意樂依圓思實云汝所執依圓自性空也故。以依圓云無性云假說也。然彼所遮依圓當體現依圓故非實依圓云執空也。慈恩非無後二性但無計所執之釋專顯此意也。故唯識論第九明三無性之時。依他無性釋云。依次依他立生無性。此如幻事。緣生無。如妄執自然性。故假說無性。非性全無。此釋既遮妄執自然之性。

爲生無性。所遮所執非依他當體。又勝義無性釋云。依後圓成實立勝義無性。謂即勝義由遠離前遍計所執我法性故假說無性。非性全無文。此又所遮無性指遍計所執之我法性。見直遮圓成當體不見乎。爾者如何。

答。此事法相一家大事。南北兩寺異義也。南寺諸德立執空義。北寺諸德并南寺護命僧正立體空義。二義俱探法相淵源考立破首尾。爭輒定二義勝劣乎。且任北寺之傳立體空義申也。凡三無性教門以諸部般若爲本。然般若之說不云依他圓成。一切諸法說空義相也。其體非空混說。空名般若隱密之教也。若遮所執說。第三時之說又爾也。遣虛存實義故。何必云隱密之說乎。定知依體空之義爲隱密之說云事。且唯識論標雖體非無釋。假說無性。約體說無性云事無異論者乎。但至云遍計迷情之所執故有可遮之道理。依圓二智之境界也何遮之者。法門顯了隱密源此處。分難勢之所在。三性教之通也。三無性本。隱密說故不可遮依圓。爲遣迷情且遮之。隱密之說貌也。次至云依圓當體有可空義故云。無性不可云假說者。依圓當體有可空義故雖云。無性彼空中道空非單空。而三無性之教門單空之說故云假說也。但有可其體空。義立體空云事。所可思案也。次至云三無性之教門可虛妄之說者。依圓當體自本有可空道理云。無性答申

上。無性之說何虛妄乎。凡中道之法必其體非空非有也。非有義邊帶空義故。搜出彼空義說無性也。次至空識非無論文者。答申意依圓單空之法故。非云說體空。中道法上探出所有空義爲破愚夫實執說空時。愚夫思單空故。約此邊云假說無性也。次至云會初相無性遣一切所執既盡。其上立後二無性無用之難有二義。一約總別之義。二相無性遮常凡夫迷執後二無性遮學教成迷之執故非無用者。約總別之義時。重言無用之難未被遮。別必存總中故。次後二遮學教成迷之執云事。三無性既以三性爲體。故相無性所執爲體之時。設雖學教成迷之執也。所執之分悉可攝相無性。立後二之無性豈非重言乎。

三論三種方言例義門不等乎。次假說無性會釋不可然。執空義云。後二無性依圓體上所執空也詞也。設對執者。依圓當體直非云空也。云空詞本被所執。何云假說乎。次至云唯識論三無性釋遮所執者。釋意云。後二無性體非無。愚夫妄執計實有相。即所執非依圓之體故。無體遍計有體依圓總遮云說無性也。先雖體非無詞所顯遮體被若若不遮體云。雖體非無何用乎。又於有及無總說無性文。不指依圓之當體何云於有乎。云有。無俱遮。無爭遮有者直指空識非無之依圓二性云事。但舉所執事。本非無依圓體遮云。無事爲遮愚夫妄執故也。於有及無言殊舉依圓之當體。見若

三無性俱約所執。云於有及無何二分之乎。約迷情實有之計依圓云有。所執情計之前實有也。何於同所執相無性云無依圓云有乎。定知有無我法非有空識非無之義也云事。

心王第八

心王亦復如是。可云今此心王。八識具有乎。答。可局第八也。兩方。若云局第八者。開疏家之釋。心王猶如池水性本清淨。心數淨除猶如客塵清淨。文若以第八云爲心王者。尤可對七轉。而對心數。無爭通八識云事。若又依之云爾者。以水波起滅之譬顯。心王常住之旨。專同楞伽經藏識海常住七識波浪轉之文。可知可局第八也。

答。可局第八識也。凡今段三論法門也。彼宗第八爲佛性真識。七轉定生滅妄識。今明心王本淨之旨。專同第八佛性真識之義。故依之嘉祥大師。佛性與六七妄心和合生文。但至對心數者。爲七轉顯妄體殊舉相應心數客塵煩惱也。如此成申不可有相違。

重難云。心王局第八答申事不可然。凡王所相對諸教通滿之義相也。而何今云心王第八心數界。七轉識相應之心所乎。王所相對其不符順也。況又如池水性本清淨者。顯本淨之義。心數淨除如客塵清淨者。顯新淨之義。本來清淨離垢清淨可。一法上二義。可知通八識王所相望約其自體釋。

本淨之義。約心所離客塵煩惱顯新淨之義云事。凡性宗意八識皆真妄和合也。是名具分緣起。八識皆無明本覺和合生中。本覺緣起之邊云。心王。無明緣起之邊云。心所。也。釋論等專此意也。又香象終教八識同之。若爾者三論一家意何背。性宗通滿之義乎。以知八識心王剎體皆本覺真識故。約真性本來清淨也。離相應心所離垢清淨也。爲言心所通三性故一向非。可云客塵煩惱。性宗意以無明緣起之邊名。心所故。三性諸心悉得客塵煩惱之稱也。起信論三細六塵盡有漏心故。雖有三性心。如名恒沙上煩惱。上心王既通八識之義分明也。攝彼心王譬海水。尤可通八識也。對之波浪豈非。上心數客塵乎。故宗家釋。心數客塵息動濁之波云云。上心數客塵與下波浪取合作釋。波浪是八識相應心所也云事無異論者乎。但至云海水波浪譬同楞伽故可。海水第八波浪七轉而以海水類。心王故可局第八者。今釋未必依楞伽之說歟。楞伽解深密等爲他緣乘別所依經。覺心乘別所依出勝鬘寶性佛性等。可知覺心乘八識義以勝鬘不染而染難可了知染而不染難可了知不思議常不思議無常之說可爲的據。是即八識真妄和合具分緣起之旨也。依之釋論因緣段於八識立常無常門無常常門之二門判之。尤契勝鬘之說。何闕此義。依楞伽述權門之義之說乎。但楞伽文釋論第四引之證六龜文。彼時藏識三細故全

非佛性真識也。故今海水波浪之譬其意大別也。次至嘉祥釋者。誠嘉祥大師以第八爲佛性真識歟。至七轉識者。或一向有屬妄之義。或有見真妄和合之義。寶賢安盡真顯之釋與在緣常靜之釋顯此二義歟。若依在緣常靜之釋。七轉心性即本覺故。心王云通八識有何相違乎。次至云以心王心所無譬海水波浪之例者。以真妄類永波。諸教通滿之說也。今以八識王所即爲真妄故。何云無其例乎。但嘉祥意以第八偏定佛性真識歟。淨影釋大途同三論之義然立三種八識。一離分八識。二共相八識。三離合八識。離分八識第八唯真七轉唯妄也。共相八識八識皆真妄和合也。釋論八識當共相八識離合八識三性也。

答。凡案一段之大旨。爲顯覺心本不生之義也。本不生者。自心性本自離生滅。隨妄緣假成生滅法也。不滯有無心無罣礙者顯此意也。有無者有爲無爲也。無爲性隨緣成有爲妄法故云不滯有無也。顯緣起無窮之義云心無罣礙也。是即可覺本不生道理也。此釋意先定心本性其上成妄緣起妄緣起心見入不生本源貌也。若爾者以本源之心云。心王故可有所指。心王之一箇識被得無爭可。本源識第八識緣起心七轉云事。以此義法說取海水波浪之譬。豈非同楞伽藏識海常住七識波浪轉之文乎。但至云楞伽文相宗別所依經故述權門之義者。嘉祥寶賢作佛性與六七妄心和合生

之釋之時。引楞伽文成其義。豈云非性宗所依之經乎。況大乘了義經何宗是不所依乎。非性宗所依者不足言事也。次至云釋論引楞伽藏識之文證三細故非無爲者。覺心乘段任嘉祥意樂可成其義也。宗家釋南宗綱領故。釋論於楞伽述含多義之中一邊之義歟。況又釋論釋藏識海常住之文云。現識之海性自常住。性文字起盡實相常住之義。現識本自真妄和合體故。見彼真邊全以本覺有云藏識海常住。次至云海水波浪法說上云。心王心數故波浪直可。非七轉識者。本自答成意。心王第八心數七轉相應心數也。譬說海水波浪約心王故。上下影略顯七轉王所也。宗家是合釋心數客塵息動濁之波事。上下意本自可通王所故。合釋也。意波者水全體也。而成水波二事。水上風動與泥濁加二緣之時。異水波相現也。風動譬境界泥濁喻無明也。於第八真識之上無明癡闇用與境界相和合。真識緣起成七轉動慮也。此動慮體全悟入真性也。云覺心不生也。如知波全體即水也。次至云八識真妄和合性宗通滿之義也者。淨影大師廣勘一代經論盡八識義門之時。立三種八識。彼師而性宗師也。離分八識豈非嘉祥所立之義乎。以云離分第八更不可云與妄不和合之識也。故嘉祥釋佛性與六七妄心和合生文八識付真妄和合識真邊拾云第八。妄邊云七轉離分八識也。八識悉見真妄和合共相八識也。真妄和

合性宗通滿之義也云事全非相違也。次至云嘉祥意於七轉識有真妄和合之義者。寶窟釋云佛性與六七妄心故。以第八爲佛性真識事既定。若爾者七轉唯約妄心。事何及異義乎。但在緣常靜者。第八佛性識在七轉妄緣之中常寂靜也。爲言此釋第八與七轉相望作非一非異之釋之時。於非

一有二義之釋。何以云在緣常靜云七轉真妄之義也乎。次釋論并終教意。八識通存真妄和合之義云事。本自答成意。性宗義必非云第八爲唯真七轉爲唯妄。八識通有真妄和合之義。嘉祥大師意存離分八識之義。三論一宗意嘉祥所立宗義故。第七住心專以嘉祥釋爲本可得其義也。次海水波浪譬事。真妄和合位所譬波浪也。於波浪之中濕性譬真動相喻妄故。海水所未成波動。以平坦水譬海水也。故疏於水者無前後際云云。若爾者取真妄和合中真不可云譬海水也。起信論八識雖皆真妄和合也。云自性清淨心因無明風動。以本覺譬海水以八識類波動也。取和合真妄譬海水波浪云事。其無其謂者也。次至云王所相對義分明故。心王可通八識者。如難勢第八可云王所相應乎。第八真識條云三論宗義云當段疏釋。其義既顯畢。第八既佛性真識無王所相應之義者。何必以王所相應之義爲難端乎。次至云本來清淨離垢清淨一法上二義也者。是所不遮申也。第八真識七轉妄和合故。七轉妄心息

時於第八有離垢清淨之義。第八佛性真識故。本來清淨體也。故取喻之時。池水性云。本來清淨。離客塵云。離垢清淨。離客塵義若不令蒙池水者。能離物云何物乎。於池水上喻顯本淨新淨之二義之條勿論也。豈非一法上二義乎

心中秘密

尚未開乃至種種不思議事。今此秘密不思議事者。可通如常八九住心乎。答。不爾也。兩方也。若云不爾者。見今文勢。在第二劫之終結前生後見若爾如常八九既第三劫在之。何從此以後方乃說之中除之乎。是以第三劫。法花久遠實成并花嚴詢求知識俱名秘密云云。今心中秘密非爲顯。互八九住心之義乎。若又云爾者。心內心外相對專顯密對辨義門也。是以宗家釋中。九種心藥拂外塵而遮迷。金剛一宮開內庫而授寶云云。此釋豈非依今心外心中之釋乎。若爾者心中秘密唯局第十住心不可攝如常八九

答。不可攝。如常八九存申意。專任心外心中相對。凡顯密差異源有遮情表德之二門。是即心內心外之義門也。其故無盡莊嚴已有心內具德也。對劣機直難顯此心內之具德之故。心中只云一箇空理云遮情有。心外也。依之顯云對治心外垢不開。心內實。此意也。故知今文對治心外之垢者約顯分齊。心中秘密事者可指密無盡莊嚴之已有云事。但至結前生後文者。第二第三

劫相望作。釋即有顯密對辨意也。其故初二劫約常途釋故。明所寄齊顯條勿論也。第三劫極細妄執能越心雖有三箇住心以真言行者爲本故。標復次真言門修行菩薩等約真言行者說之。本自三劫說文明心續生次第之故。所到處依第十住心以第三劫能越心爲真言行者也。疏釋續生問云有幾心次第而得是心耶。專此意也。故細論時。於第三劫有如常八九以彼爲罷入之門。雖可入第十住心。依以第十爲本。總標先舉秘密心之故。三劫相望結前生後之時。初二劫爲顯云對治心外垢第三劫爲密云心中秘密事也。次至法花壽量長遠等爲秘密者。彼開會法花花嚴爲密心中秘密義。其故歎德文歎真言行者初地淨菩提心功德也。已歎入真言門功德竟之結前分明故。然以壽量長遠詢求知識之一事爲淨菩提心功德之旨分明也。是豈如常淺略八九乎。宗家引所謂空性已下經文證如常八九也。疏釋彼文云。已歎入真言門功德竟。復以何法入此門耶。故云所謂空性云云。如常八九能入方便也。淨菩提心所入處也。淺深其重分。何以同淨菩提心壽量長遠等之文爲如常八九乎。故知有第二劫終顯密對辨故。如常八九未說之。上來中不可攝。非心中秘密已後說不可屬。故今且開之也。宗家處處釋九種爲心外事。若依此釋義准八九云心外歟。第九住心轉深轉妙皆是因之釋又此意也

重難云。既以今釋爲結前生後之文事所共許也。若爾於第三劫生後文何有所漏乎。凡第三劫三箇住心之中雖有如常八九住心。極細能越心故。同淨菩提心攝初地功德也。舟車神通至到一處之釋事非顯此義乎。舟車不可云能寄齊真言行者八九以遲速爲譬意顯顯密不同故。而云至到一處不可云不至淨菩提心。故知以壽量長遠詢求知識之花嚴法花之說同淨菩提心意。顯顯遮情極理同淨菩提心之義。故釋出過一切聲聞辟支佛地之經文。前二劫中雖云度二乘地。雖須菩提等猶能承佛威神。衍說人法俱空。而於此秘密一乘心生驚疑不知所趣。乃名直過聲聞辟支佛地也。文須菩提承佛威神者。般若轉教付財意也。對之云秘密一乘。專可指法花一乘之旨分明也。若爾淨菩提心出過二乘義以法花一乘爲本非明之乎。但至云心中秘密者指無盡莊嚴已有者。凡於秘密有事理二秘密理秘密義顯一乘與之一本即身義釋分明也。於今秘密含二種故。通三箇住心有異乎。次心心內外事。顯密對辨云。心內心外事雖不遮之。相望重重故三乘一乘相對云。心內心外事何強簡之乎。凡顯一乘緊作。顯密對辨之釋之時。雖遮之。又共密義邊許之事惟多。此故顯中有顯有密者。頓成義同密。一本即身義。即身成佛義顯一乘與之。彼釋云。理成故同。智成故異云云。難問答定性闡提救療義以花

嚴法花同真言。故今三劫相望判之時。以向在第三劫顯密一乘合云。心中秘密有何怪乎。況又壽量長遠云。是故此名爲秘密。詢求知識云。由此因緣復名秘密。非釋合今心中秘密乎。心中秘密若局密者。以兩部大經等秘密之說可合之。何強開會花嚴法花云名秘密乎。次至云。以所謂空性等文證如常八九故壽量長遠等事非如常者。如先成於顯一乘有二義門故。上同初地遮情明至到一處之義。下簡別遮情表德判顯密重位也。但彼時極無自性心猶同初地。見又空性等文釋自心等虛空性合正等覺顯現之文。是豈非淨菩提心乎。義門多端也。不可一例。次若堅今文顯密對辨意。以如常八九可攝上來中。彼顯故。然說文有後故不攝上來。強非顯密對辨之釋之條勿論。若爾者後說何除之乎。而評爲云顯密對辨存申二途不攝之義。穿鑿之至也。凡宗家御意三劫明十住心續生文也。在其中間結前生後時。若上來若後說何有漏住心乎。闍一乘二箇住心不釋之有何故乎。

答。凡三劫說文三劫相望作釋故。初劫終行者未過此劫與辟支佛位齊乃成實諸宗未甚懸絕至第二劫乃與二乘異也云云。是初劫第二劫相對結前生後。而初劫小乘第二劫大乘故自成大小相對結前生後也。今又爾也。二劫三劫相望結前生後之時。第三劫密爲本故自成顯密相對之釋也。第三劫以

密爲本事經文分明也。若約心續生次第。第三劫初先可明八九住心。而標復次真言門修行菩薩行等。先歎真言行者功德。密爲表之條於是顯。故第二第三劫結前生後之時自作顯密對辨之釋也。於第三劫雖有八九住心。以密爲表故。遮如常八九且約真言行者。隱顯互論聖教常習也。何以漏八九爲難乎。但嘆德句中云。有如常八九事甚不可爾。歎德文專對餘教經遠劫歎此教頓成也。此教諸菩薩文中豈存餘乘乎。殊所簡修方便對治之道菩薩可如常八九住心。其故於第三劫能越頓漸相對。餘教經劫所得之功德釋真言行者一念淨菩提心頓成就之由。且此餘乘菩薩不可云第二劫菩薩真言行者初地位豈可云得第二劫功德乎。故知世間宗奉常應供養以上文偏歎真言行者云事。但舟車神通至到一處者。實雖有淺深且約爲第三劫能越齊之云。至到一處也。次至云對須菩提等轉教付財。故專可法花一乘者。淨菩提心功德超過二乘分域擬法花作釋歟。故下行者初觀空性時等文釋乃名真離二乘地也。此意也。真字起盡非顯非如常一乘超二乘之分域乎。所謂此教餘教相對歎此教菩薩頓成之時。不可存顯一乘義決定。何歎德文云通法花一乘乎。次於秘密云可有事理秘密事。今文云種種不思議事。專約事理秘密。若存理秘密。不可云種種。理秘密一箇空理非種種不思議事故。下花嚴法花秘密義

釋合此秘密故可事秘密。若爾者以遮情無相之邊不可云謂秘密。次至云心內心外相望重重也者。居密宗作心內心外之釋之時。非顯密對辨證據安在乎。

尚未開此心中秘密種種不思議事。今此秘密不思議事者。爲通如常八九十之三心。將如何。答。此事雖難思。依一義可通。三心歟。兩方也。若云通者。秘密不思議事指無盡莊嚴藏辭也。若爾但可局第十住心。何通八九乎。是以大師釋或云九種心樂拂外塵而遮迷。金剛一宮開內庫而授寶。或如上二宮。難宅中之荒穢未開。地中之寶藏云云。一道極無豈云開。心中秘密乎。若又云爾者。居第二劫之終云。從此以後方乃說之。第三劫三心悉非云。開心中秘密乎。

答。可通三心也。從此以後之釋分明故。但至難者可有二心。一八九住心理秘密同之。故云秘密不思議。依之第三劫法花久遠實成花嚴詢求知識俱云。秘密專顯今秘密通八九事。見一第三劫一道極無約能寄齊故。不可有相違。

歎德總標

復次真言門修行菩薩乃至智慧方便皆悉成就。今此文唯爲歎第十住心之功德。將如何。答。可局第十也。兩方也。若云局第十也。今此文歎第三劫能越之德。然於第三劫能越之心有三箇住心。歎德何唯局第十乎。是以疏即是欲明超第三劫之心。欲令

見聞者信樂尊重故。先歎其功德耳。文若又云爾者。於第三劫雖有八九是顯行也。如何云真言門菩薩乎。依之宗家引此文但證第十住心。

答。可局第十也。此教餘教相對歎。此教菩薩勝德。而餘教菩薩即第三劫中八九之住心見雖時分妄執異也。所得功德齊故。依之取譬時。舟車神通至到一處。文此菩薩不可云第二劫菩薩。彼留第二劫不到第三劫。爭云。至到一處乎。況又宗家以所謂空性以下之文證如常八九。明知第三劫所明八九住心顯人故。真言門菩薩歎德可局第十云事。如此成申御難離被遮者歟。無過可答申。

先付云通三箇之住心可有用意。若如常八九不可云通。此教餘教之相對分明故。設餘教之菩薩許第二劫之菩薩。以如常八九爭云。此教之菩薩乎。又所歎今菩薩標真言門修行菩薩。又疏判直以真言爲乘超入淨菩提心。真言爲乘之言專顯行詞也。真言門修行菩薩豈如常之顯行菩薩乎。加之下明如常之八九云。行者復以何法入此門耶。故云所謂空性等。入此門者所被歎德淨菩提心門也。釋文鈎鎖分明故。何以能入之菩薩收歎所入句中乎。故設雖有第三劫能越之義。如常之八九不可攝歎德之句云事。不可及異論也。若強如常八九云。歎德者。開會密乘之菩薩。可屬歎德之句歟。設開會所得之果開會可云自宗之初地

淨菩提心。彼因行不可開會。若因果俱開會爲神通乘之人者。可第十之住心。何云如常之八九乎。故知於如常之八九不足爲論處也。故得此題可尋題意也。謂通八九歎者。如常八九歟。能寄齊八九歟可尋也。且付能寄齊八九。據通局論義。

問。本經文復次真言門乃至智慧方便皆悉成就。可云今此文通能寄齊八九乎。答。不爾也。兩方。若云局第十者。見歎德解釋於第三劫能越之心。此教餘教相對餘教遠劫歎。此教頓成。見故知第三劫能寄齊八九住心箇所寄齊顯行歎之云事。若爾設雖局八九不可云局第十乎。是以疏中舉法花壽量長遠身云。是故此事名爲秘密。又舉花嚴善哉童子詢求知識文判。由此因緣復名秘密。若八九住心全不屬歎德句。釋歎德句。文舉花嚴法花說何用乎。所詮今歎德歎淨菩提心也。而宗家引淨菩提心非青非黃等之說證第八住心。又以二箇住心判初地。疏家處處解釋也。既以二箇住心爲淨菩提心。何今歎德之句中不攝彼乎。若又云爾者。

答。可局第十也。宗家依大日經文立十住心時。引今文爲第十住心之證文故。若此文通八九全不可成第十支證乎。況又說八九文所謂空性以下文也。疏釋彼文行者復以何法入此門耶。故經云。所謂空性等。文淨菩提心是所入也。空性等是能入也。今歎彼所入淨菩提心文也。何猥交爲彼因

行八九乎。但至此教餘教相對者。於彼餘教菩薩者古來有二義。一指第二劫菩薩。二指第三劫顯行八九也。難勢指顯行八九義也。設其義一道極無所得同淨菩提心故。彼義邊且相對之也。次至云俱第三劫能越心也者。於第三劫細論時可有二重。謂度一重。至第八住心度二重。至第九住心度第三重得淨菩提心也。故得淨菩提心位八九有淺深故。背開向明求上次第開十重也。若爾今所歎歎第三劫斷盡之心也。八九未斷盡故不可云超第三劫也。次至舉法花嚴事名祕密者。是開會彼二經所說全為淨菩提心也。如云此經本地常身妙法蓮花最深祕處。何必以開會法花嚴即為能寄齊一道極無也乎。次至云以八九同淨菩提心故可攝歎德之句者。先以非青非黃等文證第八住心事。彼文淨菩提心上遮情說文也。故可為第十住心引證也。疏中解彼文。今經即不如是直約諸法令識其心文。一家超絕之談也。見故不可成寄齊如常說文。然第八住心遮情極理有同淨菩提心遮情之義邊故。證第八住心因顯顯果密因之義也。彼第八者如常第八也。何為能寄齊第八。備難起盡乎。次極無自性心別可有其沙汰。疏家處處釋以極無直為真言行者初地淨菩提心故。彼非見第九第十住心淺深之邊歟。今尋淨菩提心外置八九住心云八九歎德歟尋也。而八九直為淨菩提心之時不及尋事

也。爾者如何

一。於極細妄執可有二重云事。問。三劫寄如常判文十地出過待對地位也。故知極細妄執八九所斷分齊。初地所斷可別妄執云事。故宗家釋中四妄執義見彼微細妄執非顯乘所斷故。出過待對十地位可斷彼無。但以初地為第三劫能越心事舉三劫斷果也。極無自性心極細妄執後半無間道。淨菩提心解脫道也。故云正超位極無也。已超位在淨菩提心故。以淨菩提心云超第三劫之心也。若爾者於極細妄執開三重事。道理難思。如何。答。可有二會釋。一同難勢。但極細能斷心開三重事。極細妄執正障初地惑品也。而如常八九雖斷極細不得初地。猶顯極果留故。故知依有第三劫猶障淨菩提心力用不得初地也。依此道理於極細妄執障顯義邊。一道極無所斷開為二重。障密義邊為一重云二重也。然彼障密義邊真言不共所斷故微細妄執也。於第三劫障顯邊立極細名。障密邊立微細妄執名故。極細邊二重也。問。礙顯密妄執其體別將同歟。答。可云同可云別也。釋論重難俱相慈行釋可引作證所說於極細妄執礙情有智義邊礙理無智義邊此兩用。礙情有用以一道極無斷之。是名極細妄執礙理無用以淨菩提心斷之。是名微細妄執也。問。宗家釋以微細妄執為佛果一障。何今云初地斷之乎。答。彼宗家釋橫十地也。橫十地初地即極也。故為

佛果障為初地所斷同事也。二於極細妄執實可有二重。初地是三妄斷盡所得位也。而一道極無所斷分齊顯果未開金剛寶藏。定知於極細妄執有未斷一分故不開之云事。又彼不可云別惑。疏家處處釋云斷三妄得初地。故又立妄執事三妄外無之。何於三妄外云有別惑乎。設又礙情有理無智作用別故云立之者。通三妄可有此二用何必於第三劫論之乎。故知於極細妄執開三重故。說第三劫之時立三箇之住心云事。問。以極無為極細斷盡智。故處處釋極無位直為淨菩提心乎。若爾者存極無淨菩提心二重斷惑事非違疏家處處判文乎。以極無為極細斷盡智事云。其說往往也。且經下說極無云於業煩惱解脫而業煩惱具依文業煩惱解脫者三妄斷盡義也。而業煩惱具依者無非佛事悟也。若此位猶存餘障者。不可開無非佛事悟。若爾極無何云不斷盡極細乎。答。以彼極無為淨菩提心事。顯顯果密因義。別途判文也。十住心面。極無為第九以淨菩提心為第十定背開向明次第。極無淨菩提心若一物。何為二箇住心乎。但顯遮情斷密理無斷事。顯密大都義相也。若爾者遮情惑以極無可盡之。其上真言智生時可用理無斷惑也。而遮情理無惑體不可別。只於一惑障用不同也。若爾者立三妄執之時於第三劫不可立加理無惑。故知極細妄執顯智不斷盡也。而遮情極處必顯表德理故。極

無心位得表德淨菩提心也。顯極密因者此意也。又釋論始覺滿佛還同本覺事。專顯此深意也。故於極無智有無間解脫二分。無間道顯分齊。判第九住心此位也。解脫道密悟。判淨菩提心此意也。故以極無心約無間解脫二道有時爲顯極果有時爲密初門也。問。爾者顯行者更不經三密修行可開密悟乎。答。可爾。顯爲方便教方便者非直滿直證。迂迴行者名也。迂迴者所到處遲至義也。全非不至。談顯密果各別也。教相一邊也。實修實證前顯修行極可開密悟條勿論也。爰知釋尊二度成道開顯密界畔。一往教相也。實初夜成道假說也。故諸教明星出時云。成道全不立初夜成道也。若初夜成道顯後夜成道密。唯知初夜成道可不知後夜成道而唯立後夜成道不許初夜成道。定知無再成佛義云事。但此一段可斟酌法門也。宗家專以二度成道說備顯密界畔的據。何輒成初夜成道假說旨乎。

空性無境

今經所謂空性離於根境無相無境界。今此空性無相無境界義可通第七住心乎。答。案宗家引證不通第七也。今付之空性無境界之義專三論所談之法門也。何局第八乎。宗家釋或云三論八不空性談義。法花或述不生覺心獨空應絕則一心寂靜不二無相。寶鑰或判八不絕戲一念觀空心原空寂無相安樂。寶鑰況彼宗畢竟皆空爲要不二無所得爲極。加之今疏下文第三卷明三種之

幻時。三者以心沒心實際中欲離有爲無爲界故觀此十緣生句文。此釋豈以空性無境之文非爲第三劫之所治乎。爾者如何。答。本自所答申任高祖之引證。三劫分齊全別也。何以第二劫覺心乘交第三劫乎。但至難勢者。空性無境等之名言實雖通三論家可異今文意。三乘一乘之義門可各別故。次至下疏釋者。於第三劫八九相望作此釋。例初劫中以五喻如遮湛寂之位也。

重難云。凡空性無境等之義。性宗通滿之義相也。何強局八九住心第七遮之乎。是以菩提心論旨陳一段專述無相空寂之義。而宗家引彼全文證第九住心。其中有。大日經諸法無相謂虛空相之文。彼引證第八住心。次當知一切法空乃至心源空寂文引證第七住心。是豈非於一文存三箇住心乎。彼既爾也。此文何強遮第七住心乎。凡性宗法門遮法相許。依他事相以談法性空寂爲大途義相。其上雖立事相全真如緣起事故。以法性爲體其事相或相即或融通。是爲一乘教法門。若爾偏談空性無境之義尙三論不共義勢也。豈却遮三論令局一乘敦乎。是以般若寺疏抄中判六無畏之時。第五無畏唯局他緣乘。於第六無畏存覺心已上三箇住心。若爾以覺心屬第三劫之義可有之。但至宗家引證者。第三劫所爲正可一乘教之條勿論也。三劫界畔尤可爾之故。然又性宗有一轍義分。故菩提心

論俱屬旨陳一段。故云今經文何忘被義乎也。故覺心乘在第二劫終兼可攝第三劫始也。次至云同雖云空性無境三乘一乘其義別也者。凡一乘教倍三乘道理。事理圓融等義也。故付談事相三論一乘義別也。至於法性空寂之旨不可有其不同。被名性宗專非此道理乎。所詮花嚴天台談相即同融以無相法性爲其體事相故。事相無隔礙即入融通也。故相即圓融道理真實所歸在法性空寂之義也。若爾於無相空寂義邊何必分一乘三乘之淺深乎。次三重幻事。是雖有別。以沒心實際爲所治。疏正名心實際之處。空性無境等之文也。彼能治不思議幻可通八九住心以第三劫觀門爲不思議幻之故。其中以極無爲能治之時。第八住心爲心實際觀門。第八爲能治之時。心實際義可有第七也。故知空性無境等文含說七八二箇住心云事。以第八爲不思議幻見事。疏釋不思議幻云。空即畢竟不生有即盡其性相。中即舉體皆常。以三法無定相故名爲不思議幻。文三諦即是觀門天台規模法門故可第八住心也。次以此不思議幻爲極無事疏云。如前所說解脫一切業煩惱而業煩惱具依。即不思議之幻也。又解脫一切業煩惱等之文極無自性心位故。又心真實際亦復不可得故曰極無自性心生也其證也能治既通二箇住心。所治豈局一邊乎。又不思議幻第三劫觀門故。不可云一道極無合爲能治第二劫爲所

治所治是沒心實際也。心實際在第三劫事如前成。若爾空性無境之義何云不通第七乎。如何

答自元所答申任宗家引證。凡十住心心續生次第也。若空性無境等之義許通第七。於七八住心可廢續生之義乎。但至云無相寂寂之義性宗通滿之義相也者。所不遮申也。然知空寂智有三箇住心淺深云事。豈及異論乎。若爾七八住心所證悟空寂可有淺深之條勿論也。今所明空性無境等義許第八所觀也。何又合第七觀門乎。但至菩提心論旨陳文存三箇住心者。彼非續生義爲本之故。無相空寂義含說第七第九有何怪乎。今文三劫續生次第不可同彼也。所詮以心本不生悟度細妄執畢。其上以空性無境觀門爲極細妄執能治。其位何等乎。若強以第七住心置第三劫。覺心本不生觀門可爲他緣乘乎。若不爾爲第二劫能治心品何又成第三劫能治乎。故疏覺心不生文釋漸入阿字。離於根境文判皆入阿字。漸皆字所顯非示觀門有重乎。故知今無相無境等之義超心本不生觀門云事。彼三論宗所談無相空寂皆可覺心本不生重雖談空性。一相寂法門尙隔事相故。以未徹空寂底云漸入具字。事理融通觀門不滯理故。不帶空寂相之時徹無相底之故。云皆入阿字也。既漸皆二重位其旨大別爲一重觀門事。豈契文義乎。次至般若寺釋者。彼且爲簡異性相兩宗一往

配釋歟。次至云一乘所倍三乘在談事相於空寂談無差異者。前既顯畢。廢事相理滯空寂相之故事理不二宗見之。尙可云有相也。全事之理理不滯無相之相之故。云可云徹底性空無相寂也。次三重幻能所治事有一箇尋故。不可及再往沙汰。大途彼文雖有爲無爲界等之所離有爲無爲界可有第二劫留無爲簡有爲之故。有爲無爲爲界畔全別也。故第七住心引智論有爲法實相即是無爲無爲相者即非有爲之文爲住心證滯此無爲心云沒心實際爲所治之故。非空性無境等重也。而空性無境等重又云心實際事相望重重故。望極無心雖云心實際不思議幻所治心實際可第二劫也。即心幻所治既初劫也。不思議幻所治豈非第二劫乎。但以即空幻於一劫中云有能所治爲例難事甚不可然。彼初劫前無能治無漏心。於同劫不論。不可有能治之義。今第三劫尤可例第二劫也。

第九證文

以所謂空性等文大師證八九住心爾者唯依極無自性心之一句可云立第九住心乎。答可爾也。兩方。若云唯依一句者。所引既通諸文。依憑何局一句乎。設雖第九住心也。沈一心無相之極理故可云入心實際也。是以先德初一未極爲其差別可知於一文有極未極之二義故爲八九之證云事。若又依之云爾者。宗家釋中極無自性心之一句悉攝花嚴教盡。限一句

云事實以分明也

答可局一句也。開疏家釋所謂空性乃至離眼耳鼻舌身意之文判心實際之位。心實際亦復不可得故曰極無自性心生也。又於一種住心豈存淺深二重乎。且一片令出宗家釋一句言專顯此義也。但至一片者。爲成極無自性之來由引以上文也。次心實際之義雖通諸乘。今云轉生極無故不可攝第九也。次先德釋未極言對極無自性極字也。若爾以離眼耳鼻以上未極文云爲其別意也。不可有相違。

重難云。所謂空性等文引證第九爲由來也。正證有極無自性心一句云事不可然。若爲來由。引離有爲無爲界以下文可事足。何勞引諸文乎。其上無邊一切佛法依此相續生文驚覺文引證之驚覺偏局第九不通第八。可知爲來由云非引證第九事。加之先德秘釋中以妙執金剛配當八九二箇住心。其上爲問云問妙執金剛一道心配屬畢今又何極無心配屬乎。以所謂空性等文舉引證二箇住心。以一種金剛配屬。一道極無爲例證。若所謂空性等文唯局第八。何成妙執金剛通二箇住心例證乎。但至云於一種住心不可存二重淺深。住心引證不定。第二愚童持齊心引證八心中前六重。第三嬰童心引證後二重。又於出世心第四住心引證說見修二道二重文。是等豈於一種住心非存重乎。況又沒心實際位一乘體也是則約極無因分位分齊也。

以其位齊合說二箇住心也。大至極無自性一句悉攝花嚴教盡釋者。極無自性極字顯顯乘極位詞故。此一句殊為花嚴教也。然通餘文不可通。例如云唯蘊無我一句攝諸部小乘盡第四住心引證不局彼一句。況又空性無境等諸文通第八局第九極無自性一句也。一句言返成通餘文起盡也。其故第九住心說文自元局極無自性心句。簡異何置。一句言乎。空性無境等諸文雖說第八。彼兼通第九義。極無自性一句偏局第九句故。設一句釋也。爾者如何。答。凡十住心背開向明心續生次第也。若於一文合說二箇住心。何辨前後住心淺深。知續生轉勝旨乎。而空性無境等諸文明心實際義極無一句轉勝旨分明也。故知二箇住心淺深有極無前後兩文云事。且宗家極無自性一句釋分明上。疏家釋又舉極無自性十緣生句二文攝花嚴般若種種不思議事盡云云。花嚴非云局極無自性一句乎。但唯蘊無我句料簡不可然。於彼唯蘊無我句存總別二義。總義以我空法有義云唯蘊無我也。是對大乘入法俱空故。小乘淺深觀悉攝此中也。若約別義。聲聞見道唯蘊無我初故。對初且見道名唯蘊無我也。彼無云天等引可為證。最初解了最初文唯蘊無我觀專顯通後位乎。故知見道唯蘊無我見惑斷位故。約我見不可云云無我法有我無觀最初故云見道也。若爾者後後說修無學文唯蘊無我句。開之故云唯蘊無

我一句中攝小乘教文也。例彼空性無境等諸文極無自性句可云開之。而上諸文設為第九住心。不可云極無自性教文。轉生極無釋前後二重說相分明故。次至離有為無為界等文引驚覺文者。所驚覺位第八第九事古來異義也。若為第八所驚。返答者潤色歟。但至第九引之蒙驚進心為第九故。不可有相違。次至祕釋料簡者。於花嚴有自勝勝進二重。自分同第八。勝進分越第八。今為在心續生時。以勝進分為第九住心。故所同第八自分位不為第九住心也。故以有第九自分同第八義。於妙執金剛一種雖配釋八九住心。於住心引證邊全自分不為第九也。而至以所謂空性等文證二箇住心為例證。彼說第八文故。雖為來由引之。自相當自分轉勝勝進分義故。以義相順例同妙執金剛也。難勢所存一文雖合說二箇住心。存淺深於一文。中思可有續生義。先德祕釋全非其義。自一乘體第八直轉生極無自性心故。一乘體返成極無自性自分由釋也。其故祕釋云問若爾亦為極無自性乎。答。一如本淨之體空無自性畢竟無相無境界故。極無自性心生也云云。一如本淨體者第八住心一乘體也。空無自性等者第九自分也。一如本淨體上空無自性義故。全不成別住心也。何以之為淺深二重乎。故知一乘體若堅實。不可轉生極無心。而一乘體自元空無自性故轉生極無也。為一乘體見全轉生極無被

云極無自分也。此義邊第八住心直為第九自分。強所不遮申也。然今文心續生說文故。空性等文第八說文非第九說文也。此論義可在先德祕釋料簡。此中十喻。以此中十喻望前十喻復成戲論。爾者第三劫之十喻可云成戲論之義也乎。答。可爾歟。兩方。若云如講答者。第三劫十喻能斷之淨心也。何云戲論乎。可知望此第三劫之十喻前第二劫十喻成戲論義也云事。若又依之云。爾者案經文之次第標此中十喻云復成戲論。無爭第三劫十喻成戲論云事。爾者如何。答。可第三劫之十喻成戲論義。第三劫中於一道極無真言之三重各望後後。前前可成戲論也。極無心於業煩惱解脫而業煩惱具依者。望真言極無云煩惱具依。二心即是果復成。今以離有為無為等之一道心望極無明成戲論義也。但至云望前十喻者。第二劫他緣乘十喻望覺心乘。准成戲論。彼如是捨我我文也。此中十喻對極無可成戲論。為言依之宗家釋第八住心釋前劫菩薩作戲論此心正覺亦非真非顯此意乎。重難云。見今文勢。十喻是能觀智品也。非可云戲論。望勝智品明還成戲論之義。見若爾者第二劫十喻望第三劫觀門非下戲論乎。故讀文云。此中十喻望前十喻復成戲論云。若此中十喻為戲論云。望前十喻釋不順道理。可云例前十喻也。望者

對義也。以勝十喻對望劣十喻。勝十喻還可成戲論之道理何事乎。對劣彌可顯其勝用也。加之於從所謂空性至離眼耳鼻舌身意經文古來有兩義。一唯局第八住心說文義。二通八九二心之義也。若越諸戲論之文以第八為戲論。此說文局第九歟。古來更無此義。如何。況又八九既同劫也。豈相望論能越所越乎。且背先德初一未極為其差別釋歟。又第八住心遠引證此文。次第九住心為戲論云事大難思。若爾者此文可第十說文歟。不爾者如何。第九為戲論云越諸戲論乎。故知望第三劫空性無境等觀門第一劫十喻成戲論之故云越諸戲論意得。尤順經文叶道理者乎。但至標此十喻結復成戲論者。對望此十喻前劫十喻成戲論之義故。全非標結也。次至復字者。能觀心還成所越妄心之義也。復者還義也。次至前劫菩薩作戲論此心正覺亦非真釋者。前劫菩薩作戲論句正當今釋。次句准例釋也。例如在第二劫終取轉妙轉深釋。九種住心轉深轉妙。次至云望字事若以第二劫望第三劫之義可云望此十喻者。如此經文疏前後釋不似通途例事多之何強責此一處乎。彼嘉祥釋如云會智論法身相好之文釋論明法身者望花臺遮那。丈六釋迦為法身者。遮那能望釋迦所望故。望字尤可有遮那下而能望上安之。今又爾也。此十喻所望前十喻能望。安所望上可云望此十

喻是通途經文也。而今能望上安之。如嘉祥釋能望舍那上安望字。彼通途文章可云望丈六釋迦也。如何

第三劫說文有淺略深祕之二門。淺略如常八九深祕初地淨菩提心也。故於第三劫云有三箇住心也。若爾淺略前越諸戲論者或越前劫第八或越第八第九深祕門八九皆所越也。明真言行者淨菩提心故。次望字事東能望所望其上置望字事。文章例可有之。今大異彼。如難勢所望下能望上安望字。異嘉祥釋例。次今疏經文不似通途者凡疏主一時大才也。既譯場筆受。於文章不可有亂脫。若無其例者。彼義尤難信用。隨望字在處可分別能所望義。其義不定者。何以經文定道理乎。立義分作法界名法作字人師釋迴文未盡法界能作也。法所作也。作字可在能作下。故云迴文未盡也。望字又可同彼。此十喻所望望字可安上。而安下可云迴文未盡歟矣。

望丈六釋迦也。如何

答。自元所答成任第八住心前劫菩薩等釋。彼頌初二句全移當段釋。見彼釋既前劫成戲論為本成第八住心成戲論之義。豈非第三劫十喻云戲論乎。且釋文次第望前十喻句成此十喻成戲論由見若爾者復字可亦義。但至云准例義不准望字者。望既對義也。第二劫成戲論相對見。第三劫十喻復云成戲論有何相違乎。次至云空性無相無境等文有二義者。今通八九之義也。若約第八者。前劫為戲論故。望前十喻釋下其義自顯故。且開彼義也。故望第九觀門第八釋為戲論之一邊也。次至云於同劫中不可論能越所越者。釋極無自性心之時。心實際亦復不可得轉生極無自性心云云。心實際第八心極無自性心彼遮不可得。豈非能越義乎。加之第三卷三重幻文釋第三劫。欲令離有為無為界故觀此十喻文有為無為界云第八住心之義有之若於同劫中會不可有能所越之義者。何有彼義乎。又第二劫覺心乘彼如是捨無我文云遮他緣乘法無我義有之。又初劫寂然界五喻為對治湛寂心觀之見同劫中能所越事更不可及疑。宗家住心立教事依此起盡也。次至極無自性心云戲論者。第三劫為戲論事第八心為戲論分其義既成。強極無為。戲論不可答歟。但成彼義於

第三重微細百六十心煩惱業壽種除爾者八九所斷可有淺深乎。答。可爾也。兩方若云有淺深者。三妄雖異。於第三重妄執更無龜細分別之說。何八九所斷云有不同乎。依之疏今文外不明斷位乎。若又依之云爾者。或云心實際亦復不可得故曰極無自性心生也。或述轉生極無自性心一道極無既有二重見所斷惑何無淺深乎。答。可有淺深也。凡十住心背闇向明之次第也。八九之續生何無斷惑之淺深乎。但至難勢者大三劫相望時。八九之所斷俱雖云極細妄執細論門之時。於其中又非無

八九淺深

二五三八 大疏百緣第三重卷第九

七五二

淺深猶如初劫三種之三妄第二劫更作一轉開明也。次至云今文之外不明斷位者。今文專顯八九斷障之淺深也。越諸戲論之文。既以第三劫十喻爲戲論。是則一道心也。無爭今微細百六十心獨示極無之斷障也。云事如此成申不可有相違。

本裏付云

第三重微細百六十心煩惱業壽種除文。爾者可云唯明第九之住心文也。答。可爾也。兩方。若云明第九者。此心望前二劫文前二劫者何等乎。答。開宗家釋。他緣一道之無爭指初二劫云前二劫事。加之釋等虛空經文云第三重微細百六十心煩惱業壽種除。今業煩惱解脫同彼。若爾第三劫能斷之智何局極無乎。況又經疏之說相但三劫也。於一劫之中又開二劫事。證據何乎。又問越覺心對他緣事有何故乎。高祖解釋深義難量。如何。

答。本自所答申任高祖之定判既云心實際亦復不可得故曰極無自性心生。心實際極無二重之條無異論者歟。而今於業煩惱解脫等文述極無心義也。若爾心實際重業煩惱未解脫無異論者乎。但至難勢者。三劫約小乘三乘一乘大途判文也。細論時於中不可遮有六劫之義。初劫既有聲緣二乘第二劫又在緣覺心二重。第三劫何不存一道極無之二重乎。若許有二心判極無時何不對一道心乎。

重難云。凡思八九住心俱一乘教。同談相即圓融之旨。何於斷惑可論淺深乎。故六無畏十六重玄等釋極無自性心外全無出一道心是則以一道屬極無別非不開乎。若斷惑有淺深者。列阿闍梨之重數之時何不開之乎。況又如云舟車神通至到一處。是等三劫八九十三箇住心也。若斷惑有淺深者。何云至到一處乎。定知爲二箇住心事約智行不同不依斷障云事。又第三劫文明斷惑釋此文外無之。此文不可云局第九。或局第八或通八九兩義雖有之。無局第九義故若爾以此文何爲第九箇別釋乎。但至云有住心淺深者所斷惑障可有龜細者十住心源一切智智差別乘故有。智行不同何不立二箇住心乎。如彼世間三種住心。無斷障不同立三箇住心。又四五住心經說三昧分異漏盡即同三昧分異故立四五住心。漏盡即同故無斷障之不同。又六七住心事爲治智障。觀六喻外別覺心乘斷障說無之。更作一轉開明者對初劫釋也。故倍勝於前劫文何以之云。覺心乘斷障之釋乎。次轉生極無自性釋事。空性無境等文通二箇住心故。約彼第九邊云轉生歟。或又今經極無自性心顯乘極佛蒙驚覺進真言意也。非如常花嚴宗歟。若爾者如常八九俱可有其實際位也。何以之爲八九斷惑淺深之證乎。

答。凡十住心背開向明求上次第也。若不許斷障淺深者。何云背開向明乎。大師依心續生之文立十住心。前前心爲基本續生。後後心云心續生也。其續生體專智慧也。若不除分分惑障者。依何增重重智明乎。許八九住心續生次第也。可有斷惑淺深事所不待言也。八九所斷俱第三劫故。約三劫者雖攝一劫其中細論八九所斷第三劫各別也。見其故舉益勤修復越一劫并住此地文。疏釋云。復越一重極細妄執名度三大阿僧祇劫。文是第八住心所斷也。其故此復越一劫重釋。空性無境心實際位也。其上蒙解轉生極無自性心。故今第三重微細百六十心舉極無所斷。是經等虛空釋也。然住心論等空心於此始起寂滅果果還爲因者。第九心云等空心故。此一段文雖通八九住心引證時。等虛空無邊以下二句不引之。第九住心引之。其故無邊一切佛法第十住心也。此所依等空心也。故知等空心第九心也云事。爲第八間越故不引之也。但至云越諸戲論文局第九說文歟者。此文通八九故。第八邊第二劫十喻爲所越。第九邊第八十喻爲所越。有此兩邊中。此中十喻等疏釋且釋以第八爲第九所越一邊也。以前劫爲所越邊。以望前十喻句顯之也。若爾第八能觀之十喻既望第九成所越戲論。此豈非顯第九斷障倍第八乎。但至云八九俱一乘教相即圓融旨同也者。此龜論門義也。龜論門時同劫同乘更不爭之。此一邊可云斷障同也。而今斷障有淺深者細論門意也。故天台花嚴俱雖二乘也天台

同教一乘攝方便教未號稱性本教。花嚴別教一乘。十無盡主伴具足。懸越同教一乘之談。教文既有淺深者。斷惑有不同云事。何及異義乎。次六無畏十六重玄等不開。第八云事。十六重玄六無畏十地也。六無畏又約三劫故。是論論門非細論義。故不可成難。次舟車神通至到一處事。彼舟車有云。指第二劫之義。彼猶云至到一處。豈於八九乎。一處者指初地也。於初地有遮情表德二分故。以顯極果同。遮情義邊云至到一處也。若如難勢者。顯密所斷又可云無淺深。約三劫論門釋條無異論者也。次第三劫明斷惑文。此外無故。今文可通八九云事不可然。經無分明斷惑之說文。此文釋等虛空文。故直非釋經文也。等虛空文可第九住心事如先成。設又並說二箇住心。不可云無淺深。空性無境等文雖通二種住心。如釋初一未極爲其差別。次二乘漏盡即同事是一箇釋也。然宗義成。斷障不同義也。背開向明次第故云拔業煩惱株杌無明種子故。漏盡即同約正使也。若約習氣非無斷障不同故。緣覺三昧道說戲論風止。此豈非示習氣斷義乎。次六七住心事一轉開明既許第七住心。一轉者對何言乎。他緣上作一轉開明者。斷障隨可勝前也。不被闇者不可云開明。故倍勝前劫對初劫云事殊答者起盡也。倍勝者勝事重重言也。他緣上無重者。何云倍勝乎。外有云倍勝之。次世間三種住心事。世

間三種不約無漏故雖無斷惑。第二住心以十惡爲所防第三住心約上界非無有漏智斷惑。此等皆所離染有淺深故。能離心品立三重也。次轉生極無自性心望第九邊云事不可然。八九既心續生次第也。何強遮轉生之義乎。次顯乘極佛有心實際重云事。可顯第九驚覺論義矣。

極無地前

今疏中付明極無自性心且可云今此極無自性心自宗初地之分齊也乎。答。不爾也。兩方也。若云不爾者。疏中解極無心。若望後二心即是果復成種文。後二心宗家判真言門之根究竟之二心。望根究竟云成種。非云初地菩提心爲因乎。加之六無畏中第六無畏極無心也。而疏虛空無垢菩提心釋若又付之云爾者。三劫十地顯密之差別也。何以顯極無爲密初地乎。

答。自元所答中非初地也。從初地即得入金剛寶藏疏家定制也。極無是顯教極位也。爭許開金剛寶藏乎。若如難勢者。以極無爲密歟。若爾者九種之住心悉可密乎。若許顯乘之極位者。何置自家初地乎。是以明十六重深行阿闍梨時。極無自性阿闍梨外舉十地阿闍梨。但至一邊者。以顯極果爲密初門開會判文也。六無畏釋隨此意也矣。

極無自性心地前地上事。大都道理證文。論義也。道理者。極無心是花嚴宗也。以顯教不可爲密十地。故今疏以大日經十地判

若解金剛頂十六大菩薩生自當證知也。以如常花嚴教不可云金剛薩埵三摩地。故又大日經說十地云。無對無量不思議建立十心無邊智生文疏釋云。從此無有待對文三劫待對如常心品十地出過待對位也。設初地。既出過待對。何近爲花嚴之分齊乎。又疏云。然此經宗從初地即得入金剛寶藏文金剛寶藏者無盡莊嚴藏也。即表德實相也。顯教極無心若置初地者。可許開金剛寶藏乎。又三劫十地三重說文也。故舉益勸修文爲三劫十地爲得益見極無既第三劫也。何又攝十地乎。故見三劫說相初歎淨菩提心功德此釋舉三劫得益第三劫行者。爲信樂尊重。故知淨菩提心直不屬第三劫云事。是以疏正爲釋第三劫經文。然以何方便入此門耶。故次云所謂空性云云。故知自所謂空性至極無自性文明。

入淨菩提心能入方便文也云事。所謂空性等文通八九住心。宗家引證分明也。設又空性等文局第八。極無自性心生句。一相續文故不可云所得之果。猶可爲能入方便也。設又極無心許蒙驚覺進位故顯乘極果既離。直不可云初地。彼位未入五相觀門。何云初地淨菩提心乎。次依文證。極無自性心有初地云事。疏家宗家處處釋文分明也。經說述極無自性心。如是初心佛說成佛因。故於業煩惱解脫。而業煩惱具依。世間宗奉常應供養文疏釋彼文云。此心望前二劫猶如蓮花盛敷。若望後二心即是果

復成種文宗家釋云。前二劫者他緣一道二心也。後二心者真言門根究竟也。又以疏家宗家釋見。極無心爲三句中因句。見初地爲因。二地已上爲根。八地已上爲究竟者。疏家定判也。定知極無心初地也云事。又疏釋世間宗奉常應供養之文。釋若住此不思議解脫時。即是真阿羅漢。不著於有爲無爲。一切世間應受廣大供養。故經云。世間宗奉常應供養也。舉大舉寶珠譬喻。爾時生於佛家。名置在高幢雨種種寶。以此因緣故堪受世間廣大供養也。又是經世間宗奉常應供養文釋初地也。云爾時生於佛家故。若爾者世間宗奉常應供養文極無位故。可初地之條勿論也。又六無畏中第六無畏極無自性心也。然疏釋第六無畏云。即是真言行者虛空無垢大菩提心。虛空無垢菩提心初地位也。故疏初地菩提心至虛空無垢菩提心。依之列十六重深行位時。先以六無畏爲六重第六釋於平等心中修曼陀羅行。離垢地以去各於自地觀心中修曼陀羅行。略以行位分之。既作十六重深淺不同。離垢地是第二地名也云事。諸教一同判文也。若極無自性心非初地。何以二地已上續之云十六重乎。若以極無爲地前。十六重行位何闕。初地乎。又住心論第九云。歸路五百由旬此心即都亭也。第三劫五百由旬所到處判淨菩提心。又云。是因是心望前顯教極果於後祕心初心初發心時便成正覺。宜其然也。此釋疏同釋因句云。若望生死中所殖

善根即名爲果。釋也。是因者因句也。是心者極無自性心也。以極無爲三句中因句事決定。因句豈云非初地乎。又合初發心時便成正覺文。以顯乘究竟果爲自宗初發心義也。初發心豈非初地乎。又第二卷疏蒙驚覺轉生極無心位。至此不思議地乃名真離二乘地也。又不思議地稱非指十地乎。說十地云。無對無量不思議文。疏云。出過心量不思議地故。又真離二乘地言專指初地言也。故第三劫說淨菩提心云。出過一切聲聞辟支佛地。釋提桓因等親近敬禮。如此諸文以極無自性心爲初地事。溢眼滿耳。付極無自性心初地義會以前道理文證等。極無心花嚴宗故。至云不可置自宗初地者。大日經三劫十地等文明。心續生之旨故。開會顯極果爲真言初地也。云爾極無心不可云非花嚴教分齊。極無自性一句攝花嚴教盡者。疏家釋文宗家定判也。然立極無自性心名字時。處處釋文屬初地位。定知心續生判自顯極果續真言義故。以爲顯極花嚴爲真言初地也。若不爾續生義不顯故也。以此道理處處釋文極無屬初地上。不可云地前也。是因是心望前顯教極果於後祕心初心初發心時便成正覺。宜其然也。釋專顯此意也。果復成種釋又以同也。又一義云。於初地有遮情表德二分。顯乘極無同遮情一邊故。且屬初地。實非置初地也。意云。顯極果約遮情同義教

文。且判初地。然顯密事異故。實行顯人非有初地。引淨菩提心非青非黃等之文證。第八住心專此意也。次至云三劫十地二重說也者。大都雖爾也。取十地中初地屬第三劫也。故第三劫初先歎淨菩提心功德。次舉益勸修之文。三劫益舉十地時。以極無自性心爲所得位。是豈極無非爲初地乎。故彼釋云。轉生極無自性心雖解脫一切業煩惱而業煩惱具依此至不思議地等文。以極無爲所得益事。疏釋分明者歟。次至歎德總句者。越第三劫云得淨菩提心也。彼第三劫能越心極是極無心也。故知舉能越心極歎德故當極無云事。但至出舟車神通三人者。彼舟車者云第三劫菩薩三乘教義在之。設依一乘經劫之義云。指花嚴天台兩宗。舉第三劫能所寄齊故。淨菩提心不可云越極無之心。次至云所謂空性等文明。能入方便者。依空性無境觀行所得極無心也。見極無外無所得益故。天人世間之所歸依。乃釋提桓因等親近敬禮者。專明得益文。見彼文全說述極無自性心文也。何以極無心爲能入方便云。所入果在別乎。但至云二相續文也者。云轉生極無自性心故非以前重也。若爾不可依一相續文也。故知空性無境等文。設通二箇住心。花嚴因分法門非極無重。故爲能入之方便也。次極無驚覺事是又別尋也。所詮於極無可有二重。一云以花嚴教屬極無時。如常花嚴教也。是淺略第九住心也。二蒙驚覺進

心云極無。驚覺花嚴極佛進真言。心云極無故。顯密中間心也。三以初地爲極無事處。釋文也是直真言。初地云極無也。此三故第九住心名極無。雖配如常花嚴。或取勝進分名。自分（發覺進云勝進分）花。或以能攝極無名所攝花嚴也。能攝密所攝顯也。故知經疏間無直以如常花嚴名極無說文也。以之恩之。宗家第九住心立名。能客齊祕密趣爲本。不爲所寄齊當分名也。極無地前義。會見初地之文者。先案極無自性立名。不應初地淨菩提心名也。真言初地自心實際大金剛輪也。何是云極無自性乎。故疏云。未至自心實際大金剛輪際中間。更無住處。果復成種種轉滋長。然亦不出其字門故。云最上大乘句心續生之相等云云。心續生義專可有地前也。極無自性者。顯乘教諸乘皆無自性中居其極位故。云極無自性也。九種住心無自性轉深轉妙皆是因者顯此意也。至自心本源開金剛寶藏位。何云極無自性乎。故知此名字專可有顯教中云事。若爾可地前條勿論也。但至處處釋文。爲顯顯極密因之義爲顯極。第九住心開會爲真言初地。引顯教行者令入真言也。例花嚴廻心教二乘其體雖愚法小乘也。大乘教中菩薩齊說之時。二乘法門似大乘說也。愚法小乘人雖不信有大乘。見大乘教時說我乘故。大乘不爲分外二乘教門又勝我所悟故。成改小執入大乘方便也。例彼以顯至極爲

真言初地。顯人見之以真言不爲分外。又其法門越本學故。成改顯情入密之方便也。極無爲初地諸文皆此意也。但極無自性心文正說花嚴極果也。第三劫心未及初地故。三劫十地二重法門故。如是初心佛說成佛因故以下說以顯極爲密因判之也。是則引三劫行者令入真言方便也。故宗家釋。前二劫者他緣一道之二心文。此注釋顯第九花嚴宗也。後二心者。真言門根究竟云云。此注釋取顯極爲真言初地義也。次至十六重深行者。彼明曼荼羅行故。不雜顯也。第六無畏平等心者。取能寄齊密行故初地也。於六無畏有能所之寄齊。今取能寄齊密行邊云曼荼羅行也。而第六無畏所寄齊極無自性心故。如常花嚴教也。可有地前。然能寄齊初地也。其故極無是三劫極位真言初地又三安能越位也。彼義門齊故。以極無云初地也。故十六重深行阿闍梨時第六云極無自性阿闍梨也。以第二地佛地。或等曼荼羅十重爲十六重也。古來離垢地以去文云初地已上義在之離垢地第二地名字事。諸經論一同之說相也。何忽今疏以初地名離垢地乎。雖先達義也。恐難仰信乎矣。

大疏百條第二重第十

寶珠譬喻

統論三劫始終作寶珠譬喻文爲十住心具有者。三劫六無畏述如常教相也。何攝第十住心乎。又如云越世間三安執出世間心生。三劫心局出世。爭入世間三種之住心乎。依之宗家以三劫之文唯引證第四以上六箇住心。若又依之云爾者。三劫六無畏開合之不同也。六無畏既通世間三劫何局出世乎。又以第三劫標句證第十住心。若爾可通十住心證如何。

答。依文顯相局出世。搜深意可通十住心也。凡束一切之妄執收三劫。以彼能越之心爲心續生。若爾設雖一毫之微善。可成三安能越之心。何非三劫能越之攝乎。雖然經顯相三安能越之淨心有漏無漏之二位中。約無漏三劫之說相來也。故寶珠譬喻始舉瓦礫無異喻（住心）。有八心萌動之說。終極無心之後明生在佛家之義。十住心具在之旨誠以分明也。且一片難勢其理顯然也。但至一邊者。且約顯相之一途。如是成申者御難更無相違。無過可答申也矣。

此論義今題可答十住心具有條勿論也。其旨如愚草等三劫十住心寬狹事今尋至要也。故云統論三劫始終作寶珠之譬喻故。

此尋來也。故於問題可有用意也。今題三劫設局出世淨心。思譬喻十住心具有故。答通十住心。以三劫狹難。問答所在可同。故論義可達也。故題三劫十住心具有歟。可作也。譬喻云無十住心義不可有也。云三劫十住心具有義。宗家御意以十心三劫十地六無畏文爲心續生答說。依心續生之文立十住心。然三劫說文終釋云。此經從淺至深廣明心相。皆爲開示淨菩提心。本末因緣。若依常途法相不得。言諸佛大秘密我今悉開衍。文從淺至深者。自八心最初種子心至淨菩提心也。然令心續生文。可知十心三劫可一段說文云事。何云以十心之文三劫外各別說也乎。又六無畏文約前三劫作差降對明。二劫爲六無畏。見六無畏者第一善無畏以有漏心止。十不善業位也。是欲界人天乘分齊故可當。第二三住心。又花嚴經如云十善業道是人天因及有頂因。善無畏可通三界天。歟。次第二身無畏四念住觀門也。是雖聲聞七方便。猶有漏位非出世心也。第三無我無畏當四五住心。第四法無畏當證寂然界。此二初劫分齊也。第五無畏當第二劫。第六一切法自性平等無畏第三劫極無心也。開三劫六無畏既不局出世淨心。通有漏位。剩第一無畏二三住心見上。三劫通十住心之條勿論歟。況今文統論三劫始終取寶珠譬喻時。譬喻既通十住心。定知三劫通十住心云事。若不爾可有法譬不齊過乎。又第二劫

終上來原始要終。自發一毫善以至超度人法有無二障。宗極炳著雖轉妙轉深等。此居第二劫終舉初後故可約三劫分齊。覺若非一具文。何攝各別文段爲諸文初後乎。一毫善八心最初種子心見可知八心文三劫所攝也云事。凡三劫者宗意無出三妄之惑。故知除微塵許妄心可三劫攝云事。然疏云。如八心最初種子心。離微塵許心垢時。微塵許淨心顯現。最初種子豈非妄執能越心乎。凡三劫廢立。宗意頓越三妄入心具故雖無三妄漸除大位。擬諸教漸斷之位顯菩提心功德。而最初種子心既云淨心勢力顯現。彼所除貪垢可三妄所攝義勿論也。云開示淨菩提心本末因緣。又此意也。所詮世間八心許淨菩提心顯現。淨菩提心所離妄體可云三劫所攝也。況又今三劫寄齊顯教僧祇時分。諸教三祇廢立。初僧祇有漏心位也。今經三劫何必局無漏乎。以此等道理。三劫十住心云其分齊等也。重難云。見三劫說文。以越世間三妄執出世間心生句爲三劫標句。局出世淨心之條無異論者也。八心文一具說文也云事。無其理若一相續文。因殊勝決定說文三劫說相可來。而中間隔六十心文。豈云一相續文乎。其上八心釋以下答心相續六十心云此答前問中諸心相句也。三劫文釋亦是答諸心相及心殊異也。九句答說各別也。何爲一具文乎。故三劫文心續生答說云事。未必共許中。也。若心續生答。最初以下答心相續義

也標可被三劫文也。若爾六十心可云心續生說文乎。有中間。故彼既不。可然。定知心相續義也標局八心文不通六十心以下云事。是以十心說文終有心續生合說。可思之。但至三劫末結釋者。取諸佛大秘密義也。非答心續生邊歟。故彼處除心續生之相句。可思之。次六無畏事既云作差降降字所顯顯三劫。尚降通有漏心立事。歟。擬儀外迹義同故云約三劫等也。故結釋。三劫六無畏處衆多心相皆是擬儀外迹。顯發證深淺文此意也。次至第二劫釋者。是強非舉三劫初後。因第二劫文欲作顯密對辨出。是以前所舉顯諸心也。始一毫善舉三劫始見云事。起盡何事乎。第三劫終釋又以此意也。云善提心本末。定三劫分齊也條理不盡事也。又心續生文見事。會釋先立顯畢。設又心續生之答說也。續生義廣三劫義狹有何相違乎。如答成。自第二住心至第九住心八箇住心云三劫所攝歟。第一第十三劫外。何云十住心具有乎。次離微塵許心垢者。三妄能越心也云事。彼以有漏世善除一分心垢過非猶開會云淨菩提心勢力也。非三劫直如取出世淨心。次最初種子心許淨菩提心。可三劫云事。淨菩提心義廣一切心相被寄齊也。其中寄齊大小權實之出世之心爲三劫說文。不可依云淨心。次顯初僧祇有漏位也云事。時分妄執付三劫成佛顯有顯密不同也。妄執斷三重時分斷三僧祇非可

同。若同之。可云初劫小乘經初僧祇乎。故知今經三劫說相以真言行者妄執斷寄顯乘所斷妄執說之。故非時分邊也。但至云寶珠譬喻有十住心者。一義云。三劫始終可讀也。始者世間三種住心終者第十住心也。始終非云三劫。私云。始終者此法本末委細明義也。若爾者三劫本末具明時明三劫生起由來者。世間三種之住心在之。云三劫究竟果第十住心在之也。

答。三劫意廣可通十住心。存申意。專依當處釋并六無畏釋也。今文既統論三劫始終作寶珠譬喻云云。譬喻既通十住心之條不

及異論歟。若爾者法說三劫始終也。何關十住心乎。又以云始終不可云三劫外。或云始終或云本末者。皆極其法首尾辭也。若云始終有三劫外者。今所明還可除

三劫歟。更不可有其義事若爾者。三劫始終者三劫事可委細明義。又六無畏釋以降字爲起盡云事不可爾。若差別義。降階降義也。意開三劫中階降差別爲六無畏。爲言故抄釋階降位次情證不同此意也。若三劫

分齊別何云對明乎。對明者。三劫六無畏。相對作差降明之義也。分齊若別。何云對明乎。但至云標越世間三妄執出世間心生三劫說相來故可局出世淨心者。自本約

說文顯相時付無漏心建立三劫事所不遮申也。三劫意廣設有漏世善迄。一分有離過之義攝屬初劫也。若不爾者當處釋如何通乎。次心續生答說可局八心文云事

不可爾。以下辭無所簡。續生義何局八心乎。是以宗家釋云。善無畏三藏曰。從此已下十種住心佛答。心相續義也云云。若局八心豈云十種住心乎。八心世間三種住心分齊故。若爾者心續生答說通三劫文云事。宗家定判歟。但至云中間隔六十心者。爲明出世淨心先舉所越妄心也。例如明八心先說三十外道。三十外道非心續生體。彼初

有已下答心相續句標。若爾者以有六十心不可云非心續生答說。但至爲心相答者。經意多含故兼成心相答。故爲心相續之答邊讓前標句今釋成心相答邊也。

三劫亦是答諸心相及心殊異也釋又此意也。次三劫結釋非舍心續生邊云事不可爾歟。諸佛大祕密者指何物乎。是即心續生也。若爾以菩提心本末因緣合諸佛祕密文者。菩提心本末即心續生條無異論者歟。但以續生之句結八心者。於結釋有別

結總結等義。彼且別結八心何過。例如釋論廣大末那隨文散說門有四段結彼初段云。已說隨文散說決疑門。次三劫三祇寄齊故可通有漏位存申意。非云以彼三祇

全同今經三劫。如顯乘三祇時分盡因行。今宗三劫云可盡有漏無漏諸位也。凡攝一切妄執爲三劫。一分有離妄義。何非三劫攝乎。於有漏心非不許離妄之義。最初種子心云除微塵許心垢故。自本能寄齊真言行者以三妄之諸惑照寶聚門寄齊以如常情有見離妄執也。故強不贊翫無

漏心斷惑。故知其所寄齊一分有離妄之義。可通有漏無漏諸位也。次至云不可有第一第十住心者。第一成淨心生起由漸故。可有淨心初義有之。爲心續生答證此意也。故疏云。欲明淨心最初生起由漸先說愚童凡夫遠理心文可思之。又第十住心三劫所得果故猶屬三劫。況以第三劫初復次真言門修行乃至皆悉成就之文爲第十住心證文。何云第三劫不通第十住心乎。次至云淨心勢力顯現者是開會之說也以種子直非爲淨菩提心者。自本以開會能寄齊義可意得也。十住心淺略深祕可思之。

十地十六生

若解金剛頂十六大菩薩生自當證知也。又爾者可云。以十六大生攝十地盡耶。答可爾也。兩方也。若云攝盡者。十地十六生數既增減。如何攝之乎。是以心要釋金剛薩埵之位雖證薩埵正位而見惑未除。見惑初地之所斷也。而云見惑未除。無爭地前也云事。若又依之云爾者。於十地成淺略深祕之義畢。以深祕之邊讓十六大生。見若非十地攝盡者云何云自當證知乎。

答。可攝盡也。凡十地十六生約兩部地位也。其分齊何別乎。是以儀軌中。現世證得歡喜地後十六生成正覺文。對歡喜地云十六生。其體同也云事無異論者乎。但至難勢者。於地位有開合異事不限之。何以數多少爲奇乎。是以金剛三昧經。初地菩薩

如初日之月，第二地菩薩如五日月，分文以十六分之月合十地，而以十六分之月喻十六大生，此豈非攝十地之的據乎？次見惑未除者，於金薩有本有修生二分，約本有邊故不可有相違。矣

重難云：十地十六生廢立專任釋文可取其義也。菩提心論以月十六分喻十六大生時，以合宿際為金剛薩埵，以十五菩薩類初日以後十五日明見，若爾合宿際光不顯故喻本有也。豈以金剛薩埵非唯云局本有乎？若許局本有者，地上修生地位故薩埵位可有地前也。加之菩提心論金剛薩埵為本有釋文往往也。當知法爾應住普賢大菩提心一切衆生本有薩埵，此豈非金剛薩埵乎？又云：一切有情於心質中有一分淨性衆行皆備，乃十六分之一，一分淨性者本有菩提心也。是類月十六分之二，十六大菩薩隨一也云事分明也。上云以十六分月喻十六大菩薩故，若爾者非金剛薩埵者，指何菩薩可云一分淨性乎？其上案生起次第合宿際為初，初日已後明日漸加，且合宿際可十六大菩薩初金剛薩埵條無異論者乎？又良賁仁王疏云：三藏所持金剛頂瑜伽經明四種地，一勝解行地，地前三二普賢地，地四三三摩地，地五四普照曜地，地六佛果也。地前位既金剛頂經所說也，十六大生何必局地上乎？又不空心要以仁王經五忍配五方，伏忍東方信忍南方，乃寂滅忍中方云云。伏忍者地前三心也，是配東方

故薩王愛喜之四菩薩可云有地前也。又文殊問法身讚云：如黑十五日而見月輪形如是勝解行影現佛形相，以勝解行地喻黑月十五日，十五日合宿際也。此位法身讚為勝解行地，菩提心論類薩埵，定知金薩有地前云事。但雖證薩埵正位會釋所存難測。金剛薩埵通地前地上中，見惑未除者云約地前金薩歟。爾地上金薩說文何乎？心要明十六大生次第生起，尤付地上金薩可明其生起也。何舉地前金薩閉地上金薩續王菩薩明生起乎？其上此分十六大生一向不可云局十地，頗不足言會釋也。次至自當證知也釋者，設金薩雖有地前，餘十五菩薩地上，云自當證知有何奇乎？次至現世證得歡喜地之儀軌文者，十六生中約證位初歡喜地故舉之，未必舉十六生初後，此明悉地文故事約證位說之也。地前位非可云真言行者悉地也。答：凡今宗意以東方定發心方，以方始配發心旨疏第二十卷釋分明也。又以初地五轉之時為發心點，三句時為因句是菩提心也。金剛薩埵普賢大菩提心體可初地云事，旁以不及異論歟。但至今出諸文者，先菩提心論料簡事以金薩云配合宿之際事所不共許也。以後起月初之文可為金薩也。後起月初者指晦日夜後夜以後也。凡以夜屬日時，曆道宿曜道以後夜以後屬後日故，被云後起月初也。真言家以宿曜道為本故，宿曜經不空所譯也尤可依此說。

日日漸加者以初日以後十五夜明為能加，可知後起月初處可有所加一分明。爾若爾者於修生非有十六分乎？爰知於十六大菩薩各有本有修生故。本有十六生喻合宿際，修生十六生喻後月十六分明云事。若據本有俱時圓滿之故，十六功德喻合宿一夜，修生若約次第故喻十五日漸漸明也。上或云有一分淨性或云如月十六分之二，非云十六隨一，於十六大生有本有修生二分中云：本有一分也，故共一分明性，但為日光奪其明相所以不現。明相既通十六分，明性豈局其隨一乎？次法爾應住普賢大菩提心事，是又十六大菩薩本有總云普賢大菩提心，又云本有薩埵也，故攝真實經云三十七尊皆名普賢文。又云：一切衆生所有心堅固菩提名薩埵，又一切衆生所有心，豈局金薩不通餘尊乎？三十七尊住心城之故，可知真言門本覺門宗旨故，住自心本具三十七尊之三摩地云名菩提心也。此能住菩提心可為金剛薩埵也。普賢大菩提心等者，所住體故可本有三十七尊也。次瑜伽四地中勝解行地地前三心也云事。凡地前位有無一箇尋也，然宗建立地前定生死所殖善強不為位，初地為位故，位初可初地也。凡位者清涼釋云聖人大寶為位，云生死所殖善凡位也。何云聖人大寶乎？又有漏微善不可云大寶歟。故知瑜伽四地且順常途廢立歟。今十六生深祕地位故不可順常途，若解金剛頂十六大菩薩生自當

證知也釋。以十六大聖合深祕十地。又十地名信解行地。是地前不立位良證也。其故信十信解行三寶也。信實功德悉收。十地故云信解行地也。若爾十地所攝功德開立勝解行地歟。次心要以五忍配五方事。如是配當一邊不定。顯義門多端。一往施設也。自本開十地功德立勝解行地存申上。伏忍即初地功德意得故。如仁王經顯相不可云有地前。若是爲定量者。以前

所論金薩地前地上也。王菩薩以後爲地上所共許也。如今彼義門又不一。法門頗錯謬歟。況又以見惑未除之文爲金薩地前證。王菩薩除見惑見東方四菩薩皆在地前於地前可斷見惑乎。次至問法身證者。於黑月云見月輪形。是指生死所殖之善歟。未云金薩位故非難乎。云勝解行地故云當地前勝解行地者。會釋先立顯畢。次至見惑未除之釋者。付此文古來有數會通。一云。見惑者無明同體見惑也。非常見惑云。一云。根本無明云見惑也。釋論見一處住地爲無明名故。四住地中見一處住地三界見惑也。無明名同彼邊云見惑。頓斷四住地先德釋可引作證。此等義皆有難。先無明同體見惑者天台一家所立歟。今宗強不可依用此義。設許其義。彼見惑天台意初住斷之。今宗初地菩薩豈不斷之乎。可云今宗初地天台初住淺近也乎。次根本無明事。根本無明佛果所斷故。以非因人所斷之義成此義歟。而今

文薩埵位見惑未除之故。不能引化一切衆生故。入王菩薩三摩地云可引化衆生也。見惑既作引化障。王菩薩位可除之條勿論也。若以佛果障云見惑者。十六大菩薩位終不可有衆生引化義歟。又以前義難勢如前矣。

私一義云。十六大菩薩從身流出聖衆故。不可有一法未滿人條既定。其上界一邊一邊功德說次第生起時。金剛薩埵表本有功德故。以未斷惑義表其德。五祕密三摩地深示此意也。故以王菩薩四攝法顯引化衆生義時。踐前釋其生起也。是則行者同金剛薩埵位時。悟見惑理無故不蒙彼繫縛。非可滿四攝之行。金剛薩埵自證圓極位王菩薩以後。向下方便。出利他行也。自證表。未斷惑之義。見惑未除爲由歟。王菩薩德。餘菩薩又有此例。凡今宗證要以住本覺爲最初發心。住本覺究竟果故。初地即極道理專在此處也。所詮衆生生死執著深故。適逢知識教時有捨生死欲可求。涅槃之執。顯教隨彼執情。以無生死之處爲涅槃。還一心本源生死永可捨道理教之。不示自心即佛旨。不得即身成佛益也。真言一家挫生死當體教。遮那全體也。時。凡情頓難除故。猶有生佛異執。求悉地。疑三密行云地前生死所殖善。依此熏修力。忽然生自心即佛之深信爲初發心位。發心者於教生深固信之位故。自此前有生佛異執故。未生深固信也。此自心即佛信

者。無始曠劫迷人直爲佛體信故。其信徹本覺也。故地前擬釋論因位始覺。初地擬還同本覺之位也。故金剛薩埵五祕密三摩地也。以欲觸愛優爲四親近。是即表迷人相也。金薩還同本覺位。自證此圓極。王菩薩以下果後之方便。向他門應用也。十六大生自元開。如來功德故。以自證化他功德爲十六大生位也。若爾者見惑未除者表全未斷之義也。如諸教見惑未除人云具轉。然又非常沒凡夫。故云證薩埵正位也。五相成身初立。通達心。本有菩提心也。可思之。彼通達心不可云常沒凡夫。驚覺顯乘極佛所授法門故。又不可云修生位。喻輕霧中月輪。有修菩提心前故。祕經說愛染三摩地云。如秋八月霧微細清淨光。深義更問。薩埵愛染同體異名也矣。

復越一劫

經復越一劫昇住此地文。所言一劫者可云。第三極細妄執也乎。答。依一義者可爾也。兩方也。若云第三之一劫也者。三劫之說段既畢有十地文。其上云復越一劫。以第四微細妄執非云一劫乎。復字起盡專顯此意也。若又依之云爾者。疏解此文。復越百六十心一重細惑名度三大阿僧祇劫也。文既云三劫。何云三劫外別妄執乎。

答。可第三劫也。經文。昇住此地之益。既云信解地。信解地即十地也。此豈非斷三妄得十地義乎。加之疏以此位爲極無自性心。極無所度之妄執非第三劫何乎。且一邊

今出釋文分明也。但至一邊者。上雖明三地。今舉益勸修文故。其意頗異歟。凡越第三劫。得十地。越微細妄執。得佛果。明二重益也。依之宗家釋解此文。越三妄執。越三阿僧祇劫。是則十地究竟也。復越一切。過此修上。方便心斷微細妄執。至佛果。故經曰此四分之度。於信解文。此釋無異論者乎。

重難云。三妄外立微細妄執。宗家釋分明也。上云。越三妄執。下云。過此修上。上方便心斷微細妄執。故。若今復越一劫。非第四微細妄執之說文。依何經文。設斷微細妄執釋乎。且故經曰。此四分之度。於信解合經微細妄執釋云。依今經文。事分明者歟。況又於第三劫。第三重微細百六十心煩惱業盡。種除釋。既畢。今又舉第三劫。非重言無用乎。但以今文爲一重舉益勸修。事難思。三劫舉益勸修。義第三劫初復次。真言門修行菩薩行。乃至皆悉成就文明之畢。疏釋彼文。即是欲明起第三劫之心。欲令見聞者信樂尊重。故先歎其功德耳。文信樂尊重。言尤舉三劫能越益見。何爾舉之乎。十地段畢。其上云。舉益勸修。無爭局。佛果云事。但初入此信解地者。信解言通因果中。佛果信解初入故。云初入信解何過乎。故經。一切智信解地文。此豈今信解非顯一切智也乎。若如答成二重舉益勸修。可云信解地與一切智而云。標果因次第釋因果次第也者。非標釋文句雜亂乎。大舉極無自性心。一段大旨爲明。佛果益也。故欲明行十地至佛果。先舉因滿之

極無也。故此義以地上二劫義可成也。今一段釋全同第六卷八地三昧道之文。故知行者初觀空性時等者。第八地極無自性心因滿也。此上以上上方便心斷微細妄執。至佛果云。復越一劫。并住此地也。并住此地若非佛果。此四分之一指何乎。此目近詞也。四分之指佛果。斷次不舉之者。不可云此四分之指。故又宗家釋今一段釋也。云事所不共許也。彼釋標越世間三妄執。出世間心生至是。則十地究竟也。經越世間三妄執。出世間心生釋也。過此修上。上方便心以下當處此四分之度。於信解釋也。牒文合經分明也。不可云彼釋一向此一段釋。若爾者。過此修上。上方便心已下釋當此一段釋。故全非二重舉益也。次至名度三大阿僧祇也。釋者。自本三妄四妄開合不同也。開佛果一障。十地爲四妄細論門也。若總相龜論日三妄盡諸惑。故云名度三大等也。退考微細妄執說文。非無疏釋起盡。疏釋一二三四五再數經文。由有無明故生五根本煩惱心等。五根本五重再數成百六十心。彼百六十心開龜細極細三。重爲三妄執。故知三妄外有能生根本無明。龜論時此無明種子屬五根本。別不開故。以三妄盡諸惑也。是即順常途之義也。細論日無明能生種子故別開之。名微細妄執也。故知由有無明故生五根本煩惱釋專顯四妄之義云事。若一生度此三妄執。即一生成佛者。合門釋即順常途談也。抑舉益勸修初是故

智者當思惟者。勸何思惟乎。上文我一切諸有所說。皆依此而得。文可令思惟。惟彼文意也。而彼文皆依此者。因根二句也。疏釋種子及生青因緣是也。而得者。當究竟句。故知指彼所得之果云。是故智者當思惟也。云事。若爾者。非勸初地益思惟之文。見答。可第三劫答申意。專依地前三劫起盡。兼依初入此信解地文也。先依地前三劫起盡者。疏家宗家處處釋并極無自性心初地見釋文等如常。若爾者。行者初觀空性時等者。第八住心沒心實際位也。轉生極無自性心初地位也。故至此不思議地文。不思議地是十地通名也。不可局因滿故。又乃名真離二乘地文。上經說初地淨菩提心。出過一切聲聞辟支佛地文。何彼文云。因滿乎。此諸文既初地見一段。若明佛果益者。往往舉初地何用乎。故知明二重益。條無異論者也。次初入此信解地文。信解地稱通佛果歟。事一箇釋也。何以未定義爲下地立其義乎。設又許通佛果。信解終也。何云初入乎。旁以不應道理乎。但祕藏記事釋二重舉益。事專依當處文也。其中初重越三劫。得十地。故同越世間三妄執。出世間心生之經文。標彼經詞作釋也。非牒詞故。不可云上下別段釋。若牒詞尤可置者。字也。但十地究竟者。密教橫義。故初地究竟云。十地究竟也。既云越三妄執。重云斷微細妄執。三妄外立微細妄執分明也。承名度三大阿僧祇。祇釋何設此釋乎。次至云三妄

大阿僧祇。祇釋何設此釋乎。次至云三妄

斷義第三劫釋既畢者。如先成故今舉益勸修文故。經意別也。然第三劫經文正無三妄斷說。今出疏釋也。今至舉勸益修文云。復越一劫。正說越第三劫義。偷顯先第三劫經文可。有此說也。是即經文巧妙也。次第三劫初經文明得益云事。彼爲今見聞者信樂尊重也。未必得益故。經初安彼文。得益尤可在三劫說後也。次四妄起盡事答者殊存四妄義。由有無明文非合四妄說之故。全非難者起盡至一生成度此三妄執之文者。得此佛惠初心既初地淨菩提心也。宗家釋分明故。若爾指彼位云一生成佛故云一生成佛可初地位也。何爲合四妄證乎。次是故智者當思惟等文事得益存二重上。種子及生育因緣可通地前地上也。於地前地上各存三句事。是又一段所存也。次復越一劫復字事對前二劫也。得初地益事近雖在第三劫兼通初二劫故。以復字顯三妄齊越得初地益也。故宗家釋。越三妄執十地究竟文。況又如前成偷顯第三劫妄執斷義故置復字也。意可說越諸戲論復越一劫等虛空等。經文讓今文略彼句故。今置復字也。次此四分之一此字事可指昇住此地也。疏釋就前三句義中者當此字釋。三句者指信解行地觀察三心之文故。於十地三句開佛地故。云此四分之一也。次八地三味道事。疏自設會釋云。付今此經宗從初地得大空三昧。如上八地三味道者約教道法門說云。疏本意可初地

故。還答者潤色也。次至云總說別說釋文逆次也者。總別二段釋順逆隨宜不定也。如彼釋論安樂熏習門釋者。總說段無明妄心境界次第也。別說段境界妄心無明次第也。是其的據也矣。

第九驚覺

以蒙佛教授故轉生極無自性心。爾者極無自性心蒙諸佛之教授可有起秘密心之義乎。答。可有其義也。兩方也。若云有其義者。凡論驚覺事專可在沈空之位。是故第八住心觀空性無境故。尤可驚覺之然極無心無此義。須驚覺何用乎。是以宗家釋驚於一道彈指。覺無爲於未極。列若又依之云。爾者大師一處釋。法界非極蒙警忽進文。此豈非驚覺極無乎。

答。自本所答中可有其義也。凡諸乘雖殊以無相一心爲極理。顯家通滿義相也。何驚之不令開無盡莊嚴之已有乎。若爾者何住心悉可有驚覺之義也。依之宗家舉五處驚覺之文中。大日金剛守護之三經第九引證文也。加之儀軌一道清淨心非第九住心乎。且一邊令用宗家釋分明也。但至一邊者。沈空之義何局第八乎。第八有驚覺事所不遮申也。重難云。開宗家處處釋案住心續生之義。驚覺第八一道心以進秘密心之心爲第九極無自性心。是以住心論第九云。歸路五百由旬。此心即都亭。都亭非常舍。隨緣忽遷移。遷移無定處。是故無自性。諸法無

自性故。去卑取尊故。有其如受熏之極唱勝義無性之祕告文。是釋極無自性心得名釋也之極唱極字。釋勝義無性無自性釋。若爾者都亭指第八住心。以去卑取尊之位爲第九。既云以趣祕密心取尊。何此上又有驚覺之義乎。況極無自性名字既超顯乘位故非云勝義無性之祕告乎。次又驚二道於彈指覺無爲於未極等空之心於是始起。寂滅之果果還爲因。是因是心望前顯教極果。於後祕心初心。此釋又以第八一道無爲心爲所驚覺之體。其上所起等空心。爲第九住心。此位釋於後祕心初心爲三句中因句。極無心既祕密初心也。依何蒙驚乎。凡驚覺者留顯乘極理。驚覺令起祕密心也。既起祕密心畢。可有知識教道。不可云驚覺者也。以之思於第九住心往往引驚覺文。是則爲顯取蒙驚進心爲極無自性心之義也。被得又云。又極無自性心明。真如法身蒙驚覺緣力更進金剛際。此釋又真如法身者。指第八住心。蒙驚覺緣力進金剛際爲極無自性心。爲此上廣引金剛頂經驚覺之文。若以極無爲所驚之體者。略真如法身之句。明字可安極無上也。既極無下置明字。可知極無自性心標句也。若爾者以蒙驚覺之緣進金剛際之體名極無之條無異論者也。以此擯見。第九住心舉所驚之體。何皆指第八住心也。但至云極無自性心。既如常花嚴教也住顯極果豈無驚覺乎者。十住心立教明以心續

生之次第爲本故顯乘人迴入密乘義爲八九十三箇住心也。故於顯極雖有同教別教二種一乘以同教一乘天台定顯極理且遮別教一乘花嚴驚覺顯極佛進祕密乘中間心爲極無自性心也。此進心同教一乘勝未入祕密心故。其分齊當別教一乘也。故以第九住心爲如常花嚴教事更無相違也。然而極無自性得名源名蒙驚覺進心故。極無上不可云有驚覺也。是又非宗家自由安立。金剛界儀軌云。住於寂滅平等究竟眞實之智諸佛咸告曰汝之所證處是一清淨金剛喻三昧及薩般若智尚未能證知勿以之爲足等云云。以金剛頂經文見蒙驚覺之人初夜成道金剛座上佛也。是則顯乘極佛也。而驚覺彼云二道清淨第八住心佛得一道清淨法花所明一乘極理故。指未證之處云金剛喻三昧及薩般若智。若偏以眞言爲未證之處者。唯可出薩般若智。舉金剛喻定何用乎。眞言一切智智法門故。薩般若智直當眞言也。無爭金剛喻定者當花嚴也。是則蒙驚進位也。此上被授五相成身祕觀。薩般若智法門直入眞言位也。以此儀軌說合今疏而見。沒心實際之重金剛座上佛證一道清淨之理之位也。蒙驚覺轉生極無當金剛喻三昧。此上得十地法門開金剛寶藏授五相成身薩般若智位也。若以極無直爲所驚之體者。金剛座上佛可在二佛乎。又彼極無一佛云非一道心佛者。一道心還可云不蒙驚

乎。宗家處處釋。一道心蒙驚之段不及異論乎。彼釋不據儀軌等之說可云大師自案立義也乎。若一道心蒙驚之條分明守護金經等所驚佛可云一道心佛第八住心分齊也。但至云五處驚覺文中引如是初心佛說成佛因故之文意以極無心爲所驚之體者。彼說不似守護金經驚覺說。只挫極無說初心爲驚覺迄也。此通從上位挫下位皆可云驚覺歟。故知極無名字蒙驚進心故。又此上雖不可有驚覺之說。極無心之裏含如常花嚴教故。約彼密意釋驚覺也。若依經顯文者。從深位降淺位說迄也。

答。凡就極無自性心考疏家宗家處處釋有三重不同。一以如常花嚴教爲極無自性心住心論寶鑰等。第九住心淺略以法藏法師所立花嚴教爲極無自性心故。又極無自性一句攝花嚴教盡。此意也。二顯宗極佛遇驚覺之緣趣祕密心爲極無自性心。今疏釋是也。又大師處處釋蒙驚覺進爲第九住心也。是先德十九執金剛祕釋。妙執金剛爲自分。勝進執金剛爲勝進分。二種俱於極無分之故。如次證上二種也。三直以初地淨菩提心爲極無。經說極無心云如是初心佛說成佛因故疏家釋三句中因句。因句初地故。又第六無畏極無自性心也。疏釋第六無畏即是眞言行者虛空無垢菩提心。又一處云。初地菩薩得至虛空無垢菩提心。極無云初地之證文也。又十六重深行續極無云離垢地以去離垢地第二地也。知極無初地也云事廣如極無地前地上論義。故知以極無一邊不可定。若爾者蒙佛教授進心直非如常花嚴分花嚴之極佛可爲所驚之佛故。而於極無可有驚覺存申意。約如常極無也。於勝進分極無又有驚覺不存故。難勢更不可有相違。經說極無自性心之文離眼耳鼻舌身意極無自性心生一句歟。故知此極無心廣含重重義也。心實際之重見同教一乘位。極無自性心生別教一乘也。以此義邊爲如常花嚴教也。又彼心實際見顯教極佛驚覺彼趣祕密心之位云。極無自性心故顯密中間心也。是沈心實際之位實可有同別二教一乘佛。然爲顯心續生次第從顯入密之義。同教一乘佛爲面蒙驚進位同別教一乘佛也。又釋此極無心爲初地事。開會顯極位爲密初地義也。如染淨始覺滿佛釋還同本覺。是則情有惑盡位自理無覺開也。情有惑盡邊顯極佛也。理無覺開邊密初地也。故知顯教果頭無人故。顯極佛者實眞言初地菩薩也。前極無自分勝進二中間會自分邊爲密乘初門也。故重重難勢強不違。答者義故無相違問。爾者驚覺顯乘佛者非實義歟。顯佛實密初地故。如何。答。實至極無不可有驚覺之義。驚覺義可有顯因位。驚覺極佛者分二教重位之教相。顯許極果之前事也。問。爾者金剛頂經所說金剛座上成道之佛蒙驚事又非實義乎。答。爾也。彼爲

令顯人改顯乘真實之執方便示現也。故難問答出即身成佛之人證之時以一切義成就菩薩為其證豈顯佛乎

一問十九執金剛秘釋勝進分之上有一驚覺見如何答不爾彼釋證此遍一切處大空其心以極無自性故若遇驚覺因緣故起速疾神通文證大空之位舉前自分也起速疾神通正今勝進分釋也以極無自性者自分極無也為顯遇驚覺緣而進義以極無為由也次即以無相理以下釋為成勝進分心趣秘密莊嚴再從自分釋勝進分也問疏釋勝進執金剛云勝謂大空大空即是遍一切處文先德證此遍一切處大空者可指勝迅執金剛何云指前自分乎答是見惡釋也先釋次第大空位蒙驚進位二重迄勿論也祕釋大空極無自性以極無自性蒙驚進由故隨先德釋見疏釋大空可為起速疾神通之由也故疏故能起速疾神通故字非以大空為由若爾者勝迅二字勝故迅也可意得也若爾勝字還當前妙執金剛歟或又此勝進之位為顯當自分極無舉成所驚大空歟先德釋自分極無既妙執金剛也再不可舉故大空指妙執金剛之義佳歟問爾者先義達先德釋歟答妙執金剛為一乘體義極無自分可攝勝迅執金剛之義故強不違也

心相顯密

三劫六無畏處衆多心相爾者可云三劫

六無畏直明真言行乎答非直明真言行也兩方也若云非直明者三劫六無畏答心相之問心相既真言行者心相也答之三劫六無畏何直非密行乎依之以時分妄執為顯密之差異三劫既約妄執依菩薩有幾種得無畏所之間有六無畏答說此等義相無爭直可明真言行云事若又依之云爾者見三劫六無畏之說文常途顯教之義相也既非三密之軌則豈非顯教一心之行相乎爾者兩方也

答自元所答申非直密行今文既云擬儀外述明修證之深淺文擬如常顯乘外述非云明真言行者修行入證乎依之六無畏之文一一舉三密之行寄齊之見若密行於密行之中爭存能寄齊乎且一邊其理顯矣但至一邊者自元經文本意欲顯真言行者心相等然其相深密難直顯故擬常途教相顯之也如是存上諸難更無相違矣重難云問答尤可符順心相間既許尋真言行者心相答彼三劫六無畏豈直非顯種種心相乎是故三劫文說初劫終結是超越瑜祇行說第二劫畢結是超越二劫瑜祇行是豈非以初劫第二劫所說種種心相直云瑜祇行乎瑜祇行言又不可云通顯瑜伽瑜祇男聲女聲不同也指真言宗或云瑜伽宗或云瑜伽教瑜伽言既局密瑜祇行何忽通顯乎依之釋超越一劫瑜祇行文依常途解釋乃今祕密宗但度此一重妄執則是超越一阿僧祇劫此釋既顯密對辨以

密釋為超越一劫瑜祇行不可云結文約密正說約顯乎又釋第三劫若常途諸論所明證此心時則名為佛文此心者第三劫心也若第三劫心直說顯何事新云常途諸論所明等乎故知今所明真言行寄寄常途對辨之云事又第三劫末釋云此經從淺至深廣明心相皆為開示淨菩提心本末因緣若但依常途法相則不得言諸佛大祕密我今悉皆行也文廣明心相者指三劫說文也而釋不依常途法相上何云約顯心相乎次六無畏又釋十六重深行阿闍梨時如初無畏時於聲字觀中修曼荼羅行第二無畏於有相觀中修曼荼羅行等云云六無畏皆云曼荼羅行豈以顯行云曼荼羅行乎凡大師御意以三劫說為心續生說文若直顯行不可云心續生顯行各以自宗自宗果為極不明續生後住心事故其上依有幾心次第而得是心也間有心續生答說至淨菩提心心次第為心續生豈名顯行乎且諸佛大祕密教德句分明也但至云三劫六無畏諸文常途顯教義相也者今所論三劫六無畏經文也疏釋寄如常顯釋之處初劫三果無學等第二劫楞伽解深密勝覺實性佛性論等說文是也是等皆經所說真言行者心相幽玄難知故且寄大小乘觀門釋之也非謂經文直明三果無學等心次至云擬儀外述等者外述對內證之詞也心相之真實體淨菩提心也淨菩提心即諸佛內證一切智智也此體橫平等法門

備無盡莊嚴本具。直指難示人故。約從淺至深之學。差別淺略。行位顯內證深密。橫平等菩提心故。云擬儀外迹也。故次下明見烟相比知火性文。於真言行者約內證外用之譬見顯密大異也。豈此類烟火乎。次至六無畏能所寄齊者。此實難思。然真機萬差故。或好意地觀門可有未。必三密軌則爲本人。於同行六無畏有此二類機故作對辨也。次至云經文本意歎真言行者心相然其相深密難直顯故擬儀常途教相顯之者。此會通所存不審也。若於真言行無似常途一心觀門者。何往往彼以義相說之乎。若於真言行有同彼義分之故云有此說者。直云說真言行有何過乎。答。直不明真言行答申意。大有二道理。一。一心三密顯密大差異也。是以宗家釋。說。一。心利刀顯教也。揮三密金剛密藏也。又以一心三密定顯密宗義。何密中有不依三密行行一心觀門之機乎。若許之者。與顯機云何別乎。一六無畏能所寄齊凡存能所寄齊事。對他教義門也。如彼終教斷惑十八門寄齊於一教中作寄齊釋。其例有之乎。殊於自宗能所寄齊宗家處處釋也。而一處於密中無作寄齊之說。局此一處爭存彼義乎。此二道理必然故。三劫六無畏說相直非密行存申也。況又六無畏能所寄齊悉云真言行人非顯所寄齊非真言行乎。俱密行真言行人簡異詞何用乎。又三劫疏釋舉三果無學等既寄齊顯人許之。彼釋

三果學人所斷。全經根境界淹留修行釋也。無學聖人所斷者。拔業煩惱株杌無明種子釋也。此等皆直解經文。全能所寄顯釋不見乎。況以拔業煩惱株杌文爲第五住心立名。即是部行所行麟角所證也。觀此花葉觀四相無常住。彼林落證三昧於無言等云云。拔業因種觀門全緣覺所行也云事。更不及異論乎。但至三劫結文者。自元心相問約真言行者共許上。答說又真言行條勿論也。然其行位淺深直難顯故。且云寄顯顯乘上。結文專可約本意也。若任初劫結文以證寂然界可爲瑜伽行。而寂然界爲常途判經。一僧祇所得之位也。同密斷一重安執位。豈以寂然界直云密行乎。次十六重深行事。六無畏自元有能所寄齊之故。約能寄齊密行判修曼荼羅行也。故不釋約善無畏云約聲字觀。專顯取能寄齊密行也。不云約身無畏云約有相觀。又此意也。次心續生事。此又爲顯真言行者續生寄齊如常說也。續生非云如常故全非難。但經文與疏釋可別云事。若疏釋加辭有以今經說比擬餘教辭。經與疏別也可意得既無其辭。直解經文之時以三果無學等釋之。故經說直說三果無學等觀門。被得大擬儀外迹事。於真言行中不可有能所寄齊云事先既成畢。次烟火燈事取譬隨宜。以人所知顯所不知迄也。非取體用等義邊又顯入密方便故。爲聖火前相有何怪乎。次至云於真言行無一心觀

門寄如常往往所明何物乎者。疏云顯修證深淺故。以顯觀門淺深爲本。凡三密修行本覺門行體橫平等軌則故。難顯修證淺深之相故。寄一心觀門或息不善業或得入空理或得法空理等重重淺深義相顯修證深淺也。三密行上淺深難顯事表德實相爲先。觀無盡莊嚴本具故。十不善業自家功德人法二執內證三昧也。依何顯觀行淺深乎。故密行以初心即極爲觀門至要也。然行者修行之時非無心品轉勝。是寄如常易知淺深顯也。

一。問。心相間偏定約密事如何。答。六無畏初疏云。既聞此教諸菩薩直乘真言門上菩薩地故問世尊此菩薩行道時有幾種得無畏處。標真言門菩薩指彼云此菩薩行道時。無爭六無畏問約真言門菩薩云事。

一。問。具緣品初疏云。上品既約種種心相對辨一切智心覺文。一切智心者淨菩提心也。種種心相直非淨菩提心。被得若真言行者所發淨心直可淨菩提心。何云約種種心相乎。故知種種心相者顯行者心相也云事。答。一切智心實雖淨菩提心也。於淨菩提心爲能求心義邊爲所求果義邊有此兩邊。一切智智名爲所求果義邊也。諸心相爲能求心義邊也。自宗意能求即所求體故。云約種種心相對辨一切智心也。故上疏問菩提一向名志求一切智智若一切智智即菩提此中誰爲能求誰爲所求等。終答能求則所求也。故知顯能求一切心

相事爲成能求即所求一切智智也

心相寬狹

猶是答前心相句也。文可云。今此心相者九句隨一心相句也乎。答。可爾也。兩方也。若云九句隨一者。凡三劫六無畏一雙法門也。然三劫既不局。心相通。殊異續生之答說。六無畏何局隨一乎。定知今心相者不限九句中第四之句云事。依之住心品總結文。已說淨菩提心諸心相竟。彼心相既可通住心品所明諸句。見。若又依之云爾者。前問中諸心相之言。非指九句中隨一乎。爾者兩方也。

答。可。九句隨一心相也。今猶是答前心相詞事對三劫亦是答諸心相之文。見。若爾者。彼心相既局一種。此心相何忽通諸句乎。但至疑難者。彼三劫六無畏說相難似。其意頗異歟。所以三劫通染淨故。殊異義顯。六無畏局淨心故。不云殊異答說歟。次心續生事。三劫猶以古來難義也。況彼答說通六無畏乎。

重難云。六無畏說相異三劫云事甚不可然。六無畏中前四無畏於初劫開之。善身二無畏直雖非初劫。初劫方便加行心故。猶是初劫攝屬也。第五無畏全第二劫也。第六無畏又第三劫事無異論者乎。是以疏解六無畏約前三劫作差降對明也。文廢立不同。其體全同也。云事分明者乎。若爾者。三劫通殊異六無畏局心相云事。彼此異因尤不可得者歟。又心續生文段寬狹難及古來異義。

宗家處處釋分明故。通三劫迄無異論者也。若爾者何強簡六無畏不爲續生答說乎。以下言惟廣。必不可限三劫文。又三劫六無畏中間雖有十地佛果之說。以舉益勸修之文案之十地三劫之舉益故。不可爲別段之文。故別不注何答說乎。若爾者六無畏六重續生之義分明故。以下答心相續句見通六無畏有何相違乎。三劫通局事道理證文如別尋故毛舉不遑矣。但至云三劫通染淨故殊異之義分明也。六無畏局淨心故不可云殊異答者。心殊異者思淨心殊異染心之義有此了簡歟。共義大不審也。百字果品答殊異心云云。然百字果品所說如來三昧耶普現色身體也。彼豈殊異染心之義乎。定知以如來功德差別不同名殊異心。若爾者三劫六無畏淨心前後別可名殊異心。何於六無畏簡殊異之義乎。況又三劫通染淨者。有所斷妄心故歟。若爾者身無畏治四顛倒善無畏治十不善業無我無畏治入我執等。能治所治俱舉事不異三劫。何云六無畏唯限淨心乎。

答。自元所答成可局九句隨一之心相之句也。答。心相之句有三節文。六十心三劫六無畏也。六十心心相答說始故。云此答前問中諸心相句也。彼局九句隨一云事分明也。云前問中故若不局隨一者。中之言何用乎。又諸心相之句無用也。總答九句此答前問中分可事足。況六十心通九句之義更不可有之歟。次三劫云亦是答諸心相。亦

之言對六十心答心相之言也。次六無畏猶是答前心相句。猶字起盡對六十心并三劫心相之辭也。若爾者至六無畏何忽心相句不局二句乎。其上以六無畏配九句之問。一一答彼問意得事。其義尤難得。若三劫六無畏其義同。以云可通殊異續生答說者。成三問答分齊也。何以此所以爲可通九句之由乎。又如難勢者。三劫文通九句歟。若爾者云亦是答諸心相不可云及心殊異。諸心相中可攝心殊異等之故。彼心相既局一句者。此諸心相何忽兼諸句乎。但至住心品總結文者可有二意。一彼總結之句故。心相言設許通諸句。是正配屬九句答說文故可局一句也。彼此義門大異也。不可雷同。二彼諸心相可局一句也。住心品所說雖互諸句。多分心相答說故約大都結成也。次以下答心續生之言通六無畏云事甚不可爾。疏家釋雖見局離於斷常已上之文。宗家依心續生之文立十住心時。引三劫文證第四住心已上之故。云通三劫之文也。六無畏全非住心引證之文之上。心續生之次第不一相續。其所引者三劫上續生六無畏可爲二具心續生答說也。然續生之義三劫文綺已終。合諸佛大祕密之文畢。六無畏又明別段廢立故。以下答心相續之標不可被六無畏之條勿論歟。況又六無畏行者修行昇進位得蘇息處事云有六重也。全非顯前後續生故。不可成心續生之答也。

心法色形

自宗意於心法可許色形乎 答可許也
兩方也若云許者以色形有無爲色心
差異若心法存色形六六雜亂色心難分乎
是以宗家一處釋自觀我心雖無色無形文釋
文所顯非云無色形乎 若又依之云爾
者菩提心論中我見自心形如月輪文法說
置形字心法非存色形乎爾者兩方也

答凡心法色形事相之肝心教相之骨目也
於自宗者尤可存此義也誠彼顯乘以心
爲本以色或爲所變相分或爲緣起技末
故色心相別心法不存色形乎 自宗意色
心自元本有常住而二不二也故於心法可
存色形也是以五相成身觀菩提心之時全
以自心爲月輪形相若心法無色形者何
有廣敘卷舒觀乎是以經說月即是心心即
是月論釋於內心中觀日月輪且一邊難勢
其理顯但至一片者以慮非慮爲色心體
故雖有色形何混亂乎 色法非慮色形心
法緣慮色形故其體更不可亂次宗家釋且
破執說見故彼釋有我物必見之執爲除其
執即作空觀文非實義釋故不可成難矣
重難云五大色形設雖凡夫既爲眼所見境
界於心法之色形者是無見若有色形者
依何有此不同乎誠如御答顯乘於色心
存本末義故其體可有勝劣自宗意色心
俱居實際不可云心法深色法淺俱在具
色形一成可見境一隔可見境事有何故
乎況又色法隔礙有對法故互隔礙難融通

而心法緣牆壁外事取遠方境無所隔礙
是則不具色形故也抑自宗意以色心不
二爲宗極不二一體上別色心二事依何
義邊乎全此法色形之邊云色緣慮邊云心
具緣慮色則是二分中色法也何彼色外於
緣慮之分又存色形乎 如所立色心體全
別可忘不二一心義乎 以心法雖喻月
輪全不取色形邊見是以祕藏記本來清
淨潔白猶如滿月爲客塵煩惱所覆蔽不得明
見文喻清淨潔白義故非色形乎 潔白者
清淨義故但至形如月輪者形者相也心
法清淨圓滿相如月輪爲言成他所知邊云
形非色形之義也次至月即是心等之經
文者依深祕義述空上月輪與行者自心
不二相即旨故是則別義也今所論於色心
前二門云心法有色形歟等也 色心不二
前不及論義歟

答自元所答申心法可存色形也今宗意
以色以爲金胎兩部若於心法不許色
形者金剛界五佛等可廢色形乎 大日經
中說淨菩提心非青非黃乃至顯色形色心不
可得文彼遮情說文也 自宗意遮情所遮法
返表德實相存之大途宗義也 若爾者彼
青黃等即可爲淨菩提心體也 是以疏中
釋彼文青實相不壞故而亦非青文青實相
不壞前菩提心上非存青相乎 但至云色
心不二上色形義邊爲色緣慮邊爲心故心
法無色形者 色心不二義專心法可存色
形道理也其故既一法上色心二邊也彼一

法者可有形相歟亦不可有形相乎 若
云無形相者何成色法體乎 故知色形體
上緣慮故緣慮體可有形云事 若緣慮
云無色形者 色法所依本源心法無色相
故云翻顯乘義者 自宗意色心俱居實際
故全不存本末能所生義何許彼義乎 若
無本末義者色爲體心故可有形條勿
論也 若色心終以色形有無爲差別者色
心終各別不可云不二體 顯密俱談色心
不二義顯不二攝相歸性故而二上不二也
自宗不二一心上色心故不二上而二也深
可思之但祕藏記文釋三解脫門中空解脫
門故遮情破執之文全非宗實義次形如
月輪會釋不可然形可形質義緣文起盡
以形字爲實字非色形者不可爲實字
以清淨義云形者可成虛字故不順經
文起盡也 所詮於自宗有五大之廢立有
六大廢立六大廢立色差別爲本故開爲五
大心平等爲本故合爲誠大 若五大之配
立時者可存色心五大也若爾者彼五大者
色形爲體故心五大豈無色形乎 云五大
若局色不通心者宗源底五大爲本時豈
局胎藏一邊可遮金界乎其義更不可有
或又立一大是深義故教相難談委可見
心月輪祕釋也

心月輪祕釋云 佛德 夫心理離色相色相非
心理者可知遮情遣迷之意也 非是表德
顯實之義色相有二所謂真妄假實是也今
所絕離是遮妄假非遮真實 言妄假者

一心緣起之色相諸識所變之影像。言真實者法身法爾之三性佛性然之四曼乃色相既具萬德而一。如何不名心理。心理亦體六大而具萬種豈有離色相。故知卽色是心卽性是相月外無心。心外無月。經中已說月卽是心心卽是月豈非此意文

沒心實際

三者以心沒心實際中文今此心實際者約十住心時當何住心乎。答。可指第七住心也。兩方也。若云第七住心者。心實際之義專當空性無境之第八之住心。何云指第七乎。是以第三劫釋。心實際亦復不可得。故曰極無自性心生。彼文既以心實際爲第八。況又於業煩惱解脫等之能治文既極無也。所治之心實際尤可。一道心。被得若又依之云爾者。以三劫能治之智爲三重幻。若爾者一道極無俱第三不思議幻。以前劫可爲所治也。爾者兩方也。

答。可指第七住心也。前以心沒法中文既居第二劫對寂然界。今心實際尤居第三劫可對第二劫也。是則明以前前十喻爲後後所治之義。見加之欲離有爲無爲界文。全同第三劫離有爲無爲界之文。彼能離第八住心條不及異論歟。今文又以有爲無爲界爲心實際。可指覺心乘事勿論者乎。但至難者。心實際言隨宜不定也。不可局執矣。

重難云。心實際言可指第八住心。覺其故沒心實際者。沈顯乘極理之心也。顯乘極理

雖第九住心案。儀軌等說相。以第八住心爲顯乘極理。蒙慧覺進金剛際之位爲第九。見故儀軌彈顯乘極佛之時。汝之所證處。是一道清淨文。一道清淨指一道無爲心也。且第八住心名一道無爲心。事依此經文。見若爾者以沒心實際爲所治。以於業煩惱解脫等之說極無之文爲能治。儀軌文。見合。沒心實際第八住心云事不及異論者乎。且以第三劫心實際亦復不可得文。乍許第八今心實際指第七住心云事。前後相違爲何故乎。今文總以第三劫爲能治可。云所治第二劫也。能治不思議幻既極無自性心也。疏云如前所說解脫一切業煩惱而業煩惱具依卽不思議之幻也。故云。不思議幻通一道心者。於業煩惱解脫等文可許通一道心乎。其義更不可有之。其故云。心實際亦復不可得故曰極無自性心生也。述彼極無位云。解脫一切業煩惱等故。若今心實際云第二劫者。彼心實際又可云第二劫也。文勢相順彼此全同故。而彼以離有爲無爲界等之說第八文爲心實際。故云非第二劫者。今心實際何忽相違乎。加之第二卷疏解舉益勸修之經文。行者初觀空性時乃心之實際亦不可得離解脫一切業煩惱而業煩惱具存。此文又全同儀軌說也。法愛生無記心沈顯乘極理之位故當一道心。此位爲所治。以極無爲能治而所治云。心實際非全同今文乎。以第八爲心實際事旁以無異論者乎。但至云於

一劫中不可存能所治者。初劫十喻當寂然界五喻觀門。彼既以湛寂爲所治。豈非於一劫中存能所治乎。故釋云。一者以心沒蘊中欲對治實法故觀此十緣生句如前所說卽空之幻是也。文心沒蘊中者湛寂位也。卽空幻者指寂然界五喻觀門故。故知三重幻或前劫爲所治。或於一劫中以淺位觀爲所治。二例俱有之上。何以一邊爲定量乎。且此中十喻望前十喻以一道心爲前十喻之義有之。斯其良證也。次至云。離有爲無爲界同第三劫離有爲無爲界文故第八住心可屬能離者。大師以彼文證二箇住心。若第八住心說文。所離有爲無爲界可在第二劫。若爲第九說文時。有爲無爲界返可指第八也。今約爲第九引證之邊。以第八屬有爲無爲界也。或又三劫相望之時以八九俱爲能離對第二劫有爲無爲界。今第九爲能治故。彼此意殊歟。次至云。心實際言隨宜不定也者。如先勘申云。義理云。文勢旁以全同上。心實際言不可相違也。爾者不明如何。

答。凡案三重幻大意。於大乘觀門存三重不同也。彼三重卽可約三劫觀門之條勿論也。若爾者第三重不思議幻何必局極無除一道心乎。是以釋不思議幻。今行者於一念淨心中通達如是塵沙四諦空。則畢竟不生有。則盡其性相中。則舉體皆常。以三法無定相故名爲不思議幻。文不思議三諦專天台一宗規模之法門也。不思議既

以不思議三諦義釋之。何簡一道心還爲此觀門之所治乎。但至云顯乘極理爲心實際者。顯乘自元以無相寂滅爲宗極故。諸宗皆談其源底之時。無非究竟寂滅諸教絕離密藏本分故。沈何宗極理彈指驚覺可令趣密乘也。儀軌文約諸宗言之。三乘一乘極位齊可存之也。是以般若寺釋判三乘極究竟佛。沈顯乘極理佛故。極無果佛又彼位可存之條勿論也。然宗家以心續生次第判十住心時。四家大乘各爲續生心品故。以極無自性心且置顯密中間以顯乘果佛爲一道心也。是則明續生次第第一往判文也。而今三重幻既三劫觀門故。不思議所治專可在第二劫也。但至心實際言不可相違者。可有二意。一彼云轉生極無自性心故以第八爲心實際。今三劫相望故心實際位異。故通途此義也。一義云^{主師}立。彼心實際可云指第二劫也。以當段文勘之。心實際者留有爲無爲界心品也。其故簡有爲著無爲心云有爲無爲界也。存有爲無爲之差別故。而離有爲無爲界既第八住心也。有通第九歟論云非第八義皆無之故。若爾者今文以有爲無爲界乍定沒心實際。彼文何忽以離彼之心品又云心實際乎。故知心實際亦復不可得等者。以極無對第二劫述轉生義也。三劫相望釋文故。未必於一劫中可云論轉生。次至舉益勸修文者。彼又行者初觀空性時者。可指第二劫也。彼文大旨明初入信解地

義。彼由漸作初觀空性等之釋也。初入信解地位既釋名度三大阿僧祇故第三劫心也。成彼所治空性觀可在第二劫也。其故初入信解地既第三劫位也。明入彼信解地由漸云沈沈法愛生無記心。當第三劫所治妄執故。尤可指第二劫觀門也。前位覺後位迷故。以所治空性爲第八住心。第八住心不可云初入信解地歟。若爾者不可攝第三劫者也。而第八住心既第三劫攝之條無異論。名度三大阿僧祇劫位不可云唯局第九之條勿論者乎。故知轉生極無者雖舉一道極無二心。且付勝舉極無顯一道心也。加之彼一段文全同第六卷八地三昧道釋文也。而彼文明以八地如幻三昧對治七地沈空義相。次下八地三昧道約教道法門。今宗從初地得大空三昧云云。大空三昧者即如幻三昧也。初地既能治如幻三昧也。沈空在地前云事無異論者歟。今疏意第三劫能越心初地也。於彼中間八九十三箇住心故。大空三昧觀可通一道心。彼所治初觀空性位豈非地前第一劫乎。又八地如幻三昧約教道法門。見教道者即順常途義也。常途意八地以上第三劫七地已前第二劫也。第七地沈空位第二劫分齊也。彼約宗實義如幻三昧爲初地時。沈空心第二劫在地前云事實以分明也。次至一劫中能所治例者。今三重幻自元大乘觀門故不可攝初劫小乘觀門者也。若爾者所治可小乘故。於一劫中有能所治第三劫更不可。

准例彼者也。次至云以離有爲無爲界等文證二箇住心故爲第九證文之時。第八返可屬有爲無爲界者。此義大不可然。彼文通二箇住心云事未治定。設許其義。能離有淺深故雖通二箇住心。第八還不可云屬有爲無爲界。一文並說多法雖舉教常習也。如此以相違之義合說其例安在乎。況雖有並說義。第八彼說文本意也。每說第八文偏爲第九說文以離有爲無爲界文爲第八能治事。更不足信用義也。

十喻體空

於瑜伽之中。諸佛海會現時以陽炎等十喻遮之。爾者可云遮所現之海會之體乎。答。可爾歟。兩方也。若云遮所現之體者。凡思十緣生句之觀門。心垢對治之方便也。尤可遮行者迷執何直空其體乎。況又所現海會即如來金剛幻之所作即事而真之境界也。何同遍計之妄境。苟遮遣之乎。依之或云離於慢著或速亦不生著。不云遮其體乎。若又依之云爾者。十緣生句是四不生之觀門也。自他其無因之推徵直非遮其體乎。依之疏釋陽炎觀云。行者於瑜伽中見種種殊特境界乃至諸佛界會無盡莊嚴。爾時應作此陽炎觀了知唯是假名離於慢著文若有實體之法。何云唯是假名乎。爾者兩方也。

答。可空其體也。凡行者觀心之上現普門之境界事。專有微細心垢故也。若心無一點之虛假。自心即法界曼荼之全體也。何必

待感應道交之時乎。定知存本尊行者二分位。人我入之觀心之上所感得法界加持之境。故迷心之所現也云云。若爾者所現之影猶可隔本地身也。既云所現之影其體非真有云事更不及異求歟。且一邊之難其理顯矣。但至一邊者。觀體空時彌遺執之義成也。彼相宗體空執空二義俱如遮遍計所執也。如此成上者。御難自被遮者歟。無過可答申也。

裏書云

先德釋世問悉地成就三業罪垢滅時本尊現前名世間悉地成就頓越三重三妄執應得出世悉地超三妄時淨菩提心生名得出生悉地

重難云。既以所現海會云如來金剛幻。金剛幻言非顯其體真實也乎。若所現像開行者妄心。何云金剛幻乎。況又金剛表不壞之義。此幻真實不壞故非云金剛幻乎。是以上疏。如來金剛之幻亦復如是。即事而真無有終盡或云而真或云無有終盡專非顯非體空之旨乎。但至云觀心依有微細虛假所浮影像也者。自本無盡莊嚴體上有體用二分。體不對他迷自性本有位也。是即法界宮也。其作用轉他迷上故成淨觀心影像也。雖云體用非有二物。行者觀心為緣還照自性且名作用也。若一向妄心所變其體不實。可云變計存境歟。若爾者何釋陽炎之觀之時。轉近心地即悟加持神變種種因緣但是法界涅槃耳云云近

心地可云其體空。何云悟法界涅槃乎。定知所喻陽炎法體法界宮所有全體故云法界涅槃云云。次至云十緣生句四不生觀故可察其體者。他宗用四不生觀諸法自本定畢竟空故。此上見有法生以四不生推微遮遣之也。是即不許法體有故也。今宗即事而真為宗故諸法自元法然體性也。何一向遮遣之乎。故知四不生者遮外道四執之辭也。阿字本不生生故。不同。僧伽執自生不同。衛世執他生不同。勤婆婆執共生不同。若提子執無因生。故今金剛幻不生體不生生故。非如外道四執為言。如彼相宗以依他生遮外道四執。次至唯是假名釋者。為遮慢著且云假名也。望法界宮之本體云假名也。非其體空故云假名。若所現影一向云空者。祕藏記云。密嚴海會現時觀如陽炎其心如何。若思是至極也。其意留著又作慢心。譬如磨鏡時見現小影像停留時遂不成實鏡。以鏡明喻行者淨心。以鏡垢穢喻行者心垢。以小影像喻海會現前。以本面喻法界宮聖衆。小影像者假鏡緣返見本面也。如此行者觀心為緣還一分見自身本具曼陀羅云海會現前故非其體全可空也。次相宗體空執空例證不可然。彼體空執空於後二無性有此兩義。故雖有兩義依圓二性體非空故。被空物所執其體全非空。故以彼例證成體空之義乎。抑答者體空所存所現海會妄心所變故。其體云空也。是即妄心所變境故常變

計境此體云空者當三無性中相無性而體空執空兩義付後二無性有之。相例彼所存尤不審也矣。

答。自本所答申可空所現海會體也。十喻悉似有非真有之喻也。若存其體何云非真有乎。彼相宗圓成真理之外立假有實無依他為事法體性。今宗不爾。擬相宗一切諸法悉圓成真理也。故不存假有實無依他也。若爾者何以非有似有喻顯圓成真有乎。故知觀心之前所浮海會相似。法界宮其體非真實事如十喻。若十喻為遮慢著云存其體者。釋乾闥婆城喻云。日轉高轉滅。此城但可眼見而無實有文。可云日高乾闥婆城尚有乎。又釋水月喻云。法性月輪在如如法性實際虛空中。而凡夫心水有我我所相現。以我我所相喻水月。非云密嚴海會持我我所相乎。既以所現海會全許妄心所變。何其體非空乎。凡普門海會現事。行者觀心聊息。童強之妄心之時漸近心地故。直雖不拜法界宮。依隔彼妄心薄彼影像浮妄心上也。如空上月輪於淨水上影現。故所現海會一向非可云妄心所作。本有海會為緣觀心上現相故不可云本有海會體。所現之體可屬觀心之故。觀心尚依帶迷不可留此位。故所現之相又隨可被遮也。若云不可空其體者。直可云非自性會乎。若爾者何云海會現前乎。海會現前自性會各別之條不及異義乎。若又本有海會和合觀心現故真妄和合

體也。海會實體真分故不可空之。云如云。彼起信論唯心相滅非心體滅者。今宗可談。法性緣起乎。以緣起性德非爲顯密差異乎。不許虛假法。不許隨緣義。所現海會相非真實故其體可空義分明者歟。但至云。如來金剛幻故不可空者。金剛幻者指本有曼荼羅也。彼爲緣所現之故。歸功於本云。金剛幻也。觀心所浮雖虛假也。爲令本真實之體云。金剛幻也。況又廣觀心相見其體時直可法界曼荼羅故作此釋也。凡自宗意山河大地卉木叢林悉法界宮也。然迷心所浮見迷心所變作法界宮全體。若約其體法界宮。我等凡夫直可云拜法界宮乎。以不爾不可云非法界宮諸法。是則於法界宮諸法變妄心相分見自所變影像名實行迷人也。若廢影像本其實體法界曼多羅全體故云。卽事而真也。此妄心所變依相宗之義可云依他諸法宗不許非真事法故可當遍計境也。此大異唯識論云真非妄執所緣境故。又不可同性宗。彼法性不許事事諸法。只一箇空理也。迷心緣之變現種種相。人畜草木等相也。故依真理成事不云真。今宗諸法直法然體妄心直緣彼爲本質變自相分爲所緣境也。捨自心相見其體頓可曼荼羅故云。卽事而真也。次無盡莊嚴藏有體用之二分云事所存如何。彼用者和合妄云緣起歟。爾者如先難之。若又無盡莊嚴本性上對他義邊云作用者。所立義又如此。是卽對觀心

成本質之用全不成觀心所變相。故更非難。次四不生觀事以所現影作四句推徵終成不生法故。明體空義成申也。若許所現像有者可釋自他共無因破他外道計執之由。既不爾。直所現體云非四句生。專爲成不生義也。被得且引中論證之。彼論顯畢竟空故。全不許所生體有乎。所詮此釋要所現海會小影也。若停小影不入普門海會故。捨小影欲令入普門海會時。何許存小影之義乎。次影像返見本面云事。此俱舍釋像實有不成立之時有四釋中一釋也。餘三釋許鏡中像釋也。若爾者見本面云事非一定義歟。設又許見本面。執觀心所浮小影思鏡中實有像之意也。實見本面觀心所見。以自性會爲本質故。可合彼邊也。今所論影像邊故。不可取本面方也。次體空執空相例事。云體空不可成執空說故。以體空義例爲破執說之義迄也。非云全同彼體空義也。

悉地寬狹

經解了成就悉地宮文可云。今此悉地宮。一切真言行者悉地悉有乎。答。可悉有也。兩方。若云悉地悉有者。卽身義中學法佛持明二種之悉地。是卽可善門一門之悉地。而今成三品持明仙時。安住如是悉地宮中。無爭限持明悉地不通法佛悉地云事。況上三品俱海會現前之衆相十喻所觀之境界也。法性身隔實行之視聽等成所觀之境界乎。若又依之云爾者。上品悉地密

嚴佛國也。豈非法佛悉地乎。

答。一切悉地可有也。分三品意可盡一切。被得況又十緣生句修行入證之旨要也。豈限一門之修行廣普門之軌則乎。但至難勢者。卽身義持明悉地何必定一門乎。彼釋欲於此生入悉地經文。此生之言非云一生成佛乎。若爾者尤可普門之悉地也。次法佛不可成所現之海會云事。所現之影本自觀心之上所浮假相故。非實之法體有何相違乎。

重難云。開法佛持明二種悉地意。依持明之功所得悉地可名持明悉地。而簡之立法佛悉地。定知不假持明之功力直開卽身頓證之覺之位名法佛悉地云事。今既成三品持明仙時觀心之上所浮海會衆相有三重不同故。以十喻遮之見持明之言非彼此契當。衆相現前位尤因位行相故。不可同法佛悉地之直開內證之位。豈若又於佛果位云可用十喻觀其理不可爾。十喻觀心垢對治行故可局因位也。衆相現前者妄心上所浮境界相也。例如釋論依業識拜四十重他報身故論釋若佛果中業識本種無所有故能見所見亦復空無。法佛悉地直證入佛果之位故。不可有衆相現前分何用十喻觀乎。以法佛悉地知佛果位事。疏第十五云。此無上悉地以略有五種一者信二者入地三者五通四者二乘五者成佛文釋成佛悉地云。從第九地修菩提行道轉勝進成如來位也。成如來位者因滿見是卽正

成佛歟。此上立無上悉地故。無上悉地直指佛果。見是以同疏次上云。成佛悉地者謂例菩提心也。此菩提心即是第十一地成就最正覺如是悉地諸悉地。諸悉地中最在其上故經云彼悉地更無過上文此無上悉地者指彼文也。而即身義以三種悉地可盡。一切悉地。爾者法佛悉地當經無上悉地。持明悉地中非開四位五種悉地乎。今三品悉地因中悉地故。持明悉地分齊未及法佛悉地之故。不盡一切悉地云事良以分明也。但至云上品悉地密嚴佛國故可云法佛悉地者。設雖普門悉地非無因果之不同。今密嚴佛國者。普門海會衆相現前故非法佛悉地直成佛果之位。何以云普門悉地定法佛悉地乎。

答。於三品可盡一切悉地存申意。凡於法門作三品分別不殘一類之法門義也。而談悉地之時分三品。何於悉地有所殘乎。無爭可盡一切悉地云事。但至云持明言可指因位修行故悉地隨不攝果位者。凡持明者指真言行者辭也。真言行者所成悉地何強簡佛果乎。可知疏家所明六種悉地悉可攝今三品云事。上品悉地密嚴佛國云云。行者開密嚴佛國覺位開發心內曼荼羅願得無盡莊嚴之處也。不可云因中一分契證。故菩提心論云。若歸本即是密嚴國土文是豈指因位分證位乎。但至持明言簡法佛悉地者。持明言彼此其意異也。即身義於所成悉地立持明名。而爲簡異法

佛悉地。且因位悉地名持明悉地也。且持明言順修行故歟。今持明指能成行者直不指所成悉地。以能成行者云三品持明仙故。今疏前後指真言行者云持明者故。持明仙又彼意也。云真言行者所成悉地之時。設雖無上悉地何有所殘乎。次至云今三品悉地海會現前衆相也者。上品悉地衆相現前之位直成無上悉地也。菩提心論若歸本即是密嚴國土此意也。故疏云見加持身本地身也。見本地身即行者自心也。又開此觀時何不成立無上悉地乎。次至云十喻心垢對治觀門也何於佛果作此觀乎者。此事一箇尋也。別可有其沙汰。然疏云。唯有如來乃能窮此十喻達其源底云。又釋六句文。乃至毘盧舍那以上上智觀方能盡其源底云。六句者即十喻也。以十喻非云毘盧舍那所觀乎。心垢對治者約因位一往釋也。

第三重行於我門者尙矣。然而多苦謄寫未遑板行。以故邊鄙之境初入之士無由盡看矣。豈不概乎。今數子之者於洛東智積教院歷訂數本闕疑從善。或文字之差誤倭點之錯舛者頗爲改易。校正功成命工繡梓。猶有遺脫者後哲有意乎。靈宗教退在講學日新

寬永十年仲秋吉

No. 2539

自證說法

然此自證三菩提文爾者於自證極位可云
 說今經乎 答此事古來難義末學雖難
 一定且依相承一義非自證極位之說可
 答申也 兩方也若云非自證說者凡思
 今經以自性法身為能說教主以自覺境
 界為所說法門此則一家不共之實義諸教
 超絕之規模也足以我乘內證智如來金言
 自受法樂諸祖定判悉非顯為自證說旨
 乎若又依之云爾者思自證極位超言議
 境過心思域爭有說法義乎加之案文段
 起盡住自證境無衆生蒙益義故住神變
 加持三昧說今經見爾者兩方也
 答自元所答申非自證說也下經文於當
 來世時劣惠諸衆生為度彼等故隨順說是法
 文雖會座無實行遠被未來機說今經故
 出加持方便門可說今經云事其理誠分
 明也且一邊令出給文段起盡無異論者
 乎但至一邊難者凡顯密對辨時或云內
 證法門或云自受法樂說是則設被未來
 機非緣起權門演性德內證故也然於自
 宗細論自證化他時說法必為機施設故
 非自證說也不可有相違矣
 自證說大意以密定法身說以顯判應化
 所說是則密教顯可自證位所說之旨也
 其故因位窮滿顯得二轉妙果名自證位被

顯得二轉妙果者則能證智所證理也是云
 理智二佛又名法身佛也是上酬四位悲
 願為他機緣所現應用名應化佛而簡應
 化佛以密為法身所說事專非顯為自證
 說之旨乎此法身又名自性身此自性身
 前不見迷悟之差異十界悉住自性之位
 也則胎藏四重漫荼羅顯十界自性也此時
 誰為能化誰為所化只各各以演自內證
 之法門為說法故云各說三密又云自受
 法樂說一一表非授他教門也又以真言
 教簡云顯隨他意說名隨自意說設雖法
 身說若有授迷人之義者可有隨他意分
 也其故云尊覺菩薩於常寂體如在羅刹
 況遠被未來生死之機之時任自證說爭
 可生領解乎故為加持說潤色兼存有相
 說文以有相方便說之若爾者可云隨他
 意說隨自意語高斷何諍乎又以說密之言
 語定如義語如義者稱可法體之言語也
 如所說法門圓滿無盡義理能說言語又一
 言語上齊顯無盡義理語名如義語若機
 被機情必可知一應機說可說一邊
 若顯一邊不可云如義語說又如義說法
 以十界本有言語六塵所具文字為其體
 釋也此說法利說衆生說三世一時說也一切
 衆生法爾常恒無不聞之時何強遠為未
 來機云說之乎又今經定法爾常恒說大
 師出三本經中第二第三閻浮流布本也第
 一法爾常恒本指正說經也若被未來機
 者說經之時可在過去何云法爾常恒說

乎又大師以今經判自受法樂說是偏示
 無被他之義也若為機說既有受法樂
 之他何托曲云自受法樂乎又設自性身
 起隨機之用說法其作用既機上轉尤會
 坐可有實行機也凡自性會與加持世界
 全非二處只十界住自位不見迷邊云自
 性會又分迷悟二分起轉迷人之應用邊
 云加持世界既依自證機無益起向機應
 用加持世界何異乎應用既乍轉機會坐云
 無實行事道理頗難思矣雖云見若我
 但住如是境界等疏釋住自證之時遙依鑒
 機住如持三昧說法見法身位不可云更
 無見機之分又准常教自受用有四智心
 品四智又通正後二智彼後得智見機故
 起利他應用也自證位有見機之分者何
 無契當此分人乎一家意人法一致也乍
 許應機之心不可云無契當此分之人
 若爾者自性身上何無被他加持身乎又今
 經非被機之說者傳法聖者流傳此經廣
 益未來真言機背佛本意歟若佛意許此
 分何直不說之乎又佛具遍智可知流
 傳此教益機而不垂其說有何故乎又
 若真言機最上利根故嫌方便權門直信知
 如來自證法傳法聖者流傳此經不可示
 益機之旨可達機欲故又經處處云被機
 說文多之自證說之學者會之非如來直
 說傳法者詞也云云若依信受彼詞可得
 益者如來大悲何說此詞不度機乎若真
 言機可信自性法門故直傳自證經何猥

傳法者加此詞乎。還背好自證機欲歟。加之傳法者傳此經之時。不可添削如來直說。如是我聞信成就句。專顯此意也。何經有如是例乎。

答。於自證之位云可有悲智二德事。凡自證之萬德之根源也。何功德不具之乎。爾於萬德二品分。一向法自性功德是名智。必不局心所隨一慧。二惑迷界起外用功德是云悲。必非局心所中無礙善根二。此二當具緣品疏云智方便不思議。故悲智俱約其體者。雖居自證論其作用。智向內證。說自證經。悲起外用。出加持世界也。契當悲體之人即自證身。故不背人法一致宗義。故自性會加持世界二分約悲智作用可分也。然智用不對他。故不異自證法體悲用互他故有動自證之義。例如云真如門與其本等生滅門與其本別。但是取本等本別義准迄也。爲真如門機施設邊不取也矣。

又會三密不齊難有一義更問。次傳法聖者流傳此經云益機事。實佛具遍智故非不。此分傳法聖者解脫門所現善知識也。此即悲用出加持世界一分也。不可云非佛作用。次至云正說無度機之說。流傳之與他可背佛意者。自元真言機簡方便權愛法自性機也。爲度此機尤可授大智所說經更不爲機經也。若經文有引機之說。嫌不可信受。故以如此經。大日如來遙鑒知有可度之機故。現解脫門知識爲傳法

聖者傳之也。何背佛意乎。次至云傳法者加詞者。真言機重也。若但被無相利根之機。實可任正說。然於末代多有相劣惠之機也。彼機不難方便言難可信受。爲令從有相門悟入無相法。問加傳法者詞也。又傳法者言妄不可云添削本經。例如彼大衆上座一部經文言是異。俱爲佛真說。依之行者皆得聖果。莫以傳法者同譯者。況金剛薩埵龍猛等爲解脫門所現知識乎。上座部結集付屬阿難結集故。不可違佛正說。大衆部人師多釋加大乘辭。是結集者加私詞歟。然而依大衆部經證聖果。故不背佛意歟。故以今經可例大衆部經歟。此段廣可尋識者矣。

一。加持說大定意。教主之時。宗家處處釋或云法身或判自性身。疏以教主成就句云。本地法身而釋說經緣起時。疏一部始終大旨。自證位無說法。出加持說法見又今經爲未來機說之事。處處判文也。又明說經會座取出居外朝之時。欲令境內信伏之行。之無疑故云。境內信伏言專對機詞也。又當經說法時云加持日。加持日者。延促自在之日也。不對機何有延促義乎。如此說文不可舉盡。若今經爲機不說。疏家往往設虛說何用乎。故知。自性身上有自證化他之一分。以化他邊名加持身。住加持身說今經故云。非自證位說事。教主自性身故以不成。因人所見。會座無實行機。住法性大悲用被未來機故。所說爲利他也。

故或云於當來世時劣惡諸衆生。或云觀未來世諸衆生。凡說法者必被機言語名也。故十地論說者謂解釋文。解釋者解結義也。唯佛與佛境界無結縛之人。何起解之詞乎。故對迷入之時可有說法也。是以人師說法本意令他生解。既於自性身位有鑒機之心品。是許自性身所具德三密齊等也。可有齊此心品身語二密。豈非自性身乎。若鑒機心品自性身位。此心所現身語二業云。加持世界受用等。心深身語淺故。背三密平等之宗義乎。彼顯乘身語妄緣起之龜法故。法性源不許之。故能起大悲心有自受用位。所現色聲偏轉機情上云。非真實佛體。今宗意法性位存色聲功德故。以云三密平等爲一家規模。故大智門三密齊居自證大悲門三密同住。加持是非諸教超絕之謂乎。若約加持世界身。能現所現似淺深異。彼身直對實行佛故。以機情所變爲應化佛。故所現色聲淺。能現大悲心不成。機情所變故深。約佛意三密齊等全對機。機情隔之身語二邊爲本質。變自心相分故無力。非非法性身應化佛也。爲此本質三密不可云自證佛。向機故又不可云應化佛。非機所變故。是豈非自性身上利他身乎。難云。法身說內證云真言。他受用應化佛隨宜說定顯教。高祖處處定判也。不違毛舉。以知。自性身說法更云無被機之分事。又約所說法門。密云性德輪圓法門。顯云緣起因分法門。性德者諸法住法位名也。

以緣起身不可說此法門。設雖自性身為度機有起自證位之義。可云緣起身故。所說法門又可緣起分。機情既隔自證。若非緣起法門。機情難及故。若如此隨他法門。不可云自受法樂隨自法門。若云自受法樂。自言所簡何物乎。對機根他詞也。許被機之義。不可云自受法樂。加之本地加持約自證化他詞也。而以中台大日。或為本地法身。或云毘盧遮那本地身。何乍見釋本地法身之文。強云加持身乎。付中

言語被機故不可云如義語。又如義云有淺深事。不應道理乎。答。以內證隨宜為顯密差異事。大途義相也。顯法門一向為機情設。更非佛內證。故云隨宜。密教全自內證法門。說授機故云內證。所許約所說法門。分別內證隨宜。非依能設方便。大途以此會釋可會諸文相違也。依所說法門內證也。約能說方便隨宜也。故云自證無相違。說加持無相違矣。

也故處處疏釋。以中台為自證。以外三院為加持。第二十卷毘盧遮那本地身之文。一微可得意。委細如先中台自證論義料簡。如云。次云。如來是佛加持身其所住處。文顯上本地身即加持身。如來云。加持身所住處。能住豈非前本地身乎。故般若寺疏鈔。加持身者曼荼羅中台佛也。尤可為的據。次如義語說者。准佛身可得意。佛身既自性身。如開自證加持二重。言語亦如義語。可有自證化他二分也。遙趣機不改自性。尚云自性身。有被機之邊。說自證。故云如義語。但至云。能詮所詮一體者。密教本聲字實相故。一體之條不待言。爾又非無詮表。言語能故。所詮密機深信信解人故。以信聲字實相旨為密機。非如常教以解了為先導入佛法矣。

然此自證三菩提一段料簡

本地法身者。釋教主成就句文也。今經教主本地法身云。非加持身事分明也。又我乘內證智者。楞伽懸記文也。指真言教云。內證智境界。誰是屬外用權門乎。內證與自證眼目異名也。定知住自證位云。說今經事。又具緣品經。希有世尊說此諸佛自證三菩提。所說法門自證三菩提。能說佛又住自證事既定。又以今經說法言語為如義語。如義者義語非文言語故。離文字詮表。故不可云以文字說言語。案實空不容空實。不實論判。顯所詮外無能詮言語。能詮外無所詮義理之旨。若爾者以文字詮表。不可有引入衆生之義。以此如義語說法云。被機事長背文義乎。若以加持身說定如義說法。自證極位可云更無言說歟。凡自家意法性源底。以存六大四曼三密諸法為規模。顯密差異專在此處。自證極位何無言語乎。若有言語可詮表諸法。言語能故。若爾自證加持言語可二重乎。自證外存加持

次緣起性德事。先會釋顯畢。顯乘所說法門悉述無明緣起法相。故云緣起。約釋論生滅門。九相八識分齊也。設談法性無明緣起九相中。真如性云。法性。故非性德法性。真言所立六大四曼三密法。開彼本覺理內。諸法故非無明緣起云。性德。設授機根時全說本覺理內之法門。故不可云緣起法門。說性德故。自性身也。自證化他異故。云非自證佛所說也。次以中台大日云。本地法身事。可有二會釋。一神變不改自性故。以加持身云。本地是顯密對辦意也。顯神變應用隨染業幻所作故。改自性。今加持身非機情所變。直自性本身上加持用故。云不改自性也。今自性者指自證位也。一相望重重故。對自性可云。加持末望。加持世界云。本地身也。金剛手見條末云。推知宗本。於宗本有云。自性會之義。可引作證。一於中台大日有相待絕待二義。不流現外三院之時自證大日也。三重流現後加持大日

一。自證說義自證三菩提者。自性會即當經說會之位也。下住加持三昧以下文。明受用以下三身出。加持世界說法旨。釋文悉對實行機說法義相也。然此應化非從毘盧遮那等文。全同加持世界變化身說文也。以彼文非證今加持三昧乎。加之緣謝即滅機興即生者。直不對機見者。於自性身何有生滅乎。定知云。加持世界受用以下身事。問。見文次第。大日如來若住自證位之時。衆生不蒙益故。住加持三昧。說今經見神變加持經題尤可顯此義。簡略題號何關。正宗今經題。加持世界事乎。答。說今

經事。金剛手見加持世界說法，以疑問發起爲說法由來故。題加持世界事也。今經遮那正說故。云大毘盧遮那成佛處齊教主詞也。故定說法位正在成佛位。然釋加持世界生起由來故。云成佛位無說法出。神變加持說法也。是則約對實行之利他說法也。加持世界成說經起因故。豈非肝要乎。所詮住於自在神力以下文。以見說加持世界事爲此義至要。此義勢一部疏出。加持利他見文。悉可云加持世界也。但於自性會八葉中台爲自證。外三重爲加持釋問。是則約成加持世界受用以下三。身本質之義如此釋也。直非云加持身也。此云成。本質義深可思之。勿爲食。

一。加持說義。今經自性身住加持身說故。神變加持題顯專明。當經說會也。神變加持鈎鎖無異論者也。凡今經雖會座無實行爲未來機說之故。說經生起尤順義理。故宗家釋此三密會中。雖無正被教因人。以未來修行之人爲被教人。若自證說會更無被機之分。何強判有被教之人由乎。又一部始終疏釋。判自證無說法出。加持爲說法旨。尤闊可釋。當經說法義盡辭判。加持世界說法旨。頗似無用。歟。現端說經由來故。非今經正宗一段釋事足。何往往釋之乎。問。所喜見身等釋。對實行之旨分明也。又若自性會。何以加持世界變化身說文釋之乎。又緣謝卽滅機與卽生者。直不對機何有此義乎。自性身上何論生滅隱顯之

義乎。付中五情所對悅可衆心譬說。直不對五情云不可有生滅隱顯事。理在絕言道理也。可知加持世界事非自性會事。答。自性會者。雖自性身說。自性大悲有鑒機之能。故遠鑒未來機說法。餘教不許。法性色聲本質故。後得大悲位唯有心無色聲功德。又許色聲本質宗。不談離影像獨有本質之色聲。是則法性不許有色聲功德故也。今宗永異諸教也。一心無相之本源立三密功德。存人法二分。悲智二德爲首收萬法。故大智門三密齊居。自證。大悲門人法同向。化他。是則自性之德故。於自性身存被未來機利他說會也。凡情隔自性故。雖不臨會座。自性用如對現座機也。若然所喜見身等釋。強不及苦勞。云所喜見身故云非自性會者。第三卷云從普門方便現第三重一切衆生喜見隨類之身。可非自性會歟。以彼文可爲會處處釋張本。次非從毘盧遮那等文。約利他義同。隨宜轉用也。次至緣謝卽滅等者。是尤可思案。雖自性身被機作用。從自證之體起故。加持門專存生滅義。從自證生滅歸自證也。然其生滅自性生滅故。常生常滅功德也。此作用遠被未來機故。契當分機作用別別可云有之一機與時從自證體益之作

用生。其機滅時其用隨歸自證。然自性生滅故生又不生也。滅又不滅也。以凡情生滅不可致疑難也。故次下卽事而真無有終盡文卽事而真故非實生。不生生也。無有終盡

故非實滅。不滅滅也。出常情外之旨釋文分明也。何及疑殆乎。

教主成就一段料簡

一。自證說義見疏家處處釋。利他身云加持身。自證位名本地身。既釋教主成就句云本地法身。自證說義更不及異義歟。次云如來是佛加持身者。如來所座也。所座名加持身。此加持身受用身也。卽胎藏理佛金界住。自受用義也。兩部互成。能所住事一家大綱也。讀文云。次云如來是佛加持身。其所住處。名佛受用身。此加持身者。能住加所住義也。云加持強非局加衆生之義。可有入人加持法加持人法加持等重重加持義。而以自在神力以下文。因釋現加持世界。疏家處處例也。卽此所住名加持處者。今自性會加持處名言。可藍加持世界住處故。爲顯名同義違旨。云卽此所住名加持處也。讀點云。卽此所住名加持所也。云見身密之色聞語密之聲釋。對實行身語條不及異論歟。何以此文云自性會乎。一。加持說義教主云本地身事。三會釋如先。其中相望不定會釋遠理。本地法身名云名。自證位事。疏家處處解釋分明也。何局此一處加持身云本地身乎。幾度以中台云自證之趣可會也。此會釋自與云神變不改。自性會釋混合。次云。如來是佛加持身者。加持身能住教主。卽前本地法身也。讀文云。次云如來是佛加持身其所住處也。名佛受用身云云。意云。毘盧遮那未住五佛宮之

時。自證本地法身也。住如來等五佛宮後。名加持身。趣說法會場故。又般若寺疏鈔云。加持身者。曼荼羅中台佛也。云云此釋正依憑也。於自宗般若寺釋不可放。雖醍醐一流祖師爲一家問生。正得大師口決入故也。無相法身者。自證佛也。今住處法身加持力生故。能現無相法身全以一體。非衆生可蒙益之住處。自在神力不思議故。起三業化用依授衆生。其所住云。加持處也。問。既自性會何云。見身密之色。聞語密之聲等。乎。非衆生直見聞乎。答。會座雖無實行。全爲未來機現三業故。推功於未來云。見聞無過。正見聞位可。指海會現前時。或以自性會化用擬儀加持世界歟。

心王毘盧遮那成自然覺等一段料簡

一。自證說義心王毘盧遮那至一切衆會者。明自性會。從然以自在神力至。故以相況。明加持世界。自證位人法不二故。教主同聞以心王心處法門身釋之。雖有佛陀菩提二義其體不二故。以衆德到於實際義。釋持金剛者衆會也。一一皆現執金剛神者。加持世界之同聞衆也。問。今釋自性會持金剛者。文段云執金剛。何忽云加持世界之同聞乎。又故以相況者。可指經文。故加持世界同聞自所釋也。何云故以相況乎。答。加持世界者。從自性會趣機作用也。自性會主伴俱可在加持世界。若爾者何云。無執金剛乎。況加持尊特身者。可名他受用。天台釋以他受用身云尊特相海之身故。疏

主本天台學者也。尤可用其名目也。次相況者實難思。今雖釋加持世界執金剛。意歸自性會執金剛歟。其故此一段釋一切持金剛者皆悉集會經文也。其中即不名一切集會也。以上文釋皆悉集會經文也。然以自在神力以下文。當一切持金剛者釋。於持金剛有淺略深祕。即執持二義也。深祕持金剛上能持此者等釋也。今譬如帝釋等文。淺略執金剛釋也。故正雖釋加持世界。意爲顯自性會執金剛也。故以相況文。結合經文也。故然以自在神力以下文含二心。一因自性會生起加持世界義。二擬加持世界執金剛釋。自性會持金剛義也。是攝義多含巧妙也。其中約後義結。故以相況也。

一。加持說義古來義云約菩提義即有無量無邊金剛印已上文。明自證位。約佛陀義乃至故以相況文。明自性會。付中有二段。從約佛陀義至一切衆會文。釋皆悉集會句。然以自在神力已下文。從自證法門主伴。釋現加持門教主同聞衆之義。譬如帝釋已下文。陀羅執持二義中。執金剛義取釋釋。尙當一切持金剛者釋。問。自證加持一法上二邊也。自宗意不可云法深人淺。人法一致故。若爾自證位可有入法。加持門又如此。故以佛陀菩提二義分別自證加持。道理難思。又佛陀菩提釋相對義勢。一重法門全不見能所現二重釋。然以已下釋始能所現義勢顯。又一切集會也。已上文皆悉集會釋故。一段釋既畢。其上然以自在神力等者。可知

云。非自性會釋事。若彼文自性會。已上文可。非自性會。然以詞顯上下別故。答。先入法分別事實難思。然法門幽玄也。人所具故。人能現也。能具體故。以此義相順自證云。法門身。加持云。羯磨身。且從佛菩提自證之德現八葉中台藏身等之文。其證據也。次佛陀菩提相對事。爲釋皆悉集會義故。強能所現義非爲本。下文從心王現尊特身。從法門眷屬現執金剛身。以人法爲自證加持旨顯。定知。今佛陀菩提二義云。可。自證加持二義事。次至云皆悉集會釋畢故。然以已下文可。非自性會者。可有二意。一切集會已上釋。消文釋也。然以已下文依義明。自證加持能所現義也。譬如已下文因所現釋執金剛義。二上段釋皆悉集會之文。下段釋一切持金剛者上執金剛義。故然以已下之文持金剛者除義釋也。兼明自證加持能所現義也。次然以言云顯上下別事。上雖有持金剛者集會釋。閣彼釋對上心王毘盧遮那等自證王數釋。從彼法門身爲釋。現羯磨身旨。置然以言也。

又一義云。師主文次第以然以言云顯上下別事分明也。若自上文說加持門可。然前然若爾者唯今釋集會義故。釋自法門主伴現加持身教主同聞之義。全不見集會義。可知。云起後之然事。若爾者上說自證可。文段。此意了簡文。釋持金剛者集會義。有淺略深祕二義。深祕義教主同聞衆集會義寄。自證明也。見文大途如。自證說義。以

佛陀菩提二義不可爲自證加持淺略深祕義。若堅以佛陀菩提二義爲自證加持分日者。指佛陀邊不可云。由此衆德衆德是法門故。自證位人法一體故。指持金剛者直云衆德也。約衆德明集會義。是深祕義也。凡淺略深祕者。順常途爲淺略。違常途爲深祕。若依淺略義。持金剛者會合可云集會。集會處可宮殿樓閣等。是則加持門集會儀式也。而今以實際理爲集會處。以心王心所之功德法門爲集會衆。是違常途故深祕義也。此深祕義自當自證位。加持門淺略義異之故。置起後之然字。正以會座教主同開從自證法門身現。此中深祕邊集會爲本釋。淺略邊持金剛爲本釋。故云譬如帝釋等。明執金剛義。有故以相況結合詞也。所詮然以已下文有一意。正爲明持金剛者淺略義。雖有此釋。兼明從自證法門主伴現加持門教主同開義也矣。

出居外朝一段料簡

此一段說文加持說堅證文也。其故政令者爲收扶萬國民於內裏國王并大臣已下官人一處會合舉而面意見。其中撰古義時辨官記錄流行天下者也。國王譬教主。大臣官寮譬自性所成眷屬。萬國民譬實行機。以今經喻政令。故爲機說條勿論也。又出居外朝譬專顯出加持門義。若自證極位說。何必云出外朝乎。以聚帳君可譬自證極位故。又以此文不可云加持世界。釋今經住處眷屬畢。成佛所說經何故先明

住處眷屬耶之問畢。有此釋。指今經會座之條勿論也。故于栗跋鈔云。外朝者說法處也。教命者所說法也。大臣時史者同聞衆也。聞者生信布教利益也。此中無下民無當機意也。又如此釋云。有布教利益故。云被機之經歟。然引慈覺教王經疏成義云。自證說歟。彼疏云。問。諸佛說法必爲利他也。今爲內證眷屬說法。有何利益乎。答。是即自受法樂也。如轉輪聖王與自眷屬受大快樂。非是國內之萬民所知故。文此疏意非利他說法。又彼鈔云。本有法身說內證時。有隨自隨他之二說等。隨自意說證文引今一段。既簡隨他云。隨自意。可非爲機爾布教利益釋。尤不符合。廣檢彼鈔可見。若自證說義會此一段。今經雖無內證說被機之義。傳法聖者爲未來流傳間加利益文。故疏主釋之時。寄義於隨他法界宮釋處。惟多須任說教本意。勿拘文顯相矣。

三種日一段料簡

一。自證說義能越與所越二重日也。能越實相日。無三際不同。常住無變易云云。所越世間日。有三世不同。此二日中今經說時實相日也。然釋文面前二日外有如來日。如來住之說法見實以圓明常住日名。如來日也。以能越名。如來日故。而對瑜伽行者令思延促自在。咸適衆機等者。對實行日云。如來日。今經說時故不可對實行。寄隨他法界宮且明之也。故第六卷疏然諸行人若深入瑜伽境界三昧時。自當了了聽聞

如正說時無異。是故名爲佛加持日也。文是則海會現前對實行時分也。可知。佛加持日者。非自性會說法時。爲未來流轉傳法者云。如來加持日也。

一。加持說義有三種日。二種如先第三如來加持日也。是正自性會說法日也。只世間春夏秋冬時分上。離凡情所謂之前後易三。世相。即以實相常住日爲圓明常住日。是則自證極位日也。以云滿若虛空不可云非時分。自宗意不可云時無別體依法而立。以春夏秋冬爲十七清淨句故。如來日者。自證日體上有被未來機之作用。涉入無礙一多自在也。唯寄諸德可得意。此延促自在能不對機之時難顯。故云令瑜伽行者等。實不對機之處。自可有延促自在用也。咸適衆機者。自性會被未來機故云爾矣。問。第六卷佛加持日者。對實行所現日也。准彼今如來日可對實行之日。答。如來日者。佛應用加持日故。自性會加持世界遠近有不同。皆無非加持日。然彼海會現前日也。此自性會日也。莫亂彼此。所詮對實行之時。思延促自在。爲世間日。爲實相日。先可非實相日。預實行謂情故。又不可云世間日。九世相入延促不思議也。豈三世隔歷日乎。既非兩邊。定知。佛加持日在二之外。自證說學者云。日無三種。只佛身加世間日之時。全令世間日延促自在。世間日外無其體。云此義不爾。世間日者以三世隔歷爲其相。非隔歷何定世間

日乎。初世間日上其體深見入時。有實相日。有加持日。佛身加世間日。止三世隔歷之相。令融通自在。即加持日顯也。何尚強云世間日乎。

從佛菩提自證之德等一段料簡

疏第三云。然以如來加持故。從佛菩提自證之德現。八葉中台藏身。從金剛密印。現第一重金剛手等諸內眷屬。從大悲萬行。現第二重摩訶薩埵等諸大眷屬。從善門方便。現第三重一切衆生喜見隨類之身。文

一。自證說義於自證極位有人法。二。蓮花成漫荼羅約功德法門。明四重圓壇。果然以已下文約羯磨身。又明四重圓壇。從法門身現。羯磨身者。自證人法其位等故。強不可云從法門身現。羯磨身。若論能所現。互雖有其義。今且寄淺略義門。以法門幽玄羯磨龜顯之義。從四重功德云。現四重羯磨身也。加持者不必局被機之詞。有法法加持人人。加持人法。加持等義故。二物相對論其作用涉入之時。互有加持之義。故。今且約人法加持義云。然以如來加持故等也。此三種加持之義中。中鈔物見

一。加持說義先今疏云。加持者。佛用加衆生義故。必約利他義云。加持也。故。今然以如來加持故者。從上自證法門身起。加持衆生之用之時。現四重聖衆故。自性會加持所現利他之漫荼羅也。故。比輪王灌頂之時。譬世間君臣等位。彼皆治萬國民官寮。如。上出居外朝譬。何是爲自證位乎。故經

次說修眞言行法大悲胎藏生大漫荼羅王。爲滿足彼諸未來世無量衆生。爲救護安樂故。現四重壇者。生大漫荼羅釋也。云救護安樂衆生。故爲利他現事分明也。

佛法離諸相一段料簡

佛法離諸相。法住於法位。

所說無譬類。無相無爲作。

何故大精進。而說此有相。

及與眞言行。不順法然道。

爾時薄伽梵。思慮遮那佛。

告執金剛手。善聽法之相。

法離於分別。及一切妄想。

若淨除妄想。心思諸起作。

我成最正覺。究竟如虛空。

凡愚所不知。邪妄執境界。

時方相貌等。樂欲無明覆。

度脫彼等故。隨順方便說。

而實無時方。無作無造者。

彼一切諸法。唯住於實相。

復次祕密主。於當來世時。

劣惠諸衆生。以癡愛自弊。

唯依於有相。恒樂諸斷常。

時方所造業。善不善諸相。

妄冥樂求果。不知解此道。

爲度彼等故。隨順說是法。

此文金剛手開說七日作壇之漫荼羅擇地造壇眞言次第起此問也。問意云。如來自證法離諸相諸法住法位位也。此云法然道。而今或擇相應地。或論時方相貌。口起

覺觀言說。手住散動威儀。是則有爲造作相。疑不順法然無相之道也。如來答之。自證位實如金剛手所問。然未來劣慧衆生。於自然法爾道不可生領解。無明癡愛覆有樂求因果之意。故於無相法然道爭生信解。故寄擇地造壇有相漫荼羅。以加持方便。說修行漫荼羅軌則。爲言故疏云。若我捨於方便直爲衆生說。如是自證之法。彼等云何悟解而能信修乎。故偶次明設教之意云。爲度彼等故隨順方便說。文大日經說擇地造壇之修行漫荼羅軌則。故是云。不順自證之法。爲劣慧說。此軌則。無爭今經利他說云。非自證說事。問。設加持說義。眞言教自性身直說故。削方便之迹。是以上經希有世尊說諸佛自證三菩提不思議法界超越心地。文。何今直說自證。衆生悟解無由故。云。以方便說。有相漫荼羅乎。況又如云。以癡愛自弊。冥冥樂求果。乃至爲度彼等故隨順說是法。隨他意說法也。何云。隨自意語之說乎。答。大對論顯密之時。無明緣起上建立諸法云。顯說無爲理智。顯所立皆無明緣起上所建立也。且准釋論謂之。無明不依法不二摩訶衍也。諸法眞實性也。故此云。性德圓滿海。而衆生無由悟入故。不二非眞俗。強開眞俗八門教之。此八門所顯理猶帶眞俗相故。直非不二云。前重八法。後重又准之。一代教理云。盡三十二法門。論定判也。故云。依無明緣起法門也。此無明者。所化機無明也。爲機施設法門。即云無明

緣起也。又生滅門無明本覺和合成八識緣起。四無爲本覺也。宗家以此本覺通三門釋。以生滅門緣起三十一法門緣起可得。意也。故五重問答一法界三自猶云無明之分位。是豈非五有爲所攝無明乎。所詮非爲破無明三乘一乘教文更不可起。教中施設假立染淨因果諸法依無明起也。深探其至隨。是真妄和合緣起也。宗家以生滅門緣起爲三十二緣起。深存此旨也。今教爲機說。所說法門全不二性海之上六大四邊等法門也。故云說諸佛自證三菩提。然云有相方便事。性德諸法以橫平等爲本。此邊機情難及。故約豎差別之門教之。云有相方便也。然其豎差別法門非阿含施設法門。假立義直性德法門上。有差別平等之二義中差別義邊爲面。有被機之分故且云有相方便。故疏家處處釋或云說自證。或云不說自證。其辭似翻全非相達也。或又於真言機有勝惠劣慧之二機。爲勝慧說無相。爲劣慧說有相。供養法卷甚深無相法。劣惠所不堪爲應彼等故兼存有相說文。彼文其證也。以彼文見。今文當有相說。爲勝惠說無相者。密印品所說舉手動足皆成密印。開口發聲悉是真言。意之所念卽是三摩地之義也。釋當段疏。我以甚深法相直不可宣說故。以方便力寄此漫荼羅具緣支分。令初業者措心有地。准此釋。初心行者云。劣慧久習行者云。勝惠歟。若爾者爲引初心行者。且寄顯義可有施設分歟。然法門體性不可亂顯矣。問。自證說義此文云何可消乎。答。經家辭也。大意段如鈔之。問。餘經有此例乎。答。可。淨之。唯密教不可准顯經歟。其故顯經閻浮出現佛所說也。現座大衆悉聞之。若有異佛說之文句。生疑謗不可修行。故如來最後結集付屬阿難意在之。密教法爾常恒說。傳法聖者結集流布閻浮。法爾常恒說任如何結集之乎。故結集流布專經家辭也。加之八祖相承之大事在祖師口說。未必載經卷。以經文強不可爲規模。故宗家釋祕藏奧旨不貴得文。在以心傳心者此意也。

菩提實義一段料簡

我昔坐道場 降伏於四魔
以大勤勇聲 除衆生怖畏
是時梵天等 心喜共稱說
由此諸世間 號名大勤勇
我覺本不生 出過語言道
諸過得解脫 遠離於因緣
知空等虛空 如實相智生
已離一切闇 第一實無垢
諸趣唯想名 佛相亦復然
此第一實際 以加持力故
爲度諸世間 而以文字說

以此文爲自證不說堅證文。疏科云。初二偈明成佛之外迹。從我昔坐道場。次二偈明菩提實義。從我覺本不生。次二偈結諸趣唯想名。苦提實義。至第一實無垢。次二偈結佛相亦復然。二句次一偈科釋通世諸明起教所由。第一實

際至而以文字說。此文大綱菩提實義位無說法。是自證位也。故疏釋佛自證法非思量分別之所能及。亦不可傳授與人。智度謂之言語盡意不行處也。文結菩提實義云。諸趣唯想名佛相亦復然。意諸趣唯想名者。第一實際位云。無衆生意也。佛相亦復然者。云無佛意也。生佛共無依。何有說法乎。說法偏在世諦門故。云釋通世諸明起教所由。若自證位說法。何強云世諸說法。簡第一實際乎。經文意云。第一實際自證極位無佛衆生故。雖無說法。依往昔悲願起神力加持用。爲度衆生故爲說法。爲言一以自證說義會之。菩提實義自性會也。十界輪圓漫荼羅故。生佛共備簡妄想緣起前生佛云。諸趣唯想名等也。若加持說義。第一實際如顯家空理。更云無十界等歟。若爾者可背性德宗旨乎。此位無被實行之說故顯無說法也。釋通世諸等者。爲度實行明出。加持世界之義相也。起教者起。加持世界教文也。今釋通世諸當。前成佛外迹。爾彼成佛外迹者。降伏四魔義相。梵天王等稱說悉對實行。是則加持世界義相也。何云自性會乎。若爾者今文立歸述前成佛外迹。且故可非自性會云云。

一。加持說義。先今經釋時云。起教所由。非起此教所由。豈忽捐餘經乎。若第一實際位有文字說。而以文字說句何偏屬世諦乎。只可云。第一實際位雖有說法。實行迷人不被益故出。加持世界。文相次第全不

如此。若如所立義。經文尤理不盡也。但至云無佛衆生者可同顯宗空理者住法位。生佛非可遮之。然彼生佛機平等功德。舉一全收。無生佛隔歷相故。對加持有相門且遮之也。次至成佛外迹云加持世界義相。先降伏四魔事。於自性會非無其義。一家意以五字明爲宗極故。大日如來說彼明之時。降伏四魔解脫六趣金剛解脫明云。若於自性會無降伏四魔義。遮那內證五字何強出此功德乎。次梵天稱說等自性會在梵天稱說何過。所說加持世界本身故。歸加持世界功於自性會釋處惟多。問。次下經文眞言相如是常依於二諦文疏釋云。諸佛說法常依二諦云云。既依二諦俱說法旨分明也。何云說法唯依世諦門乎。答。上云依世諦說法。下云說法依二諦。其意大異也。故上明說法位。佛住第一實際時無說法。出世諦門云說法也。下所說法門有二諦也。故疏云。以知名相即實際故能以實際加持而作名相。乃至若能解此世諦時。自當通達第一義諦故。云諸佛說法常依二諦也。釋意佛所說正在世諦門。從世諦令入第一義諦故云依二諦也。爲言或此世諦第一義諦釋淺略深祕。若爾二諦教文各別可有之歟。即被勝劣二機有相無相之法門也。

師子深窟一段料簡

疏云如師子王在深窟中安住不動。有時出穴。顯申奮動。卽是其身本不動。今卽離其

常處而動故也。佛亦如是。安住如是甚深密藏之中。若非如來加持神力。卽微妙寂絕不可得示現。今乃示現無盡身口意種種形聲。遍滿法界卽是諸佛奮迅也。示現如來平等莊嚴藏。此是胎藏之藏也。又師子王在深窟中譬自證位。出穴顯申自證說義云。加持世界。加持說義云。自性會。二義取捨入文可見。文勢大途似出居外朝釋。若爾者自性會義宜歟。此是胎藏之藏也。結釋顯此意歟。其故見具緣品大悲胎藏生大曼荼羅王釋。胎藏有自證位也。今經入法界俱舍者。安住自證義也。疏釋胎藏之藏此意也。經如來奮迅平等莊嚴藏三昧者。加持三昧也。住此三昧說如來發生之偈。見若爾者奮迅平等莊嚴三昧所說今經也。何云加持世界乎。此中入法界俱舍。譬師子在深穴住莊嚴三昧說法。譬出穴顯申奮動。無爭住自證云不說法事。

自證說學者云。無盡莊嚴藏。云顯申奮動。全同序分奮迅。示現無盡莊嚴藏之加持世界經文。何是云自性會乎。可知。穴內說今經事。

超八葉絕方處一段料簡

疏第二十云。次卽入中惡字是方便也。此是毘盧遮那佛本地之身。花臺之體。超八葉絕方處。非有心之境界。唯佛與佛乃能知之。爲念本誓開示大悲藏。普引衆生入佛慧故。復以加持神力。普現身口意遍滿生死中。當知此卽是方便也。若離方便如

來本地尙不可說。何況以示人乎。不可爲諸上首等菩薩說。何況流入生死中乎。此文五阿中第五方便具足惡字釋也。此文加持說誠證也。其故自證位上趣說法之時有二重說。見釋有遮表。遮表俱有二重。是卽初重自性會。次重加持世界。見當知此則是方便也。以上表。若離已下遮也。此中唯佛與佛乃能知之。已上文明。自證位釋文分明也。自爲念本誓至入佛慧故。自性會。云開示大悲藏故。何處加持世界有云開大悲藏之文乎。爲念本誓當上自在神力加持三昧之文。復以加持至遍滿生死中加持世界也。當知此卽是方便也者。結釋上二重俱方便也。若自證說義。此二重文俱可云。加持世界歟。若爾者復以加持之辭爲何乎。故知。開示大悲胎藏普門衆生入佛慧故者。遠爲未來機難。開示大悲胎藏。未現三業入生死之中。見普現身口意文專當。加持世界之奮迅示現身無盡莊嚴藏乃至語意平等無盡莊嚴藏之文。二重釋文灼然。一重和會尤不審也。次付遮文。如來本地尙不可說。何況以示人耶者。云不可出自性會也。離方便自證位故。出自性會說。如來自證之法。遠云不可授未來機也。不可爲諸上首等已下。況自性會遮加持世界也。上首菩薩等者。自性會衆數等持金剛衆俱云。生死中者。加持世界實行人也。問。當段有二重說。後段況其謂。況自性會遮加持世界故。前段況

何事乎。不可云況自證位方便事故。又似自證許說故

答。尚不可說者。指自性會正說時。何況以示人耶者。指彼傳法聖者未來流傳歟。意云。若離方便。自性會之說法不可有。況傳之未來度實行入乎。又問。處處本地自證不可說。且指一處。當卷上如來但住自證之法。即不能度人。何以故此處微妙寂絕出過心量。說何示人耶。文今文何具足方便。說如來本地。可示人見乎。答。於自證有說不說之兩方。住自證之位不說法。故云不說。出加持門。所說非隨他之方便數。直述如來內證法門。故云說。故具緣品經云。希有世尊說此諸佛自證三菩提等文。此豈非云說自證乎。

一若依自證說義會此文。於胎藏四重漫茶羅。中台爲自證。外三院爲化他。處處判文也。八葉或屬中台爲自證。處有之。或屬外院有爲化他之處。所詮今文意。中台自證之位現方便迹之時。先爲第一第二重菩薩現。次爲第三重凡類現。此重也。開示大悲藏普引衆生入佛惠故者。明現第一第二重所引衆生約未來機。遍滿生死中者。外金剛部六道隨類身故。云遍滿生死中也。次遮時。第一第二重菩薩故。云不可爲諸上首等菩薩說第三重凡類故。云何況流入生死中也也。凡此文段尤付三重漫茶羅可明之也。見此文段次第相承。釋一部經終還三句發問答。標今就大悲漫茶羅說之明。

漫茶羅上重義門。今約五轉之阿字明之時。釋第五方便惡字之段也。若爾次第流現義相。尤於三重境之上。可分別之。故上約三句分別時。是故八葉皆是大日如來一體也。若如來但住自證之法。即不能度人。何以故。此處微妙寂絕出過心量。說何示人乎。故漸次流出漸入第一院。次至第二院。次至第三院。雖作如此流出。且不離普門之身。其八部之衆皆是普現色身之境界也。既現三重漫茶羅。爲度人。可知今以方便云。示現。可三重漫茶羅分齊。其中八部衆云。普現色身境界。當今普現身口意遍滿生死中之文。第一二重菩薩故云。上首菩薩也。所詮當段付三重漫茶羅可成釋義決定。不可及苦勞會通矣。

二教論二重二諦一段料簡

二教論上云。龍樹菩薩大智度論三十八云。佛法中有二諦。一者世諦。二者第一義諦。爲世諦故說有衆生。爲第一義諦故說衆生。無所有復有二種。有知名字相。有不知名字相。喻曰。初重二諦與常談同。次二諦有八種人。爲不知名字相等四人說。眞諦中無佛無衆生。爲後四人故說。眞諦中有佛有衆生。文自證說義云。初重二諦與常談同者。智度論三十八說。二諦有二重釋。見初重云。同諸教所立二諦也。謂眞諦無相俗諦有相也。次二諦有八種人等者。眞眞二諦也。謂顯眞諦與密眞諦合立二諦也。說眞諦中無佛無衆生者。顯眞諦也。不知名字相等四人指顯人故

說。眞諦中有佛有衆生者。密眞諦也。知名字相等四人指密人故。所詮此釋肝要。以眞諦有相無相爲顯密淺深也。凡眞諦者法究竟眞實位也。顯教意有相諸法無明緣起所作故。歸一心本源之時無明盡故諸相悉止。廓然無生。此位云無相空理也。於此本源立六四大漫三密法相。爲遮那內證法門。此云密眞諦。是不談無明緣起故也。緣起性德不同又此意也。故密教法佛自內證眞諦位。有佛有衆生故可有說法也。

問。爾者以何可爲俗諦乎。答。一義云。顯所立眞俗合爲俗諦。以密法門爲眞諦。三論四重二諦准據也。自宗中無俗諦法門也。故二諦者顯密合論也。一義云。於自宗法門有淺略深祕。以深祕爲眞諦。以淺略爲俗諦。二諦俱有相也。又一義云。以遮情爲俗諦。以表德爲眞諦。爾者眞諦有相。俗諦無相也。云云。加持說義。初重二諦如前。次二諦者眞俗二諦也。唯顯無相眞諦位說有佛有衆生爲密俗諦也。故顯眞密俗也。非如常一教眞俗。若於自宗建立二諦。又返如初重。可眞諦無相俗諦有相。謂自證位微妙寂絕。五言十心不及無相法身位爲眞諦。至極究竟之境界故。以加持神力爲度未來機。所說種種法門爲俗諦也。此有相無相者。有他緣相爲有相。無他緣相爲無相。若約法門實體。有相無相俱無非六四大漫。非如顯無相空理爲眞諦。緣起諸法無實體爲俗諦。古來義如此也。

私一義云。二重二諦者。顯密二諦也。初重無子細。次二諦者。密真俗二諦也。其中真諦無佛無衆生事。與初重無異且闡之不釋。其上無所用故。說密俗諦。顯密重位顯故殊釋之。其故開顯無相真諦。說有佛有衆生爲密俗諦。顯密淺深大顯也。次二諦有八種人等者。大論說二諦有二重說。初重顯二諦故云。與常談同。次二諦者密二諦也。約八種人云。顯此二諦也。大論二重二諦建立。本爲顯顯密界畔。故約顯密二人判其差異也。再喚真諦初重真諦覺若不爾者。未無真俗之詞。指何云。說真諦中等乎。殊所引智論文復有二種有知名字相等云云。釋文不分明。鈞鎖初重二諦釋下之條勿論也。二段文意云。約不知名字相等四人。前說真諦無佛無衆生。若約知名字等之四人之時。彼真諦說有佛有衆生也。爲言真俗有相無相不替初重。開之初重真諦說有佛有衆生。顯成密俗諦之旨。顯密淺深顯。二重二諦不同自聞也。所詮安立此義事。前兩義俱難有故也。自證說義。真真二諦也。諸教建立二諦時。以二種真諦爲二諦。判文所不見及也。次加持說義。顯真密俗合爲二諦。凡建立真俗之時。真勝俗劣事諸教大同提也。且名字所顯尤可爾。何教立俗勝真劣二諦乎。殊更顯密合論二諦。密爲真諦。顯可爲俗諦也。如顯密合論三身。旁以無其謂。對初重二諦與常談同云。次二諦無爭云。密宗所立二諦事。密二諦大日經所說分明也。指

我覺本不生菩提實義云。此第一實際。是真諦也。云爲度諸世間而以文字說是俗諦也。故疏釋此文。釋通世諦明起教所由文。疏釋菩提實義。本不生即是成佛自證之法。非思量分別之所能及。亦不可傳授與人。智度謂之。言語盡竟不行處也。又真諦無相之義分明也。加之真諦者自證法也。此自證位或云。無相法身。或云。超八葉絕方處。或云。第一實際。或云。微妙寂絕。或云。常寂之體。如在羅穀。或云。佛法離諸相等。真諦無相之義。諸文披煥然。釋世諦文加持彼彼聲字。而演說之。文聲字所詮有相說法條勿論也。又甚深無相法乃至兼存有相說之真諦。無相俗諦有相之的據也。何背此等定判。存諸教不建立之二諦乎。

性靈集第七文科簡

性靈集七云。弋阿本初吸性真愛無始。金蓮性我孕。本覺日無終。機絕因緣。言離空跡。自自爲自。阿獨作阿。乘鳥也。五智騎兔。月也。四輪四身證全體於漫茶海會。得運躬于瑜祇心殿。是故五居足疲。秣十慮心滅休遊。文以此文爲加持說證據。其故自證說義意。自證之位心品爲一一心。說自證之言語爲如義語。無如義一一心不及之處。故一處釋云。法佛三密漫茶四身。非九種心量所緣。一一心所緣也。或四種言語不及。九種心量不緣。故所絕離唯四言九心分齊也。云云。而今文既云五居足疲十慮心滅。故有如義不說一一心不緣之處。是則一一心

加持三昧心品。如義語加持門說法言語也。自證位絕此言心。故云。疲滅也。處處自證位或云。言語盡竟心行亦寂。或云。言語盡竟不行處等皆此意也。自證說義會云。今云足疲心滅之處。兩部大漫茶羅也。此既自性會座也。以自性會爲自證位事。先所共許歟。若爾者何廢。如義一一心乎。以知五居十慮者言總也。可云四居九慮。若不爾者。一處釋漫茶羅四身云。四言不及九心不緣。今文騎兔四輪者。漫茶羅四身故矣。依加持說義。今所釋兩部大日也。漫茶羅中台爲自證。故直非自性會也。問。若爾者於自證位更無言心乎。答。住自位言心有。對他成能緣成能說言心云。如義一一心。此自證位所遮也。又問。言語證表爲用。心量緣慮爲義。對所說法之時。能詮言發。對所慮境之時。能緣心生。何以能緣能詮言心。自證位遮之乎。抑住自位言心何親法乎。答。今能緣能詮言心者。被他機言心也。以法性爲自。以迷爲他。其旨釋論分明也。被機之時詮表義緣慮義顯也。住自位之言心非無詮表緣慮然。而聲字即實相能詮言外無所詮法。所詮法外不見能詮言爲住自證之言語。此前何強以言定詮表法物乎。又住自證心者。心即境境即心也。且以一法上最照二義強名。能所緣。不對他之時何有實能所。此等能所法爾瑜伽故。無能所能所也。自自爲自。阿獨作阿。擬常途能緣能詮勿取義

矣。加持門對迷他故有能說能緣自。准常途能所可論其義也。故知。如義一心對四言九心戲論。言心。法身所用故雖無變化分別能所之相。加持三昧之用被未來機故有自他相。獨可云有能所。自證極位以義談能所。無自他相對故不可云能所舉一全收之義門深思。量之。

四身橫堅釋料簡

二教論註釋云。此四種身具橫堅二義。橫即自利。堅即利他。文自證說義云。自性身橫。自利受用以下三身堅。利他四種身中具橫堅二義。爲其證文聲字義云。法然隨緣有者。如上顯形等色。或法然所成。謂法佛依正是。大日經曰。爾時大日世尊。入於等至三昧。即時諸佛國土地平如掌。五寶間錯。八功德水芬馥盈滿。無量衆鳥。爲鶯鶯鵲出。和雅音。時華雜樹敷榮。間列。無量樂器自然諧韻。其聲微妙人所樂聞。無量菩薩隨福所感。宮室殿堂意生之座。如來信解願力所生。法界體大蓮花王出現。如來法界性身安住其中。此文現顯何義。謂有二義。二明法佛法爾身土。謂法界性身。法界體大故。二明隨緣顯現。謂菩薩隨福所感。及如來信解願力所生。故曰。法身依正則法爾所成。故曰。法然有。若謂報佛亦名。大日尊。故曰。信解願力所生。又云。時彼如來一切支分無障闕力。從十智力信解所生。無量形色莊嚴之相。此文明報佛身土。若謂應化佛或名。大日尊。○大日經云。無數百千俱胝那由他劫六度等功德所資長身。此明應

化佛行願身土。若謂等流身亦名大日尊。分有此義故。經云。即時出現者。此文明等流身暫現速隱。○如是身及土并有法爾隨緣二義。故曰。法然隨緣有。此文既法身身土云。法爾報佛等身土云。隨緣。見法爾自證橫即自利義也。隨緣加持堅即利他義也。

加持說義。四身各具橫堅二義。橫四身自證位有四種法身故。即自證四重境也。堅四身自性會四身故。四身皆神力加持三昧之所現故。云。隨緣有。受用以下三身有二重之隨緣。自性會加持世界也。然今四種法身橫堅二義故。不取加持世界影像身。故先德釋云。四種法身說法有重重義。故各各橫即自利。堅即利他。文各各言所顯。於自性身存法爾隨緣二義。無異論者。歟。自證說義三身唯利他者。加持世界三身歟。彼非法身。今於四種法身云有堅橫二義故。設堅義於法身上可論之也。何約加持世界影像身乎。又若於自性會四身論之。自性會三身既隨緣身也。何以自性會云自證極位乎。其上先德各各釋如何消之乎。但至聲字義釋者。經文四身說段各別也。初段文明。自性身。其中有法爾隨緣二義。是則自性身橫堅二義也。法然所成。謂法佛依正標曰身各雖具。法爾隨緣二義。自性身法爾義勝。餘三身隨緣義勝故。且隱顯互論標。法然所成也。正消釋文之時。自性身身土出。法爾隨緣二種也。故總結上所說依正土並通四種身。若約堅義有大小龜細。若據橫義平等等

等一文既云。並通四種身置。不定若言出。橫堅二義。無爭四身各云具。堅橫二義事。況終結成云。並有法爾隨緣二義。並字起盡非。顯通四身之義乎。問。以初段文明。自性身法爾隨緣者。何云。若謂報佛亦名大日尊。故曰信解願力所生乎。以如來信解願力所生文爲報佛之說文。見乎。答。故曰信解願力所生者。合從十智力信解所生之文也。非。上如來信解願力所生之文。彼既釋畢。何於別段又釋之乎。私云。上引如來信解願力所生之文畢。至下云。故曰信解願力所生。無爭云。合上所引事。設全同文句。不可云。合未引之文。況下所引無願力二字。何云。關全同文。合未引之違文乎。今隨緣文見疏釋。自性會三重曼荼羅也。故疏第十六釋此文云。菩薩隨福所感意生之座及宮室殿堂。從如來信解生其座羅列亦作三重如上大悲藏生漫荼羅布列次第也。文又釋。大蓮花王云。此則中台八葉之華座也。文。凡此一段大日如來說。四重漫荼羅圖位畢。爲令大會衆親見。所現漫荼羅正體。於定中現。四重漫荼羅相也。處處疏釋中台爲自證。三重漫荼羅爲隨緣。今又如此法界性身中台身爲法爾。三重曼荼羅布引衆爲隨緣。是即大日如來隨緣故。爲法身隨緣也。成三重隨緣。返成中台隨緣故。以菩薩隨福所感等之文爲法身隨緣也。況又如來信解願力所生者。三重曼荼羅宮室殿堂等云。大日如來願力所生故。法身隨緣義成也。然第一第二

重內。大眷屬能化身即他受用身故。以信解願力所生文又釋報佛也。正被云信解願力所生之物宮室殿堂也。是則報佛身淨土也。依正二報可一具故。此處可有能居報身故釋報佛也。十住菩薩報身所化故。第一重第二重報身淨土可意得也。自性會何處可云。法身土云其法身具足四身故。自性會隨應可分四種法身之身土也。所詮以說法身隨緣之文爲報身說文也。次三身說文三身各別文處也。然大日所具三身故只如一身三身說也矣。

阿字三重祕釋一段料簡

不思議疏下云有三種。一祕密釋。二祕密中祕釋。三祕密中祕釋。一祕密釋者。毘盧遮那佛說本不生故。二祕密中祕釋者。阿字自說本不生故。三祕密中祕釋者。本不生理自有理智。自覺本不生故。文自證說義以邊邊釋俱自證位故非實淺深。第一羯磨身所說第二第三法門身所說也。於中第二能詮字門爲能說第三所詮法門爲能說。羯磨身說法順常途爲淺。字門說法望人尙是所說也。是爲能說故爲次深。第三直所詮理爲能說故爲至極也。

加持說義初二重加持門。第三重自證位也。付初二重於自證會有四漫說法之中。第一大漫茶羅說法。第二法漫茶羅說法也。帶能說所說相故爲加持門。於中淺略深祕准前義可意得。第三以所顯理直爲能說。故無能所相爲自證之極位。自證位無說

法以此釋爲依憑矣

祕藏記定邊無言說釋料簡

祕藏記云。法身有定慧二邊。以水喻之。澄淨是定。照一切色相是慧。密教所說定邊無言說。慧邊有言說。水澄淨而照色相。然願行風起波浪。波浪即作聲。是說法聲也。文自證說義此文爲自證說證文。其故說與不說定慧二邊也。定深慧淺不可云。只定虛凝不見法故無說法。慧普照諸法性相故說法也。若自證位無說法者。自證位可云無慧德乎。二邊言殊顯無淺深之旨也。加持說義。願行風起波浪。以波浪喻說法聲。見願行者必在利他門。若爾者說法云在利他邊事。返以此文可爲證。但至定慧二邊釋者。自元以法體用爲自證加持。故慧作用廣照諸法時。照迷衆生之處可有說法也。定用寂靜不照法。故不見迷住自證也。慧證本不生之用。即體居自證也。故釋慧邊有言說義之時照色相。外出願行風。是則慧上自證化他二用也。爾慧邊一向不可云說法。設自證說義。慧邊有言說者。可云加持世界說法歟。自證位說法不可云。願行所起故私云。今文顯密對辨釋也。密教所說已下述密義也。上顯義也。諸教談法身定慧二邊之時。以寂照二分爲定慧。此位無說法也。密教意存法身說法義故。云慧邊有言說也。諸教所言定慧二邊爲今教定邊。爲自證無說法之位。水澄淨而照色相者。前定慧譬合爲今定

譬也。然願行風起波浪等者。爲慧邊有言說重舉說法譬也。若不爾以而照色相爲慧譬者。全不見言說義。照色相隨風起波浪各別義也。以而照色相不可爲慧邊有言說之譬。加持說堅潤色也。但今案事也。追可思案之矣。

雜問答大日經開題釋

雜問答云。自證菩提過諸心地。本性不生言盡行寂離。佛加持十地菩薩尙不得知。況生死人所以如來往昔悲願力故。住神力加持三昧。爲諸衆生說祕密藏。發即心菩提淨。即心佛國。見自心正覺證自心涅槃。是故云加持等。此其大意文。

帝釋梵王譬說一段料簡

疏第二十云。又云。法身而有自在神變加持。此不足疑也。如瑜伽金剛頂中引數百喻。大本廣說其意云。如帝釋所在天宮中。其地一切皆琉璃寶。外內清淨。一天衆自居其宮室內。而見帝釋常在。其宮宛然相對。何以故。以此地等一切皆妙寶所成。迭相輝映。更相引發。彼不來。此不去。亦不和合。而緣具故如此。而實無生無所有。不可不信也。又如諸天在歡喜園。放逸太甚。爾時以其宿業力故。從樹葉於中有法教之音。呵彼令住正行。爾時天等即暫止放逸。心念善行。然實一一樹葉中求不可得。亦不從天身中生。不自不他而成此事。又如與修羅戰時。天鼓出聲。安慰天衆。令發勇健之想。令修羅怖畏退散。而實此鼓

無形無住處。但以諸天功德衆緣所成皆不

可思議。況法身耶。又如大梵王在本宮中。

一切天衆念欲得見者。無不皆現其前。以

諸天等皆知彼清淨行。又端嚴相好第一。故

煩惱貪欲等心息爲生。無量善願隨分進行

淨行。然梵王於本宮中不動不搖亦不作

意。我當普應於彼而各各皆現其前。皆作

此念。獨爲我現爲我說法。是等世間以少

福願尙有如是不思議用。何況如來法身

而不能成就如是自在神力加持神變耶。

然常途說法或云法性。或云法身。寂靜如

空。無所動作。都不說具足如是力用意

以爲。凡起神變皆是有爲之心三昧之力。

而不言法體如是。此其未了也。此文加持

說堅證文見。若自證說義。今神變加持可云

加持世界事。加持世界法身所現應用故。云

法身而有自在神變加持也。此義不然。法身

上起受用變化用事。諸教大同制文也。以

此分不可云起諸教不共說。何喻伽金剛

頂以百千譬明之乎。其上然常途說法。或

云法性。或云法身。寂靜如空。無所動作。都

不說具足如是力用。以隨染業幻應用

爲法身所現事。何云常途不說乎。定知今

神變加持用直即法身用故。此位常途諸教

不云或云法性。或云法身寂靜如空。無所動

作處故。可知今神變加持用自宗不共說

事。況帝釋梵王等譬說意。法身外起別用。不

云直以本身釋神變加持義。若譬加持世

諸佛自證三菩提一段料簡

疏第三云。爾時執金剛秘密主。白佛言。希

有世尊說此諸佛自證三菩提。不思議法界

超越心地。乃至一切支分。皆悉出現如來

之身。遍至十方還來本位中住者。即金

剛手承佛神力。領解上文。先歎世尊。甚

爲奇特。由具大方便故。乃能說此諸佛自

證三菩提。所謂自心自覺不可思議法界出

過一切心地。的無所依也。如世人舉趾

動足皆依於地。菩薩亦如是。依心進行故

名此心爲地。以心尙有所依。故未名正

遍知。如來已度此微細戲論。進趣都思故

名超越心地也。雖究竟寂滅不可言宣。而

能以種種方便道。爲衆生類如本性信解

而演說法。即是領解一切智心無盡莊嚴之

迹也。文

以加持說義料簡此文者。自證三菩提超

越心地處故。非實行因入境界故。如來以

大方便寄漫茶羅具緣支分。爲因人演說

之見。寄具緣支分所演說者。即具緣品經

也。故今經說修行漫茶羅軌則非自證位

加持方便說見

問。此文金剛手初標領解上文。至下結成

領解一切智心無盡莊嚴之迹也。領解任心

品如來一切智智得畢。爲無量衆生示現加

持世界。若爾方便所說加持世界法門非

今經見。何以此文爲加持說證文乎。答。

不可云領解上文。大方便所說見指具緣

行大悲胎藏生大漫茶羅王。爲滿足彼諸

未來世無量衆生。爲救護安樂故。乃至爾

時毘盧遮那世尊。本誓願成就無盡法界

度脫無餘衆生界故。此文無爭說今具緣

品事。云爲未來衆生事。是以疏云大方便

說。豈非種種智說法之義乎。但至云領解上

文者。彼而演說法已上之文釋也。彼意云。佛

住自證三菩提。爲衆生雖不可說法。以

種種方便道於加持世界示現無盡身說

事。大方便智所致也。是則領解住心品文

也。如彼今爲未來衆生請宣修行漫茶羅

軌則也。未必言以今經上全同。若如難

勢者。今說修行漫茶羅軌則直可云加持

世界說乎其義不可然乎

又一義云。付上住心品現身說法之文有正

釋復次二釋。正釋金剛手所唱加持世界身

說也。復次釋金剛手預推知於具緣品可

說修行漫茶羅軌則。兼云明界之義有之

故。疏復次此中問意發起大悲胎藏曼茶羅

也。又大悲胎藏曼茶羅者。指具緣品所說修

行曼茶羅也。故今具緣品所說。次說修眞言

行人大悲胎藏生大漫茶羅王。金剛手依復

次釋意。大日如來推知修行曼茶羅軌則可

說。發此問之故云領解上文也矣

自證說法十八段第三重終

No. 2540

●大疏談義第一

六大法身

難意。凡按今文。明六大爲四曼體性之義。所遍四曼舉十界治定候。然住心論及寶鑰歸敬序。六大四曼各別歸敬時。大日四曼中舉之故。今上達法身者可指大日事不及異論候。依之廢立佛身事不過四種身。大日既自性法身上。旁疑難難止候。答意。凡大日諸尊總體。六大法身事定故。不可攝所遍四曼事勿論候。是以先德祕釋證聖位禮懺二經文。四身外立。法界身。被釋法界身者六大法身故。旁如答成候。假令住心論寶鑰等歸敬序。大日四曼中舉之故難勢聞候共。爲顯六大爲四曼體性之義。四曼中舉。加能造六大意得。無子細事候。次廢立佛身事。不過四種法身。歟聞共。先德既被立五種法身故。無不足候。會一義意。大日諸尊總體故被成立候共。總別義門重重故。一切諸法總體雖六大。於四曼中。又各有總別義。彼總爲大日。別爲諸尊存故。無相違候。次至先德釋者。立五種法身時。望阿閼等四身大日爲總體故。以總體義門同六大。且名六大法身意得者。無妨候。至者。上達法身之法身。可大日如來。歟否所論候。

成佛二利

難意。凡成佛言廣故不可簡化他事。不及異論處候。依之宗家今經開題云。成佛者受用身此有二種。一自受用二他受用。被開自他受用之上者。不局自證義。旁難勢有道理事候。

答意。任然此自證三菩提疏家釋義處候。凡今題爲明說經由來。顯四身生起文時。毘盧遮那唱自證正覺之後。出神變加持之應用。說今經之意故。成佛句指自證。化他應用偏可在神變加持之位事勿論候。是以宗家開題釋今成佛句。判即修得始覺智身給條旁如答成候。

假令成佛之言廣故難端聞候共。今者明四身生起故。局自證存置。無子細事候。次宗家開題釋成佛言之時。被開自他受用故聞候共。因受用言便一往釋意得故無相違候。

會一義意。然此自證三菩提釋。成佛言通自證化他中。約自證之邊釋生起存故。無煩候。次至宗家釋者。既受用中開自他之上者。准唯識論智殊勝中具攝三身釋。他受用云智身意得。子細有之間數候。至者。題成佛句。局自證。歟否所論候。

鐵塔誦傳

難意。凡開經序按流傳之次第。自北印度之石窟探樵野人之所取傳故。龍猛菩薩鐵塔誦出之經難申候。加之第七卷經無受三藏於金粟王之塔下。受業加被所感見

上。非鐵塔誦傳云事。其證非一條。宗家御定判疑始難散候。

答意。凡兩部大經八祖相承之秘訣。一宗規模之骨目故。鐵塔誦出義不可及疑事候。是以宗家釋中。此經及大日經并是龍猛菩薩南天鐵塔中所誦出候。御定判分明上難勢有之間數候。

假令引經序備難端共。淺智之俗士不可知相承之印璽條不及苦勞候。次第七卷經事。鐵塔誦傳本猶修行軌則不明故。重請大聖加被所感見故。無相違候。

會御定判義意。兩部大經八祖相傳之秘訣故被成候共。設大法相承雖有之。於大經者鐵塔誦出義所不見候。次宗家釋事自元疑難雖有恐。爲顯一家正脈。代他門加難勢上。難被備誠證候。

至者。今經鐵塔誦出之文候御定判者。一旦不審也云所論候。

實智俗緣

難意。凡實智稱偏名證。無相平等之理。正體智事候。然今見所緣境。三世情非情等法。事是權智俗緣之義相故。疏家高斷一旦不明候。

答意。凡有二義中。一義者。性宗意如理如量二智互以事理爲所緣義可有之候。依之如釋論通玄鈔云。皆能開示種種法義。即根本智亦緣俗也者。實智緣俗事勿論候。一義者。依自宗實義。成佛者毘盧遮那內證成道故。以自證智云如實智。三世情非情

等法者。六大四曼諸法各住。法位爲自證境界。故旁御定判無相違候。

假令實智稱。偏名證。無相平等理。正體智。歟難勢聞候共。約權門所談。意得。無子細候。

會御定判義意。初義性宗有二智互以事理爲所緣義。被立義候共。性宗意二智自元一體故。依事理二境開兩用爲二智存候。

後一義。三世情非情等法者。六大四曼諸法各住。法位爲自證境界。被成立候共。於成佛從本有二智故。今文顯密對辨。以自宗俗智望顯云。如實智可存置候。

至者。以如實智知過去未來等文。專權智俗緣相。全非實智證如之文勢。故疏家定判一且不審云所論候。

自證說法

難意。凡今經以自性法身爲能說教主。以自覺境界爲所說法門。是即一家不共之實義。諸教超絕之規模故。可自證極位說事難及異論候。依此我乘內證智如來誠說自受法樂。高祖定判條。旁疑難所。不止候。答意。凡思自證位。超言議境。過心思域。故有說法間敷事勿論候。是以按文段起盡候。住自證境界。無衆生蒙益事故。住神變加持三昧。說今經釋相候間。加持門說義分明候。且又開經文。演觀未來世諸衆生等故。旁如答成候。

假令今經以自性法身爲能說教主。以自

覺境界爲所說法門。故難勢聞候共。總顯密對辨之時。雖或云內證法門。或云自受法樂說。並是異緣起教門。演性德內證。故顯爾條。無子細事候。次楞伽誠說宗家高斷。併此意故無煩候。

會一義意。自證位超言議境。過心思域。故被成立候共。約四言九心意得故。無相違候。次云。住加持三昧者。約加持世界。云觀未來世等者。傳法聖者加詞故無妨候。至者。今經自證極位說歟否所論候。

中臺自證

難意。凡雖四重階級不同。悉如來內證境界。故不可局。八葉中臺事。不及異求候。因茲按文相次第云。但住如是境界。無衆生蒙益義故。住神力加持三昧。示種種諸趣所意見身說種種性所欲聞法之釋相。受用已下三身現。加持世界委故。能現可通四重義。必然條疑難更難。止候。

答意。凡四重圓壇出居外朝說經之儀式。被未來機說會故。雖四重皆非自證之位。且就四重中分別自證加持之時。神變不改自性故。有獨一法界。毘盧遮那義。中臺八葉可爲自證事勿論候。是以第二十卷疏。釋如來但住自證之法。即不能度人乃至漸次流出漸入第一院等故。旁如答成候。假令雖四重階級不同。悉如來內證境界。故難勢聞候共。密教替餘教教主直法性身。所說性德輪圓法門故。云內證境界候。次就示種種諸趣所意見身釋來候共。自性會四

重流現相。而非加持世界。故無相違候。會一義意。且就四重中。八葉中臺有獨一法界義。故被成立候共。已對流現三重故。許獨一法界義聞敷候。次至第二十卷疏者。從三重曼荼羅位。現加持世界一門知識。隨所現之迹。能現自證位。云爲度人流現故。四重悉自證也。意得置候。至者。自證局中臺八葉。歟否所論候。

十地菩薩

難意。凡自宗菩薩初學位行內證法故。不可簡之事。不及異論候。因茲宗家釋三密之義。述等覺十地不能見聞故。曰密候。彼既顯家十地上者。疑殆更難。散候。答意。凡於自宗十地。有本有修生二門。中本有無垢十地。雖無差降。修生顯得十地非無淺深條。設雖自宗十地位未斷佛果一障故。不可契自證法事勿論候。是以下疏釋諸佛自證三菩提超越心地經文。被判菩薩亦如是。依心進行故。名此心爲地。以心向有所依故。未名。正遍知候間。旁如答成候。

假令自宗菩薩從初學位行內證法。故難端聞候共。顯密對辨時。自宗諸法雖皆內證境界。於自家細論日。因果智品不同。故以佛智內證法。關十地菩薩之義。有之間敷候。次宗家釋。顯密相對義門。故無相違候。會一義意。於自宗修生顯得十地。可有初後淺深條。佛果一障未斷者。難契自證法。歟成立候共。自家十地菩薩初開發金剛寶

藏直入法界宮故。隔自性義無之意得置候。次至下疏釋者。彼雖一往明。因不同。道理懸異。向非其境界文故無妨候。至者。今十地菩薩可爲。自宗十地歟否所論候。

三密具闕

難意。凡三密修行入我我入之方便。即身成佛之直路故。若一捨之成佛義有間敷事。不及其論候。依之宗家釋。判若三一中闕。即不能至平等之處。龍樹論顯。當須具修三密行候條。旁難勢難闕候。

答意。凡真言機萬差故。上上信解機發心即到。下下劣鈍人不堪廣學條。可有行一印。一。遂成佛類義勿論候。是以密嚴尊者於即身成佛出四種機中。第四日隨於一密至功行故。旁答成通候。

假令三密修行即身成佛之直路故。被構難勢候共。約大途之義相候。次至宗家若三一中闕之高斷龍樹當須具修之論判者。依三密具足之人故。不成相違候。

會一義意。上上信解機發心即到。下下劣鈍類不堪。廣學故成立間候共。遠因依一密二密。直因可具足三密覺候。次至密嚴尊者釋者。自設問答。明正成佛一刹那時三密相應旨故。不違難勢所存候。

即事而真

難意。凡思加持世界應化候。實行因入所見

故。隨染業幻影像非。法身體條。非常體真實事。不及異求候。依之法說云。緣謝則滅機與則生。譬說云。若捨加持然後隱沒故。旁疑難難止候。

答意。凡即事而真者。自宗先達同直約諸法得其義見候條。可當體真實義勿論候。是以判如來金剛之幻。述無有終盡故。旁如答成候。

假令加持世界應化身。因人所見隨染業幻影像歟難端聞候共。自宗意。應化自本法身法爾三密。本有常住四曼得意故。無子細事候。次至法說云。緣謝則滅。譬說云。若捨加持然後隱沒者。生滅約機與謝。故更無妨候。

會一義意。即事而真者。同於直約諸法。法門故被成立候共。述所見當體歸真實本體教者。自宗教相故。不背直約諸法實談候。次至判如來金剛之幻。述無有終盡者。是併歸自性本體義故。不敢成相違候。

至者。即事而真法門可當體真實義歟否之所論候。

住心三句

難意。凡住心言所表。可局菩提心爲因。句事。不及異求候。依之第三卷疏結此品。釋已說淨菩提心諸心相竟從此以下明進修方便及悉地果生也故。旁難勢有以事候。

答意。凡依金剛手疑問。正答菩提心爲因大悲爲根方便爲究竟故。通三句義勿論候。

是以疏中釋住心品云。自心發菩提乃至發起心方便。明五轉之旨候。然五轉三句開合不同故。旁如答申候。

假令就住心名稱御難來候共。如云觀察三心者。三句稱三心文證分明故不成難候。次至第三卷疏結文者。今品雖明三句。以淨菩提心爲宗故。約勝云。爾得意。無子細事候。

會一義意。依金剛手問。正答菩提心爲因等故成立間候共。三句略答畢。徵云。何菩提。還因句發問。外根究竟問不見故。因句問答。住心一品果見條。却難者潤色候。次至五轉釋者。雖約五轉。云。自心發菩提。即心具萬行等。專述菩提心功能故。是亦難勢依憑候。

至者。今此住心品所明。通三句歟否之所論候。

大疏談義第二

宿善有無

難意。凡今教以直修頓悟爲一家超絕之規模故。可有不藉宿善發心成佛之一類事。不及異求處候。依此宗家釋。云。密乘頓悟初心凡夫此生證悟。金剛頂義訣。判此經所說直入直修直滿直證條。旁難勢有由事候。

答意。凡一家所立難信難解之法門。諸教超

絕之秘訣故。非上上信解之機。不可信難信之法。非空空無著之智。不可入難入之門。事勿論候。是以經中說無大乘宿習未曾思惟真言。乘行彼不能少分見聞歡喜信受。疏家述宿殖善本神情明利故。即能忍受其言故。旁如答成候。

假令今教以直修頓悟為規模。故難勢聞候共。依宿善契直修頓悟教得意故。無相違候。次證宗家釋。對四教調練故。宿善有無不得意候。義訣釋隨顯。即身成佛之旨故。非簡宿善之言候。

會一義意。一家難信難解之法門故。被成立候共。大途爾共今者。一類頓大機。不藉宿習可有之存候。次經文并疏家判釋約有宿善之機故。無妨候。

至者。一切真言機。悉可依宿善歟否之所論候。

一生成佛

難意。凡衆生根機萬差。成佛因緣非一故。經劫成佛類可有之事。不及異論處候。因茲攝真實經說。我曾過去百千劫中修諸願海。疏家被顯經無量阿僧祇劫於一念中恒殊勝進故。旁疑滯難故候。

答意。凡今宗意。即身成佛為規模。速疾頓成爲宗要事候間。於一家不可許經劫成佛類義勿論候。是以當段引大論羊馬神之三喻。以神通乘類今教。判於發意頃便至所詣下疏於劫跋出時分妄執二義畢。釋若一生度此三妄執即一生成佛何論時分

耶並顯此意上。旁如答成候。

假令根機萬差故難端聞候共。一生內萬差得意故無妨候。次以攝真實經文。被備誠證。約結緣機候。次下疏釋者。餘乘菩薩經無量劫所修之行。自宗菩薩一念具之云意故。無相違候。

會一義意。自宗速疾頓成爲宗要故。被成立候共。自元教意爾共。機根非一故。經劫隔生類可有之存候。次至於發意頃便至所詣之高判。并若一生度此三妄執等之解釋者。何約一生成佛機得意。無子細事候。至者。真言行者發心已後。可有隔生經劫類歟否所論候。

教主真應

難意。凡法身周遍法界體。遙超言議之域。無相寂滅理。遠隔機感之分故。說法可他受用事。不及異論樣覺候。由此疏中學說法之起因。上明法身內證之位已。下述若我但住如是境界即諸有情不能以是蒙益。乃至示種種諸趣所見身說種種性欲所宜聞法等故。旁疑殆不止事候。

答意。凡法身說法。諸教超絕之規模。一家不共之實談候間。教主可自性法身事勿論候。是以疏家釋教主成就之句。云薄伽梵即毘盧遮那本地法身。宗家舉兩部教主。判自性受用佛自受法樂故與自眷屬各說三密門條。旁如答成候。

假令法身周遍法界之體。遠隔機感之分故難端聞候共。所成顯家權門之所談候。次

至說經之起因者。於法身有自證加持之二身中。彼文從自證位出。加持門說法義相候。但諸趣所見身者。現四重圓境中第四重顯爾候。

會一義意。法身說法一家不共實談故。被成立候共。自性身加他受用。說內證法門故。實他受用身說見候。次以疏家釋本地法身。被備的據。推功歸本釋爾存置候。次被證宗家釋。今依疏家釋。一往疑宗家高斷故。不及設會通候。

至者。今經教主自性法身歟否之所論候。

住處五佛

難意。凡按住心論。釋今經文。以如來加持等文。配釋五佛四曼。言宮者顯所住處判故。所住局宮一字。如來加持等句。舉能住五佛云事。不及舉求處候。因茲秘經理趣經等經。香舉五佛爲能住上。唯知之此經文可能住事必然候。

答意。凡思住字起盡。如來加持等可薄伽梵之所住義勿論候。是以疏家釋廣大金剛法界宮。述次又釋歎加持住處故。旁如答成候。

假令住心論中釋今經文時。以如來加持等文。配釋五佛四曼。云言宮者顯所住處故難端聞候共。自宗意者。所住宮殿等即五佛四曼體故無相違候。次至秘經理趣經等文者。文勢異今經故成難問數候。

會一義意。以往字起盡。被成義勢候共。釋言宮者顯所住處故。迴文未盡。可安宮

字上條無妨候 次證疏家釋通途義故。自元不遮之候。至者如來加持廣大金剛法界文。但說所住歟否之所論候。

樓閣緣生

難意。凡能住佛身既本地法身故。所住樓觀非從緣生事。不及異論處候。依之疏解。今文。釋此是遍一切處身之所住處當知如是樓觀亦遍一切處也故。旁疑難難閣候。答意。凡本地法身土雖法爾。加持身土從緣生故。於自性身土可有法爾隨緣二義事勿論候。是以宗家引經如來信解願力所生及法界幢幡大寶華王云。云二明法佛法爾身土。明隨緣顯現被顯。自性法身土有法爾隨緣二義之旨候上。旁如答成候。假令能住佛身釋本地法身故難勢聞候共。雖加持身對受用等三身且云本地故。無相違候。次遍一切處非。自性身隨緣可稱遍法界義。不及疑事候。

會一義意。於自性身土可有法爾隨緣二義被成立候共。不其許候。次宗家釋。一明法佛法爾身土。二明隨緣顯現。自性會二義被料簡候共。一明法佛者。指法界幢幡文。二明隨緣者。指如來信解願力所生文。明加持世界報身身土存故無子細候。至者。如來信解遊戲神變生大樓閣寶王云。從緣所生歟否之所論候。

大自在天

難意。凡智度論文既云亦名淨居故。可淨

居天攝事不及異求處候。依之慈恩大師述其淨居上有寶報土。乃即色究竟天攝淨影大師判五淨居上別更有一。以此通前色界合有二十三天故。旁疑難難散候。

答意。凡檢智論正文云。第四禪有八種。乃至過是八處有十住菩薩住處。亦名淨居。號大自在天王。以第四禪定八天分齊上。自在宮非色天攝事勿論候。加之疏家所判簡智論說。被釋不獨在三界之表也故。旁如答成候。

假令智度論既云亦名淨居故難端聞候共。約隣近名之得意故無相違候。次慈恩釋者。權門一途住相歟候。次至淨影釋者。以此通前色天。合有二十三天讀文點故。無子細候。

會一義意。以智論正文被成立候共。彼文約小乘意。且云八處存置候。次至疏釋者。三界之表文指一處文勢故。表字用上之訓者。却可成難勢由候。

至者。今云大自在天者。可色界攝歟否之所論候。

加持尊持

難意。凡按疏釋相。能現體云心王毘盧遮那。是即可今經教主候。爾者所現加持身可加持世界佛身。事不及異論候。依此下經文明。加持世界之生起。宜毘盧遮那如來加持故奮迅現身無盡莊嚴藏等。文勢既全同上。旁難勢難止候。

答意。凡明今經集會儀式之時。釋加持世

界之奇瑞無所用故。可常經說會儀式事勿論候。是以文段委專釋。一切持金剛者皆悉集會之句見上。非加持世界事旁如答成候。

假令能現體云心王毘盧遮那故難勢聞候共。毘盧遮那名通本地加持故。無相違候。次至下經文者。能所現重重故。望加持世界雖為能現。望自證位還為所現。無子細事候。

會一義意。明今經集會儀式之時。不可釋加持世界被成立候共。明當經說會。因顯從自性會教主同聞。現加持世界主伴旨義。尤有由事候。次文段起盡事隨可得意候。

至者。然以自在神力已下一段。明今經說聽儀式歟否之所論候。

王所分別

難意。凡於識雖諸宗廢立不同。以八識九識定心王事。其義既一揆上者。依轉識得智時。八識四智。第九法界智故。五佛可號。心王事。不及異求候。因茲宗家釋。判五佛即心王餘尊即心數條。旁疑執難止候。答意。凡今文教主同聞相對判心王心數釋處候。然國無二主道理故。心王可局中臺大日義勿論候。是以次下述心王毘盧遮那成自然覺爾時一切心數無不即入金剛界中成如來內證功德差別智印故。旁如答成候。

假令諸宗廢立。以八識九識定心王事。其

義既一揆故。難端來扣此宗意以八誠九誠名。心王事。不進申候。次至宗家釋者。相望不定故。五佛分得。心王名得意故。無不足候。

會一義意。今者教主同開相對。教主名。心王。故成立開候共。四佛四菩薩醍醐果德故。疏家處處釋八葉屬中臺。爲教主旨見故。八識心王義無妨候。次至心王。毘盧遮那成自然覺等疏家釋者。五佛四菩薩卽一毘盧遮那故。稱心王。毘盧遮那見。無子細事候至者。今心王可局中臺大日。歟否之所論候。

信解因果

難意。凡云如來信解。如來言所標可。果位事。不及異求處候。因此下經文。或云諸如來印從如來信解生。或云。官室殿堂意生之座。如來信解願力所生。故疑難更難開候。答意。凡披疏家釋。判信解者。始從真正發心。乃至成佛。於是中間。通名信解地條。可因行義勿論候。是以釋樓閣寶王。述於一切實報所生最爲第一故。旁如。答成候假令云。如來信解。故難破來候共。以約酬因起用義。如來之信解。依主釋取義候。次至下經文者。如覺苑釋。如來昔因信解願力故。今至果位。酬因起用。義得意故。不及苦勞候。

會一義意。就云。始從真正發心。乃至成佛。於是中間。通名信解地。成立開候共。通名信解。言攝乃至成佛句故。無不足候。次至實報所生最爲第一釋者。今樓閣雖

「非實報所生。方彼實報所生顯爲第一」事。如云。衆星之中。月天子最爲第一。見無子細事候。至者。如來信解可。果位。歟否之所論候。

三喻顯密

難意。凡根機萬差。頓漸超行非一。故於真言行。許漸修者。可有譬羊馬。密人。事。不及異義樣覺候。因茲考。大論說候。以此三喻。喻頓漸菩薩見候條。旁疑殆相殘候。答意。凡一家意。以速疾頓成爲至要事候。間。以羊馬漸行。不可譬真言行菩薩義。勿論候。是以文相鉤鎖。上明三密頓成之旨。畢。引大品智論兩文。判神通相爾不應生疑。此經深旨也。上者。答成旨。旁以分明候。

假令根機萬差。頓漸超行非一。故難勢來候共。頓漸超三類。於卽身頓證上。且開之。故無相違候。次證大論說。彼論意爲顯大品所說三菩薩之頓成。爲其所對舉之羊馬二喻故。不成御難之山候。

會一義意。自宗連疾頓成爲至要。故成立開候共。頓漸超三類。疏家所判。故難被遮候。次至神通相爾不應生疑。此經深旨也。之高斷者。於三類中。歟頓機一類。見無子細事候。至者。今此三喻俱喻真言行菩薩。歟否之所論候。

大疏談義第三

發心卽到

難意。凡發心修行之軌則。顯密通滿之義相候。而若不須修行者。不可到所到之處。事。不及異論候。依之菩提心論上。舉名官財寶之二譬喻畢。釋成發菩提心修菩提行意。一切行者。可須修行。旨明銳故。旁疑難難止候。

答意。凡衆生根機萬差故。一類頓大之機遇。此教時。可卽開悟。義勿論候。是以智度論云。於發意頃。便至所詣。高祖釋判。發心卽到。上。今文分明故。旁如。答成候。

假令發心修行之軌則顯密。通滿之義相。故難端開候共。約大途之義相。雖如是。非遮有一類機候。次菩提心論文。約通途義門。釋故無子細候。

會一義意。衆生根機萬差。故被成立候共。須修行中。頓漸不同故。無不足候。次智論文。并常段釋。顯三密頓成。旨得意無妨候。但至宗家釋者。古來對句成料簡。良有以樣覺候。

至者。可有發心以後。更不須修行成佛。一類歟否之所論候。

菩提心體

難意。凡疏家釋第一金剛。云卽是菩提心體。菩提心言。既不簡本有修生上。不可局本有事。不及異求候。依之先德祕釋。以

初五種金剛配屬五轉時。第一金剛爲發心轉而配開佛知見。第二金剛爲修行轉故。第一金剛通本有修生事明鏡上。開佛知見菩提心論釋雙開菩提心。雙字起盡開本有修生二種菩提心義見條。旁疑殆難散候。

答意。凡自宗本覺門宗旨故。以安住本有菩提心。可定發心位條。第一金剛局本有義勿論候。是以五相成身初通達心是本有菩提心故。觀輕霧中月輪。第二修菩提心即修生菩提心故。以明朗月輪爲所觀條。第一金剛當最初發心上。可本有菩提心事。旁如答成候。

假令菩提心言通本有修生故難端開候共。今云菩提心體體言局本有起盡分明候。次就功德祕釋難勢來候共。五轉門時第一轉約本有菩提心。第二轉屬修生菩提心故。東阿行亦因釋。被顯此意候。但至雙開菩提心雙字起盡者。約金胎兩部得意故無子細候。

會一義意。自宗本覺門宗旨故。最初發心可局本有被成立候共。今金剛名虛空無垢與處處云得此虛空無垢菩提心文義全同故。却云局初地修生局本有云開教候。次儀軌文本有修生二種菩提心開觀前故。二種各別存置候。

至者。第一虛空無垢執金剛。可通本有修生歟否之所謂候。

闡提定性

難意。凡定性迴心法華誠說。闡提成佛涅槃金言故。顯教一乘盛談其義上。非一家不共談事。不及異論候。依之人師或云二乘作佛唯在法華。或述闡提有心猶可作佛故。旁疑難散候。

答意。凡按釋相。上標謂持祕密神通之力。下結不共一切摩訶那羅延力故。祕密不共義勿論候。是以大師解今文。舉華嚴法華等不共之義畢。述不共義重非一。此中不共義密不共顯之義條。旁如答成候。假令以定性闡提成救療義顯乘盛談之旨。重難端開候共。宗家以方經丸藥喻顯顯密差異故。不及苦勞候。

會一義意。以當段文被成立候共。約祕密救療故無子細候。次證宗家釋。既判致遲速之異。故許自分救療義明鏡上。敢成依憑問教候。至者。救療定性闡提事。可自宗不共談歟否之所謂候。

一門普門

難意。凡一門普門因行既各別故。得果不可同事。不及異求候。依之疏中釋行者精勤不久成此仙身更轉方便即成毘盧遮那佛身之更轉方便言。一門果上重可修普門行道理分明條。疑難更不止處候。

答意。凡按一門諸尊候。若少分未等一法未滿即不名一切集會也之人。而無非遮那已體故。契一門尊時。即可契普門果義勿論候。是以疏判然其學者隨於一法明道

而得悟入即是普入一切諸總持門。如從一門見王即是普入千門萬戶上。旁如答成候。

假令一門普門因行既各別故難勢開候共。果德融會故無相違候。次至更轉方便釋者。轉一門局執心。即成普門毘盧遮那身云義見故。無子細事候。

會一義意。一門諸尊若少分未等一法未滿即不名一切集會也之人故被成立候共。於所同尊體者。雖資爾爾能同行者者。被封謂有異餘尊一尊之思。契一尊時隔普門微細妄執猶殘故。唯契一門存候。次然其學者等疏釋。示果德融會。勸學者觀心釋可得意候。

至者。今文顯得一門時即得普門法界義歟否之所謂候。

四聖四隅

難意。凡於曼荼羅雖有三本不同。無於第二重舉普賢慈氏觀音三菩薩。而八葉中既有其名體故。今四聖者可四隅菩薩事。不及異求上。御答更難依用候。

答意。凡可第二重菩薩存意。疏釋四菩薩云諸菩薩大悲方便普門攝受無量衆生輔佐法王行如來事名大眷屬。與第三卷第二重釋文義全同故。第二重菩薩事勿論條如答成候。

假令就菩薩名體相違難勢開候共。第二十卷疏釋觀音文殊彌勒已在八葉中漸出于外故。次圓中有文殊觀音等故。第二重尊雖

不可除。以剎塵海滴菩薩不可舉盡。且舉三五得意置候。其上除蓋障八葉中無之故。強不成難勢處候。

會一義意疏釋今四菩薩云名大眷屬與第三卷第二重釋全同故被成立候共。今於內眷屬內菩薩約菩薩類同。准第二重云大眷屬可得意候。

至者。今四聖者可八葉四隅菩薩歟否之所論候。

實行當機

難意。凡疏上文云次明群機聚會之時所同聞法群機聚會可當機衆事。不及異求候依之今文明當經現瑞加持之因由判各引無量當機衆同入法界漫茶羅爲饒益此初

入法門實行諸菩薩故。旁疑滯難止候。答意。凡三重曼茶羅聖衆。皆是從心流出眷屬。心內三點法門故。無實行因人。義勿論候。

是以智度論釋此衆亦是法性身非生死人所見。宗家判從果向因之人非從因至果之人故。旁如答成候。

假令以云群機聚會時難勢聞候共。約發起衆云爾無妨候。次至各引無量當機衆等文者。明加持世界事故。非今經說會更成難問敷候。

會一義意。三重曼茶羅聖衆皆是從心流出聖衆故被成立候共。從心流出聖者爾。其中可有初入當機實行一類存候。次證智論文。今由如來神力加持故。可有見色聞聲義候共所以者。疏中云而以自在神力令

一切衆生。見身密之色聞語密聲悟意密法故。無相違候。次宗家釋約從心流出人候。至者。今經會座可有當機實行人歟否之所論候。

化身說段

難意。凡按文段鈎鎖。上明示現之義畢。云非從毘盧遮那身或語或意生等。是顯彼二業生不生之生故。受用身說段事難及異求候。若爲化身各別說段。受用有現身無

說法。變化有說法無現身。上未明化身故。指何可云非從等候乎。旁高祖解釋不明候。

答意。凡現瑞加持之相尤合通受用已下三身。唯有受用等流關變化事。有其義問敷候。是以疏上云然此應化非從毘盧遮那

等。依今文見條。旁如答成候。假令以文段鈎鎖難勢來候共。上無盡莊嚴

藏通三身總說得意候。次非從毘盧遮那等文。約彼總說中變化身。經云非從毘盧遮那等。疏釋轉釋佛莊嚴藏故。旁無相違候。

會。御定判義意。現瑞文可有三身關變化身。歟反詰候共。舉受用等流顯變化身可得意候。或又依安然意。又現執金剛已下

可見變化身說段候。次疏上云然此應化故被成立候共。彼釋取受用說文轉用爲應化釋故。加應化言是可的據候。

至者。非從毘盧遮那等一段。爲說變化身文事。一旦不審也云所論候。

四身廢立

難意。凡按宗家釋於四重壇分別四身時。以外金剛部定等流身故。第一二重菩薩可變化身事。不及異求候。依之大師護摩次第。釋金剛道華等爲變化身。祕藏記判外金剛部龍鬼等爲等流身故。難勢尤有所以樣覺候。

答意。凡三身四身開合不同候。然三身時以難類身合變化身。四身時開等流身為別身故。九界盡可名等流身。義勿論候。是以密嚴尊者釋。不動九界述情。悉目等流

法身。被顯故。旁如答中候。假令以宗家釋被棄義勢候共。護摩釋且約四重壇分別四身。一往廢立了箇中候。祕藏記龍鬼等之等言。等菩薩得意無不足

候。會一義意。三身四身開合不同故成立開候共。開時外金剛部龍鬼等爲等流身故。佛菩薩可爲變化身義。理在絕言候。次至密嚴尊者釋者。約平等覺悟見。判悉目等流

法身故。於四重壇分別四身。誠證難成候。至者。又現執金剛等文。可等流身歟否之所論候。

普賢蓮華手。難意。凡今文於加持世界現瑞相三身中。說等流文段故。非自性會聖衆事。不及異求處候。依之疏上牒時彼菩薩等文已。釋謂將說此平等法門故。先以自在加持感動大衆。悉現普門境界祕密莊嚴不可思議

未曾有事。因彼疑問而演說之故。疑滯更難散候。

答意。凡從自證功德爲利衆生現四重聖衆時。機見不及名自性會。受用以下直引當機衆號。加持世界故。自性加持只任機見有無條。自性會聖衆義勿論候。是以下疏判第一重伊字三點諸內眷屬與今舉此三點釋全同故。旁如答成候。

假令今文加持世界等流身說段故難勢聞候共。自性加持約機見有無。其位雖殊。於其身體者無二重示現故。無相違候。次疏家釋由此道理故。無子細候。

會一義意。自性加持任機見有無故被成立候共。機見不及爲自性會上。直對實行受用已下非自性會道理必然候。次至三點名言同者約神變不改自性義云三點得意無不足候。

至者。今三菩薩可。自性會聖衆歟否之所論候。

序分得益

難意。凡以宗家釋思經說相引。如來之日加持故身語意平等句法門文。註自性身說法候。說法既有上者得益可有事不及異求候。依之疏中釋得益文。述若欲超昇佛地即同大日如來亦可致也故。疑尙不止處候。

答意。凡三身瑞相上有此得益故。可加持世界得益義勿論候。是以疏中機時彼菩薩乃至牙種生起文。釋謂將說此平等法門

故先以自在加持感動大衆悉現普門境界秘密莊嚴不可思議未曾有事因彼疑問而演說之文鈎鎖非今經得益旨分明故。旁如答成候。

假令以宗家釋御難聞候共。以經家明集會儀式文。且註法身說法故。非正說法位條。疑難成問敷候。次至疏家釋者。設加持世界說密教義者云即同大日。不足怪事候。

會一義意。三身瑞相上有此得益故。成義勢來候共。明今經起因有三身瑞相說明。今經得益有所謂初發心等得益說故。於文鈎鎖者不及疑事候。次至云疏家釋得益文已釋瑞相故者。依前成道理三身瑞相後有得益文故。應加無子細事候。至者所謂初發心等文。可當經得益歟否之所論候。

大疏談義第四

界趣輪迴

難意。凡緣業生者。界趣輪迴業果。人執品分齊見候。爾所寄齊二乘既盡人執條。能寄齊相普問敷事。所不及異論候。依之開疏家解釋候。爲有情疑愛因緣。造身口意種種虛妄不清淨業。乘如是業生六趣身判上者。疑滯更難止候。

答意。凡今宗意一念越三妄。至初地淨菩提

心事候。時今所得果云虛空無垢大菩提心故。可通後二劫事勿論候。是以下疏判第三劫云第三重微細百六十心煩惱業壽種除文勢既全同故。旁如答成候。

假令所寄齊二乘既盡人執故難端聞候共。二乘人執斷實教雖不許之。且任自教意齊智品分故。能寄齊通三劫無不足候。次至疏家釋者。人法二執俱分。龜細極細三重故。界趣業果通三妄得意。無子細候。會一義意。所得果云虛空無垢大菩提心。故被成立候共。且約過重舉分段龜苦存置故。無相違候。次證下疏。彼舉變易業壽故。不云六趣果上更不可成由候。至者今業壽種除通三妄否之所論候。

佛果開合

難意。凡披疏家解釋候。解十地滿足句云。乃至成菩提無行可增故。從十地中開佛地云事。不及異求候。因此下疏判就前三句義中更開佛地爲上方便心意。於信解地三句中開佛果事明鏡故。旁疑難難止候。

答意。凡雖地位之開合不同。而有十一地十二地四十二地等判文。未見以佛果合十地之誠說上。不可攝十地事勿論候。是以宗家難問答中。釋乃至滿足第十地位以此一行一道至於第十一地條。旁如答成候。假令疏家解今文判乃至成菩提無行可增。故難勢聞候共。十地滿足句含因滿足滿事。如起信論如菩薩地盡句含正盡已盡置因

果二位得意故。無不足候。次至下疏釋者。三句自元通佛地故。成難問數候。會一義意。有十一地十二地四十二地等判文。未見佛果合十地之說。故被成立候共。疏家已於十地滿足經文。作而成正覺釋上。殆可云定判候。次宗家難問答中立十一地者。自本爲明十地滿足句攝佛果。約總別義門殊云第十一地存置故。無相違候。

隨種種趣

難意。凡諸佛方便利生爲先。說教本意思思爲主事候。然者御定判旨難信用處候。依之諸惡莫作諸善奉行者。諸佛通戒。善惡二業非皆齊等者。性相所判候故。諸教中雖說入天乘。不說惡趣乘此意見上。御定判一旦不審候。

答意。凡今宗意以示真實相爲宗趣。以即事而真爲規模。性德自爾法門故。簡六趣業果間數事勿論候。是以經中云乃至說生摩厭離伽法。宗家判皆是自心佛之名字。御定判明鏡候。

假令諸佛方便利生爲先。說教本意思思爲主故。假難問候共。開自心實相。惡趣業因大貪大瞋所發故。非凡夫隔礙迷。所受果體隨焦熱大焦熱猛焰。融通霍霍呼寒水故。即是自心本具水火。全不作重苦候。次至經文并性相所判等者。顯家常途教相故。來

不可成難候

會御定判義意。自宗即事而真爲規模故。不可簡六趣業果被成候共。雖覺悟前爾凡夫感惡趣受重苦故。示此業因無利益樣覺候。次至今經文及宗家高斷者。果體實難曼茶具德。凡夫隔礙之妄情前大過患故。只可授惡趣三密軌則爲其因行候。至者。云說依惡業感惡趣法御定判。一旦不明云所論候。

繪木法然

難意。凡繪木等形像。依迷人不能直見法界宮真實四曼。傳法聖者課巧匠之功。所令造作故。自性會有之間敷事。不及異論候。依之即身義中。引金剛頂經證四曼時。四曼各出三重。其中諸佛內證四曼及行法所成四曼。可在自性會候。住持四曼偏加持世界所用事。其理明鏡候。

答意。凡自宗一塵一法無非本具輪圓之德故。無盡莊嚴曼茶羅中。不可闕形像一法事勿論候。是以住心論歸敬六大四曼三密之時。於四曼中。上舉捏鑄刻業及威儀畢。下結成如是自他四法身法然輪圓我三密上。旁如答成候。

假令繪木形像爲迷人課巧匠所令造作故。自性會有之間敷難難端問候共。以三密智眼加持之故。捨相見性。全法界曼茶羅條。可在自性會義。理在絕言候。次至引證金剛頂經者。彼釋既云量同虛空。彼不離之。此不離彼等故。自性會法事不待

言處候

會一義意。一家一塵一法無非本具輪圓之法。故被成立候共。對餘教談九界緣起假相唯佛界真實。顯自宗十界悉性德輪圓故。云塵塵併法然具德候。造作假立形像真實不存候。次住心論釋。歸敬真實四曼之因爲。示四曼有多種。舉加住持四曼得意者。無子細事候。

至者。自性會中可有繪木等形像尊歟否之所論候。

五字能造

難意。凡開疏家釋云阿字門爲地乃至法字門爲空故。以五字直爲能造五大事。不及異論處候。依之宗家釋中。或釋六字即能造之體。或判能造阿等遍法界而相應條。旁難勢有由事候。

答意。凡於六大。有法位隨緣二種中。隨緣六大四曼所攝。法位六大諸法能造之體事治定時。彼體堅濕煖動無疑了知故。自餘諸法悉可爲所造義勿論候。是以大師處處釋中。以六大爲能造。以四曼三世間定所造候。爾五字即四曼隨一之法曼曼茶羅故。旁加答成候。

假令疏家釋釋阿字門爲地等。故難端問候共。約以五字爲五大種子義邊。意得者。不及子細候。次證宗家兩處釋。是亦如前爲了因種子義邊存候。會一義意。爲能造體法位六大者。堅濕煖動無疑了知故。自餘諸法可爲所造四曼被

成立候共。於法位六大。色形有無事雖古來未決。今宗理理無邊法門故。可立多具六大。存候。次大師處處釋。以六大為能造。以四曼三世間定所造故。四曼隨一法曼茶羅五字。可所造聞候共。於五字有能所造一分中。所造邊雖法曼茶羅。能造邊可為六大覺候。

至者。以五字可直為能造五大歟否之所論候。

四重自性

難意。凡按金剛手疑問。見現瑞加持條末。推知一切智智宗本。問彼因起故。所唱現身說法悉可舉。加持世界之瑞相事。不及異求候。依之疏中釋從大悲胎藏現章陀梵志形等。大悲胎藏指自性會。所現梵志可指加持世界故。旁疑永難消候。答意。凡於金剛手疑問。有正釋復次二重中。正釋約加持世界。復次約自性會見故。非加持世界義勿論候。是以疏文云此中間意即是發起大悲胎藏漫茶羅也上者。旁如答成候。

假令金剛手見現端加持條末。推知一切智智宗本。問故難勢聞候共。問意甚深顯雖舉。加持世界現端。密預推知自性身說。並舉有故無煩候。次至云從大悲胎藏現章陀梵志者。大悲胎藏指自證位。以自性會世天等為所現得意故。無相違候。會一義意。就金剛手疑問。有正釋復次二重被成候共。今疏例置復次言。不述別

義事惟多故。不及子細候。次大悲胎藏言可。自性會聞候共。大悲胎藏漫茶羅者。指具緣品所說七日作壇曼茶羅得意故。無不足候。至者。今四重法界圓壇可。自性會歟否之所論候。

安立無量乘

難意。凡按今無量乘。加持世界受用已下三身所說法門故。可非如義語說條。不可說密乘事。不及異論候。依之說隨種種趣種種性欲等。逗機說法相。非隨自意語說見候上。旁疑難難止候。

答意。凡今無量乘者。云如來應供正遍知得一切智智彼得一切智智為無量衆生廣演分布。大日如來一切智智所起法門故。非顯乘義勿論候。是以加持世流所說法門。變化身說段云宜說真言道句法。等流身說段云宜說真言道清淨句法故。旁如答成候。

假令無量乘受用已下三身所說故。可非如義語難勢來候共。縱應化佛。說密者傳說法身說故。無相違候。次云隨種種趣逗機說法故聞候共。大師釋顯教密教逗機證滅故不及子細候。

會一義意。無量乘者大日如來一切智智所起故被成候共。大日如來應用條末可有隨他方便得意候。次至應化身等流身說段文者。開會說相存置故。不及苦勞候。至者。今此無量乘可。密乘歟否之所論候。

次又釋言

難意。凡牒文既云清淨句者故。可。上清淨句異釋事。不及異論處候。依之按疏釋相。上釋開示如來清淨知見法門。簡異愛見所生不清淨法門。云清淨句法旨。今釋述頓成教文名清淨句法。由故。可異釋之難勢。良有以事候。

答意。凡上異釋者。合云復次。既云次又故。非上異釋義勿論候。是以窺釋起盡候。云次又釋言所謂清淨句者。即是頓覺成佛神通乘也等。明頓成旨故。所謂初發心已下得益文釋事。旁如答成候。

假令牒清淨句者。故御難來候共。所謂言所含疏家顯之設釋故。無相違事候。次至云。上明如來清淨知見。今釋頓成旨故者。上明說法。今釋得益故。無子細候。

會一義意。不云復次。故成立聞候共。復次與次又雖文言上下。其意同故無妨義候。次至疏明頓成旨者。於清淨句。有清淨知見義與頓成義故。重牒清淨句者。述之條。自本不違難者所存候。

至者。次又釋言所謂清淨句者。上清淨句法文果釋歟否之所論候。

更生分別

難意。凡准下以無妄執分別故無分別亦無無分別釋。故字因由第一句總句。次二句遣。愈細分別別句事。不及異求處候。依此智證大師釋判離一切句是總舉也故。旁疑執不已事候。

答意。凡上初云離一切分別梵云劫跋。既第

一句故。次云無分別可。第二句義勿論候。是以覺苑釋述。言離一切分別者。遣龜分別也。言無分別者。遣細分別也。條。旁如答成候。

假令以下以無妄執分別故之故字因由。難勢來候共。無龜分別者。其一起細分別未由。生道理故。還答者起盡候。次證智證大師釋。不符順文義。故不依用候。

會一義意。上離一切分別。梵云劫跋既第一句釋。故成立問候共。初太言者。分別無分別相對故。不及勸勞候。次至覺苑釋者。義解人師所判用不可任意候。至者。是分別之上更生分別文。釋第二句歟。否之所論候。

生死所植

難意。凡顯乘雖極果。未開金剛寶藏故。可攝生死所植善事。不及異求處候。依之下疏被釋於此。其言體相不如實覺故名爲生死中人故。旁疑執不已候。

答意。凡顯教極果越第三劫。入自宗初地。智品故。不可攝生死善義勿論候。是以住心論釋。極無心。云是因是心。望前顯教極果於後。秘心初心。同則名爲果之位上者。旁如答成候。

假令顯乘未開金剛寶藏故。難破來候共。約自乘談爾。從自宗見之。既入真言門故。無子細事候。次至於此真言體相不如實覺故釋者。約強勝不知得意故。不及苦勞候。

會一義意。顯教極果越第三劫。入自家初地。故成立問候共。遮情同分齊故。不敢成依憑候。次被證住心論釋候共。是亦或約遮情同邊。或開會釋得意故無妨候。至者。生死所植善根中。可攝第八第九住心歟。否之所論候。

大疏談義第五

發心識體

難意。凡龜識煩惱未斷之時。細識行解難顯故。薄地凡夫發心識體。非深細第八識事。不及異求候。依之瑜伽論。以率爾尋求等心第六識被判候。而今云尋求菩提條。旁疑難離散候。

答意。凡以五點五智之次第。按發心之識體候。可第八識義勿論候。是以心要釋中。顯夫修行者初發信心。以表菩提心。即大圓鏡智。純哩娜野心意。大圓鏡智第八識故。旁如答成候。

假令龜識煩惱未斷時。細識行解難顯故。難勢開候共。今教直入直修直滿直證教意故。依教力勝起第八識得意。無子細事候。次證瑜伽論率爾尋求等釋。權實岐異上者。不可同彼候。

會一義意。以五點五智次第被成立候共。轉識得智之時。無漏第八故。地上行解爾。最初發心位薄地凡夫故。成由間敷候。

次至心要釋者。令初心行者同五方佛位。一往釋故無相違候。至者。眞言行者最初發心之識體。可第八識歟。否之所論候。

大悲爲根

難意。凡按疏釋相候。判猶如世間種子。藉四大衆緣故。得生根意。以四大爲根之能生見候。而下疏云。大悲地界等。四大即爲大悲故。大悲根能生。非大悲即根義事。不及異求候。依之第三卷疏。被顯從大悲生根候上。旁疑難離止候。

答意。凡所修萬行大悲所發行故。萬行能生之根尤可。大悲義勿論候。是以經文說。此等悲爲根本。疏家釋以五字門爲緣生大悲根。經疏文相分明條。旁如答成候。

假令以猶如世間種子。藉四大衆緣等釋。被備難端候共。大悲居中。以爲智門五義成所生。爲萬行能生。四大衆緣者。指智門五義料簡。無相違候。但下疏釋者。大悲能生五大故。大悲之地界等。依主釋得意候。次至第三卷疏者。從大悲生。根隨文點故。不及子細候。

會一義意。所修萬行大悲所發故。成立候共。萬行中有上求下化二用。下化行營根。上求用喻。蓮華果故。大悲生根義無不足候。次至經文并疏家釋者。經此等悲爲根本。讀訓點。疏生。大悲根。依主隨義故。無妨候。

至者。大悲爲根者。可大悲即根義歟。否之

所論候

顯行事度

難意。凡今此無量度門者。真言行者所修故顯行事六度不可有之事。不及異論候。依之宗家釋中。判開得本有六度萬行功德更不勞事六度故。疑滯猶以不散處候。

答意。凡真言行者。普門方便之行業。一切智智之諸乘故。雖顯行事六度。約行體不可簡之事勿論候。是以菩提心論。釋乃至身命而不吝惜故。旁如答成候。

假令今云無量度門者。真言行者所修故難勢來候共。只取所修行體。不取顯乘用心故。爲真言行者所修無不足候。次證宗家釋。云更不勞者。非過事六度之詞故。不及助勞候。

會一義意。真言教意普門方便之行業。一切智智之諸乘故成立開候共。約得一切智智人者爾。因位行者所修不過瑜伽三密事理六度可得意候。次至乃至身命而不吝惜論判者。菩薩大悲雖不辭之。今無量度門中不可存之覺候。

至者。今無量度門中可有顯行事六度歟否之所論候。

方便究竟

難意。凡按第二卷疏候。解觀察三心文。雖有長短二釋。未見局佛果之說條。通因位事不及異求候。依之疏釋第八地以去皆名方便地上者。旁疑執難止候。答意。凡三句是因行果之次第故。究竟句

可局佛果義勿論候。是以宗家釋中。判從凡位修行六度圓滿成佛故。曰以方便爲究竟。成佛以後以大悲濟度衆生故。曰方便爲究竟。向上向下讀文有異故。旁如答成候。

假令以第二卷疏有長短二廢立構難端彼釋不開佛果。單約十地分別三句之配釋故。成證證問數候。次至第八地以去皆名方便地釋者。依八地已上純無漏相續義且同果位義故。引佛性論八地以上境界皆同文專此意候。

會一義意。三句因行果次第被成候共。約通中之本旨候。次證宗家釋。彼釋總因位名方便釋相故。別途之判文候。至者。方便究竟句。局佛果歟否之所論候。云何菩提。

難意。凡如實知自心者。即是一切智智果故。答所求事。不及異求處候。因茲按疏解釋候。判如實知自心即是開示如來功德寶處。顯所求果旨上者。旁疑執難止候。答意。凡問答喻。鐘谷應故可符順事候。然云問能求答所求。問答垂角大難條。可答能求義勿論候。是以疏云。如人雖聞寶藏發意勤求若不知其所在無由進趣故。示所在令行者進趣義故。答能求旨旁如答成候。

假令如實知自心者。即一切智智果故難勢來候共。如實知自心有十重淺深故無妨候。次至開示如來功德寶處釋者。示所在者

爲令進趣故。答能求深旨候。

會一義意。問答類鐘谷應。故成立開候共。能求即所求事自宗本旨故。不違鐘谷應候。次就如人雖聞寶藏等釋。被立道理候共。勤求心能求寶藏所求故。無相違候。

至者。云何菩提謂如實知自心問答。問能求答所求歟否之所論候。

初地即極就新章子

難意。凡今文釋菩提心爲因句。設雖自宗既立十地次位。故可有初後明昧候。爾者可初地分證成佛事。不及異論候。由此下疏解初地位云。然非究竟妙覺大牟尼位故。不審更難故候。

答意。凡自家佛乘初地。本有薩埵不二內證。萬德體性候。行者昇此地證薩埵正位時。可自證圓極義勿論候。是以宗家顯自宗十地橫義。判初地與十地無高下故。旁如答成候。

假令設雖自宗。立十地次位。故難破來候共。十地次位方便行位候。於自證智者無增減候。次至然非究竟妙覺大牟尼位釋者。彼對相好圓滿正覺故。無相違候。

會一義意。行者昇初地證薩埵正位故成立開候共。心要中釋雖證薩埵正位而見惑未除故。難勢潤色候。次至宗家釋者。約本有無垢十地。非謂修生顯得地位可得意候。

至者。今此便成正覺可初地即極義歟否之所論候。

尋求菩提

難意。凡前三問者尋求成覺發智候。而今答說者。唯初尋求之答說。未及第二第三答見候故。獨答第一問事。不及異論候。其上三問起由。以能求自心爲所求一切智智所生候。然第三答答自心即一切智者。問答俱同詞故。不成答說條。御答猶難思候。

答意。凡問詞雖重重按其肝要候。第一疑尋求第二疑菩提。第三疑一切智智時。答以自心爲彼三種。三問悉被遮事勿論候。若如難勢。自心尋求菩提分可事足候。菩提所求故。爾者及一切智句可無用候。假令三問尋求成覺發智難端問候共。今答答尋求成覺等悉行者一心上義門。顯不行而行。不到而到自宗深旨故。無不足候。次至云問答俱同詞者。以同詞爲答事。如長水子璿以楞嚴清淨本然云何忽生山河大地文致問時。瑯琊惠覺以同文答。言下豁然大悟有其例事候。

會一義意。答以自心爲三種者。三問悉被遮故成立問候共。三問悉互能所故成答問敷候。次一切智句無用云事。第一問既互能求所求故。自心尋求菩提答能求邊。自心一切智答所求邊故。讀自心尋求菩提及一切智顯能求所求俱自心答第一問義無子細候。至者。自心尋求菩提及一切智答三問。悉答歟否之所論候。

地前信行

難意。凡今文菩提心爲因譬說故。非地前生死善事。不及異議處候。依之下疏釋。初地菩薩得此虛空無垢菩提心乃至即是菩提心爲因故。難勢更難。開候。

答意。凡於自宗可有地前行者治定故。實藏開發以前即生諦信。可地前義勿論候。是以疏中判若不以三種祕密方便供養行門消融百六十心鑽石之垢何以得此淨菩提心故。旁如答成候。

假令今文菩提心爲因譬說故難端來候共。於三句可有兼正候。正雖在地上。兼通地前子細有問敷候。次至初地菩薩得此虛空無垢菩提心釋者。本自明初地文故。依憑成問敷候。

會一義意。於自宗可有地前行故成立問候共。自元難勢不遮其義。即生諦信淨菩提心。如說而行地上行。乃至施功不已立證地前。顯生死所植善根得意故。無不足候。次至下疏釋者。明地前行故。非菩提心爲因釋者。不敢成相違候。

至者。今此信行者可喻生死所植善歟否之所論候。

無相至極

難意。凡留無相爲顯家極理。開有相定表德實相者。一家常談候間。以無相不可爲極事。不及異論處候。依之六大四曼悉遮那內證境界。字印形像伴性德輪圓法門故。以無相爲極義。疑滯尙多端候。

答意。凡如來內證之境界。絕言語域超心行處重候條。無相至極義勿論候。是以經中依金剛手佛法離諸相法住於法位何故大精進而說此有相不順法然道問。答於當來世時劣慧諸衆生乃至爲度彼等故隨順說是法故。旁如答成候。

假令留無相爲顯家極理故御難來候共。有相無相重重故。雖爲下機明顯乘無相爲上根說。表德有相。是尙預機領解施設候。如來內證境界釋五居足斷十慮手亡故。良有以事候。次至云六大四曼悉遮那內證境界故者是猶言議所及故。非至極重不成難候。

會一義意。如來內證境界超言議域故成立問候共。四言九心不及分可得意候。次至佛法離諸相等經文者。顯無盡莊嚴境界離凡夫妄計相。非四言假說相旨。有此說候。至者。自宗意以無相可爲極歟否之所論候。

慣子人執

難意。凡思此宗計候。立五法藏時。云三世無爲外不可說藏有人故。可人執品惑事。不及異求處候。依之西明引三藏解。釋是我執故煩惱障攝。淄洲判唯有學凡作如是計故。旁疑情難解候。

答意。凡慣子計釋五衆和合有人法故。五衆和合上人法非實我義勿論候。是以慈恩大師釋乃至成佛此我常在。淄洲大師述實

是法執條旁如答成候

假令頓子部立五法藏時。計不可說藏有人故。難勢來候共。謂洲是判今據情解安謂爲我故。無妨候。次西明釋遠大乘正嫡慈恩所判故。不依用候。次至唯有學凡滔洲釋者。或字故一往義可意得候。會一義意。就云五衆和合被立道理候共。彼即蘊計中計五蘊總我者。以和合計入義故。和合不成立候。次慈恩釋者。約有學凡位所執故。無子細事候。次至實是法執釋者。背三藏解釋故。此義不足信用候。至者頓子所計人法。可八執品煩惱歟否之所論候。

大疏談義第六

卽心之印

難意。凡按文鉤鎖候。上云彼言諸法實相者。卽是此經心之實相。開會釋畢。次所明卽心之印故。可指眞言教事。不及異求候。依之被出生義。釋起化城以接之。由糞除以誘之。及乎大種姓人法緣已熟。三祕密教說時方至。遂却住自受用身。據色究竟天宮等故。以金剛頂經擬法華爲說實相印。云然後爲說卽心之印見條。旁難勢有由事候。

答意。凡窺釋文次第。諸總和合中我不可得

者。明小乘教。諸法從緣生都無自性者。指大乘權教。但爲薄福衆生已下可顯一乘義。勿論候。是以簡異卽心之印。釋今經卽不如是故。旁如答成候。

假令開會釋畢云卽心之印。故難端開候共。爲顯法華說相異。直約諸法之旨。舉彼經得意無不足候。

次以出生義被備依憑。今卽心之印當出生義由糞除誘之。直約諸法當大種姓人已下。故無相違候。

會一義意。上舉三乘教故。但爲薄福已下可顯一乘。成立開候共。上諸法從緣生位盡。權實大乘存置故。不及苦勞候。次至簡異釋者。簡異漸次開實相見無子細候。

至者卽心之印者。可眞言教歟否所論候。頓覺成佛。

難意。凡頓覺成佛義一乘規模之所談。實教通滿之軌則故。非不共談事。所不及異求候。因茲處胎經說。魔梵釋女皆不捨身不受身。法華明龍女無垢之成道。華嚴顯觀奉天子三重頓圓益善財童子一生卽身旨條。旁難勢難止候。

答意。凡頓覺成佛者。卽身頓證之義。直修直滿之談故。可一家不共談。義勿論候。是以菩提心論述唯眞言法中卽身成佛。宗家引二經一論文成。祕密不共之旨上。旁如答成候。

假令頓覺成佛義。實教通滿之義相故。難勢問候共。或約理性一味之談。或述初後相卽

之義。故無妨候。次胎經所說及龍女成道會初住分證。善財三生判。果隔因故。故旁無相違候。

會一義意。頓覺成佛義。直修直滿之談。故成立開候共。於一乘實教談此義。故無不足事候。次至菩提心論并宗家釋者。三密五相之成佛者。餘教無之故。釋爾得意置不及子細義候。

至者頓覺成佛可一家不共之談。歟否之所論候。

一乘經劫就新草子

難意。凡以時分妄執。爲顯密差異事候。爾一乘教定第三劫上可歷三祇事。不及異求候。依此第三劫疏釋。舟車神通到一處。事第三劫八九喻。舟車見條。旁疑難難止候。

答意。凡顯一乘盛談頓成之旨候上。不可屬無量劫菩薩義勿論候。是以華嚴經說初發心時便成正覺。法華經宜須臾聞之卽得究竟阿耨菩提候條。旁如答成候。

假令以時分妄執爲顯密差異。難端問候共。第三劫依妄執義。故不成難候。次舟車神通到一處釋。第二劫三乘教譬。舟車第三劫能越合喻。神通故無相違候。

會一義意。顯一乘盛談頓成之旨故。成立開候共。於本宗約相卽圓融談頓成義。實經劫存置候。次華嚴經初發心時便成正覺文。約圓融門雖如是說。行布門前經四十二位。送三祇劫數得意候。次法華須臾聞

●原本冠註曰。舊三生之生消。本宗滿故今從本宗闕爲好。一生成佛論義世語時今二生三生ス也。

之文謂聞經少時故不敢成誠證候
至者如餘遠方使諸菩薩中可有顯一乘
菩薩歟否之所論候

直約諸法

一旦難意凡直約諸法者指非青非黃等遮
情法門見候然顯乘盛談遮情無相義上
非不共法門事不及異求處候依之疏中
或云如摩訶般若以無量門入諸法實相或
云即是摩訶般若等中歷法廣明者是也全
以今經文讓般若經故旁定判有疑事候
答意凡今文簡諸經漸次開實相要令時義
契合云今經則不如是故不共說事勿論
候是以疏文云今真言行者於初發心時
直觀自心實相了如本不生故條旁如答成
候

假令遮情無相法門顯家盛談故難端問候
共諸經說諸法實相今經說相歷法令
知自心實相故懸隔處候次讓般若經事
例歷法邊分故不成難候會定制義意
今文簡諸經漸次開實相要令時義契合故
被成道理候共說相雖漸開直說異至歷
諸法了知實相者更無別異候次至疏
文者法華所說為令眾生聞佛知見文令
了自心實相義故尚以不明候
至者直約諸法文可今經不共說歟否所論
候

所執捨不捨

難意凡今宗以即事而真為一家規摸談
以直約諸法為餘教超絕謂事候問所執

不捨義不及異求候依之先德釋中判不
動九界迷情悉日等流法身故旁疑殆難
散候

答意凡佛教太旨顯密雖異無非迷方指
南故有轉迷開悟分者可捨所執義勿論
候是以披疏家釋候釋此因因尚空云何
而有果文如是緣起法中而言有因有果
即是遍計所執墮斷常一異不入中道被
顯候條旁如答成候

假令以即事而真直約諸法為一家超絕規
模故難勢來候共即事而真直約諸法者
約有體法候次至先德釋者自元雖迷情
當體即等流法身帶隔歷所執故迷情不
自覺知條可捨之理在絕言候
會二義意雖顯密異無非轉迷開悟指南
故被成立候共迷悟者知與不知之異
一法無所捨可得意候次至下疏釋者
簡通計所執云墮斷常一異不入中道
者即順當途之所判存置候
至者就明法明道取毒蛇喻然可改迷情
所執歟否之所論候

金剛寶藏

難意凡金剛寶藏者名菩提心事候爾者
開發菩提心義顯乘盛談故非自宗不共事
不及異求候其上金剛寶藏名稱源出涅槃
經候而彼經論涅槃佛性條旁如答成
趣疑水更難消候

答意凡一家意以無盡莊嚴為寶藏體候
故性德輪圓法門專可自宗不共談義勿論

候是以宗家釋金剛一宮開內庫授寶被
判上旁如答成候

假令金剛寶藏者名菩提心故難勢來候共
於菩提心有遮情表德二義中顯乘菩提
心遮情一邊故寶藏開發義不許候次金剛
寶藏名稱源出涅槃經故問候共彼經權多
寶少經故無妨候

會二義意一家意以無盡莊嚴為寶藏體
故被成立候共八九生心疏家或釋至到
一處或判獲寶終無異路故可開見寶
藏道理分明候次至宗家釋者奪門釋存
置故無子細候
至者開發金剛寶藏者可自宗不共談歟
否之所論候

住無為戒

難意凡今無為戒云不從師得述心之本性
即是尸羅意以淨菩提心上離諸過義邊
為防非止惡義稱住無為戒見候條非三
摩耶戒事不及異論處候
依之下疏開尸羅沒栗多二種戒尸羅為本
性戒沒栗多翻制戒而覺苑師判今持明者
戒沒栗多條旁難勢難開候

答意凡顯密戒法相分中真言行者受持戒
名三摩耶戒事候爾今無為戒可三摩耶
戒義勿論候是以持明禁戒品疏分尸羅沒
栗多二種戒沒栗多云有時顯戒尸羅長時
所持戒被顯上今尸羅可真言行者長時所
持三摩耶戒義明鏡故旁如答成候

假令云不從師得述心之本性即是尸羅故

難端聞候共。三摩耶之戒禮非如。聲聞戒第三羯磨竟。七支無表初來在身中故釋爾候。次證覺苑師釋。彼定期限成就戒故。非三摩耶戒事。不及費言候。

會一義意。算言行者戒可。三摩耶戒被成立候共。籍師授戒爾。今法明道智上自然成就戒故。非三摩耶戒得意候。次至持明禁戒品疏者。沒果多翻制戒故。不局定期限戒。廣通三摩耶戒等名。可存候。

至者今無爲戒可。三摩耶戒歟否之所論候。

自然外道

一旦難意。凡自然本有義性宗規模之實談。一家超絕之深旨故。不可遮之事。不及異求之樣覺候。依之以非作非造自然意論判。明四法熏習幽致。依遠離因果法然具經文證。即身成佛妙理。故旁不審不散處候。答意。凡因緣佛家大宗候。然外道不識。因緣生義。漫立自然而有見故。佛家遮之義勿論候。是以慈行大師判儒宗五常。道宗自然釋宗。因緣候。旁如答成候。

假令自然本有義性宗規模談。一家超絕謂故難端聞候共。佛家自然不忘。因緣生上之自然故。天殊地別法門候。次至非作非造自然意論判。遠離因果法然具經文者。是又於甚深緣起法門上。顯法然本有義說故。與外道無因不及同日論事候。

會定判義意。因緣佛家大宗故。被成立候共。權教事理各別所談。雖專定事法衆緣所成。若依性宗意。有爲法實相即是無爲故。事

相前因緣虛假不實條不成。妨候。次證慈行大師釋宗。因緣之所判。依通途權門意會通可申候。

續生文段

難意。凡心續生義廣通。十住心者治定候。爾若云局離於斷常。唯世間三種住心。可漏出世淨心故。可通三劫文事。不及異論處候。因茲住心論解。今文判。從此以下十種住心。佛答心相續義也。候條。旁御答難。依用候。

答意。凡種子等十心該橫堅重重十心事候。爾十住心續生。此十心文可含說義勿論候。是以疏家釋世間十心已。結乃至三乘一一地皆具十心故。旁如答成候。

假令離於斷常已上。唯世間三種住心故。難勢聞候共。顯文雖似局世間心。今說出世續生。故指勸准例。前文廣分別說意在。茲候次至宗家釋者。十心文含十住心續生上。云

十種住心。佛答心相續義也。無子細事候。會一義意。世間十心文可含十住心續生成立候共。證十住心時。唯第二第三住心引證十心說文。出世住心不引之故。不共許申候。次至云釋三乘一一地皆具十心者。自元不遮十心義。互世出世事。今說文

可局世間存候。至者以下言可局離於斷常以上。歟否之所論候。

梵王我見

難意。凡開經文標執著我名我有。結如是等我分。其中間所舉三十異見。悉可我見候。爾出異見本祖舉梵天王上。可起我見事。不及異求處候。依此俱舍論。執大自在生主或餘爲世間因生世間者。必先計度彼體是常。一我作者被顯故。旁疑難難止候。答意。凡性相意十一遍使惑中除身邊二見。餘九定上緣之惑故。緣他地他界梵王。不可起我見義。勿論候。是以按光師釋。但緣欲界說。梵王名謂爲我常名。爲邪智被判。誠有道理事候。

假令出三十異見本祖舉梵王故。難端聞候共。設雖行相似。我見可非。我見道理分明者。非我見可得意候。次證俱舍論。彼論自難。是何見攝。會對法者言。此二非見是邪智攝故。末學不及設會通候。

會一義意。身邊二見非上緣惑。故被成立候共。約多分判爾乎。一類外道緣他地爲自事。不可遮候。次至光法師判。但緣欲界說。梵王名等者。有部意定貪瞋等非上緣惑。唯識論釋下地煩惱亦緣上地故。九上緣法令約。龍相一往所判。可存候。至者外道等於梵王。可起我見歟否之所論候。

大疏談義第七

觀空智慧

難意 凡思今觀空智慧，所遮外道非有非無觀之空故。可大乘不可得空事。不及異論處候。依此釋相判以知因緣有故則離無見以觀自性空故不生有見。明緣生無性義顯體空中道旨條。難勢更難止候。答意凡世出世之相對住心續生次第故。可對明第四唯證無我心義勿論候。是以經文云應了知空離於斷常。離斷常之空故。旁如答成候。

假令遮外道非有非無觀之空故。難勢問候共。彼外道非有非無觀者。不離斷常二見。故離斷常中道空得意無不足候。次就云知因緣有云觀自性空來候共。因緣佛家大宗故。於小乘盛談因緣生事候。至自性空言者。三論宗立四種性空中。以二乘空為一種候問。不敢成難候。

會一義意。以世出世相對心續生次第成立問候共。准以八心最初種子心直對真言作釋。或由問布候次證經文。疏釋此文云應了知緣起之空。以他緣大乘緣生中道觀門為能破故。無煩候。至者今此觀空智慧可唯證無我心歟否之所論候。

貪瞋俱起

難意 凡按六十心云與善種種難起之心。

三性各別善心猶俱起故。同染汚性貪瞋可並生事。不及異論候。因茲下釋釋或一時難起或次第面生故。旁疑滯難散候。

答意 凡論一念相應心心所事。必合五義平等。貪瞋既所緣行相全別條。不俱起義勿論候。是以唯識論釋貪與瞋疑定不俱起愛憎二境必不同故。慈恩大師述染憎不俱境既不同行相亦別以相違故。旁如答成候。假令云與善種種難起之心故。難端問候共。前後問難起義故。俱起不得意候。次至云或一時難起者。六十心中約並起心品見無子細候。若不然或次第而生釋如何可消候乎。

會一義意。相應心心所必可五義平等成立問候共。唯識論依四義明相應義。起信釋論以知相緣相同義釋相應義。故不一轍存候。次至唯識論并述記所判者。依與善種種難起之心疏家高斷者。不許並生權門。途性相對鹿顯行相。不明有微細相通義歟候。

五見末惑

至者今疏意許貪瞋俱起義歟否之所論候。難意 凡大小乘性相雖有六煩惱十隨眠之不同。俱以五見為本惑事定故。非以五見為末惑之義事。不及異論候。由此考下疏判謂貪瞋癡見慢疑六根本煩惱條。旁疑滯難止候。

答意 凡今文意以屬見煩惱在六十心中。為再數本惑不說五見所由故。五見可再

數末惑義勿論候。是以疏家釋舉初劫所度煩惱云五根本煩惱及百六十隨煩惱。隨煩惱中有六十心上者。五見再數末惑事。旁如答成候。

假令大小乘性相以十隨眠定本惑故。難勢來候共。今宗意殊顯家所談故。不及子細料簡候。次至下疏云謂貪瞋癡見慢疑六根本煩惱者。即順常途得意故無妨候。

會一義意。凡今文明不說五見所由云多在六十心中故。成立問候共。五鈍五利成兩箇再數中。今且明五鈍故。屬見煩惱讓六十心得意無不足候。次舉初劫所度煩惱云五根本煩惱及百六十隨煩惱故。成來候共。彼且約初劫所度人執修惑一邊見不及苦勞候。

至者今文述以五見為末惑所由歟否之所論候。

三劫地前

難意 凡地前初劫地上二劫諸宗一同定制故。設雖自宗不可背通滿義相事。不及異論候。依此宗家釋中判越三妄執越三阿僧祇劫。是則十地究竟也。過此修上方便斷微細妄執至佛果故。旁疑滯難散候。

答意 凡三劫顯密寄齊之分域。十地待對出過之行位故。三劫可地前義勿論候。是以疏家釋從初地即得入金剛寶藏條。旁如答成候。

假令地前初劫地上二劫諸宗一同定制故。難勢來候共。顯密經異事。不限此一事上。

不及劬勞候。次至宗家釋者。自宗橫十地故。十地究竟者。即初地究竟義故。無相違候。

會一義意。十地待對出過之行位故。被成立候共。餘教時分三劫惑智相對拂心外垢。遮情分齊自宗十地雖地上經二劫。妄執三劫得內證寶表德法門故。云出過心量無有待對。無子細事候。次判從初地即得入金剛寶藏故。御答問候共。縱地上二劫義表德內證故。云即得入金剛寶藏無妨候。至者三妄悉地前可斷歟否之所論候。

三種三妄

難意。凡上所舉龜細極細三妄執。真言行者所斷候。然三種三妄斷人既各別故。不聞於龜妄中云事不及異論候。由此宗家釋中以四種三妄配斷人時。龜細極細三妄爲真言行者所斷。今三種如次爲大乘人三果無學所度故。旁疑霧難散候。答意。凡初劫中所開三種妄執故。可聞於龜妄義勿論候。是以上以龜細極細三妄爲三重。而云然就第一重內。所開三種妄執故。旁如答成候。

假令上所舉三重妄執。真言行者所度故。難勢來候共。既第一重內起盡分明上。寄齊諸教開於龜妄中云事。道理必然候。次至雜問答者配斷人時。三人所斷說文分明故。以通大小見道且配當大乘一往釋。存候會一義意。開於初劫三種三妄故。成立聞候共。思經顯文。爲顯真言行者龜妄斷位。

偏約所寄齊三乘說之見條。專依斷人不立。重重要執得意候。次至第一重內言者。上明時分妄執二義中。指時分云第一重料簡。無子細事候。至者今三種三妄者。於龜細極細三妄中之龜妄開之歟否之所論候。

緣覺斷習

難意。凡開疏家釋。初劫三三妄見修無學之所斷。學無學相對分明故。今文設雖局聲聞不可局緣覺事。不及異論樣覺候。依之演密鈔釋事存。此旨見條。旁疑難難關候。答意。凡業煩惱言前所斷亦爾故。今所加之殊杌種子可。指習氣義勿論候。是以大乘同性經說緣覺十地中。云十者習氣漸薄地顯。勝聲聞義上者。緣覺斷習義。旁如答成候。

假令初劫三種三妄學無學相對故。難端來候共。聲聞舉有學。緣覺舉無學。互顯得意無妨候。次至演密鈔釋者。大師立十住心時。依今經文第五住心號拔業因種心故。義解人師所判依用不申候。

會一義意。今所加殊杌種子。可緣覺所斷習氣成立聞候共。非想地第九品。二乘無學但發金剛喻定。所斷微細難斷重故名爾見。無不足事候。次以同性經習氣漸薄地被備的據候共。既云漸薄未言斷故。拔言不符合條。斷習義者許問敷候。至者拔業煩惱等經文可局緣覺所斷歟否之所論候。

學摩訶衍人

難意。凡論能所寄齊事。專以密人可對顯人義治定時。今云與小乘見道適齊。寄齊旨分明上者。可真言行者事。間不容髮處候。因茲次下云淨菩提心少分增明。被出密乘不共名目候。條旁疑霧不散候。

答意。凡於經初劫三種三妄疏家有二重釋中。初約小乘。次學摩訶衍人以下約顯大乘見候。是則湛寂之中三乘人。同共一法行者條。可顯人義不及猶豫事候。是以宗家釋中判四種三妄時。以第二妄執配顯大乘意。偏依今文見上者。旁如會申候。

假令論寄齊事。以密人可對顯人難勢來候共。是顯同共一法人與小乘齊不隨聲聞正位之所以故。非寄齊釋得意置候。次云淨菩提心少分增明。故攻難聞候共。世間八心種子心猶顯一分淨心顯現故。無不足候。

會一義意。學摩訶衍人同共一法行者故。被成立候共。於湛寂重寶雖有三乘。初劫小乘爲表故。隱菩薩以二乘寄齊真言行者料簡。無子細事候。次至宗家釋者。疏中初重三妄不學斷人故。宗家加釋。取義無妨候。至者學摩訶衍人可。真言行者歟否之所論候。

見惑寬狹

難意。凡經唯蘊無我句含三乘見道見候。然

大乘見道二障分別起俱斷之事候條。於見惑所殘有之間敷事。不及異求處候。依之疏家釋。度無量見網無量言無所簡故。旁疑滯難散候。

答意。凡按學摩訶衍人候。湛寂位未及證寂然界菩薩見問。可局人執見惑義勿論。候是以經云。彼出世間心住蘊中。疏述。然未度法障未名真淨菩提心故。旁如答成候。假令大乘見道二障分別起俱斷故。雖勢被運候共。法相一途所談爾。深教意不必然。乎。於天台四教別圓二教意先斷界內見思惑後斷無明見思見候條。無不足候。次至。度無量見網釋者。人執見惑多差故云無量。無子細事候。

會一義意。學摩訶衍人湛寂位未及證寂然界故被成立候共。思寂然界菩薩進第二劫。法相大乘菩薩故見道所斷不可違法相斷道事。不待言處候。次至經疏文者。明修惑留滯義云。住蘊中。判然未度法障得意。不敢成妨候。至者學大乘人見道二執見惑悉可斷歟否之所論候。

法執當心

難意。凡二執名字諸教一同名目候。而今既云。法執上者非人執事。不及異求處候。因。玆天下云。雖不於中起諸我倒。我倒名義人執事分明故。於對彼法執者。旁疑永難消候。

答意。凡所寄齊三果學人云。淹留修行者。修

惑漸斷義候。然今解法執當心重釋故名淹留修行故。可人執修惑義勿論候。是以按釋文次第。第三重拔業煩惱根本無明種子人執事明鏡上者。前位第二重所斷人執修惑事。旁如答成候。

假令二執名字諸教一同名目故。難破來候共。修惑迷事惑故稱法執事。如淨影大師見修二輪惑名人著我法著我得意置候。次至云。對我倒法執改者。見惑名我倒事。誠證在近故不及苦勞候。

會一義意。淹留修行者修惑漸斷義故。成立間候共。能寄齊大乘菩薩二地以上法執修惑漸斷義云。淹留修行得意。無子細事候。次第三重拔業煩惱等人執故。成來候共。是又菩薩二障種子習氣。金剛無間道斷義。寄齊小乘無學故。無不足候。

至者今法執當心可二執中法執歟否之所論候。

下地三執

難意。凡緣覺於凡位預斷下八地惑。後人見道起無漏智斷非想地惑故。下地者可指下八地事。不及異論處候。由此覺苑法師釋。稍離下之八地三妄執故。旁御答難思候。

答意。凡下地三執者。可指前三果所度三妄候。爾彼可盡九地修惑故。下地者可聲聞地義勿論候。是以當段鉤鎖明學大乘人斷聲聞所斷九地修惑畢。進斷緣覺不共業煩惱株杌義故。旁如答成候。

假令緣覺於凡位斷下八地惑故。難勢來候共。今對緣覺不共習氣斷云。下地故。可指聲聞地義。道理必然候。次以覺苑釋。備誠證。彼師無學聖人。不謂緣覺段違宗家意。故不依用候。

會一義意。下地三執可指三果所度成立間候。共對非想地惑云。下地故。三果所度即下八地惑存候。

次明緣覺不共株杌種子故。被募義勢候共。所斷惑與聲聞不替。十二因緣觀門不通聲聞故。不共義無不足候。至者今云下地三執。可下八地惑歟否之所論候。

大疏談義第八

兩種外道

難意。凡云此宗中說此宗言所顯顯微悉可屬外道事。不及異求樣覺候。依之疏明。外道所不知法云。無量寶王是即金剛寶藏故。旁疑執難止候。

答意。凡湛寂理三乘同所證候。爾二乘不到源底故。且名內外道。菩薩喻大香象王。釋。到其源底故。不屬外道義勿論候。是以經中歎湛寂理云。一切外道所不能知時。二乘猶得此理。故應菩薩所得事。道理必然條。旁如答成候。

假令云。此宗中說故難端來候共。此宗中指

外道二乘說內外兩種外道義故。無子細事候。次至稱無量寶王者。學大乘菩薩所得功德云無量寶王。無不足義候。

會一義意。湛寂理三乘同證故。成立開候。

共。二乘既屬外道故。菩薩亦可然事。不足怪候。次云一切外道所不能知時。二乘猶得此理故。被立道理候共。二乘雖得此理名外道故。得此理菩薩亦可名外道道理不待言。故却難勢潤色候。

至者內外道中可有顯教菩薩歟否之所論候。

五喻體空

難意。凡體法空者第二劫所觀大乘行軌則候。然寂然界觀門合論初劫。齊拔業因種故。非體法空事。不及異論候。因茲按疏釋相。或判成實諸宗未甚懸絕。或述猶帶拆法明無性空故。旁疑霧難散候。

答意。思湛寂寂然二種菩薩。相當天台所判藏通二教菩薩見候。而上湛寂菩薩釋非如實巧度故。彼拙度拆空。此寂然界巧度體空義勿論候。是以疏家釋寂然界云從無性門達諸法即空。諸法即空言可體法空觀解義分明上者旁如答成候。

假令寂然界合論初劫故。難勢開候共。約偏真同故無子細候。次齊拔業因種事。是亦約偏真同候。次至云猶帶拆法明無性空者。既云帶故非當體拆法義。不待言條無相違候。

會一義意。寂然界相當天台通教歟成立

開候共。相似分有。人法俱空同成實宗上者。可藏教分齊歟候。次至疏家釋云從無性門達諸法即空者。三藏教觀從緣無性。有人法二空談故。約彼法空云諸法即空可得意候。

至者今觀察無性空可體法空歟否之所論候。

證寂然界

一旦難意。凡思寂然界。云大乘菩薩度一重法倒云漸過二乘境界故。不可攝第五住心。又偏真觀解故難攝第六住心條。可立二種住心道理。不及異議樣覺候。依之六無畏中爲一法無畏。十六重玄爲一種阿闍梨故。宗家御立教一旦不審候。

答意。只任御定制處候。凡十住心立教事依經論共許之所立見故。除寂然界義。其理勿論候。是以大日經中雖開爲一種。疏釋攝二乘。或云與辟支佛位齊。或述成實諸宗未甚懸絕故。旁御定制無不足候。

假令度一重法倒故。難端來候共。成實雖談二空攝半字教候。但云漸過二乘境界者。細論門意候。次至六無畏十六重玄爲一種位者。實殊譬喻不出之故。開合出沒不一准候。

會御定制義意。住心立教仕經論共許故。成立開候共。縱善提心論略之。大日經中往往爲一種位故。難被略事候。次至三劫釋云與辟支佛位齊等者。爲令進第二劫。且雖下云辟支佛位齊云未甚懸絕。又云大

乘行者雙離違順八心故。實與成實宗隔絕義得意候。

至者證寂然界不立一種住心者。一旦不審所論候。

復次大乘行

難意。凡今此文第二劫標句上。大乘行言不簡第七。無緣乘義法無我性名不局第六故。可通二箇住心事。不及異論候。依之六無畏中法無我無畏存他緣覺心兩種見候條。旁疑殆不散處候。

答意。凡他緣大乘心立名專依發無緣乘心文故。宗家以今文證第六住心候。爾者局第六義勿論候。

是以菩提心論明第六住心云又有衆生發大乘心。簡小乘約大乘初教。有此簡別之稱間。旁如答申候。

假令大乘行發無緣乘心等名義無簡別故。難端來候共。約始標此號事。如無雲天得意無子細候。次以六無畏中法無我無畏被備的據候共。經文雖局第六疏家探意加釋第七。故無煩候。

會一義意。宗家以今文證第六住心故。成立開候共。總標屬前段。總結屬後段。聖教常習故不及勸勞候。次至菩提心論釋者。第六住心稱發大乘心事。自本不遮之故。不敢成相違候。

至者復次大乘行發無緣乘心者。局第六住心歟否之所論候。

三界唯心

難意。凡按經說相。云觀察蘊阿賴耶。蘊阿賴耶不通真理故。唯心之心可局事心。事不及異論處候。依此慈恩法師依經論文。立五重唯識時。引華嚴三界唯心文證。第二捨留純識。其前四重事唯識事治定故。旁疑網難決候。

答意。凡說觀察蘊阿賴耶知自性等。自性言是三種自性故。依圓二性真事二心義勿論候。是以疏家往往引莊嚴論三性文被證。阿賴耶三義候上者。可通真事二心條。旁如答成候。

假令蘊阿賴耶局依他故。難勢來候共。觀依他如幻。遍計實執除。圓成真理顯。云知自性故。通真事二心基本候。次至三界唯心文證。第二重唯識者。今云心外更無一法。釋相異第二重故。可廣通真事二心存候。

會一義意。知自性言通三性故。成立開候共。據唯識論等。以幻焰等八喻喻依他故。今觀六喻。知自性。依他自性可得。意候。次至疏家引莊嚴論三性文者。自元觀阿賴耶顯圓成理義。不遮候。至者三界唯心文可通真事二心歟否之所論候。

般若方便

難意。凡按文相次第。以寂然界偏真智。望第二劫中道觀。判勝劣釋文故。可指緣生中道觀事。不及異求處候。依之覺苑釋云。若失般若無所得方便。無所得言所顯指第

二劫觀旨分明故。旁疑滯難散候。答意。凡失者翻得言候。然初劫智未得第二劫之智條。可指寂然界當分之智義勿論候。是以初劫未釋。寂然界位判若失方便。多墮二乘地證小涅槃上者。指寂然界之智事。旁如答成候。

假令以寂然界偏真觀望第二劫中道觀釋文故。疑難來候共。寂然界智沈偏真理故。可墮斷滅不墮異二乘事。具般若方便助故。顯釋故。無相違候。次至覺苑釋云。無所得方便者。大乘行者跏趺時住。無所得觀解故。無子細事候。

會一義意。失者翻得言故。成立開候共。失退其義全同候。而於退有三種退中。未得退未得法云。退旨。俱舍釋明鏡候。次以初劫未釋云。若失方便多墮二乘地。被備誠證候共。初劫云。證小涅槃。今云。濫方廣道人。彼此相對異故。初二劫方便別事。如視掌候。至者般若方便。可第二劫緣生中道觀歟否之所論候。

六喻三性

難意。凡六喻皆是非有似有義不順。遍計偏有圓成真有故。可唯喻顯依他事。不及異論處候。依此唯識論中舉。依他八喻。釋猶如幻事。陽焰夢境。鏡像光影。谷響水月。變化所成。非有似有故。旁疑冰難解候。

答意。凡經文知自性如幻等之自性言可通三種自性故。可三性俱喻顯義勿論候。是以疏云。然阿賴耶有三種義。引莊嚴論求真

實偈。被顯幻事譬三性旨條。旁如答成候。假令六喻皆是非有似有義故。疑難來候共。取喻隨宜故。或以幻事喻。依遍二性。或以彼無體譬。圓成第一義事。如莊嚴論譬說。得意候。次至唯識論文者。彼依一往義門。喻依他。如中邊論者。以八喻喻。依遍二性故。不可局定候。

會一義意。就經文知自性如幻等之自性言。被成立候共。依唯識顯云。依他起自性。分別緣所生故。指依他云。自性。無子細事候。次至引莊嚴論者。彼論但取三性義。迄非幻事直譬三性故。成的據問數候。至者今六喻三性共喻顯歟否之所論候。

三性俱真實

難意。凡實必對虛事候。然遍計虛妄起。無可對虛故。真實可局依圓事。不及異論候。依之慈恩大師釋。遣虛存實識。云。觀遍計所執唯虛妄起。都無體用。應正遣。空情有理。無故。觀依他圓成諸法。體實二智境界。應正存有。理有情無故。故。旁難勢有。由樣覺候。一答意。凡今文求真實偈候。而既求真實法門。時所舉示三性故。無偏頗。可真實義勿論候。是以莊嚴論被指。勘故應知三性俱真實。上者。旁如答成候。

假令遍計虛妄起法故。被構難勢候共。遍計真實可有二義候。一情實故云。真實義。一遍計理無即真實故云。真實義。依何義。無子細事候。次至慈恩釋者。彼約唯識觀

解。今依凡夫情實故。不成相違候。若又約理無即真實義者。相應觀解故成難問。故候。

會一義意。今文求真實偏故。成來候共。舉三性顯圓成真實故。不背求真實義候。次至論文云。俱真實者。今舉三性顯遍計無體圓成真理自顯故。了。真理外無別物云。三性俱真實。無不足候。

至者三性俱真實者。可三性各別存真實義。歟否之所論候。

無體非無體

難意。凡上正舉三性譬時。云如彼起幻師譬說虛分別如彼諸幻事譬說二種迷。既幻師譬依他幻事譬所執分明故。遍計有無義事。不及異求處候。依之釋。此偈明幻事非有而有意。指所執情有理無見故。旁難勢。止候。

答意。凡按釋相。如彼無體故文釋此譬依他分別二相亦無實體。如彼可得故文述此譬虛妄分別亦爾故。今幻事依他譬義勿論候。是以疏家判此幻即譬語蘊故。旁如答成候。

假令就上如彼起幻師等文難勢來候共。爲取幻師術力。雖云譬說虛分別。術力在幻事上故。尙屬幻事候。次至幻事非有而有文者。而字起盡相。會依他假有實無故。還答者依憑候。

會一義意。以如彼無體故等偈長行釋成立聞候共。非幻事直譬虛妄分別。依他迷因

故以依遍計可得。依他迷因義顯釋爾候。次至此幻即譬語蘊疏家解釋者。讀文點故。不及勸勞候。

至者今無體非無體文顯遍計有無義。歟否之所論候。

真實性體

難意。凡依他因緣假有法故。不可云真實條可局。真如事。不及異求處候。依之莊嚴論或云。如彼無體故得人第一義。或述法界與世間未曾有少異故。旁難勢難開候。

答意。凡於圓成實性有二門廢立中。常無常門圓成雖局。真理漏無漏門圓成通無漏有爲故。不局。真如義勿論候。是以唯識論判三空所顯圓滿成就諸法實性名圓成實。乃至無漏有爲離倒究竟勝用周遍亦得此名上者。旁如答成候。

假令依他因緣假有法故難端開候共。無漏有爲法名圓成實性。唯識定判故。不及勸勞候。次至第一義諦稱者。如起信論云。唯是法身智相之身第一義諦無有世諦境界者。不簡智事明鏡候。次法界與世間文且約真理釋得意。無子細義候。

會一義意。漏無漏門圓成通無漏有爲故。被成立候共。總雖有其義。於莊嚴論者。偏依常無常門圓成見候。次至唯識論勝用周遍亦得此名釋者。總有漏無漏門圓成事。不遮之故。無不足候。

至者今真實性真實可局。真如歟否之所論候。

大疏談義第九

三性前後說

難意。凡按三時之次第。三無性般若皆空義當第二時。三性第三時中道顯了教故。可無性前說三性後說事。不及異求處候。因此義燈判。無性先陳三性後說。故旁難勢有由樣覺候。

答意。凡深密經說相第二卷初法相品說三性。次無自性品說三無性候。然則三性三無性可前後義勿論候。是以天親本頌云。即依此三性立彼三無性。護法釋論述。即依此前所說三性立彼後說三種無性故。旁如答成候。

假令三時教次第第二時般若無性教故。難勢來候共。義燈釋經辨三時非約前後以類相從故。不及私會通候。次證義燈三義中第一釋。彼師自判然第二勝故無煩候。

會一義意。凡深密經三性前說。無性後說故。成立聞候共。一時一會說故。不成說時前後之證候。次至天親本頌護法釋論者。頌云。故佛密意說。釋述說密意言顯非了義。故三無性指第二時條。無相違候。

後二無性

難意。凡思依圓二性。正後二智境界共。體非無故。不可於法體直立無性名事。不及異求候。依之慈恩釋判。非無後二性但無計

所執故旁疑難散候

答意。凡三性三無性相對法門候。而三性既於當體立此稱上者。依圓當體可立無性稱義勿論候。是以唯識論被述假說無性非性全無故。旁如答成候。假令依圓二性正後二智境界故。難勢來候共。後二無性依圓當體有可容義故。雖立無性稱非可被遮法故。為真實所遮者。即遍計所執條。無相違候。次至慈恩釋者。自元後二性非可被遮法。終為所遮者。計所執故被釋爾候。會一義意。三性三無性相對法門故。成立間候共。雖依三性立三無性。遍計體用都無法。依圓諸法體實故。云所遮者但計所執無不足事候。次假說無性釋。執者意樂依圓。思實云依圓空稱無性故。云假說無子細事候。

至者後二無性於當體直立無性之名歟否之所論候

心王第八

難意。凡按釋相。云譬如大海波浪以從緣起故乃至。心王亦復如是。大海譬心王。波浪喻心所見。故心王可通八識事。不及異求候。因茲上釋判。心王猶如池水性本清淨。心數淨除猶如客塵清淨。王所相對分明故。旁疑滯不散處候。

答意。凡今段明三論法門時。彼宗第八為佛性真識。七轉定生滅妄識故。譬海水心王可局第八義勿論候。是以嘉祥大師判佛性與六七妄心和合生等條。旁如答成候。

假令取大海波浪譬云。心王亦復如是。故難勢來候共。今譬取楞伽藏識海常住七識波浪轉文意。故還成潤色候。次至上釋以心王對心數者。為七轉顯妄體殊舉相應心數客塵煩惱者。有其理事候。

會一義意。三論宗第八定佛性真識故。成立間候共。於性宗有三種識廢立中。今疏依其相八識得意。無子細事候。次至寶窟釋者。嘉祥雖依離分八識。於七轉如述在緣常靜。心王通八識義不敢成相違候。至者今此心王可局第八歟否之所論候。

心中秘密

難意。凡心中秘密種種不思議事者。指無盡莊嚴藏名義故。不可通如常八九事。不及異論處候。依此宗家釋中。或云九種心藥拂外塵而遮迷。金剛一宮開內庫而授寶。或判如上二宮。芝難宅中之荒穢未開地中之寶藏故。旁難勢難止候。

答意。凡從此以後方乃說之生後文分明故可通三心義勿論候。是以疏家引法華久遠實成華嚴詢求知識事。被顯俱名秘密故。旁如答成候。

假令心中秘密種種不思議事者。指無盡莊嚴藏名義故。難端來候共。約理秘密得意。無子細候。次至宗家兩處釋者。彼何顯密對辨判文。今文三一乘對辨故。不成難候。會一義意。以從此以後方乃說之生後文被備。依憑候共。對治心外之垢者。約顯分齊。心中秘密者。指無盡莊嚴已有故。成顯

密對辨候。次至引法華久遠實成。華嚴詢求知識等秘密因緣者。彼開會法華華嚴為密心中秘密義故。不及苦勞候。至者今心中秘密者可通如常八九歟否之所論候。

歎德總標

難意。凡今文此教餘教相對歎此教菩薩勝德。故歎德可局第十住心事。不及異求樣覺候。因茲取譬時。云舟車神通至到一處。如常八九住心譬舟車事分明上者。疑執更難止候。

答意。凡今此文歎第三劫能越之德。治定候。然於第三劫能越有三種住心故。歎德不局第十義勿論候。是以疏家釋即是欲明超第三劫之心。欲令見聞者信樂尊重故。先歎其功德耳。故。旁如答成候。

假令就此教餘教相對難勢。候共。第二劫第三劫三一乘對辨得意。無子細事候。次舟車神通至到一處釋者。是亦第二劫菩薩喻舟車故無煩候。

會一義意。今歎第三劫能越德故。成立間候共。第三劫真言為本。標真言門修行菩薩故。如常八九不存歎德文候。次至即是欲明超第三劫之心。乃先歎其功德釋者。第三劫能越雖有三心真言為本故。疏家被判已歎入真言門功德竟條。及異議問歎事候。至者今此歎德唯歎第十住心歟否之所論候。

空性無境

難意。凡空性無相無境界義專三論所談法門故可通第七事。不及異求處候。由此宗家釋或云三論八不空性談義。或述不生覺心獨空處絕。則一心寂靜不二無相。或判八不絕戲一念觀空心源空寂無相安樂故。疑難更難止候。

答意。凡三劫分齊全別故以第二劫覺心乘不可難第三劫義勿論候。是以宗家以今文證第八住心故。旁如答成候。

假令空性無境等義專三論所談故。御難成來共。空性無境界等名言雖同。三一乘義門各別故。今文不通第七得意候。次宗家處處釋。是亦名言同分故不及苦勞候。

會一義意。三劫分齊全別故。御答問候共。性宗有一轍義故。覺心乘在第二劫終。兼可攝第三劫始存置候。次至宗家引證者。

法性空寂義可通覺心已上三種住心故。以菩提心論旨陳一段證。三種住心可爲明證候。

至者空性無境等義可通第七住心歟否所論候。

第九證文

難意。凡引證既通諸文候。設雖第九住心沈一心無相極理故。可稱心實際事。不及異論樣覺候。因茲先德釋初一未極爲其差別顯於一文有極未極二義之旨條。旁疑執難止候。

答意。凡開疏家釋。所謂空性乃離眼耳鼻

舌身意文爲。心實際位。判心實際亦復不可得故曰極無自性心生也故。第九住心非心實際位義勿論候。是以宗家釋中。明極無自性心一句悉攝華嚴教盡故旁如答成候。假令引證既通諸文故。難端來扣共。爲成極無自性來由。引以上文得意故。無子細候。次先德初一未極釋對極無自性之極字故。顯末極文自爲第八住心義候。

會一義意。云心實際亦復不可得故。成立間候共。住心引證於一住心存淺深重重例有之故。不成妨候。次至宗家釋者。如云唯蘊無我一句攝諸部小乘盡者。引證不局一句故可以例候。

至者所謂空性等文通第九住心歟否之所論候。

此中十喻

難意。凡按綴文次第候。標此中十喻。結復成戲論故。可第三劫十喻成戲論義事。不及異求處候。因茲宗家第八住心頌。述前劫菩薩作戲論此心正覺亦非異者。移今釋意見候條。旁疑難有。由事候。

答意。凡以劣智品望勝智品成戲論道理故。可顯第二劫十喻望第三劫觀門。復成戲論旨義勿論候。

是以宗家第八住心。證所謂空性離於根境無相無境界越諸戲論上者。所越可前劫事。旁如答成候。

假令標此中十喻。結復成戲論故。難勢間候共。對望此中十喻。前劫十喻成戲論義

故。全非標結存候。

次至宗家第八住心頌文者。前劫菩薩句正當今釋。此心正覺句准例釋故無不足候。會一義意。以劣智品望勝觀門。成戲論道理旨被成候共。對第九者。第八劣故不違道理候。次以宗家以越諸戲論文引證第八住心被備的據候共。對第八前劫成戲論義。本自不遮故無妨候。

至者今復成戲論文第三劫十喻成戲論義歟否之所論候。

八九淺深

難意。凡雖三妄異。於第三重妄執。更無龜細分別之說故。八九所斷不可有不同事。不及異求樣覺候。

依之窺疏家釋候。今文外不明斷位上者。旁不審不。散候。

答意。凡十住心背開向明之次第候。然八九之續生可有斷惑淺深義勿論候。是以或云心實際亦復不可得故曰極無自性心生也。或述轉生極無自性心。一道極無既有二重見條。旁如答成候。

假令於第三重妄執。無龜細分別之說故。難勢來候共。大三劫相望時。雖八九所斷同名極細妄執。細論門之時。於其中有淺深得意。無子細事候。次至云今文外無明斷位文者。下於業煩惱解脫而業煩惱具依之文。正明極無斷惑故。御難自被墮負處候。

會一義意。十住心背開向明之次第故。成立

開候共。十住心源一切智智差別乘故。有智行不同於立二箇住心。疑殆有間數候。次至或云。心實際亦復不可得故曰極無自性心生。或云轉生極無自性心者。空性等文通二箇住心故約第九邊得意置候。至者八九住心所斷可有淺深歟否之所論候。

極無地前

難意。凡三劫十地地前地上不同顯密差別候。然極無自性心顯教極位。地前分齊故。非自宗初地分位事。不及異論候。依此下疏釋然此經宗從初地即得入金剛寶藏故。顯教極無不可存初地條。旁疑殆不散候。答意。凡疏下文判轉生極無自性心乃至此不思議地乃名真離二乘地也故。極無初地義勿論候。是以第三卷云此空智生即是時極無自性心生乃至即是真言行者虛空無垢菩提心也故。旁如答成候。

假令三劫十地地前地上不同顯密差別故。御難來候共。顯教極位當真言初門故。無相違候。次至從初地即得入金剛寶藏釋者。依今經意。顯教極佛入真言初地。成真言門菩薩故。不違釋文候。會一義意。下文云至此不思議地故。可極無初地義成立間候共。爲顯顯極密因義第九住心開會爲真言初地得意置候。次至第三卷疏云即是真言行者虛空無垢菩提心者是又不替已前會通意候。

至者極無自性心可自宗初地分齊歟否之所論候。

大疏談義第十

寶珠譬喻

難意。凡三劫六無畏述如常教相故不可攝第十住心。又如云越世間三妄執出世間心生。三劫心局出世故不可有世間三箇住心事。不及異求候。依之宗家以三劫文唯引證第四已上住心上者。疑滯更難散候。

答意。凡依文顯相雖局出世。搜深意東一切妄執收三劫故。雖一毫之微善可成三劫能越心義勿論候。是以寶珠譬喻始舉瓦礫無異喻。有八心萌動說終明生在佛家義故。旁如答成候。

假令三劫六無畏述如常。又云出世間心生故。不可攝第十及世間心難勢來候共。約文顯相一途得意故。無相違候。次至宗家引證者是又約顯相通。故不及苦勞候。會一義意。探深意則可通。十住心成立間候共。今經三劫約無漏心建立事。經疏說相分明故。不依用中候。次至云譬喻始舉瓦礫無異喻。有八心萌動說。終明生在佛家義者。寶珠譬喻廣。三劫義狹得意子細有之間數候。

至者寶珠譬喻三劫具可有十住心歟否之

所論候

十地十六生

難意。凡十地十六生數既增減故不可以十六大生攝十地盡事。不及異求候。因茲心要釋中釋金剛薩埵位。云雖證薩埵正位而見惑未除故。旁疑霧難散候。

答意。凡十地十六生約兩部地位故。可十地攝十六生盡義勿論候。是以三摩地儀軌顯現世證得歡喜地後十六生成正覺故。旁如答成候。

假令十地十六生數有增減故難端聞候共。金剛三昧經以十地菩薩喻十五日。菩提心論以十六分月喻十六大生條。地位開合不一轍故不成難候。

次至心要釋者。於金薩有本有修生二分中。今以修生准本有被明之故無相違候。

會一義意。十地十六生約兩部地位故被運義勢候共設雖金薩在地前。餘十五菩薩地上云金剛頂部以十六大生證知地位。無妨事候。次至三摩地儀軌文者。十六生中約證位初歡喜地故舉之。無不足義候。

至者可以十六大生攝十地盡歟否之所論候。

復越一劫

難意。凡三劫之說段畢說十地其上云復越一劫故。以第四微細妄執可云一劫事。不及異求處候。由此宗家釋越三妄執越三

阿僧祇劫。是則十地究竟也。過此修上上方便斷微細妄執至佛果故。越三妄得十地。斷微細妄執。昇佛果。事分明上者。旁難勢有由樣覺候。

答意。凡按經文。指昇住此地。稱信解地。見候。然信解地十地故昇住此地。可十地義勿論候。是以疏解復越一劫文。判復越百六十心一重細惑名度。三大阿僧祇劫。旁如答成候。

假令上有十地文。其次云復越一劫故難勢來候共。雖上明十地。今舉益勸修文故。其意頗異條。依憑成間數候。次至宗家釋者。越第三劫得初地。斷微細妄執得佛果義分明故。還明二重得益。誠證候。

會一義意。信解地十地稱故。成立間候共。信解名通因果中。今佛果信解得意故。無子細事候。次至判名度。三大阿僧祇劫者。三妄四妄開合不同中。今釋依合門云。爾存無妨候。

至者復越一劫者。可第三劫極細妄執歟否之所論候。

第九驚覺

難意。凡論驚覺事專可在沈空位義道理必然候。而極無心會無沈空義故不可須。驚覺事。不及異論處候。依茲宗家釋被顯驚一道於彈指覺無爲於未極故。旁疑殆不散事候。

答意。凡諸乘雖殊以無相。多。里者。顯家通滿義相故。第九住心可蒙驚覺義勿

論候。是以宗家於寶鑰舉驚覺文時。大日金剛守護三經第九住心引證之故。旁如答成候。

假令驚覺專可在沈空位故。御難間候共。元自沈空義不局第八住心得意故無相違候。次至驚一道於彈指等釋者。住心論指第九住心。判九一道無爲宮故。不簡第九義分明候。

會一義意。顯家諸乘以無相一心爲至極理故。被成立候共。雖無相爲極。第九有沈空義者不見故。無不足候。次至宗家引驚覺之三。文於第九住心者。雖證第九爲顯第八爲所驚進第九義。料簡。無子細事候。

至者極無自性心蒙驚覺義可有之歟否之所論候。

心相顯密

難意。凡三劫六無畏心相答說候。既問真言行者心相。答之三劫六無畏可密行事。不及異求處候。依之三劫判以妄執爲今經之劫旨。六無畏因菩薩有幾種得無畏處問所答行相故。旁疑難散候。

答意。凡見三劫六無畏說文。說常途顯教之行相。不說瑜伽三密之軌則故。非真言行云事勿論候。是以六無畏釋一一舉真言行者云與此齊也。寄齊之旨分明上者。旁如答成候。

假令問真言行者之心相故。御難間候共。自元經本意雖欲顯真言行者心相。深密難

直示故寄齊常途顯之者。巧妙說相候。次至云三劫以妄執判之。六無畏答菩薩無畏處者。是亦欲明真言行者心相寄齊如常顯之旨以前會之通候。

會一義意。三劫六無畏說文偏說顯教行相不說三密軌則故。成立間候共。今所論經文說相候。疏有寄齊如常釋之處者。不遮之故無子細候。

次至六無畏釋一一舉三密行位者。隨三密行位或兼修有漏世善。或兼觀有相四念處。或兼觀陰界入等爲助修故云與此齊候。

至者今衆多心相直明真言行歟否之所論候。

心相寬狹

難意。凡三劫六無畏一雙法門候。然三劫既不局心相通殊異續生之答說上者。六無畏不可局隨一事。不及異求處候。因此住心品總結文結成已說淨菩提心諸心相竟故。旁難勢難開候。

答意。凡今猶是答前心相句詞。專對三劫亦是答諸心相文見候。若爾彼心相既局一種故。此心相不可通諸句義勿論候。是以按三劫六無畏不同候。三劫淨心十住心轉昇殊異義分明候。六無畏唯說蘇息處不

明住心轉昇義故。旁如答成候。

假令三劫六無畏一雙法門故。成義勢來共。說相雖似其意頗異故成難間數候。次至住心品總結文者。彼總結文故雖心相言廣通

諸句今配屬九句之答說故。義門大異條難被備依憑候

會一義意。就猶是答前心相句詞成立開候共。約前三劫作差降對明釋起盡其體可。全同義分明上者。無子細事候。次至云六無畏不明住心轉昇義故者。六無畏淨心前後差別可名殊異心事。不足怪處候。至者今此心相可。九句隨一心相歟否之所論候

心法色形

難意。凡以色形有無爲色心差異事候。若心法存。色形可。六大雜亂色心難分條。不可有。色形事。不及異論候。因茲宗家一處釋判自觀我心雖無色無形故。旁難勢有由事候

答意。凡顯乘以心爲本。以色或爲所變相分。或爲緣起枝末故。色心相分心法不存。色形候。而自宗意色心居實際。而二不二故。心法可。存色形。義勿論候

是以經說月即是心心即是月。論演我見自心形如月輪故。旁如答成候

假令心法存色形者。六大可難亂難端來責以慮非慮爲色心體故無妨候。次至雖無色無形釋者。釋三解脫門中空解脫門。故。遮情破執之說非表德實義故。不及苦勞候

會一義意。凡自宗替顯乘談。色心居實際。故被成立候共。色法所依本源。心法所起末。無色相得意故。替顯乘詮開故。不足

有之間數候。次至經文者。依深祕義別途說故。不及子細候。次論文顯。心法清淨圓滿相如月輪釋料簡申候。至者自宗意於心法。可。存色形。歟否之所論候

沒心實際

難意。凡心實際之義專當空性無境第八住心。義分明故非第七住心事。不及異解處候。依之疏家第三劫釋被顯。心實際亦復不可得。故曰極無自性心生上者。旁難勢難止候。答意。凡前以心沒法中文既居第二劫。對初劫寂然界故。今沒心實際尤居第三劫。可。對第二劫條。指第七住心。義勿論候。是以今文云。欲離有爲無爲界。全同第三劫。離有爲無爲界文故。旁如答成候

假令心實際義專當第八住心故難端問候。共。心實際言隨宜不定故非苦勞候。次至心實際亦復不可得等文者。彼亦指第二劫云。心實際得意故無相違候

會一義意。以心沒法中文居第二劫對寂然界故被證例候共。即空幻既居初劫對同劫湛寂故。例證無不足候。次至欲離有爲無爲界釋者。大師以第三劫離有爲無爲界等文。證八九二箇住心故。爲第九說文時有爲無爲界證指第八故。不敢成。由候。至者今心實際可。指第七住心。歟否之所論候

十喻體空

難意。凡十緣生句之觀門者。心垢對治之

方便故。尤可遮行者迷執候。然不可直空其體事。不及異論處候。依之疏或云。離於慢著。或述亦不生著。不云遮其體條。旁不審難散候

答意。凡行者觀心之上現普門之境界事。專有微細心垢故候。若心無一點虛假。自心即法界曼荼本尊行者中間所現影像可。空其體義勿論候。是以疏家釋乾闥婆城喻。判日轉高轉滅。此城但可眼見而無實有。故。旁如答成候

假令十緣生句心垢對治之方便故御難來候共。觀體空時彌遺執之義成故。無子細事候。次至或云離於慢著。或云亦不生著者。是亦空體故離慢著候。會一義意觀心上所現之普門境界依心垢故御答問候共。行者觀心爲緣照見自性本有海會故。不可同遍計存境候。次證乾闥婆城釋爲令離慢著譬說。雖云非實有。法體如來金剛幻故。不生之生得意候。至者十緣生句觀門遮所現海會體歟否之所論候

悉地寬狹

難意。凡即身義中學法佛持明二種之悉地。是即可普門一門悉地候。而今云成三品持明仙時。安住如是悉地宮中故。局持明悉地不通法佛悉地云事。不及異義樣覺候。依之三品悉地是行者遊歷刹土。並十喻所觀境界故。旁疑網不決事候

答意。凡分三品意爲可盡一切悉地見

故不可局持明悉地。義勿論候。是以按十緣生句觀門。修行人證旨要故。不可廢。普門軌則條。旁如答成候。

假令就即身義舉。法佛持明二種悉地被構難勢。即身義爲簡異法佛悉地。且因位悉地名持明悉地。今指能成行者。不指所成悉地故。彼此釋意殊得。意候。次至三三品悉地行者遊歷利土故者。上品悉地密嚴佛國者即是開顯心內曼荼羅金剛界宮義故。無相違候。

會一義意。作三品分別爲可盡一切悉地。故成立開候共於因位立五種悉地上。於持明悉地開三品事。不足怪候。次至云十喻觀門修行入證旨要者。從初發心乃至因滿深修觀察故云旨要。無子細事候。

至者今三品悉地宮一切悉地悉可有歟否之所論候。大疏百條談義之章上下二冊筆記之竟。蓋便後學耳。

皆貞亨紀元甲子首夏穀旦

瑞應休隱比丘蓮敬七秩有乙識焉
貞亨紀元歲次甲子初冬之月。依僧正蓮敬老和尚之命。附四聲清濁之星點畢

門人慶宜

No. 2541

●秘密因緣管絃相成義上

根嶺沙門法住記

管絃相成應撮其要略分十門調節弄出。秘密因緣俱成門一。二大本修即離門二。一多事理俱密門三。理智兩部顯現門四。秘密一乘建立門五。所被機根差別門六。所行行位斷證門七。所得五智四身門八。說法主伴時處門九。三國事教流傳門十。

第一秘密因緣俱成門者。原夫因緣佛門綱紀。不離三世諸佛所說。法身遮那自內所證。祕密法門亦是因緣。今此因緣大分爲二。法性白爾。隨緣顯現。其非諸佛所始造作。亦非天龍人非人等。法住法位六大無礙真法界藏名爲法爾。非假四大真法界故。非實四大造識心故。非即識心色能造故。非空界色聲等性故。非空無爲能造法故。山也。河也。草也。木也。方也。時也。人也。法也。豈偏事造。亦不理。性。即理而事。懸出顯綱。即事而理。矧凡情乎。諸法法爾。不二不二。謂真地水火風空識銘融無礙常瑜伽法離離因果總總絕故。而白爾成主數主伴。地不獨立。必緣水等。水等因緣本來亦然。互相爲因。互相爲緣。似如俱有。不偏親疎。正語法性自爾六大。三大本自相即不離。乃此自證三菩提境言亡慮絕。除不二心都非有心之所窺窺也。如是自證非一非多。亦

分。一多真用冥動。非親非疎。親疎互成。總別相待。是名隨緣。隨緣有二。法爾大悲所熏。往昔大悲願力。遠照當來有相無相正所爲機。謂之即質。大悲爲因。未來爲緣。直爾所生三無盡藏。若離質者。未來二機勇猛觀緣修顯爲因。大悲爲緣。海會現前三身無盡莊嚴藏是也。一多法界亦是因緣。說與不說亦復因緣。往還合離悉是因緣。理教行果無非因緣。今此法會若自若他非一大事因緣何也。因緣如幻稱之金剛。海水波浪不與他共。日月光明性相自爾。非因非果之因緣故。所謂因法界緣法界。因緣所生法亦是法界也。又言妙感妙應皆不出阿字門。嗚呼阿字諸法本不生不可得矣。

第二三大本修即離門者。此中本有體相用法住法位。本來不生。堂堂而靈。澹澹無跡。即三之一。即一之三。非三非一。非即非離。非一一心非多一心。豈夫生死人所識乎。一旦豁爾自得。其真即離非失。來往亦是。修有二門。於如是說不如實知。謂無明也。無明忽起。三道不止。六趣如輪。謂之逆修。就無明論。緣起攝歸逆順。一雙起信同趣。若約法門以言順修。向上向下義門自分。二重三重隨而不一。當分三節以悉其相。一約行者上轉修入。證不二心自剋體性。二就從他未來機欲。法門流現義次差別。初者三大雖本不離。六大法身法界之力法爾內熏。種方生根。四種曼荼羅加持之力悲用外發。爲風爲雨。內外交冥。因緣相和。

翼我三密功德之力。牙莖葉等三劫漸增。十地次第此生滿足。前後暨次同時橫合無明未斷。未全瑜伽。自剋而獲。不二真源。則冥本覺三大宛然。復次一阿本性種子開為悲門五字。是根。無畏裏承不獨東因。大悲胎藏不失宗極。法身準繩不唯下化。法爾生成亦不自由。若中若東性修相推。或上或下。智慧冥合各生五點。四曼三密無量無邊。是為牙等。全因無量進趣方便。而成究竟一長惡字。統攝攝牙。非一非異。是真證果。六大法身。由非異故言心俱絕。冥會法然。尚未隨緣。以非一故自受法樂說教轉起。豈理即佛。故疏二十先具次說八葉四佛及四菩薩因行證入畢曰。次即入中惡長聲字是方便也。此是毘盧遮那佛本地之身華臺之體。超八葉絕方處。非有心之境。唯佛與佛乃能知之。上轉進趣以為方便。全成究竟功德海故。或稱祕妙方便無違。如實理智。如實說。默性相因果。橫豎即離。不二而二。二而不二。蓋法上轉唯迹唯本。無有即質微妙之迹。修因跡存。感果機亡。存則不即。亡則不離。生死勿論。未加持故。三劫定中及十住地多一一感應交涉。分分顯發三無盡藏。六大雖周四曼雖涉無明殘故。尚隔不融。自己剋證冥契法爾。法體不分相即不離。遍知作用無不罄盡。猶如醍醐醇淨第一。焉可更索無上妙味。唯二重足。非三重也。後者從他法門流。次待絕位分義必三重。謂機不及與遠近及。由遠

及故有即質用。現近及者名為離質。不知即用則謂正說以為瑞相。或濫他家。若迷離用顯密歧混。則金剛幻為隨染幻。日月光淪陰雲橫行。終失當來進趣要路。既已分明了遠近及。則知極位懸絕機根。然雖從他必剖三重。就法體論三大不離。故灌頂一異義曰。相入入體法界寂然。寂然體中相用不泯。又曰。體性出相三密顯現。顯現相用體性亦出。是名三大不離法門。若不即門機根不及。體大絕離稱性六德。謂自推究相中六德無礙周遍客可略度。熏練年久乃達性中實不可測性之六德。故無諸莊嚴藏軌曰。法性內五大。是堅濕煖動無礙性。獨就性德明其極處。餘色形等無有此能。非體不具。具而不及。遠近及故三密顯現。顯現體大總別相待。隨緣加持常同六大。不改自性。亦可以稱法界身者六大法身。五色五形五字五佛舉體內收以為具德。常別六大別相四曼三身三密無一不具。具德顯現三大自分。一異義文亦證此義。付眼寂然出亦不離。留意顯現人亦不即。不唯堅有表裏微著。橫亦從機隱顯無準。遠近所現加持可辨。是名三大各別法門。復次長惡雖是一字。由義別故待絕分位。出經極絕五點圓足。形音全具。忽然不現更問以圓具故非理即阿。具而不見。阿獨成阿。在纏不異。無相無說。上所證疏上下相望。一文兩向。巧說無雙。夫其長惡雖全過去因行證入。是具足字如上疏中正釋成佛。談如

實知六四三文。未來機緣絕不及故。說本地身超八葉。非有心之境。四阿雖具。四阿相亡為無點字。即同結前然此自證三菩提出過一切心地。遠待來機。一阿據地而立。智門五義。是根。中東二因如上可思。即對未來衆生進趣因行證入定慧慈悲。五點各分。八葉為形。三劫成熟。普一差別。字門無量。三重成階。普現色身無不周應。牙莖葉等繁布重隆。由所證此諸聲諸韻。中臺一阿點畫印現。即字門道具身加持。故下疏曰。為念本誓開。示大悲藏。普引衆生入佛慧故。是出加持之所以也。不異上曰世尊往昔大悲願故。下疏亦曰。復以加持神力現身口意遍滿生死中。當知。此即是方便也。是加持門下轉善巧為正所明。即同上曰。住於自在神力加持三昧。普為一切衆生示種種諸趣所慈見身等。上下疏文對按雙照。彼此異因不可得故。非謂即離次第而說。因宗何為分三重。雖言遍滿生死中。而不必為加持世界。就如來邊。則如現座對機說法。正在即質。若約機邊。兼含離質。非現文有二重遮表。說法現身于地生死為二況釋。豈重別乎。儼是義論一家捷徑。不得以謬通方大義。雖然下轉三重建立其證之。或馳胸臆。是故當須別求的證。前後聯次辨上下轉。即疏第七明下轉曰。如來一一三昧門聲字實相有佛無佛。法如是故即是常。故不流。即是如來本地法身。為欲以此法身遍施衆生故。還以自

在神力。加持如是法爾聲字。故此聲字即是諸佛加持之身。此加持身即能普作隨類之身。無所不在。當知。加持聲字亦復如是。如是聲字羯磨並有。本地即離。三節分明。然上轉門必無即質。所即之質全本地故。故次亦曰。是故行者但一心諦緣觀此聲字。自當見佛加持身。若見加持身即見本地法身。以按上疏曰。乃至於此生中。遠見無盡莊嚴加持境界。非但現前而已。若欲超昇佛地。即同大日如來。亦可致也。則此加持是離質身。以下照上則彼佛地即是本地究竟大牟尼。二文比按定無即質。以證前門唯二非三。當知。方便上下合離自證說默蘊在長惡。長惡比之白雪風調。管絃相成。所由唱發。雖具舊調。何事濫吹。希蹤後來子期而已。如是如是。舒則十界。于人手。法無所不至。體雖不變。聲韻從遇造化。無方隱顯自在。體不變故。三身即一。籍隱顯故。三大分位。無一不即。無一不離。真俗出想。橫豎無窮。如是如是。卷則真極。不二而二。二而不一。以不二故。無相無說。未流源泉玄而又玄。由全二故。自受說法。流入惹海。攝萬水故。無說即說。說即無說。說默猶鍾。低昂不忒。於吁惡長字上下方便。究竟矣。

於空。而尚攝屬一相孤門。若三乘共。若獨菩薩。不思議乘。隨他業幻。與六四三隨自性德事理俱密。同日論乎。故顯密不同。顯曰。顯似說一分理。密說事理俱密。謂本不生中之性相。一一如各各是。是全事全理。無不性德。惟一惟多。懸出受熏。謂之顯密對辨俱密。宗義高遠。由此而顯。若就自家性相而論。如是表德。自有三諦。即是阿字自性。本具即有即空。即本不生。此之真際行者。證入不二一心。所照妙境。一點不改。有有諸法。即若虛空。無礙周遍。雖若虛空。無相即相。無說即說。常恒不變。謂絕絕中。無相法身。本來自爾。王數主伴。重重無盡。互相涉入。常常各說三秘密門。即此名曰多法界門。如斯不二一心境界。離他機緣之。言心故。相即無相。說即無說。無一可見。無一可聞。此之無說。望後隨緣。加持廣現種種身說稱之。以爲一法界門。設混義門。斷上下道。雖上下轉多一爲旨。不妨互具。一多法界。一多兩關。始終一際。隨其所趣。爲別而已。若約法門釋。一名多。五字稱多。一字曰一。經疏問出。一法界稱。若善若一義。或不齊。依法三宮理趣。秘極題。一法界。法。與其之相承。血脈既載。于不灌鈴。詎爲猶豫。對此一界。五字祕明稱之。以爲多法界門。古德釋名未見。聞之。準一多界。即一多具。居體不闕。言一多具。廣攝相用。而究事理。別立稱曰。一多法界。或擬性相兩宗釋之。緣亡曰。一內具曰多。雖說爲多。非如相家

執自有理內證多如。雖亦許一。非如性宗真如海水。同一鹹味。惟一惟多。不相隔。是說是默。豈容情謂。非色非心。非一非多。不二不二。稱大不二。研窮斯理。朝琢夕磨。汲汲不止。眞教將也。如是妙理。就事熏練。修行名曰一多兩傳。即盧加持以賜金手。八祖襲承。當來有據。雖然。澆末時下。器淺不能雙容。分之野澤。初金後胎。初胎後金。脈絡如系。滲沲流遠。支條漸岐。杖杖皆金。修成有驗。不可偏廢。未末自夸。一任情謂。劫濁餘殘。可不痛乎。或計一多。即爲遮表。遮表各隔。體不全是。亦配金胎。一往就都五大爲多。識大是一。理理無數。智智無邊。不惟五大。識亦無邊。五大無相。而絕心量。他緣泯亡。豈識大乎。矧於東密。偏金單胎。無有是處。遮表亦爾。斯一斯多。此事此理。二六時中。不可暫離。可離非我。眞佛之道。事勝理野。理勝事史。事理彬彬。稱之軌範。見諦究竟。亦可致焉。理牙漸生。時雨不下。奚管甘露上。乘法味。事疑頓捨。理脂不施。詎運即身成佛寶轡。寶轡在斯。法味非遠。偏失不能。雙修動焉。其斯之謂自家佛乘事理俱密。一多亦然。於戲八祖。並承蘊奧。不獨如語。印證可仰。以心傳心。冷煖自知。

第四理智兩部顯現門者。奇哉。阿尼羅。阿欠。昨最極大祕。法界體性。仰之彌高。鑽之彌堅。五大是理。識大爲智。本不生中。自爾理智。智不獨立。理不孤成。五大靈照名曰識大。識大妙質。是爲五大。寂而常照。照而常

寂。寂照無二。不共他家。不然何得常別中許。心法色形草木了因。故知。疏主五大不減。宗家若爲六大無增。是五是六不唯開合而已。是故在理理智不二。應知。在智智理不二。更問。豈離此外別存不二。自理自智六大圓具。四曼三密跳而不出。應如是。法法焉不。寄之事相實多要駭。心月心蓮法法爾住於自胸中。備具衆德。行者三業修證顯成。則此理智妙成冥會。不二而二。二而不二。雖是不二。非始不二。不二理理不二智智更問。法佛三密歷然不混。即自受樂自證身說。若此身說已體不動。以隨法門下轉流現。末流原本無機可逐。極位絕離寂然無聲。此之身說。此之不說。日月沈思。不思議疏。曰本不生。理自有理。智。自覺本不生。此中自理自智妙成。無相而相。體本具故。是理是智。自覺本如說而無說。視聽絕故。先所引疏。釋字門。道具足長惡說默並含符。合宗家即身義曰。法佛三密等覺難見。十地何親。以歎法佛能歎。是極而歎。未極。無有是處。諸祖法輪天下同轍。自證自受法樂說法即是自證極位不說不可。膠柱以操變調。此之理智本來無對。爲未來機之所相待。而即互相現能所住。智照于理。理冥於智。更問。雖則不二而二顯現。兩部之名始立于此。加持法會此日方開。初卷住於自在神力加持三昧等可證之。不思議疏二重初重即實加持無盡一相。即是遠對。未來無相有相二機所現法門。謂雖即阿對。

縛羅等。對阿引暗等總即爲別。則是名爲重重無盡總別相對曼荼羅壇。字門方具尊特莊嚴。一相總別相對圓壇。可以例他。因分可說六相全舍一相重重。即實加持相貌多途難容易知。入門要津。機所待故不似極位。會座無機不同離質。離質現座有機可待。雖如正說正說歧分。若多法界微賤著貴研石隨碾輝光現故。不同流現細深龜淺藥草歷年香氣滅故。向上向下義路異轍。深淺反復各有旨哉。而亦不違逆順因果相即圓融之大宗也。又雖證入因乳生酪。醍醐調練以重傳祕。廣澤普潤一法界門隨機應現。不必準繩。人天龍鳥縱橫無方。空水陸地昇沈無礙。又復可言。五智五理若人若法在龜在細不二冥會。並是本有皆是修生全修全本。豈可六大有偏顯。色心蓮月亦無優劣。雖然不妨從勝而言。本朝軌度多據金界修顯爲旨。職而之由。如台門旨修性各三亦不以簡修二性。又多法界雖兩部外不立不二體不分故而一法界不礙理智外存不二。義門別故二而不二。極位不說不二而一加持說法從機待絕。義有表裏自分。法位隨緣兩位。非同台密於兩部外立。蘇悉地灌頂義也。斯之一法心田嘉穀起於理雨善資。智牙。斯之多界輪王美膳成于智火能煮理味。若理若智若鹽若梅體具義別妙同妙異。樵炊士夫練磨自得。由體具故自證身說無盡海德無不圓備。例之法華居一。代終決了諸法。攝末歸

本爲主方說本地壽量。以義別故極位無相。方出加持說其自證。似如華嚴在成道始。從本垂迹流現爲要。分辦因果。果即不說。因廣六相十玄緣起。是故教主眷屬時處從其一多法界有別。若多法界自性自受與自眷屬各說三密。宗家對辨故通論之。今據極處言多法界。若一法界極位混沌陰陽未分。有何言慮。機弩方發未分即分。天地方隅萬像歷然。即是即實尊特相海。寄迹摩醯首羅智處。而不獨在。三界之表。實是周遍法界之身。懸出。加持世界三身。何謂之混台門所立。然檢金胎現流經本。一多法界。或偏不備。凡二經王有三本別。一常恒本詮旨不別。自性即實離質恒說。機絕不及遠及近被。常常正說。恒恒現瑞。何爲筆墨所以點顯。二十萬偈所言經篋厚四五尺。則是指斯。若就龍猛自開心塔。初地薩埵之所感起。然四五尺非攝恒說。藏威攝光從凡見故。尙在天竺未來支那。義同略本。略本當辨。雖出。猛智二龍之手。東流經本應從。時機時中天竺護法戒賢相繼布教。瑜伽識相。識相種種別識性隨多。而相似我多法界門。金智三藏伏膺習學。不幾而後傳金剛頂。金剛智火上燃而熾。多界相增不遠。時機譯則翻語略近。相論。清辨智光。一真如海宗致。泓蕩溢。南天竺。無畏三藏遊泳於彼。源頻汲大悲胎藏。悲水就下。教風逐時。擬儀之勢蓋不得止。故取譯辭於中百論。釋語頗憑智度性相。布化雖然生處反之。

真俗互資冥彰不二，是故金智有「我本無有言，但爲利益說」，無畏有「說法位極致」云。所說無比類等如後當審。祖祖詎有片輪而行，只有「語路順」世而已。然阿鑊義曰：金剛界自受用身說法，胎藏他受用身說法。又云：金剛界實曼荼羅胎藏界權曼荼羅，是從現本就多分言，豈偏己他權實別乎？當知大日經疏多分約「法界之流現故」，加持相承學略可見。以「古判迂而不穩故」，別加私解，以成「自證說法文義」，皆如當詳。

第五秘密一乘建立門者，偉哉鑊字，即言離言體其義。次法位隨緣常同常別，橫豎自在法界塔婆以爲「一乘」，一乘涉顯而非，法身自內證法，簡云「秘密」，法爾建立本自無始，雲霧中蔽日月新現，萬里越海扣青龍窟，百世護國鎮精進峯，詎有不仰鼻祖傳來不二真多摩尼珠乎？不二玄淵混混沌沌，末學短綆奚釣厥幽，非默非說，非一非多，未辨「一重三重」之別，雖非數量且號「一乘」，雖離橫豎假說爲橫，即以從機法門隨豎無重立重向上向下，東涌西沒變造無方天地範圍，萬物曲成，若約行者進趣證入，則正成立多法界門，加持世界修成一門，普門有相無相圓壇千品萬差種種精勤，自證行窮證不二心，此之一門，此之普門，此之一相，此之無盡弗改四曼別相，合入「一印法界」，無不顯現春花秋葉，曉月夕雪，風樹潮岸，丘島阜鶴是全諸相實相印故稱之極位自證說法，毘盧心肝灌頂要領，醍醐事相，野

山教相職而之由，誰敢容疑，雖然不似本有法然非一非多非默非說，自機因行所剋獲故，玄同向下從他機緣，但就自剋不言義次待絕表裏而已，機未亡故海會心相心相跡斷入波濤海，猶管海波無不鹹味，全剋體性無義可別，唯二重而非三重，豈得果上更成果乎？頭上之頭，樓上之樓，後進學者如理簡辨，金剛頂宗大三法羯四印一印相即宛然自證身說，疑者鮮矣，胎藏亦有自證說法，故具緣品自證極處說，法住於法位所說無譬類，轉字輪曰：我一切本初號名世所依說法無等比，所指說法豈隨緣乎？第二十卷八葉方處加持世界信修行位其所超過華臺本地爲字門道具足長惡，自證說法猶指掌也，又第四曰：如來妙嚴之相法爾無滅，非造作所成，如來微妙莊嚴色相雖在羅穀法爾無滅，如法爾相自證言然，言相一轍，論家定判況乎？初卷曰：今者心王毘盧遮那成自然覺，爾時一切心數無不，即入金剛界中，成如來內證差別智印，又第三曰：今此中妙法蓮華漫荼羅義

毘盧遮那本地常心，即是華臺具體四佛四菩薩醍醐果德，如衆寶俱成，而指之曰：佛菩提自證之德，以望髮葉華葉根莖之外，三重對說，炳然自爾主伴是何爲乎？自證說法不言而顯，不言說非說法者，違犯依義不依文敬，其餘起盡不暇枚舉，若論對望未來機緣，法門流現義次差別於己證法他機不及與及遠近既是三重，是故疏釋成

佛曰：然此自證三智提出過一切心地，現覺諸法本初不生，是處言語盡竟，心行亦寂，又曰：如是自證之境說者無言，觀者無見，宗家是曰：五居足斷十慮手亡，他手他足絕言義跡，即合出過一切心量，十地菩薩非其境界，垂拱君王未施政令，深窈獅子何爲執縛，極位不說秦鏡非譬，夫其極處雖疏家列臺葉王數自爾主伴，雖宗家曰：與自眷屬自受法樂各說三密，雖具無盡圓圓海德，雖存四曼三世問法，相用居體，法界寂然亡他緣故，名曰無相，廣澤襲承一法界門根樹不說由此成立，不思議疏阿鑊似異，祕旨冥符，求師問津，如此無相對未來機，不改自性而相而說，即現八葉中胎藏身，以如義語直說自證，乃至說生摩臘羅伽法之安立無量乘豈越正說，神變加持一部總稱，獨遠標別未來流通，外正說者未之有也，此經勿論，祕經亦言：我本無有言，但爲利益說，金口真說日月麗天，兩部一雙詎不信導，雖望他緣分辦義次，流轉極位不異上絕，方所相待自爲加持，本隨位分，即離相成，高祖大師至我山家大師，大凡三百年許，一元和同陰陽相推往還合離動靜自得，不幾保元平治時，世經緯素紀規矩失度，不親其親，不見其兄，劫濁亂時觸穢繼林，定鉢稍傾戒珠顯缺，偏執內固，寸舌外尖，于時野山根嶺東寺諸德交起慈心難伏，權謀善巧將濟時弊，自證說默二重三重依託一邊毀破一邊，所謂相破

機不及與及遠近既是三重，是故疏釋成

相成者與碌碌鉛刀自夸。庖厨不知他堅不足與謀。蓋夫說默分派南北推索原泉鑲字一水澄湛寂莫可以濫觴。水水相合船筏向難。法虎義龍風雲相爲。以漱齒牙于一多流。本地常心垂拱彌高。豁虛無相化城倍遠。相破相成春蘭秋菊。我豈敢聽今案自立。野澤野根一多兼照。事教雙取同歸。一源落身正流不汲支派。留意相成不拾半璧。講去鈍石鎖化鑛機。終日從事研磨而已。住少嘗讀自證說抄。泛乎未識可以適從。遇見印融抄云醍醐傳多法界。澤承一界。疑霧忽暗。以祈決了子常所念。曼殊童真誦呪未疲不虞而眠。夢感高僧威德不凡。意謂我祖與教大師。告曰。野充體性。根柢義大。一多崑玉事教海珠。幾似通曉尙未豁然。憤憤而過二十餘年。嘗從親教無等和上。面承傳法西院祕旨。亦習報恩安祥極致。就中安祥廣涉他家。兼出義範兩種三。重而不教言。一是多。醍醐醇淨未識其味。性善慈愍。幸心正嫡。爲時所敬。就學三年。摩醯三目全具。未授伊字三點。頓滯倍疑。後垂耳順。應紀候請。辱繼根領左學重任。於故僧正常明和上。一日談及兩種三重。和上整衽愕爾而立。遂則授與土巨丹。時於爰始覺。感夢不虛。百川流合懷山襄陵。一法多界本是海珠。由事無垠。知教非石。野體根義一如意。寶世出世願從此成滿。婆心不私。以告後進。各崇所承。專心練行。溫古知新。明今達古。古今相資說默相成。猶輪似翼。

不可偏闕。證入卽體。相與無相法體不分二重而足。流現從他分辦不及與及義次。義必三。體具有說。緣亡不說。野根所承各據一義。思盧法身青蓮華眼。未有褒左貶右者也。今者所言半朋。自說半加持說。紛平難辨。若加持說頭樓道理經疏諸文如何通消。況乎宗家自受法樂何爲隨他加持之說。若自證說神變加持唯題現瑞不關正說。祕經等文疑水難消。謂偏微諸當錄。楮者。於我不識何之所被實有自證本地說法。亦有加持隨緣說法。一多兩道直透帝都。其理其證悉成。資糧。仰冀兩部曼茶界會使懷疑客不泣多岐。誘獎便還兩祖中間三百餘年本所住處。如宗家云。自受法樂新承。迂會卽質加持。自他紛究實不親密。卒聽上天無聲無臭。自受身說噴在人間。執劣勝勝。定人深底。焉得常途隨緣偏云。說法本意令他生解。猶如燕石以比宗家肝胸。真多摩尼珠乎。若是論場應變一格與。亦復古判不能的證。顯密對辨豈獨自證。對顯三身廣以加持世界三身說。眞言道。及自性會卽質加持現三無盡莊嚴寶藏。總爲法身自內證法。可知。古判通中片壁。於我通別咸皆是。是豈不美玉在子斯乎。設夸自受法樂高判概貶他緣。浪亡不說。爭異刀割刀之謂乎。又如題額未嘗見有無垠通釋。私爲解云。三世常恒自證說法。常常正說恒恒現瑞流布廣略。悉皆然也。且就略本以論。梗概則以佛法離諸相法住於法位。

所說無比類等文。由總兼別以括一部。一部皆是自證說法。卽成佛題所以通標也。若以其深無相法。及舉足下足皆成密印等文總。則一部悉皆無不無盡總別無相加持。若除是等所餘七日作壇一相漫荼羅境。及與一部一門圓境。卽是有相加持說法。如是無相有相曼荼羅神變加持題額所冠正在正說不遮瑞相。猶貫珠璣無瑕可指。璞玉乾鼠名涉不似。何爲獨標。未來流通乎。管絃相成似可以開臺葉王數說聽相向汝何言之總總絕待。如石女兒得不違乎。若亦許之主伴相對有說法故加持隨然。施設混淆其罪莫大。又法玄極人法一致色心圓具。而何傳說自證法門加持羯磨。相似未免權門鎖談。謂法內潛。入則外著。寄顯自證加持流現。名爲菩提佛默二義。疏家教相權宜無方。何爲玄極圓滿無缺。以混十八界別未聚後難已通。前難云何。謂若暫廢一多法界流轉攝歸觸途皆塞。一門尊體一點不動。無不善門無盡法界。所謂從此一門得入法界。卽是普入一切法界門也。無盡無盡無盡無盡法界言亡慮絕無相卽相。臺葉王數卽因總別自爾主伴。自證說法何有疑滯。相卽無相惟主惟總。無伴可對。無處可居。何言何慮有迹可逐。相與無相一體不分。似有齟齬無不脗合。若法流現以從他緣。必有表裏而辨義次。雖卽一體相卽無相爲表。以彰極位不說。雖是不分無相卽相無說卽說對當機故。卽質主伴

由此顯現。待絕位分。誰敢躡等向上向下。金石合離。野體根義管絃不奪。聾者不聽。無如之何。異門例難勞而無功。一多法界若所稟承。根水野火尙剋不和。野舊自證。權柄法佛。資糧宗家自受法樂。根新即質。鳴鼓經題。依據疏家處處起盡。吳越相隔。惟謀智戰爭。衡久矣。相成焉在。謂以垂教不離葛藤。文隱執見。義或未現。振古昆屯至我山家。中古碩德豈不。同。管救時弊。破他固執。固執破去。一元醇妙。所以得知中性瑜公祖承廣述表德三重。不思議疏以爲通依經疏填典別配準則。憲公相繼審辨詳決。無相至極。他所不若。謂其塵塵爲他所緣。則必有他領解行相。名之以爲劣慧有相。設雖甚深無相法門。尙爲勝慧有施設相。法法玄淵。機絕處決無他緣。可領解相。是云極位究竟無相。且如水大有。灌漑用有。圓白相。有濕潤性。是他緣相。非即水體。水體何有見可。分相。六大無礙常瑜伽故。一水大處備有。六大色形作用。隨不相隔。又以諸法能造性。故十界依正無盡。無盡四曼三密無不悉具。即是法住。法性自位。三大不離水大體也。若人修證顯不二心。遍知作用無涯。畔故乃其究竟一念之中。頓能證知無盡水大。非十地境。剎生死乎。然自證滿以爲機。說此水大時。說隨局見。卽爲一邊。不契水體。又擬華嚴因果二分。曰理圓言備。言生理喪。法無想相思則亂生。今亦如是。六大四曼各各自體。一具一切。雖言

寂絕究竟無相。非謂極位無可說法。忘他緣故。說云。佛法離諸相。無相無爲。作云云。又復有言。法佛內證永離他緣。故云。無相。然性相常住諸法宛然。又論能造五大。縱云。三大不離。全如先判。奪約不卽爲性六德。而復以證狀度式云。不改四曼別相。合入一印大日。雖入一印。無相極底。宛然不改。四曼別相。如斯速者。慙歎反復。唯遮他緣。不非體具。然又野山範日等師對顯無相。絕離爲極。盛譚無盡金剛寶藏表德。有相不共三大。而會經佛法離諸相。甚深無相法等。約離。有心之境爲釋。亦遣他緣。不非體具。上下來往合離說。默義路雖異。無不冥符。謂自證果法體圓具。相與無相。非一非異。全因相故。絕他緣故。若下轉門望他機緣。絕寂待說義。次表裏他緣絕故。非一相隱。自白爲白。極位無相。無相爲表義門自立。法體不闕。新古可會。卽待機故。非一相現。主伴說聽宮室殿樓。隨緣顯現。重位自下。卽質不動。新古亦會。雖似水火剋之有。管絃相成。不互相奪。身相已爾。說法云何。雖未嘗見。說不相成。準理則事亦應相成。自證說法與自眷屬。自受法樂。自內證法。法自爾故。無有他緣。請求領解說法之相。不說卽說。說卽不說。一家相成。理自顯然。設言相爾說不必然。何釋論曰。既絕言語。豈得有相無言。法位玄淵。說法必無。加持用大本無。今有。若雖非無法界語表。唯是功德非說法者。表業已有。但不稱說。以立宗別。頗不足

言。由不逗機。卽言自受。自受寶藏不可闕如。若許對顯總爲說法。細論豈得偏限。加持。如對一心。法佛三密。如辨表德不遮極位。我門弟子承。加持說義學不鮮。殊爲簡辨。不認相破粘膠好矣。因辨近世有欲衆水引會。江漢而朝。滄海其志可謨。其言可誣。云如來邊自證說法。衆生邊則加持說法。此如來邊爲智爲悲。若大悲門普現色身。如第三卷第二十卷有證。不合。汝之素意。已說橫豎之流。現故還入我家。卽質加持。若大智門自受法樂。爲辨重位。將無重位。若非重位。但義邊異。正證如來一身一智未成果時。差次淺深。自證加持。非異處。故學密之徒。誰相違越。汝義若然。徒勞而已。若隨待絕。而辨重位。範日所言。有何別義。況衆生邊言簡離質。尙沈其中。非我卽質。又有龍象竝出洛西。象跡幾近。此生佛家。謂約能化。會自證說。就所化生同。加持說而證第九三三昧耶。以辨本地。加持說法意存重位。於今經疏盛談。卽質加持義相。土巨正統。不可尙焉。情哉。不會極位不說。四身二身兩經分。辨一任龍威。非所自震。神解奇說。雖可驚怪。不便通融。如後當詳。龍鬚奮動。不類群獸。云金剛界祕密心殿。四種法身俱陳。斯道自證說法。不分本加。大悲胎藏。加持說法。悲德所潤。非本地故。阿鑊義曰。金剛界自受用身說法。胎藏界他受用身說法。雖不親聞傳說如是。如山家釋。如先已會。若經意然。毘盧佛心理智印

聖豈有優降殊違所承土巨極秘。將震龍威百獸不從。亢龍有悔。潛爲轉計。金口梵音兩部一雙。然傳譯祖非無深淺。金智三藏全兩法界均兩部界。相承正嫡。我之大師所嗣繼處。正傳極位自證說法。無畏三藏偏一法界。唯約加持而語說法。一行承說。本地無說。所以不攝附法祖也。若爾褒稱契經。可好。貶抑祖師。何不。自痛乎。一行禪師不幸先寂。無畏三藏徒絕其嗣。本邦不續於其腑脈。是以不稱附法而已。非不傳法。法不傳也。若此三藏偏加持說。謂曰。所說無比類。說法無等比等。何謂也。禪師承談本地無說。即同鼻祖足斷手亡。況乎第七第九等中往往釋云。法佛平等身口意等。豈不亦同。宗家所言法佛三密等覺難見。本地王數臺葉相對八祖相承。頌法然具足。薩般若心數心王過利。應何異之有。所餘羅殺色相莊嚴入中惡等日月麗天。何有所恨覆弊太矣。八祖齊列朝朝拈香。印可灌頂傳秘之壇。殊與雲海酬承機恩。不可以祀而祭別黨也。可祀而祭焉加輕蔑。古人有說去就任意。但三密觀須設苦勞。蓋欲和會新古相成須先審知其之原本。謂說不說本由一多。一多亦成非一非多。本初不生原泉沾渴。支派相合未之有也。譬如有人膠漆以接已破器皿。不識全器。仰右覆左。參差錯過。欲不漏洩。終不能得。好相成者。尙如斯爾。粘膠相破固執一偶。不惟漏洩。床頭狼藉有傷手脚。後賢思之。傍論已

竟。正宗當辨
秘密因緣管絃相成義上

秘密因緣管絃相成義下

根嶺沙門法住記

第六所被機根差別門者。上來廣述秘密理教。一多說默縱橫自在。以下五門。瑜伽行者因行證入方便究竟。以軌曼茶八葉中臺故。雖堅次而恒不忘。四佛四菩薩醍醐果德。此中就機論。因非一二三密會中雖無因人一法未滿非今衆故。於當來世如實發心。如說修行。是被教人也。總分二機。結緣正爲。結緣傍機非此所論。隔生死海何謂即身。此生證悟爲正機故。此正爲機菩提心論通呼上根上智之人。宗祖以譬輪王種姓。勇銳進行。即身頓嗣。本地毘盧法王位故。又大分曰。一生二生隨機不定。雖言二生非即隔生。地前上益功德別故。或是名爲大小二機。亦云。正傍名異體同。非先結緣。一生成故。尙非正宗。且名爲傍。即依有相。極劣慧者而非。無相所被勝機。此之勝機爲正爲大機。器物殊所受雖別。普澍法水同一甘露。極位說法總絕絕絕。非機所及。亦稱不說。說與不說表裏而已。雖即此質緣對來機。絕待方成總別相待。此中有二。由望勝機重重無盡。即絕而待。主主不別亦名總總。伴伴不總。即爲相待。主伴無限名爲重重無盡。總

別相待曼茶。以待劣慧總總不現。而作一相主伴海會。由機勝劣隨分有無。曼茶體性非有二質。還知。由現有無二相。根亦大小二別。判然機劣單信。一相曼茶。根勝深仰。無盡圓壇。如言有無。普一可例。如言四曼三密亦爾。由有相機之所分。疆有相三密加持出現。豈有別離平等三密外。現手印口言方法。由無相機無構畫。故全有相法無相顯現。未必謂離手契口呪別修。舉足下足之行。三密本自第一實際。但逐相見。身與語心。此之劣慧行。有相人亦有二途。迂迴直往。迂迴跋涉索實心外。舟車漸歷。五百由旬。輪難或塞多所留滯。機是遮情。惑即過患。不可頓斷。經無數劫。地地遷登。因究顯極終至。自家佛乘初地五相漸修不共次斷。故蓮華部心軌曰。汝之所證處。是一清淨。金剛喻三昧及薩般若智。尚未能證知。三摩地法。以彼因滿金剛喻定。開爲十地所入三昧。大空三昧。初地證故。自家斷證不似常途。若直往人根亦劣。故發心尙微。而不精一。謂厭心外別索心寶。戒序所言厭求菩提心者是也。然異迂迴亦出結緣。一生成故。不可雷同。所斷惑品開爲四妄。比位發心地前分三。爲龜細極。寄顯三祇。地上所斷別立一箇微細妄執。爲密不共。宗家釋之。過此修上。方便斷微細妄執。至佛果故。以合故。經曰。此四分之一度於信解。地前三劫比觀漸進淨。六七八證之礦垢。而雖無體之一妄執。機是有相過患。斷證髮髯顯教。則許。

其斷地前斷之不共尙殘。惑用分十。十地漸除。究竟盡體體用都亡。三句五轉兩重因果。三劫十地二重得益。十六重玄關梨深行。經疏說相。多依此機。備演自家法相首尾。又無相中分爲三種。雖悉無相勝慧大器。發心識體六八九故明味品殊頓漸不齊。時阿闍梨見機誠示。汝之自心不二寶處。豈求五百由旬外乎。聞梨言教先轉耳根。意識廣緣通內外起。小機發心尙涉于外。此三不。然表德機故緣或由外唯內發心。一一如各各是五百由旬無非寶處。於中第六知解非證。無相知故不同小機。比智度了攀緣斷故不似後二唯微細斷。無明無體開之地。前初二三劫漸次斷除。三妄已盡無更可斷。乃至初地所作已辦。皆經三祇方軌同轍。顯密人異惑體懸隔。認過患故芥石未足。照功德故電焰有餘。地上設教果後方便。而只爲他教道而已。疏釋品題卽心頓成以證大品二箇菩薩。得不退轉證先小機。便轉法輪徵此大機大機無相所以宗主。至教不多理必應有彼分證人。此卽極機。機雖是則法本惟一故。廣論曰。分滿不二卽離不謬。卽八葉分不離普門。全常心滿差別印現。常滿恒分卽離由機頓漸迥果。通取無謬。若但不極則極顯綱未肯深思。十六大生。唯存卽極而非不極。似脫顯綱尙緊。紐機蓮華盛數果復成種。卽密極滿二教何別。設彼未聞不以實許。顯極密因未甚懸絕。是故疏家對顯地上必立三句。不言卽

極。對辨常軌有由致乎。鄙哉末學夸自教談暗經疏旨。亦違祖訓。其祕藏記難問答等文義著矣。可引而證。若修行者聞梨言下所發心念頓徹藏識。不具經歷三劫階位。略論是曰頓越三妄入真心。開題卽釋三大僧祇越一念阿字。疏家處處況望十地。直以生死所殖善根。而不別言三劫賢位。若判地前總爲生死。而其三劫六無畏處擬儀外迹。非自所爲。淨菩提心以上十住地卽爲信解中行。唯如來名究竟一切智地。故經舉益演所謂初發心乃至十地次第此生滿足。論暨十六大菩薩生。曰後起月初日日漸加至十五日圓滿無礙。堅歷五轉修無相行。故疏一曰。自心發菩提。卽心具萬行。見心正等覺證。心大涅槃。發起心方便。嚴淨心佛國。從因至果。以無所住而住其心。行雖無相。惡雖不共。機尙據地漸次行故。分用十箇十地斷之。佛地盡體所見圓極。雖則分證。不獨常途妙觀平等初地分得。亦復不似有相劣慧漸得初地不極之人。彼機劣故多一識心分現。一相莊嚴圓境。五智三身雖無缺少。普門法界之一門故。無盡莊嚴之一相故。分證莊嚴其相尙易。此根勝故一一誠心顯現重重無盡曼荼。第一實際無相圓極大牟尼位。分全難辨。重重無盡雖境無窮。無相之相依地而行。尙未能免總別相待。豈可容易知分證相。地地明昧因果待絕猶如燈火隔在重紗。隨去一紗火光益明。喻尙雖通一相總別。法可推察。此無盡相。若

極頓人最初發心深固決定徹菴摩羅。如實直知自心寶處義決所言。直入直修直滿直證。橫具五轉發心則到。品題疏文亦證此義。又疏三曰。更無行位差別可以錯於其間。又第六曰。豈煩漸超四處方至究竟乎。次證卽極。地上地前漸歷四處名爲漸超。不極並經地前地上。而更加語曰煩漸超。此之煩大雖乏教證。纔發心轉法輪菩薩勝迅執金剛等以爲人證。四十二地階次不同皆是教道施設而已。如是總爲四機差別。於中小機大中卽極發心比位行不堅牢。三妄寄顯地前斷之。地上卽不可準。後二後二發心已得證智心相猛利。遙離寄顯。唯斷不共五轉橫歷頓中頓漸不類。前二種林古德嘗作四句云。地前實證地上教道。地上實證地前教道。地前地上俱是實證。地前地上俱爲教道。中惟憲公年已八十。力勉苦策。刪正論草。其筆削拙蓋傍人記。推徵決斷無出。共右。楷定次位。洵法機類模範。此四義門別設。於中唯有初地卽極。依準初句彰不共教。與道範等總別傳異。十地菩薩生死所殖等據第二句示不共位。祖述瑜師安永安立。住心三句復越一劫等數則成立二重得益。專詳小機實修實證。廣第三句。經疏文多。未便概談爲教道證也。發心卽到獨成第四。以顯速疾神通爲神。又疏第六分。漸漸超。須辨四句。遂義配知。漸漸漸頓漸頓。初三超越。如次地前地上共超各越爲三。後一極頓莫論超時。轉根亦有義準。

而思上來約就有無相法。一三通計。辨四種機。若隨普別以爲四機。廣如五輪九字祕釋。有無相根各有普一二六相分合爲八機。漸漸有相最下劣中亦有修。普門五字頓頓無相或復容有主於觀音。伴八彌陀。又復容有一類樂欲種種惡趣機。萬差故經說乃至說生摩羅維伽法。疏家以釋如來名種種惡趣衆生。曰即是鬼神即是龍鳥。宗家述之地獄天堂皆是自心佛之名字。山家則判不動九界迷情。悉曰等流法身。既是不動亦可以言煩惱即煩惱生死即生死。多一識心修顯百界之十佛界名。修生機。一一識心不移不動。百界自爾爲本有人。捨迷執故名。迷情人以攝小機。非遺有體。不混觀門體空好矣。所執捨捨爲實義。不唯有體。不捨所執以爲表德實相大機。一白白不捨實義。所執捨不小大機別。於其法體不必別異。小大雖異。遮表雖別。設雖極頓發心即到。亦雖一類惡趣樂欲。行者究竟契證之日一切悉皆轉迷開悟。不妨廣論無執而到。不爾焉辨。生佛之歧。不可認謂表德之機未令。表德固執隔望即直以爲表德實相。然亦不泯祕經所說一人障者法性大我。表德總體差別智印別功德故不捨實義。法門安立不概而止。要津學者不容易過。

是交。薙荒穢。荒穢交。薙利刀可捨。彼岸已到船筏何須。雖似意密去就不同。雖維摩說行於非道通達佛道。雖天台釋三道即是三德涅槃。但是無相真如理性約境妙故。魔佛一如。若就智行事必可捨。我之三密金剛不然。以佛果德爲行體故。佛德者何經曰。越三時如來之日加持故身語意平等句法門。越故非世。句故非絕。乘如而來即離所現。是名加持三平等句。加持之句何無依行。所依行體圓明日中湛若虛空。絕進行跡謂之法位三平等處。故疏釋曰。第一實際妙極之境身等於語。語等於心。又第七釋法爾真言曰。以如來身語意畢竟等故法爾如是。非造作所成。又曰。如來自證法體非佛自作。非餘天人所作。法爾常恒。今此真言門祕密身口意即是法佛平等身口意。以此爲本流現加持。故又次曰。而以加持神力出興于世利益衆生。非即今經加持故乎。由加持故不動絕待。總總方爲總別相待。即是如來加持之日即離所現三無盡藏也。乃至劫末結緣傍機手印口言隔歷不改。修瑜伽者攀此道跡泰然不滯。次第進行。何幸若之。何悅加之。疏家明判所乘有殊。譬神通乘飛空而度。宗家取喻直服丸藥。簡讀方經對辨炳然。顯行迂拙舟車漸進。乘教分派渾渭不同。清淨法身大功德海。事理金玉。一多管絃。息增非石。敬降豈鑰。其所歷位亦復如是。果上功德聖人大寶。行

者立此進趣有據。此之寶位。豈與施設假立階梯同日而論。普門應現三無盡藏爲所行體。朝耘夕耨。一身智行四重圓壇。標所經位。天覆地載。偏行偏位。因緣不和。何由得成。華實豐饒。三句五轉無階爲次。三劫十地無到而進。無適而非。曼茶海會。故疏七曰。大悲曼茶羅正表此義也。蓋曼茶羅本自不出。生佛不二平等心地。疏一所言佛從平等心地開發無盡莊嚴大漫荼羅。已還用開發衆生平等心地無盡莊嚴大漫荼羅。實多心月是金剛界衆多心蓮即名胎藏。是故疏家一莖蓮華以譬三劫漸次階級。菩提心論一片白月即爲十六大生正位。衆實內潛恒俱俱成。修生外敷四行漸進。半輪天麗日漸加。淨性光周衆行皆備。智月夕明理運朝發。胎花日新金果月熟。金胎交補理智相冥。金界且止。胎漫將辨。四機已具。表顯不同。即到次證於此心蓮三句五轉橫具。歷五相十地頓證漸修。即得大日阿闍大圓中因東因二勝機也。華臺垂拱本地常心。八葉方隅以表十地。是故行者每獻華座。若歷若橫地波羅密具足圓滿。觀練而見。疏二十曰。然此八葉及中胎五佛四菩薩豈異身乎。即一毘盧遮那爲欲分別如來內證之德。表示于外故。於一法界中作八葉分別說耳。次說四行信行證入。結之亦曰。若就未成。果時觀此。則若次淺深。今以如來平等悲觀。從因至果。但是如來一身一智行耳。此中後文反證以果爲因。行位逾廣逾深。前

俱兼明橫豎行位。一毘盧故。一智行故。表示八葉分別說故。漸說四佛四菩薩故。不必漸位。亦不顯具。顯具漸發由機橫豎。爲表此義達磨度微妙通華縱橫開敷。若就即極不極兩機。從本垂迹三重流現。而有深淺差降顯現。此三重境之被引攝三知漸修。蓮華方敷從因至果之所標示。廣如第三第二十卷。然於八葉四智四行。能所圍繞兩說義分。第二十注又云。此八葉即是大悲藏第一重也。此子注意顯爲能圍。應知。龜字即所圍繞。所圍繞故四佛四菩薩醍醐果德非爲。次位。即極標幟灼然而彰。若能圍繞三三引攝。後經八葉不極可見。若以八葉爲能圍繞。校秘藏記一尊心王所繞可知。九尊心王。五尊未詳其理與證。蓋其臺葉以盡內心妙白蓮旨。如疏第五。然疏家釋多約五轉。如第十二第十四第二十。我之出家五輪秘釋圖無畏傳出五大文。準第五中無定梵文。若同出家亦應五大。主本有而兼修生。以校五轉一重深奧。是故應知。五大橫布而是五大即五智輪。各具五智無際智故。五尊心王即到所軌。五大橫布五智各具雖無何關。亦無何繫。其機不橫任。橫爲豎。無相立相次證則之。經信解地。逾廣逾深。橫照中因。堅大束因。應知。大轉皆有中東。兩祖俱傳無有闕乏。但於梵布所稟不同。各有深旨。不可偏失。餘意尚多。入文當詳其所斷妄顯避密滑。豁虛無物。一心真如斷除患惑。所獲法故。表德金剛無盡寶藏無

過可。捨皆功德故。認過患故。三祇漸離以照功德。一生頓成。煩惱當體即有即空。即不生故。應了功德令。不功德名無體惑。謂所執性微細戲論。釋論望末立根本名。菩提心論無始自來。聖佛平等功德法故。惡各別名無始間隔。顯有體故品類衆多。密無體故但隨所障之一本覺名。一無明。隨見修道無事理惑。理應並至於第三劫。所迷本源事理俱故。又復不從初劫人執後二法執顯之通說。即順常途雖且許之實談不然。必俱至極。所到慈海人法俱故。不但事理。不獨人法。森羅萬象悉寶聚門。能迷隨應。無量無邊。且就四機開爲四別。頓斷者唯一妄體。妄用將發即究竟故。頓漸斷者已證聖位。唯有微用障地上故。十地斷用佛果盡體。漸頓斷者比位發心。但分僉用爲龜細極。不開微用。初地盡故。是曰自家三妄建立。疏家詳辨時分妄執於一梵音對明顯密。而亦不違一切菩薩皆經三祇巧釋可仰。漸漸斷者龜細皆開。地前地上分分障故。宗家據經四分之一審立四妄。如前已悉上來所述顯密對辨。大分有體無體而論。若教若觀皆成然也。若寄齊門教判亦然。密人總斷無體執故。若就觀門勝慧不異。八萬塵勞即功德故。如有相機不能直見寶聚門故。教觀別論密均顯人。不見功德。況薪焚燒。同塵灌漑。謂之顯密共所斷惑。隨人惑別。不必一切唯捨所執。不可雷同。雖然教判。其斷有體即盡無體執無餘故。顯密

岐分還同對辨。須知義門審辨同異。解疏隨別。如第二曰。由有無明生五根本。所生五根一二三四五再數成百六十心。分龜細極爲三祇劫。由有無明別離名爲入密以去不共無明。即是顯密合論四妄。而迂迴人所斷惑品。若就直往觀門言之。雖辨能所義同迂迴。許爲顯密共斷惑故何經永劫所斷惑乎。此生證悟所攝人故而尚爲共不共合論。實非時分惑體不混。若約教門取譬一舉五指以辨此能所生。雖其名借於貪瞋等體。是理無三妄執也。極細第三細論體用。十地佛果不斷而斷。三妄四妄開合爲異。不同前門辨能所生。以觀門故不夸宗教。由教門故不失頓旨。若三者四在通在局。於一無明逐機爲別。祕密獨步斷惑分齊。修證伽者不可容易。其所得證如次當辨。

第八所得五智四身門者。理智一雙大亦涉修。舉勝爲論以說五智。四智品名相似顯說。法界體性密不共故。以總攝別由各具智。隨四智體亦密不共。即到即極頓發勿論。次證不極分證莊嚴所現寶藏。重重一相主伴總別舉一全收。了了聽聞如正說時海會現前四重壇故。具證五智之無際智。初地圓備不偏不頗。惟是逾廣逾深明昧。豈同常途地上和平。又本不生自有理智。五大靈知名爲五智。是故稱曰五大即是五智輪。本許五大周遍不偏。豈有五智顯修得乎。學者不墮顯網好矣。若據勝言初信解地大

圓鏡智方當相應。第八發心始見。諦理無盡莊嚴顯現。故乃至七地無相行增。八地大空妙觀智明。因滿除蓋成作智熾。果滿性智無不窮盡。據勝而言。尚異常途。況乎據實論其圓具。又四身者。於變化身離為等流。三身開合而已。然等流稱顯乘未唱。密教說之名體究極。如聖位經菩提心論。若為自性自受他受應化四身。唯是佛形。若合自他開應與化。通非佛形。或所變化猶如鏡像水月非實。密乘不然。八部人天鬼畜龍鳥為主。為總。八葉中臺本地常心。懸異影像暫現速隱。如相家言。質影雙存。則是帶質通情本也。況乎性宗唯影無本。唯是隨染業幻之身。豈同日言金剛之幻。設說普現色身三昧。三昧所現忽然而隱。不一而似。本地常心。我宗開說眉目可見。又復有別。顯教所說三四身相。偏而闕如。此中所說重重盡善。二教論中廣引分別聖位經說。標名列數。合兩部經夾注分判。其言雖略。其意至廣。其聖位經顯密合論。兩部大經約密對說。而曰釋迦三身大日三身各各不同。應當知之。應知三身有顯有密。加持世界他受應化開顯三身。化地前上。顯機不及一切諸佛乃至龍鳥合密法身。顯密合論。如聖位經除其所言顯之三身。於密法身開為四身。分其三身加持世界。而振三密三劫十地。唯拜離質不能直見。自性會尊。都為法身。如是密中離質即質合論四身。如大日經。二文比較各為其趣。就義廢立無有窮

已。於此四身除離質三。即質法身開為三身。本地法身並為四身。待絕合論準如。亦是二教論云。自性受用佛自受法樂故各說三密。受用是金。應知。胎理唯是自性本地法身。漫荼羅中若中臺上若八葉佛為他受用。釋迦變化餘是等流。準即質中亦辨四身。不改自性中胎顯現。則稱本地自性法身。若一心王四佛他受。若五九尊應遍知院為他受用。智火聚改餘可準知。謂之主總伴別合論四種法身。則法今疏釋教主曰。薄伽梵即毘盧遮那本地法身。是能住身住。所住故非。即無相無說極處。又曰。即與無相法身無二無別。與含達義。雖云無別。還得以知非。即極處。又般若若釋此疏曰。加持身者。曼荼羅中臺尊。此名佛加持身。當報身也。為疏能住以名所住。抄歸能住則顯能所二而不二是加持身。疏家是名佛受用身。抄家釋之云。當報身。若此報身以就。自部之能所住。敵當為義。謂自性身住。加持處。雖非他受。自當他受。極位絕絕遠為未來所。受用故證阿彌義。若當自受似同為當。此加持身在自性土未應現機。尚似自受。能住為主。通所住三以為主總伴別四身。若依無畏破地獄軌以明胎金互相住義。胎理冥會金剛之智。相應無二為契當義。昨字義曰。理智相應故曰報。法身智身相應無二故名報。即是金胎合論四身也。上來門別雖異其義。所言並約一法界門。若多法界則不敢談。法位極處為一法身。故金剛

頂一切瑜祇經曰。一時薄伽梵金剛界遍照如來。以五智所成四種法身。於本有金剛界不壞金剛光明心中。謂住本有金剛心殿。五智共成四法身故。即是行者修成顯現體具四身亦復爾也。故二教論即判之曰。橫即自利。不可異求。有身有說。金剛頂開題以述四種法身俱陳斯道。而亦不遮合此四身為一法身。即質為三。此總為一。離質為三。如今經說。堅即利他。釋今經亦曰。此經四種法身亦具橫豎三義。文勢可知。文勢約豎彰橫具四。須照兩經可。悉橫豎如斯橫豎十地分得。佛果全證。明昧可察。第九說法主伴時處門者。在經本有名如來藏。不言法身自證如語。法性未證非。此所論出纏方稱自證說法。說法教體通別為二。通是六塵。別則聲塵。法雖通別。義無淺深。由此為本。起他利說餘香味等常途為聲。然就對辨顯教通相。各隨風緣轉為波浪。設雖一乘無明邊域。尚判真如受熏極唱。密悉法爾自證說法。若自性相不唯法爾。亦論離質即質隨緣。現當機緣有差品故法體不動與顯不似。然法爾中六塵各各六四三法為體相用。若不離門。若不即門。一即有各各即空事事物即本不生。證此三諦。應應各各名句文身則為教體。詮旨無別。直詮法體自性如義真實語也。雖即見聞觸知所歷而未必為見聞觸知。美好生貪。臭惡起瞋。大貪大瞋大小巨辨。聲殊有濫。如顯乘說三千實相重重無盡。何為法體稱

可如義乎。雖名三諦。我本不生。有空。中義天殊地別。一異義曰。不二三諦甚深難測。云有云。空越顯中道。何況三乘小乘劣教。何況世間閻巷雜語。雖然非離世間雜語。外有出世離妄之語。我教純白。淫而不纏。猶蓮華性本自清淨。說默即離。雖隨緣移。不改常恒說法教體。乃至今世有相印。呪曲指彈。舌亦復然也。如鼻祖曰。非冒地難得。遇此教難也。若非大悲妙加持力。何異世間掉動戲論。冒地難得。雲花非譬。若非六大達磨。度與顯共故。教力微劣。不足以藥二乘闇提。如六度經。如摩訶那羅延力執金剛然也。理智教力慈悲勝能宿殖緣闕不得止矣。得則輪王髻中明珠周給。一國何乏之有。此之教義。不唯聲塵。色等如是。六塵說法。是故聲字義作頌曰。五大皆有響。十界具言語。六塵悉文字。初二句者。別說聲塵。故釋之云。五大即是聲之體。音響則用。又云。十界所有言語皆依聲起。聲有長短屈曲。第三句通六塵教體。於中色塵本隨廣說。聲字亦爾。故略不言。然此疏中別約聲說。此教諸菩薩真語爲門。又第七曰。而能不離解脫。現作聲字等不遑枚舉。闊浮提人多由耳入。佛隨時宜。是名爲別。若別若通。在大智門。自受法樂。自證說法。以任法體。全證得故。絕他機緣。亦是不說。或字或句。在大悲門。對未來機。總總方爲總別相對。即質說法如第三卷第二十卷約。如來邊橫豎流現。不問所即之絕離故。由會座中無被機故。非衆生

邊加持說法。現隨機邊總別相待。由機局見忽隔。法位。雖隔。法位。尙法界宮全總作別金剛之幻。與隨染幻。幻體皆壞。加持世界說段是也。謂之三種如義說法。闊浮流布。黃卷赤軸。雖凡執爲別別相對。義則冥會。全總作別。末法受持一印。一言懸出。無明緣起諸宗。修瑜伽者。不可不仰。其教主者。此亦有三。於中先言自證教主。性中相用宛然而嚴。相用居體。寂然亡筌。橫具四身。非一可減。堅極自性。無更可加。大極無極。無極大極。即多法界自爾教主也。祕經所說四種法身。宗家以判俱陳斯道。不獨金界。胎藏亦然。故二教論略注。今經以讓橫豎於祕經下。橫則自利二經玄同。矧乎今疏華業之臺。心數之主。主伴無盡。又宗家曰。自性受用各說三密。即身義曰。法佛三密。堅極本地二經亦同。應知。疏家釋。薄伽梵毘盧遮那本地法身。意欲顯令。即質加持以含堅極自性法身。不必唯謂。以不改動所即本質。名爲本地也。若一法界應離稱曰。本地法身。堅極本故不言。教主。絕機緣。故雖具王數。各各周遍無畦際。故名稱無相。無別可觀。亦曰總總。法爾語表。有而猶無。機不及故。絕待可知。即質教主。無點阿字。若具足字。住五佛宮。或五大字。住五智輪。若臺葉共住。四重壇。如言法曼。餘三亦爾。必具能住所住相對。即質加持教主相顯。定有能圍所圍相貌。不唯情類。一應一法。必存四方。亦有四隅。

方隅是別。中央爲總。由機專觀。以現總主。不然自成差別智印。隨未來機樂欲差別。主伴無盡。交互相成。不可一定而執。主伴改相故伴。不移爲主。以欲顯此不改之義。疏殊釋曰。本地法身。非即謂爲自證極處。然亦不礙兼含而說。此主此伴。名爲能住。自在神力所動發。故如是主總伴別。各各住三昧。時名爲住宮。因行證入。即四方功。定慧慈悲。是四隅德。未來機緣。所以感發。不過此之八葉別德。都是神力所宅。三昧功德。藏故即爲總德。毘盧遮那住。此三昧。即是加持尊特之身。不濫。加持世界別現。殊特三身。能所住分。故疏主顯人法涉入。釋次云。如來是佛。加持身。以能住名。名所住宮。以表宮殿。即加持身。而亦述云。佛受用身。若自受用。如先略引。破地獄軌。亦成。自部。若他受用。疏中往往云。尊特身。住天王宮。阿彌義曰。胎藏界他受用身說法。遠爲未來所受。用故非常他受。皆如上言。是以所住加持受用。即是能住加持佛身。我宗現證。率都婆塔五峯樓閣兩扉開閉。列祖附脈。無有斷絕。大事因緣。不可違越。是故次釋菩薩之身。爲師子座。曰。上說金剛法界宮。即是如來身。次云。大樓閣寶王。亦是如來身。人也法也。佛也菩薩也。後哲得意。亡其筌蹄。就主以標。不改自性。約伴亦示總。即爲別。住宮即彰大悲加持。三法互相能所差別。以明此之即質加持總別相對教主法身。原觀今經住處眷屬重疊異他。豈唯標釋。標合教主。以

演教主微妙深致。當入文悉。不混多界絕。絕能所。亦復不濫極位。無相。雖即無相。遠對當來萬差機。故無相成相。能所相分。加持義成。能所相集。加持體彰。不然何盡。加持體義。雖能所分。其體不動。故釋之曰。無相法身。無二無別。應知。此中巧含本地。顯明。即質加持教主。能所離合。義旨深遠。切請不可。容易而過。必計本地。定謂。加持。乘時構義。整而讀文。偏無所住。以分本加。或近人情。皆不可從。疏主所住總約。大綱。即曰。佛加持受用身。例經菩薩之身為師子座。為釋。宗家據勝而配。五佛。亦當四印。以顯未顯。文雖是別法。有何隔。又疏且就有相機宜。一尊心王。以為教主。不違國無二主世理。以便未來劫末童蒙。宗家深探於大秘密。究竟無相。無量心王。為顯秘密教宗玄淵。即曰。總舉塵數德號。塵數與一。亦無障罣。兩祖釋成各據一義。互顯其旨。不可偏失。離質教主現機所拜。三身說段。如文可知。如是即離加持之相。不唯今經。兩部一轍。堅則化他三身思之。言其眷屬。亦復三種。自證眷屬雖總絕。毫葉王數自爾主伴。無相即相。相即無相。剋體不分多法界也。若一法界義次分辨。相即無相。總絕離。無別可見。理無眷屬。無相即相。總別相對。方現別印。乃至龍鳥名曰。即質加持眷屬。而尚以名。自性所成。即質故爾。非直自性。主稱本地。亦云自性。其都會呼。自性會場。如是眷屬亦可。例知離質與即約機現當。以為差別。

其相不異。謂即離中一門。普門。一相重重不異而異。何為以濫。應身眷屬未到未滿。別相對。鹿苑說會二乘為伴。識相識性三乘各解。法華歸一未。免共聞。佛華頓大獨菩薩法。而尚非自內證眷屬。惟我法身秘密神通教中。若斯自性眷屬。離質可辨。權實分全。即質定判。況自證乎。不唯對明。不如實了。說教主伴各具三別。三力內外。熏成資發。不測功能。亦不顯現。三力不現。一切諸尊供養行軌。徒爾費功。海會現前有名無實。五種効驗。業墮羅門。一生成佛。說疑波旬。修瑜伽者。請審詳焉。日時三種。一圓明日。二加持日。三世間日。圓明平等常住日時。經秘密漫荼羅品曰。生住等諸法。常恒如是。生。理趣釋經春夏秋冬。以攝十七清淨句法。生而不生。不生而生。謂之自證說法日時。即是極位不說日時。生執間隔名世間日。三世相推等皆如疏釋。闊浮流布。教此中攝。然不唯言法界等流。如語連體不染淤泥。即事而真。可仰而已。此之圓明及與世間。彼此往來互相涉入。延促自在。是加持日。故疏釋曰。然以佛神力故。令瑜伽行者於無量劫。謂如食頃。或演食頃。以為無量劫。延促自在。咸適衆機。無定相可得。故云如來日也。乘法性如來應時機名曰。如來。即加持日。此分為二。機有常現。教隨即離。時何不辨。並前圓明世間為四。上轉有三。除其即質。其處所者。不唯器界。有情智覺亦是處所。無大無小。無滑無澁。無不互相為。依為正。自證會場。

不必定辨身土之別。總總絕故。雖總絕。若橫若豎。全因總別。自爾主伴。一總為主。餘總相資。則名為伴。身土例然。五智五大。二而冥會。更問雖是不二。無以可分。為所依邊。義為住處。是無能所之能所相。如他唯識論中。義說法身身土。義近體遙。以望他緣。絕離離。不動能所。即無能所。說言佛法離諸相。無相無為。作。即質加持有能所住。方辨身土。此有多別。一無點阿。住五佛宮。設雖一微所待。四方而為相待。況龜聚乎。不思議疏第二重云。阿字自說。本不生之處所也。二具足字。住五佛宮。不改自性所待。四阿。乃現五點具足之字。第一重云。昆盧遮那自說。本不生之處所也。如是則約一尊心王。若五尊王。則此五字。咸是法位自然梵文。因行證入究竟功德。所待三重。方為相待。若佛歎義。辨初二重。分一五尊。可以準則。如是普門。昆盧遮那所住處者。密嚴佛國。若就一門。有十方土。有修羅宮。如悉地宮。普一雖異。皆是離質。亦是即質。其相無別。隨常現機。土體分岐。於中果德常恒平等廣大無邊。國土以轉。是故經曰。諸佛國土地。平如掌。五寶間錯。八水芬馥。衆鳥雅音。人所樂聞。此之國界。本修雙發。四土並兼。無非果德。而其果德。由因而立。如來信解願力。生故。標此因德。為師子座。經疏已具不更繁之。法界塔婆金剛宮殿。若因若果。若理若智。本修橫豎。理事自他。一切功德。無不罄盡。第十三國事教流傳門者。事教二相。雖本無

二、閣浮流布非無差別。云何無二。謂教詮理證旨不別。事行其理。事理無二。離教無理。道理何行。應知。本地加持法門本來法然如是而住。於鐵塔內。總總絕待。雖不可分。主伴授受。自然舉一則爲。心王。餘爲。心數。無盡無盡。不可以混。常途王數。是名。本地自爾流傳。總爲授主。別爲受伴。無盡一相普一雖異。都對未來總別方現。即質加持正說流布。別受金手代。人不知。隨其不知離質布教。若金剛手爲善知識授之龍猛。遊住初地。威見尙在。加持世界。本地遠矣。非今所談。龍猛傳之於閣浮提。浮提世間機器千差。龍智雖並其餘不敢。無畏金智雖亦能並。且從時宜事教不純。一多法界亦隨偏增於中事相八祖面受。一多並稟。三國系嗣。若偏非統況乎。東密所承不許片界傍義。然由無畏金智布教。一多法界互相增故。兩師來唐更受所傳多一印言。不異曾受。於是疑止互資相成。謂之兩祖互相授受。應知。無畏一行兩師金胎齊承。一多不偏。然我法中是名傳持。不爲付法相承祖師。先之所言非是不傳。毘盧正統。正統不傳也。又有等葉不等葉傳。金智除不家家演秘。門門盡善。憚洙筆紙。又我鼻祖灌頂壇中授杵數百。咸得兩部。不似他家片界受傳。於中十口殊稱云大。由並同受一多法界。其器是大雖各容受。後嗣無緣授或不齊。所以得知。南池源仁膏。多法味於真雅下。汲一法水于寶慧流。雅一慧多無緣不

傳。絕彼一多非不傳持。則正傳此雅多慧一尊。崇東密並稟之祖。然至理源本覺龍象深慈。劫末垂于疊倫。初金後胎。初胎後金。稱爲野澤兩流。本祖豈好異途。不得止也。爾來師師雖互授受。爲初爲後。綱紀不改。蓋澆末人難堪實爾。八百年前人機尙敦。分一多教。隨行各熟。兩祖善巧共益不少。猶由足耳。終得全象。五百年來。執見倍深。自贊毀他。還增黑業。況乎近世。迷謬柱箕。膠柱鼓簧。粘箕摧柱。得全象期。豈何日乎。今也至濁。自非還誘。以具足耳。即是全象。霍乎固執。終不可拔。又傳其教。乃至龍智一千年間。混一融妙。金胎相成。一多相資。本來不二。法界塔故。一千年外。像法漸移。時世較濁。性相隨分。性故執一。隨相計多。我密法中非一非多。亦一亦多。非單似單。金智中天弘金剛頂。金剛智火性自向上。所謂清上天漫荼羅。日月曰果曰實曰心。多由多界布教爲譯。不亦天然自爾之謂乎。無畏南天傳大目經。無緣悲水德惟就下。所謂濁下地漫荼羅。蓮因權色等名可例。一界爲本。演義爲翻。非佛天人令自由也。兩部契經難出。金口親開。結集雖在金手。鐵塔受傳雖屬龍猛。閣浮流布。隨時逐機。一多或增。不必一概。金剛頂宗如義決中。大日經王十萬大本。獨在天竺。此方未渡。今此三千餘頌。略本無行。貞元錄十四并義。高宗乾。深求法高僧傳下。先渡其二年。幸無翻。輸波迦羅正淨師子義。善無畏後玄宗開元。而譯開元十九。貞元十四。宋僧。略付法傳等。云云。暗憶大

本更親講授。一行受記成二十卷。謂之震旦今經流傳。本邦流布無畏三藏嘗持來。納于久米寺。我祖夢感。勇躍越海。受決青龍慧果和上。如入米寺流記。并請一行疏二十卷。逐次遣疑。以張其本。疏本雖多二十調卷。禪師草稿。不雜凡語。所以不須所餘本也。然至出家凡三百年。事分野澤。理雷一味。三百年外劫濁亂時。縑素飲毒。宛轉于地。相破剋激。本藥爲毒。毒氣深入。慧命殆哉。自非國手不可輒治。野山根嶺諸德交出。方爲相破而欲相成。執毒日淺。蘇者之多。如佛滅後二十異部。贊折金杖。修皆獲利。近世都鄙毒氣倍深。信手日瘦。行足月瘦。相破針藥年舊無驗。誰人忙然拱手而過。我須一匙不加別法。唯滅相破而要相成。欲以令保其一元氣。幾似大乘教藥。盛興二三四等終歸一乘。其他小咳如流疫者。不藥若愈。莫惶悉診。針灸相補。病藥幸啟。野根一變元陽爰調。野澤同歸。一多膚潤。皮膚外盛。元氣內充。毘盧大仙無量壽命。所謂阿字本初不生。不轉肉身而獲已矣。雖然凡手回知當不。顧恐我病在膏肓。與仰冀野根兩祖大師加被護念。差其難差。莫使人人患傳尸病矣。天明五年乙巳臘月。閣筆根嶺蓮華北軒。

秘密因緣管絃相成義下終

讀書二十二則

昔者我宗祖遍照金剛和上。聰明睿智能綜衆藝。括種智。初學習經史百家。後洞達顯密。億兆之教理。若文若詩。富盛唐之英華。若教若理。究顯密之深奧。著二教寶鑑十住心等書。乃以立一家之學矣。其爲書也。文質彬彬。莫往不文。義理殷殷。莫適不寄。篇章句字之法。莫適不法。是故我祖所述。筌筌皆有雅致。不得以常人書看之。不曉華人之語法。不知華人之文辭。則不能得其筌。歸不達顯密之法門。不習諸師之立義。則不能得其兔魚。故達華學而不達佛理。則不可讀。達佛學而不達華文。則不可讀。若夫能詮所詮。兩相兼者。則始知筌筌之美。與兔魚之旨矣乎。是以昔者我大師遍照和上。殊慨歎道藝之不聞。卜地於東九條。創置三教學校。題曰綜藝種智院。取義於世典。則曰。涉於藝。藝謂六藝也。取諸內典。則曰。初阿闍梨。兼綜衆藝。所謂衆藝者。聲論因論十八明處。六十四能等。數方藥。觀相工巧。世間種種伎藝也。內外道藝是其所以兼綜。而可發瞻騰助佛智也。又論曰。菩薩於五明處求法。是即大師所以立三教大學令。兼綜衆藝。而又所以名於學也。乃作學校式。招諸氏英哲諸宗大德。自顯密二教外及九經九疏三玄七略十史百家文詩書

畫卜相數術音訓句讀誦習通義堪輿隱象者。皆令入于此。各從其所。請詳諄乎教授之。乃誓曰。所顯與我同志。百世成繼。嗚呼大矣。我祖之顯美矣。我師之志。可謂大聖之使者。真俗雙運者也。若夫後門徒繼彼志。師師伏膺。弟弟積習。此風流於百世。不以息。則述作論章。心傳微妙。庶幾鮮矣。不逢其源者歟。惜哉。大師沒無幾何。而此學廢焉。門葉雖益多。而曾不有繼。先志與絕學者。此風乃墜于地矣。道藝之不講以來。百世名德道德則雖高。其於文章也。盲矣。五彩雖衝。髓未嘗有能觀之。大雅雖空。耳未嘗有能聞之。既無心。于其結網。則不知筌歸之爲用。如是而兔魚惟羨。豈可盡得乎。而不知其不可。而其講書求意也。倭訓惟賴已。其當相受授也。口傳惟認。師師執執弟弟仰仰。以爲真言。百世不易之風矣。嗚呼悲矣。玄風一止。祖道之不明。八百餘年。于今。弊風發發。滿于宇宙。雖有迴天之力。其奈之何爲。雖然。若欲能爲大師之徒者。莫先慕大師之風焉。欲能慕大師之風者。莫先明於能詮焉。能詮譬如鏡乎。所詮其猶如萬象乎。鏡不磨而淨。則雖有萬象。而莫由觀其章。故大師言。大仙利物。名教爲基。君子濟時。文章是本也。故能空中塵中。開本有之字。龜上龍上演自然之文。然則一爲名始。文則教源。以名教爲宗。則文章爲紀綱之要也。世間出世間。誰能遺此乎。故經說。阿毘跋致菩薩。必須先解文章。是知文章

之義大哉遠哉。文以五音不贅。五彩得所。立名。章因事理。但明文義。不暗樹號。因文詮名。唱名得義。名義已顯。以覺未悟。三教於是分鏡。五乘於是並轡。此則大師勸學。惟文術爲先。其言殷勤。爲我師徒者。不從而其可乎。然後代大德。曾不伏膺于此。不曉文術之爲教源理。纔傳受倭訓。則惟求所詮。豈不。太早計哉。是所謂視印求時夜者也。夫倭與漢。好惡殊俗。言語異音。不啻異音。又其用語之法。體用相變。正助易所。況又彼邦其言。郁郁乎多文。制一言爲一字者。幾乎四萬。非如此。邦以四十五字括諸言語也。文質之殊。制既如此。其矣。言文之巧多莫大於漢人。豈倭訓所能盡乎。況又屬辭之有法。甚於倭雅矣。篇章句字。莫適不有。法加之文章。體格古今不一。有古文有今文。有四六有記述。有華有浮。華有質。有大質。有論體。有序體。乃至有注釋體。又復諸家各有體。大師所好。則四六浮華文也。夫四六懸異于諸體。宛如讀詩賦者。於句不少也。都不可以自餘文理求者。況可以質文推求乎。餘雖愚陋。嘗幸聞讀書法。以法讀漢語書。則不假他注解。而直承古人之意。甚不難之。雖生于百世之下。尙友于百世之上。從其人而遊其庭。猶如旦暮已。獨立于宇宙之表。不爲弊風見塵。寧可哉。今也去大師時。以年則一千。以人則百世。可謂甚遠矣。而以其文則在此。以其語則在此。聞之以眼。視之以心。

●大正大學藏寫本現國隨筆帳紀錄內典部辨顯密二教論注釋之中。首題新加之

五彩燦燦言音瀏亮。可謂甚近矣。既視其文又聞其聲。將何不足而假他養於其間。爲哉古人德行可敬而仰。其注解則不可賴。何以論之。請誠論學運之通塞。密教東譯。一行阿闍梨撰疏。未及立教而化。我大師繼武入唐。旋踵歸朝。大顯揚密旗乃建立顯密二教十住心義。衆藝兼綜遂成一家。學運大開。其門人弟子外堂入室者蓋不少。然大師沒而弟子無紹述者何也。蓋歐。即身成佛秘觀。不肯以慧學自累。況乃衆藝乎。不然何一無聞哉。獨真濟大德憂蘭桂壓秋艾。師風不傳後世。爰有性靈之撰。熟見其所序。才氣高尚。文雅不讓于大師。惜哉濟公文章見于今者唯是已。豈無他作哉。蓋於後世稱大師作者中。必有濟公所作者。其文其書太似。則誰能辨之。自後天下門業絕無能文章矣。綜藝之運於之否乎。一何無聞者哉。夫濟公沒而不雷是學不復振。又其顯密二教學寂焉莫其人。幾乎三百年。其中間豈其無人哉。雖有而猶無已。仁和寺濟遠去大師未懸遠而作私記并懸鏡抄等講習二祖實冊。於二祖之書有抄。遷公爲之嚆矢矣。其全本則雖無于今世。依古人所引觀之。文則倭語。義則鄙倍。且不知分文節章準文而求義。豈有由得本師所宅之意哉。學弊於是始起。後名德皆不曉文辭有法。惟任己情作義。惟任和訓消文。又安知足祖宗之志乎。能詮未磨。所詮豈明乎。石山觀

賢德聲甚高。而所著疏抄大簡而不備。若文若義又不足。以是非矣。真證實範博識高德。各作抄義贊大疏。各述自所得者。而略其所不得。既有所不得矣。則其所以爲自得者。豈可皆當哉。況暗於讀書法。尙何知祖宗之微旨哉。及道範覺二公興也。乃大振綱綱。學徒雲集。顯密盛興。殊上人文雅則雖不及大師。其德行則不多讓。好撰祕義作數百章。文則雖不足觀。其義契合矣。如道範則不然。豈可同日而論哉。公博學。蓋又通文理。如自受法樂讀。不識文字而可爲乎。惟才不至已。夫才者天也。非學之所致。曉文辭惟智也。莫學而不致。以公智絕響於大雅者。非學之責。惟天降才之不足也。雖然假令公解釋祖宗書。庶幾有補于後學者乎。惜哉公不爲之也。自後二教之學益盛。及賴瑜有快聖憲泉寶印融等。各廣述作論章。講習無息時。著述幾莫虛日矣。雖然此諸師不曉漢字。惟賴倭訓妄講讀漢文。自所筆記亦惟以倭習作其文。故對漢文則不知其句讀。尙何知文字章句有法乎。況又不知章句。尙何得節文斷續不謬乎。況又不知守法義門。尙何得義理不紊乎。是故解釋皆不辨章段。不論達意。是以釋一文則害立至。遂乃起論義。汲汲孜孜往復問答。諸家論章數千條。森森成林。竊觀其所論。確執皆出于己情。多不當於本文意。所以然者。此諸公暗昧於能詮。而惟賴鄙俗倭訓以求

大雅所詮。豈不舛哉。其所解釋而論。皆不觀文理。不訪文法。不要至意。洗索吹毛太越矩矣。故屈昔暢以從今屈。擊破背合以從今合。問不達而令達。膠不合而令會。不知正理而作鄙理。誣古所無而爲有。蔑古所有而誣之以右欺左。以左失右。前治則後亂。此服則彼叛。一義朝立百難夕起。於是勸天下學徒以論義學。自解釋講談。至乃薦福報恩祭祀祈禱吉凶慶弔。莫適不以論義。開論場建論旗。鳴論鼓。挑論戰。智鋒辨申立敵交陳。執片文隻辭而破却全章全義。惟銳己情之邪劍。不訪祖師金玉之文。戲論紛紛。惟智惟爭。如是多事于論場。于今五百歲。然而不能決一義定片紙。則於祖宗之道。將何裨之有。原論義之起。野山自明算。根來自賴瑜。以其時則當于戰國始。學問之風興。世相變。以論爲學風。亂世之間。論義殊盛矣。幾乎似元使之然哉。天下將治時。論山先滅亡。天下歸至治以來。論學漸衰。然餘烈薰矣。學者知其非者鮮矣。論學之從世治亂如是。豈不怪哉。而論學之法唯足能亂義無足能治義。是故吾謂之亂世之學。豈不宜哉。夫多事於論義時。惟則有命世之質者。無邊檢三藏閱古書。曉其本正其末也。惟校片紙草稿。夙夜案之。以己情判斷。未曾見之書。判斷未曾習之道。依一文廢百文。執一義廢百義。雖然以無邊辨爭。各執自

是而不知其不可矣。是故雖有智士不能改其轍也。夫以論義解書者。不守句讀。不尋章段。不論大意。不守次第。不訪作意。不因能證文。不守義門異同。惟任己智執片言隻辭。縱肆斷續。使義理文理大變。其書不改而其意忽新。所謂天鬼見別人烏明暗者也。夫以論義講書。解釋既無法。又不法於古釋法。惟以會通救釋爲務。猶如塗工事膠染也。夫論義者。三藏中則慧學也。龍樹天親等皆以論爲任。學佛之徒不可不從焉。然日本之論義懸異于彼。論法矣。彼破邪顯正。修法義治混亂。今此論義則不然。所顯則多不正。所破則虛妄。有所亂而無所治。所以然者。不知文字章句句讀。而惟倭訓倭讀。不視文而取義之所致也。學文之害莫先焉。我宗末師所編無一非論書矣。古今無注釋也。或難云。瑜公指心十卷書抄。泉寶有快諸抄。豈非注釋哉。何無注解乎。答曰。彼皆論義本根之書也。非注疏矣。解釋無法。何以得爲之注釋乎。其引文則可看之。其義解則不可看者也。雖然若能知正義而看古人抄。則莫往不發我。其一切諸論義亦能起我之善師也。學者若能曉文而讀書。則所詮義幾乎不蔽。所詮不蔽而法門明了也。法義明而作意爰明矣。作意明而講之論之。是注解之法也。亦是慧學弘教之至術也。吾今將釋高祖微言。依之依法依義依門。解釋必率古訓。不敢以私情。是以文科義解不明古

德聞者必掩耳。視者必眩目。吾自深知常人必不可與。而所以不敢已。豈有他故焉。吾惟爲欲爲劉氏左祖耳。神鑒儻有照。其必印吾言乎。吾不望知已於庸人久矣。雖然與我同志亦所不必祕也。後之小子若能鼻此芸。知薰猶不可不辨。而捨未取本。獨立蔽風之表。游息雅正之古訓。庶乎祖宗之了義再明矣。豈吾之幸云已哉。

學則

宇宙之間有物而莫不有物之道矣。有事而莫不有事之道矣。有理而莫不有理之道矣。宇宙之表亦復爾。上自佛界下及二乘外道莫不有其道矣。夫有物而無道則亂。有事而無道則亂。有理而無道則亂。物亂則不爲用。事亂則失於制。理亂則感於人。是故上自天子下及農工商旅儒盜賊各依其道行其術。則業必不虛矣。天子不用其道天下不治。諸侯不用其道其國不治。大夫不用其道則家不安。士不用其道則身危矣。百工不用其道則無功矣。農商不用其道則飢寒矣。盜賊不用其術則不得矣。夫擒盜者有察盜法。漁水者有羨魚法。造宮室者有用材術。作器者有作器法。如是至天文曆數卜筮書畫琴瑟奕戲。不有。不依其道。不以其術。不知其法。而能成者矣。讀古人書。知古人之意。亦復如是。讀書講其理者。不依其道。不以其術。不顧其法。而欲知古人之意。豈可得哉。

瑣微小枝尚有爲之道有爲之術。何況於讀不朽先聖先賢之心載諸典籍者乎。讀也必有道矣。察也必有術矣。講也必有法矣。苟知讀書之道。知察意之法。知講論是非之術。庶幾失者寡也乎。若夫不知斯微術。而徒讀徒察。不啻不能知造者微意。乃復使義理大亂而已。我宗中古多昧於斯道。是故擾亂師道百世不治矣。余不肖幸得祕符於古人。唯恨才識淺陋不能究其道。雖然條標其大略以示之。則庶有裨于童蒙。若夫至每文每句臨察之委細。唯是心術之微妙也。非所爲則矣。

條則

一。讀漢文書。必可依華人讀法。不可以倭讀究之。

一。可知篇章句字之法。不知則多失主意。一。可知各書文體語格。三藏皆實。人師書或有花文。實文如字取義。花文可依解華文法。不可以質求。又或有同語多者。有語變者。有慣語。有味語。有唯知語。能察此等則不失。

一。可知其書作者時情與其志。不知則入今時今志。

一。可住作者心。若讀世親書即可住世親時情及其心志。乃至讀大師書即可住大師時情及大師心志。虛我時情及我心。一住作者心是爲至要。如是則不迷惑於末書。若住我今時今心而窺古人意者。必陷中間邪路終不能至其本書實處。

一、可知意雅俗。三藏并漢士名家章疏。文雖質意則雅也。雅有多種。佛家雅但非俗執俗理俗情則已矣。或有華文。又如大師書。或有甚雅則文意皆雅也。質文近俗。俗者猶解。華文遠俗。俗者不能解。學者意有雅俗。不察則有以己俗失古人雅。中古多坐此。

一、可知外道因明內明小乘大乘一乘法門性相義門差別。不知則雖老文章及文法人。蒙蒙如未目狗。

一、可守義門差別。賢于此則猥論不起。中古不守此。

一、可知書體。有立教體有解釋體有義章體。有隨文科釋體有隨文說法體。有有法書有無法書。有草稿有再正。有垂訓書有一時書有未成學書有達學書。有觀解書有廣宗書有學悟書有難破書有論義書。如是等甚多。能知其體者。得其作者意。如守一定權衡。歷詆百世則非讀書法。

一、非大學則有誤失。雖十地菩薩在其散心則未聖。況地前凡夫人。大賢百慮則有一失。雖然西方諸菩薩釋設有其誤失不破可也。雖然千年以後菩薩質之可也。中華人師若有違本經本論則付其失可也。於我祖有謬則助一解可也。凡我大師以上及慈恩寺於宗意無謬則非瑕矣。如釋偏文雙辭。雖有失者無害為祖宗矣。

一、以正識正見正義為本。離明執心則住此。

一、信理及教不惑其高名。所謂依法依義不依人者也。行德雖高學不至。則敬其德不取其學。其學雖高德無稱。則敬其學不取其德。以人不廢言。以言不棄人。千古不易之通戒也。

一、可知世世學風。人之好理立言世有必不同矣。能通達世學變則始知佛學之法。

一、學典籍者不可信常人口傳相傳。凡理學不能以口傳相授者也。事業之秘訣以口傳亦傳焉。雖三藏相傳不可必信。玄應有言曰。相傳有謬不可信矣。實可為學法。

一、讀其書者必先論其世。前典籍可為之鑑。後後書籍非之所依。同世書籍依與不依可以備考。不足徵義。鑑義於前籍則所讀書不枉。屈義於末書則本書去矣。以本可斷末書可否矣。以末斷本書意則枉矣。

一、學大師書者必可知文章法。設不能知文章之法。必可知解文章之法。知此不難。又可知文字。知字不廣解五經子史及文章之書。則不能善知。然不為此遠見字彙字典字通等輒取其訓詁等。豈可當哉。設不能善知。知見文字法則無大過。

一、必可知科釋之法。常途釋之法。淺深二

釋之法。科釋之法釋家所為玉條。尤要主意。雖中華名師其細小科名或有如誤解。不足以法。賢首慈恩等尤可以法。已。常途釋謂地前凡夫讀佛經以世間通用文理解文述義之法也。淺略深祕二種讀書。密家不共之規矩準繩。淺略釋者隨順常途之讀書也。深祕者初地法身菩薩讀報法所說契經之法也。大不同於地前凡夫讀書解義之法。能通達此二釋則達儀軌及無畏不空及大師之意。於諸釋無疑難矣。

一、書中有繁而不明處。多是有謬。不然則強論之所也。或有義難得。有難得而不穩。有句有格而希失格者。如是必多有誤字。否則有蛇足。否則脫文。不然則不可強解矣。

一、文簡而義明。多是正義。文煩而義昧。多是邪義。問答煩苦而不快者。必是不混義門則解文謬耳。

一、中古有文點學。其尤者論學流也。非讀書之法矣。

一、可研究不正書及不正義。不究不正義之極則不能知正義之正義。不究謬妄之極則不能得不謬不妄之正解。所謂不正者正義之師。正義者又不正之師。謬解者不謬之父。正解者妄解之子。所謂不善人善人之師。善人不善人之資。前車覆後車之鑑。是故必可通達不正義。

一、可勤學論義。其書憲公百條。瑜公諸想

草。及東寺野山六百年來所出諸抄集。皆唯論書。天下不正義天下之謬妄。備在此中矣。勤勞子百條二十夏冬。則究其不可之極。如是旁讀諸師論義抄書。則與時知其謬妄不正。若不老論場決不能知正義不謬之解。不勤於此則不能曉俗僻混妄無法濫門虛辯戲論之俟流極弊。然讀此學。此有戒於是。且讀中古書者。必住彼師志心。彼諸師者不識字亦不知字。不知漢文。不知雅俗。不知辨義門治混亂。不知察篇章句字之法。察篇章句字之主意之道。不知讀書代其書作主住。作主之心之道。唯但畫自心以末世。以昧愚以鄙俗下劣野情。見書之識以卑賤野謙。自處窺祖書之心。恐惶恐惶戰戰慄慄。不能住其作主之心。是皆中古今愚不知禮敬之道。不知讀書之法者之志心也。住此心而復住彼忿辨謗顯自是他非之執心。信自家先達之言。一如信佛祖。不辨其菽麥之異同。概采用之。以會通教釋強難。定以爲學問之道。住此志心則妙達諸師之心。學者究其義。竟速歸本心。以正心正見正義致無執正讀法之道。觀待於彼。於焉正邪分迷悟判。夫讀書解義者亦是三昧也。修三密行者。要住其本尊之心。雖比量作入我我入互相涉入。皆不恐惶固謙矣。而臨祖師人心則恐惶戰慄。不欲敢與作者心涉入。自畫以未代

愚昧。不敢住彼心。豈不迷哉。憚住祖心者。勿作三密觀焉。本尊者我祖所奉敬。何以凡愚住大聖之志心爲。而世人知欲住佛心菩薩心。不知欲住祖師書中之心。豈不顛倒哉。夫身則有古今。不能以身住古。心則無古今。住三世一切人之心。隨應自在矣。是故捨今心。即住古佛心亦可致。所以有意密行三昧也。觀念豈但無分別已。讀父觀義亦是三昧也。其書猶本尊也。書中必有作者心志。是即本尊心密也。不住其心則不可解其書。書是其人言語也。讀者心志不同。作者心志。則其語不可曉矣。中古常途知其一不知其他。所以學之謬也。住本尊心者人知其至禮至敬。而住作者心則皆不知其禮敬。可謂其戾矣。遜謙失雅。之謂野固也。野而固。君子所惡。君子之人有世出世。雖異其道。其雅則同矣。佛者君子之君子。而是大聖也。我祖亦君子之薩埵也。況旁通達文雅兼并用之也。所謂佛家大丈夫者。欲讀其書。議其心者。而不住大丈夫之心。豈可得哉。餘一切讀書皆如是。以此爲至要。更有學法。如散說于他。恐煩不條。右二十二則若一闕則巨讀大師之書矣。我門小子欽旃哉。